

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

श्रद्धांजलि-ग्रंथ

ग्रंथ १]

COLLEGE
[जनवरी १९५१]

जीवन साहित्य

अहिंसक नव्यचना का मासिक

सम्पादक

हरिभाऊ उपाध्याय

महापाल जैन

सत्य साहित्य मंडल-प्रकाशन

लेख-सूची

१. सरदार पटेल	महात्मा गांधी	१
२. अन्तिम श्रद्धांजलि-	नेताओं के उद्गार	२
३. सरदार की खरी बातें	सरदार वल्लभभाई पटेल	३
४. भारत का सरदार	हरिभाऊ उपाध्याय	५
५. विनोदी सरदार	श्री विष्णु प्रभाकर	७
६. "दयामय, मंगल-मंदिर खोलो"	श्री वियोगीहरि	१०
७. योगिराज को श्रद्धांजलि	नेताओं के उद्गार	११
८. अरविन्द-वाणी	श्री अरविन्द	१२
९. सूर्यास्त !	हरिभाऊ उपाध्याय	१४
१०. श्री अरविन्द का महाप्रयाण	डा० इंद्रसेन	१७
११. ठक्करबापा को श्रद्धांजलि	नेताओं के उद्गार	२०
१२. दीनबन्धु ठक्करबापा	यशपाल जैन	२१
१३. हिन्दी साहित्य सम्मेलन कोटा-अधिवेशन	विशेष प्रतिनिधि	२२
१४. कसौटी पर	समीक्षा	२६
१५. क्या व कैसे ?	सम्पादकीय	२७

मण्डल की दो नवीनतम पुस्तकें

भागवत-धर्म

अथवा

जीवन की कृतार्थता

भागवत में ज्ञान, इतिहास, काव्य और कल्पना सबका मिश्रण है। सर्वजन-मुलभ और लोकोपयोगी बनाने की दृष्टि से भी भागवतकार ने अन्य पुराणों के जैसा रूप इसे दिया है। प्रस्तुत पुस्तक में भागवत के ११ वें स्कन्ध का अनुवाद एवं टीका व्यक्ति व समाज की उन्नति की दृष्टि से की गई है। पुस्तक क्या है, ज्ञान का भण्डार है।

अनु०—श्री हरिभाऊ उपाध्याय] [पृष्ठ ४००

मूल्य

अजिल्द ५॥) : सजिल्द ६॥)

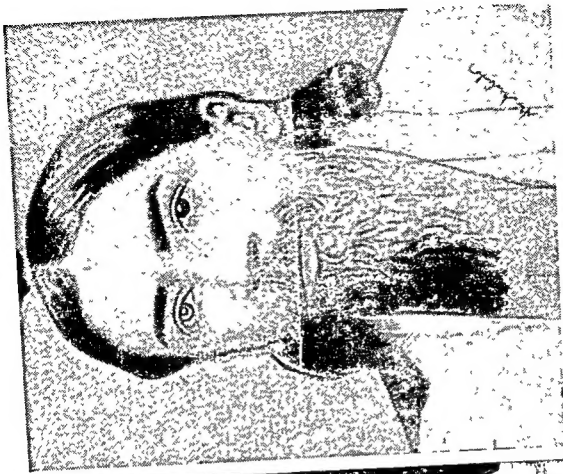
सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन

इस पुस्तक में सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन की विधिवत् व्याख्या है और अहिंसा की परम्परा, सर्वोदय के आध्यात्मिक तथा नैतिक सिद्धान्तों और मनोवैज्ञानिक मान्यताओं का वर्णन है। इसमें जीवन-मार्ग तथा क्रांति-साधन के रूप में अहिंसा की प्रतिष्ठा और अहिंसक राजन-व्यवस्था का विवेचन है। प्रामाणिक सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई यह पुस्तक अपने ढंग का पहला प्रकाशन है।

ले०—डा० गोपीनाथ धावन] [पृष्ठ ४२५

मूल्य : सजिल्द ७)

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

जन्म : १५ जून् १८७२ गोमिराज श्री अरविन्द [देहात : ५ दिस १९५०]

जन्म : ३१ नवम्बर १८७५ [देहात : १५ दिस १९५०] कर्मयोगी सदाशिव

जन्म : २४ नव० १८६९] दीनवन्धु टक्करवापा [देहांत : १९ जन० १९५१

पाठकों से निवेदन

प्रिय बंधु,

सप्रेम वंदे। पिछले अंक में अपनी सूचना के अनुसार हम लागू जनवरी-अंक को 'प्राकृतिक चिकित्सा' विशेषांक के रूप में ही प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन इधर तीन महापुरुषों का निधन हो जाने के कारण हमें यह अब थड़ाजलि के रूप में निकालने के कुछ दिनों का पालन करना पड़ा है। योगिराज अरविन्द, सरदार वल्लभभाई पटेल और दानवधु ठक्करबाबा तीनों की ही अपने अपने क्षेत्र में हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण देन रही है। 'जीवन-साहित्य'-परिवार की ओर से हम तीनों दिवंगत आत्माओं को अपनी थड़ाजलि अर्पित करते हैं।

'प्राकृतिक चिकित्सा' अब अब मार्च में प्रकाशित होगा। उसके लिए हमें बहुत सुन्दर और उपयोगी सामग्री प्राप्त हो रही है। केन्द्रीय सरकार के गृह-मंत्री श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डा० कुलरजन मुखर्जी, डा० सुरेन्द्रप्रसाद गर्ग, डा० कृष्ण वर्मा, प्रो० रामचरण महेंद्र, डा० के लक्ष्मण शर्मा, डा० जटाशंकर नदी, डा० भागवत, डा० राजू आदि-आदि अनेक श्रद्धालु प्राप्ति विद्वानों एक सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सकों की रचनाएं प्राप्त होगई हैं। बहुतों ने लिखा है कि भेज रहे हैं। इनके अतिरिक्त महात्मा गांधी, लुई ब्रूने, एडोल्फ नूस्ट आदि की रचनाएं भी इस अंक में रहेंगी। निस्संदेह विशेषांक अपने ढंग की एक ही चीज होगी। पाठकों को उसके लिए एक महीना अधिक प्रतीक्षा करनी होगी, इसका हमें खेद है।

जिन पुराने ग्राहकों का नये साल के लिए चढ़ा प्राप्त होगया है या जो इस महीने से नये ग्राहक बने हैं, उनकी सेवा में हमन अपने निरक्षय के अनुसार 'गांधी डायरी' मेंट-नवरूप भेजना आरम्भ कर दिया है। जिन बंधुओं ने अभी तक चढ़ा न भेजा हो वे ४) तत्काल भेज देने की कृपा करें, जिससे एक अभूत्य उपहार से वे बचित न रहे। 'डायरी' की सुन्दरता और उपयोगिता के विषय में कुछ कहना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस उपहार को आप हर्षिता अपने पास महेज कर रखेंगे। डायरी जानबूझकर कुछ कम डाक-टिकट लगाकर भेजी जा रही है, जिससे सुरक्षित पहुँच जाय। वरग पहुँचे तो छुड़ा लेने की कृपा करें। जो लोग जूलाई से ग्राहक हैं, वे अगले वर्ष का चढ़ा अभी भेज कर गांधी-डायरी का उपहार प्राप्त कर सकत हैं।

जिन बंधुओं का चढ़ा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी सेवामें 'प्राकृतिक चिकित्सा' अंक बी० पी० द्वारा भेजा जायगा। अच्छा यह होगा कि रुपये मनीआडर से भेज दिये जाय।

कृपाकाशी

५२१५११५

सम्पादक

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत

जी व न - सा हि त्य

वर्ष १२

जनवरी

अंक १

१९५१

अहिंसक नवरचना का मासिक

सरदार पटेल

महात्मा गांधी

जिस सरदार के सेनापतित्व में आपने इस प्रतिज्ञा का सुन्दर पालन किया उसीके सेनापतित्व में आप यह भी करें। ऐसा स्वार्थ-त्यागी सरदार आपको और नहीं मिलेगा। यह मेरे सगे भाई का समान है। फिर भी इतना प्रमाण पत्र उन्हें दते हुए मुझे जरा भी सकोच नहीं होता।

×

वल्लभभाई जैसे नाम के पटेल हैं, वैसे ही उनकी साख भी है। बारडोली की विजय प्राप्त कर उन्होंने अपनी साख को कायम रखा।

(विजयी बारडोली, पृष्ठ ४२६)

×

सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ रहना मेरे लिए एक बड़े सीमागम्य की बात थी। मैं उनकी बेमिसाल बहादुरी से भली भांति परिचित था। लेकिन पिछले १६ महीने में उनके साथ रहने का जैसा सीमागम्य मिला वैसा पहले कभी नहीं मिला। अपने जिस प्रेम की उन्होंने मुझ पर वर्षा की, उससे मुझे अपनी स्नेहमयी मा का स्मरण हो आया। मैं इस बात को बदायि नहीं जानता था कि उनमें मा वैसे गुण हैं। बारडोली और खेडा के किसानों के लिए उनकी जितनी सावधानता और उत्कण्ठा रही, उस में कभी नहीं भूल सकता।

(‘सरदार पटेल’ से)

×

सरदार सीधी बात बोलने वाले हैं। वे बोलते हैं तो कड़वी लगती है। वह सरदार की जीभ में है। मैंने उनसे कहा कि आपकी जीभ से कोई बात निकली कि काटा होगा। तो उनकी जीभ ही ऐसी है, दिल वैसा नहीं है। उसका मैं गवाह हूँ।

(१३ जनवरी १९४८)

अंतिम श्रद्धाञ्जलि

“सरदार पटेल की पार्थिव देह चली गई है; किन्तु उन्होंने देश की जो सेवाएं की हैं, उनके रूप में वे सदैव अमर रहेंगे।”
—(राष्ट्रपति) राजेन्द्रप्रसाद

“हम सब तथा सारा देश जानता है कि यह एक बड़ी कथा है। इतिहास उसे अपने अगणित पृष्ठों पर अंकित करेगा और उन्हें नवभारत के निर्माता और संगठन-कर्ता के नाम से पुकारेगा।”
—जवाहरलाल नेहरू

“असली बल्लभभाई आज हमसे विछुड़ गये हैं। ... परन्तु वह महान स्फूर्ति, साहस और आत्मशक्ति के अवतार थे। हम यह न सोचें कि वे नहीं रहे। हमारे परिचित बल्लभभाई के चले जाने पर भी सच्चे बल्लभभाई सदा जीवित रहेंगे।”
—च० राजगोपालाचार्य

“सरदार पटेल की मृत्यु का समाचार सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ और गहरा वक्का लगा। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं केवीन्ट मिशन के साथ भारत गया था तो मैं उनके दृढ़ चरित्र, ईमानदारी तथा देशभक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ था।”
—(लार्ड) पेथिक लारेंस

“गुजरात का सिंह और भारत का सरदार अब नहीं रहा।...वे महात्माजी के दाहिने हाथ थे।”
—अनन्तशयनम आचंगर

“एक शानदार जिन्दगी की दास्तान खत्म हो गई। जिस दुनिया में हम चलते-फिरते हैं, उसमें वह दास्तान खत्म हो गई है, मगर दिमागों और दिलों की दुनिया में वह दास्तान हमेशा ज़िन्दा रहेगी और याद की जायगी।”
—(मौलाना) अबुलकलाम आज़ाद

“एक सच्चा क्षत्री हमारे बीच से उठ गया। भारत का एक ऐसा सेनानी, जो अपने इरादे, साहस और संगठन-श्रमता के लिये प्रसिद्ध था, हमारे बीच नहीं रहा।” —रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर

“वे एक महान संगठनकर्ता तथा कभी न झुकने वाले योद्धा थे।...मेरे लिये यह एक राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हानि भी है।”
—(आचार्य) कृपलानी

“वे पुरुषों में सिंह थे। वे वज्र के समान कठोर, साथ ही फूल के समान कोमल थे।”

—एन० बी० गाडगिल

“मैं तो विविध विचारों के व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा प्यार की रेशम-डोरियों से उन्हें बांध रखने के मानवीय गुणों के कारण उनकी सराहना करूंगा।”
—श्रीप्रकाश

“मैंने उन्हें परीक्षा के अन्धकारमय तथा विजय के आशामय अवसरों पर देखा है। वे न अन्धकार में विचलित हुए और न आशा उनका गांभीर्य नष्ट करने में सफल हुई।” —आसफ़अली

“सरदार पटेल की मृत्यु एक राष्ट्रीय विपत्ति है।”

—माधव श्रीहरि अणे

“वे नवभारत के निर्माताओं में से एक थे। उनकी मृत्यु से भारत का एक पुत्र खो गया।”
—लियाकतअली ख़ां

सरदार की खरी बातें

"हम ऐसा स्वराज्य चाहते हैं, जिसमें संबंड़ी जादमी सूखी रोटी के अभाव में मरने न हो, जिसमें पसीना बहा कर पैदा किया हुआ अनाज किसानों के घबड़ों के मुँह में से छीनकर विदेश न भेज दिया जाता हो; जिसमें लोगो को कपड़े के लिए पराये देश पर आचार न रखना पड़ता हो, जिसमें जनता की इज्जत की रक्षा या उसका लुटता विदेशियों की मर्जी पर न हो, जिसमें स्वराज्य की धारासभा का अध्यक्ष विदेशी 'विग' या चोगा न पहनता हो, और जिसमें स्वदेशी (गांधी) टोपी पहनने पर नोकरी छूटने का डर न हो। स्वराज्य में स्वदेशी कपड़ा पहनता ही जनता का स्वाभाविक धर्म माना जायगा। हमारे स्वराज्य में थोड़े-से विदेशियों की सुविधा के लिए विदेशी भाषा में राजकाज नहीं होगा। हमारे विचार और शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं होगी। हमारे विद्यार्थियों के आचार्य विदेशी नहीं होंगे। राज्य का कामकाज जमीन और आसमान के बीच पृथ्वीतल से सात हजार फुट ऊँच से नहीं होगा। स्वराज्य में ऐसी हालत नहीं होगी कि महान देशभक्तों की स्वतन्त्रता तो भले ही खतरे में हो, परन्तु शराबियों की आजादी की रक्षा करने के लिए खास चिन्ता रखी जाय। हमारे स्वराज्य में यह नहीं होगा कि घर में पैदा होने वाली मछली जैसे खाने के काम आने वाली चीज पर नियंत्रण रखा जाय और सरकार उस मछली की दाराव बनाकर उसका व्यापार करती हो। इतना ही नहीं; बल्कि लाखों रुपये की बिहस्की की दाराव विदेश से आजादी के साथ नहीं आ सकेगी। स्वराज्य में देश की रक्षा के लिए इतना कीजी खर्च नहीं होगा कि देश का फिरकी रखकर विकल्प निकालन की नीवत आयें। स्वराज्य में हमारी चीज भाँडे की टट्टू नहीं होगी; उसका उपयोग हमें गुलाम बनाने और दूसरी जातियों की स्वतन्त्रता नष्ट करने में नहीं होगा। बड़े अफसरों और छोटे नौकरी के वेतन में आकाश पाताल का अन्तर नहीं होगा। इसाफ अल्पन महंगा और लगभग असम्भवता नहीं होगा।

और इन सबसे विषय बात तो यह होगी कि जब हमारा स्वराज्य होगा तब हम अपने देश में और विदेशों में भी जहाँ-तहाँ दुतकारे नहीं जायेंगे।" (१-६-१९२१)

...

...

...

"जिस दिन सरकारी दफ्तर में किसान इज्जत और आदर वाला माना जायगा, उसी दिन उसकी तकदीर पलटेंगी। आज तो सरकार जंगल में घूमने-वाले पागल हाथी की तरह मदोन्मत्त हो गई है, जो अपनी चपेट में आने वाले हर किसी का कुचल डालता है। पागल हाथी मद में यह मानता है कि जय मनें गर-चीता को धारा है तो मेरे सामने मच्छर की क्या गिनती? मैं मच्छर की समताता हूँ कि इस हाथी की जितना चाहो घूमने दे और बाद में मौका देखकर उनके कान में घुस जा। इतनी शक्ति वाला हाथी भी कान में घुस जाने पर लडप-लडपकर सूझ पड़ाकर जमीन पर लोटने लगता है। मच्छर खुद है, इसलिए उसे हाथी से डरना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मिट्टी के बड़े घड़े से असह्य ठीकरिया बनती हैं, फिर भी उनमें से एक ही ठीकरी मिट्टी के सारे घड़े को फोड़ने के लिए काफी होती है। घड़े से ठीकरी किसलिए ढरे? वह घड़े को अपने जैसी ठीकरिया बना सकती है। फूटने का डर किसी का रखना चाहिए तो उस घड़े का। ठीकरियों को क्या डर हो सकता है?"

"इस धरती पर अगर किसी को सीना तानकर चलने का अधिकार है तो वह धरती से घनघान्य पैदा करनेवाले किसानों को ही है।

"शिक्षण उदर कर दुःख जड़ों और जालिम की लायें साथे, इसमें मुझे शर्म आती है। और मैं सोचता हूँ कि किसानों को गरीब और कमजोर न रहने देकर सोचें खड़े बरू और ऊँचा सिर करके चलने वाले बना दू। इतना करके मरुगा तो अपना जीवन सफल मानूंगा।" (सन् '२८ के मापणा से)

...

...

...

“भीत तो एक ही बार आती है, कई मर्तवा नहीं और वह करोड़पति या गरीब किसीको भी नहीं छोड़ती। तो फिर उसका क्या डर ? हम मौत का डर छोड़कर निर्भय बन जायें।” (२९-६-१९३०)

... ..

“सरकार हमारे सिर तोड़ेगी, मगर याद रखिए कि वह हमारा दिल नहीं तोड़ सकती। गोलियों से हमारे दिल छलनी हो जायेंगे, मगर ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो आत्मा को छेद-सके।” (सन् ३० के सत्याग्रह में)

... ..

“हमारी इस लड़ाई में कभी हार नहीं हुई है। हम न कभी हारे और न हारेंगे; क्योंकि हमारी लड़ाई की बुनियाद सत्य पर है। हम अपने देश की आजादी चाहते हैं। अगर हम इंग्लैंड पर राज्य करने की या और किसी प्रदेश की मांग करते तो दूसरी बात थी। हम तो अपना ही हक मांग रहे हैं।

“हमारा युद्ध अलग है। अहिंसा उसकी बुनियाद है। आजकल विज्ञान का विकास हो गया है। उसके अणु-बम की संहार-शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई है कि उससे दस लाख आदमी थोड़ी-सी देर में खत्म हो जाते हैं। संहार-शक्ति के कारण जीते हुए देश भी आज बवराहट में पड़ गये हैं।” (२४-९-१९४५)

... ..

“हमारे देश की प्राचीन परम्पराओं का हमें जो उत्तराधिकार मिला है, वह हमारे लिए गर्व की चीज है। यह तो एक संयोग की बात है कि कुछ लोग रियासतों में रहते हैं और कुछ लोग ब्रिटिश भारत में। हमारे देश की उच्च परम्पराओं और संस्कृति के हम सब बराबरी के हिस्सेदार हैं। हम सबके हित-संबंध अलग-अलग नहीं हैं। इतना ही नहीं, हम सब एक ही खून और एक ही भावना के बंधन में बंधे हुए हैं। कोई हमें अलग-अलग टुकड़ों में बांट नहीं सकता। कोई हमारे बीच ऐसी रुकावटें पैदा नहीं कर सकता, जिन्हें दूर न किया जा सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम एक-दूसरे से अलग हो जायें, इस ढंग से संघियां करने के बजाय एक सभा में मित्रों की तरह बैठकर अपना विधान तैयार करें, इसमें हमारी शोभा है। मैं

अपने मित्र राजाओं और उनकी प्रजाओं को निमन्त्रण देता हूँ कि मैत्री और सहयोग की भावना से विधान-सभा में आइए। हम मिल-जुलकर सबके कल्याण के लिए मातृभूमि के चरणों में बैठकर वफादारी के साथ अपना विधान तैयार करने की कोशिश करें।”

(५-७-१९४७)

... ..

“राजा महाराजाओं से मैं कहता हूँ कि वक्त आने पर आपको प्रजा के कहे अनुसार करना है। जिन राजाओं के साथ प्रजा नहीं होगी, वे अपने आप खत्म हो जायेंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि १५ तारीख तक जो भारतीय संघ में आगया वह आ गया, बाद में दूसरी तरह हिसाब होगा। आज जो शर्तें मिलती हैं वे फिर नहीं मिलेंगी। इसलिए राज्य सम्हालना हो तो अन्दर आ जाइए। आज की दुनिया में अकेला रहना मुश्किल है। जब तेज आंधी आती है तब अकेला पेड़ गिर जाता है। मगर जो दूसरे पेड़ों के समूह में होता है, वह बच जाता है। आप भी, रामचन्द्रजी और अशोक-जैसों के वंशज हैं। परन्तु आजकल आप अंग्रेज अधिकारियों के छोटे-छोटे चपरासियों को भी सलाम करते हैं। आपको अभी तक विश्वास नहीं होता कि १५ अगस्त को अंग्रेज चले जायेंगे। परन्तु जब वे जायेंगे और आपको स्वतन्त्रता की हवा लगेगी, तब आपके हृदय खुलेंगे।” (११-८-१९४७)

... ..

“अब कांग्रेस का काम पूरा होता है। हमारा जीवन-कार्य पूरा होता है। जब लोकमान्य का देहान्त हुआ तब चौपाटी के मैदान में हमने प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद लाहौर-कांग्रेस में रावी के किनारे कांग्रेस के इस झंडे के नीचे आजादी के लिए प्राण देने की प्रतिज्ञा की और निश्चय किया कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सब एक होकर रहेंगे। वह निश्चय हम पूरी तरह नहीं निभा सके, इसलिए आज जितना आनन्द होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मगर इतना समझ लेना चाहिए कि अब विदेशी हमारे बीच में किसी तरह की फूट नहीं डाल सकेंगे। यह बहुत बड़ी बात है।” (११-८-१९४७)

“हमारे कंधे दुर्बल हैं और बोस बड़ा वजनी है। अगर दूसरे लोग उस भार का हमसे ले सकें तो हमें बड़ी खुशी होनी; किन्तु उन्हें पहले यह प्रमाणित करना होगा कि वह उस भार को उठा सकते हैं। अगर वे यह सोचते हैं कि अन्य सिन्धी उपायों से व उस भार को हमसे ले लेंगे तो वे गलती पर हैं। उन्हें उत्तरदायी होना पड़ेगा।” (४ जनवरी १९५०)

“मैं तो इतना ही कहूँ कि आप लोग अपने आदमियों को समझाइये कि उनकी सरकार तो सिर्फ इतना चाहती है कि वे निहान्त ईमानदारी और खूबी के साथ अपना कर्तव्य पालन करें। यह ध्रुव सत्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो आनन्द आता है वह उसका सच्चा पुरस्कार है। सरकार और जनता की वास्तविक सेवा वभी बेकार नहीं जाती।... सरकार के मंत्रियों तथा छोटे-से छोटे कर्मचारी तथा को यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी प्रजातन्त्री सरकार पुलिस-राज के आधार पर अपना राज नहीं चला सकती। वह तो जनसाधारण की इच्छा और सहयोग से ही शासन कर सकती है।” (१३ १-१९५०)

“सरकार तो चलनी ही है। अगर आप उससे असन्तुष्ट हैं तो उसे चुनाव द्वारा या क्रांति द्वारा बदल सकते हैं। किन्तु पुलिस पर हमले या बम-ध्वनि की निशानी नहीं। यह सब ता पागलों का सिद्धान्त और काम है।... मैं आपको चेतावनी देता ॥ कि अगर य कारवाइया बन्द न हुई तो आज आपको जो नागरिक आजादी है, वह भी गायब हो जायगी।” (१९ जनवरी १९५०)

“शान्ति प्रीति और भावुकता में कुछ बर गुजरना बहुत आसान है, अगर बढ़ाये हुए कदम को वापस लेना और एक बार की हुई क्षति को दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होता है।... हर कीमत पर हमें शान्ति और समय कायम रखना है।” (१० फरवरी १९५०)

“जब जब भारत स्वतन्त्र रहा, उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा सत्य स्यादा दोस्तों ॥ हुआ है और दुश्मनों से कद। इसलिए आप लोगों को बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता है।” (अन्तिम सन्देश)

भारत का सरदार

हरिभाऊ उपाध्याय

सरदार पटेल का ज्वाल झलते ही १९१८ से लेकर अवतक का भारत का सारा राष्ट्रीय इतिहास एक विश्वपट की तरह सामने आ जाता है। खड़ा जिले के एक किसान का बेटा, अहमदाबाद का एक होनहार, क्षत्र, मनबला बैरिस्टर, फिर गांधी की आधी में आनेवाला असहयोगी वीरसिपाही और अंत में बारडोली या ही नहीं, सारे भारत का सरदार, निपुण राजनीतिज्ञ, दृढ़ रक्षक, सबको समाल कर ले चलनेवाला बुजुर्ग—यह संक्षेप में हमारे सरदारजी का उत्तरोत्तर उन्नत व भव्य जीवन है। कम-से-कम बोलकर, कम से कम दोड़-घुंप कर के एक जगह बैठे हुए, टेलिफोन से या मामूली सदेशों और आदेशों से सारे भारत के कांग्रेस-संगठन की व शासन की बागडोर धामने वाले, अनेक राजा-

महाराजाओं को जादू की तरह एक झण्डे के नीचे लाने वाले साधारण की भारत कई पीढ़ियों तक याद रखेगा। उनका यह गुण यह शक्ति भारत के हीनहार वर्गों की सदियों तक स्फूर्ति देती रहेगी। बापू के चले जाने के बाद सरदार ही ऐसी शक्ति थे, जिनके ‘हाँ’ कहने से लोगों के दिल फूल उठते थे और ‘ना’ कहने से कमर बँठ जाती थी—यहिक सरदार के ‘ना’ से तो दिल नाप उठता था; जिसे उहाने पराया मान लिया वस वह अपनी खैर नहीं समझता था। सरदार के इस भीषण रूप से सब डरते थे, परन्तु जो उनकी गोद में चला गया उसे पिता ही नहीं, माता का स्नेह-वात्सल्य उनसे मिलता था। वे मूरख ब्यावहारिक नेता थे। आज की समस्या को हल करने में लाजवाब थे।

कल के पीछे परेशान होनेवाले आदर्शवादी नहीं थे। आदर्श को वे देखते या समझते नहीं थे, सो बात नहीं; परन्तु वे मानते थे कि मुख्य बात यह है कि हम आज क्या करें और जो कुछ करना है, वह कैसे करें? आज का काम यदि कर न पाये और कल की चिन्ता में ही डूबे रहे तो कल कभी आने वाला ही नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता थी। वे कठोर शासक और दृढ़ अनुशासक थे। राजनीति के खिलाड़ी थे, उसके दांव-पेंच में उन्हें पछाड़ना आसान नहीं था। फिर भी वे गांधीजी के आदर्शों को सही मानते थे। अपनी शक्तिभर उनका पालन भी करते थे। जितना मानते थे उतना पालते भी थे। गांधीजी के आदर्शों से बढ़कर उनकी श्रद्धा गांधीजी की सच्चाई, दृढ़ता, बहादुरी, निर्भयता पर अधिक थी। इधर उनकी ऐसी धारणा हो गई थी कि आजादी मिली तो गांधीजी के नेतृत्व में, किन्तु देशका शासन उनके सिद्धान्त से नहीं चल सकता। देश उनकी उच्च नीति पर चलने लायक नहीं हुआ। किन्तु उनका यह विश्वास अवश्य था कि अन्त में संसार को आना पड़ेगा गांधीजी के बताये रास्ते पर ही। यही कारण है जो गांधीमार्गी सरदार से अपने को दूर अनुभव करने लगे थे। लेकिन सरदार जिस बात को ठीक मान लेते थे उस पर दृढ़ता से चलने में किसी से डरते या दबते नहीं थे। न ऐसे वाद-विवादों में ही पड़ते थे, अपना काम करते चले जाते थे। इससे कई लोग उनपर विगड़ते और झल्लाते थे।

सरदार जैसे कार्य-कुशल थे वैसे ही इंट का जवाब पत्थर से देने में भी नहीं चूकते थे। इसमें न वे जिन्ना से चूकते थे, न चर्चिल से, न स्टैलिन का लिहाज रखते थे। उनपर जादू यदि किसी का चला तो गांधीजी का। गांधीजी को वे बसमर 'ना' नहीं कहते थे। वरमों तक वे गांधीजी के 'डिट्टो' समझे जाते रहे; किन्तु 'ना' कहने पर गांधीजी भी चुप साध लेते

थे। ऐसा दुर्दमनीय व्यक्तित्व उनका था। यद्यपि उनका स्वभाव एकतंत्री पद्धति के अधिक अनुकूल था फिर भी जनतंत्र के सन्धि में अपने को ढालने का वे भरसक प्रयत्न करते थे। जिसने उन्हें अपना विरोधी या शत्रु माना वह पछताता रहा है और जो उनके मित्र तथा सहयोगी-मंडल में आगया वह सदैव भाग्यवान रहा है।

संयमी ऐसे कि युवावस्था में ही विधुर हो जाने के वाद दूसरा विवाह नहीं किया, जबकि उनकी विरादरी में उसकी पूरी-पूरी छूट थी, और उज्ज्वलता के साथ अपने विधुरपन को निवाहा भी। वाप-दादों की जो कुछ जमीन-जायदाद थी वह सब भाइयों को देदी, अपने लिए उनके पास तनभर कपड़े के सिवा कुछ नहीं था। कांग्रेस के कार्यकर्त्ता रहने की अवस्था में जो श्रेष्ठभूषा थी वही भारत का उपप्रधान मंत्री होने की अवस्था में भी रही—खादी अपनी लड़की मणिवहन के कते सूत की, चिट्ठी-पत्री हाथ के कागज पर।

वे ऐन मौके पर हमको छोड़ गये। आगामी चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस उनके पीछे निःशंक थी। अब सब एक-दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी स्पष्ट है। कांग्रेसियों ने यदि अपने-अपने अन्तःकरण साफ कर लिये, अपनी क्षुद्रताएं छोड़ दीं, पिछले कटु अनुभवों को भूलने और नया इतिहास लिखने की क्षमता पैदा कर ली, तो सरदारश्री के अवसान से हमने काफी शिक्षा लेली, ऐसा कहा जायगा। उस स्थिति में सरदारश्री की आत्मा को भी ऐसा लगेगा कि उसने उनके शरीर को छोड़कर अच्छा ही किया, नहीं तो वह हमें 'कपूत' की श्रेणी में गिने बिना नहीं रहेगी। वापू की आत्मा तो हमें क्षमा भी कर देगी; क्योंकि वे राष्ट्र-पिता थे; परन्तु सरदार की आत्मा हमें दण्ड दिये बिना नहीं रहेगी, क्योंकि वे शासक व कैप्टन थे।

“सरदार की कठोर और गम्भीर आकृति उस लोहे की तश्तरी की तरह है, जिसमें देश-भक्ति, ईमानदारी, मृदुता और आकर्षण-शक्ति के कीमती रत्न छिपे हुए हैं।”

—सरोजिनी नायडू

विनोदी सरदार

श्री विष्णु प्रभाकर

सरदार वल्लभभाई पटेल का जो रूप सरदार के सामने रहा है वह वैसे चाहे किना ही गौरवशाली रहा हो, परन्तु वह उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की ध्वनि नहीं करता। निस्सन्देह वे महान् योद्धा, विलक्षण व्यक्तित्व और सफल शासक थे, परन्तु साथ ही वे बड़े विनोदी थे, इसमें भी कोई सन्देह नहीं है। साधारणतया लोग इस बात को स्वीकार करने की तैयार नहीं होते। अभी उस दिन एक बन्धु सरदार का रोचक परिहास बता रहे थे। किसी गम्भीर राजनैतिक वर्गों के दौरान में मोलाना आजाद ने कहा—“हा ! यह हल तो तत्सलीवस है।”

इस पर सरदार बोले—“अबतक मोलावस, अल्लावस और खुदावस का नाम तो सुना था। यह चौथा तत्सलीवस कहा से आ गया ?”

गांधीजी का विनोद तो लोक प्रसिद्ध है, परन्तु सरदार की हासवृत्ति जनता के सामने नहीं आई। यहा तक कि होनी कि अवसर पर भग की तरफ में जब उपाधियाँ बाँटी जाती थीं तब भी उनके भाग्य में ‘हेथी टैंक’ जैसी भारी उपाधियाँ ही होती थीं। वैसे भी प्रायः उबका हास्य टैंक से कम भारी नहीं होता था। राजनीतिक दाव पेंचा में उनकी परिहास-भावना को सीखे व्यंग, एक विप्रेले चातुर्य (Wit) में परिवर्तित कर दिया था। इसी कारण जनता उन्हें बहुत व्यंगकार तो मानती थी, परन्तु विनोदप्रिय भी हैं, यह नहीं जानती थी। उसने लिए यह बात कि सरदार बालक की तरह हस सकते थे, आश्चर्यजनक थी। सत्य यह है कि शराब से परिहास करने में वे उतने ही कुशल थे जितने विरोधी को विप्रेले चातुर्य से पराजित करने में। इसके अतिरिक्त उनके व्यंग में, चाहे वह कितना ही बहुत क्यों न हो, एक दुर्बल मनुष्य की दुर्भावना, जिसे उपहास-वृत्ति कहा जा सकता है, नहीं थी। सरदार दूसरा पर हस सकते थे तो अपने को भी हसी का पात्र बना सकते थे। उनकी हास्य प्रवृत्ति बहुत कुछ स्वामी दयानन्द सरस्वती के समान थी। उनमें भुक्त्वाहास भी था और

क्रूरव्यंग भी, पर सन्धेय का अभाव उनमें कभी नहीं पाया गया। सन्धेय के अभाव में विनोद को स्मरण की हसी कहा जा सकता है।

सरदार को जिस प्रकार विद्रोह विप्लव में मिला था उसी प्रकार विनोद-वृत्ति भी उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति थी। सभापति पटेल के मजाक काफी लोकप्रिय हैं। सरदार जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनके अध्यापक ने एक बार उन्हें बिना किसी अपराध के पाडे लिखने को सजा दी। वल्लभभाई ने सुन तो लिया, पर वे ऐसा दण्ड कहा माननेवाले थे ? अगले दिन स्कूल आने पर अध्यापक ने पूछा—“पाडे लाये ?”

वल्लभभाई ने जवाब दिया—“जी, लाया तो था; पर वे पाठशाला के द्वार पर रस्सी गुंटाकर भाग गए।”

इस चुनौती परिहास से निस्सन्देह अध्यापक तिलमिला उठे होंगे। गुजराती में पाडे पहाडे को भी कहते हैं और भंस के बच्चे को भी।

एक बार कुछ व्यक्ति गांधीजी से मिलने आए। मार्ग में सरदार मिल गये। पूछा—“कहा जा रहे हो ?”

उन्होंने जवाब दिया—“गांधीजी से मिलने।”

सरदार—“क्यों ?”

वे—“ब्रह्मचर्य पर कुछ बातें करनी हैं।”

सरदार—“अरे ब्रह्मचर्य पर गांधी से क्या बातें करोगे।

उसके चार बेटे हैं। सब विवाहित हैं। खुद उसकी पत्नी जिन्दा है। वह ब्रह्मचर्य को क्या जाने। ब्रह्मचर्य की बात भूझसे करो। मेरे केवल दो बच्चे हैं। बहुत पहले मेरी पत्नी मर गई थी, तब से मैंने दूसरी शादी नहीं की। ब्रह्मचारी मैं हूँ।”

शराबत पूर्ण विनोद का सबसे रोचक उदाहरण बापू की लमोटीवाला है। घटना इस प्रकार बताई जाती है। सत्याग्रह-सप्ताह शुरू होने वाला था। इसलिए पिंजारी भी शुरू करनी थी। महादेवभाई ने बापू से पूछा—“पोजन की तात कैसी है ? आपस कितनी धार टूटी है ?”

बापू ने उत्तर दिया, ‘जवन करना आता हो तो

कुछ भी न टूटे। शंकरलाल ने मेरे पास से ली कि टूटी। काका ने मुझसे ली कि टूटी; लेकिन मेरी तो कई दिन चलती रहती है। यह तो जतन का काम है। देखो तो यह लंगोटी पहन्ता हूँ। उसे संभाल-संभाल कर पहना करता हूँ। और किसी के पास होती तो कभी की फट जाती।”

वल्लभभाई सुन रहे थे। उसी क्षण झोल उठे—“यह तो ऐसे लगता है कि जैसे पहन्ते ही न हो, और खूंटो पर सम्हालकर रख छोड़ी हो।”

वारडोली सत्याग्रह के अवसर पर सरकार ने मनुष्यों को ही बन्दी नहीं बनाया था, भैंसों को भी जेल-खाने भेजा था। वहाँ अन्धकार में रहते-रहते काली भैंसों कुछ-कुछ सफेद हो गईं। उन्हें देखकर सरदार ने कहा—“यह तो मड़ामड़ी बन गई है।” अर्थात् अंग्रेजों की जेल में रहते-रहते ये काली भैंसों भी मड़ाम (अंग्रेजी में ‘नारी’ को कहते हैं) जैसी बन गई हैं।” इस परिहास में अट्टहास के साथ एक गहरी शरारत भी है; पर निर्दोष शरारत। ऐसी निर्दोष जैसी इस बात में—

वापू सोड़े का प्रयोग बहुत करते थे। खाने की प्रत्येक वस्तु में उसे डालते थे। इसलिए जब कभी कोई अड़चन आ उपस्थित होती और सरदार की सलाह ली जाती तो वे सरल भाव से कह देते थे, “सोड़ा डालो न।”

वापू सुबह-शाम नीबू पीते थे। नीबू गरमी में महंगे हो जाते हैं। इसलिए वापू ने सरदार से कहा कि नीबू के स्थान पर इमली का प्रयोग किया जाय। जेल में उसके झाड़ू भी बहुत हैं।

वापू की बात सुनकर सरदार हंस पड़े। बोले—“इमली के पानी से हड्डियाँ गल जाती हैं, चादी हो जाती है। गांधीजी ने कहा—“और जमनालालजी पीते हैं सो !”

वल्लभभाई बोले—“जमनालालजी की हड्डियों तक पहुँचने का इमली के लिए रास्ता ही नहीं है।”

कभी-कभी सरदार का तर्क-पूर्ण उत्तर उनकी प्रत्युत्पन्नमति का बड़ा मधुर परिचय देता था। किसी आलोचना में ‘गांधी की रचनात्मक गफलतें’ ये शब्द आए। महादेवभाई ने वापू से पूछा—“रचनात्मक गफलतें कौसी होती होंगी?” सरदार सुन रहे थे। एवदम

बोले—“आज तुम्हारी दाल जल गई थी—ऐसी।” वापू खिलखिला पड़े।

निरुत्तर कर देने वाले, सचोट पर सारगर्भित व्यंग से पूर्ण, उनके हास-परिहास का विशेष परिचय महादेव-भाई की उन डायरियों से मिल सकता है, जो उन्होंने बरबडा कारावास के दिनों में रखी थीं। गांधीजी से लोग विचित्र-विचित्र प्रश्न पूछा करते थे। उन दिनों सरदार भी वापू के मंत्री पद पर पहुँच गए थे। पत्र पढ़-पढ़ कर उन्हें सुनाया करते थे। एक भाई ने पूछा था—“हम तीन मन की देह लेकर धरती पर चलते हैं और बहुत-सी चींटियाँ कुचली जाती हैं। यह हिंसा कैसे रक सकती है?” सरदार ने तुरन्त कहा—“इसे लिख दीजिए कि पैर सिर पर रख कर चले।”

किसी के पत्र में देखा कि स्त्री कुरूप है, इसलिए पसन्द नहीं, तो तुरन्त वापू से कहने लगे—“लिखिए न कि आँखें फोड़ कर उसके साथ रहे, फिर कुछ कुरूप नहीं दिखेगा।” एक आदमी ने अपने को फिर दुबारा शादी करने का आग्रह करने वाले की यह दर्लाल दी थी कि ‘उसने मुझ पर उपकार किया है और उसे तीन लड़कियों की शादी करना है। जाति में वरों की कमी है, इसलिए मुझसे आग्रह करता है।’ वल्लभभाई बोले—“तब तीनों ही लड़कियों से व्याह करले तो क्या बुरा है?”

एक आलोचक भाई ने वापू को खुली चिट्ठी लिखी। उसके अन्त में लिखा—“आपके जमाने में जीने का दुर्भाग्य प्राप्त करनेवाला।” वापू कहने लगे—“कहो इसे क्या जवाब दिया जाय?”

वल्लभभाई बोले—“कहिए कि ज़हर खाले।”

वापू—“नहीं, ऐसा नहीं। यह क्यों न कहें कि मुझे ज़हर दे दो?”

वल्लभभाई—“मगर इससे उसके दिन कहां पलटेंगे? आपको ज़हर दे दें तो आप गए और उसे फाँसी की सजा मिले तो उसे भी जाना पड़ेगा, तब फिर आपके ही साथ जन्म लेने का भाग्य में बँदा रहेगा। इससे तो यही अच्छा कि वह खुद ज़हर चले।”

बच्चों की जैसी शरारत से पूर्ण हँसी और विरोधी को कुचल देने वाला व्यंग, दोनों के वे एक

समान स्वामी थे और इसीके साथ वे अपने का भी हँसी का पात्र बनाना जाते थे। किसी के अंतर की निमंलता की झोरी ऐसे ही अवसर पर मिलता है। परबदा जेल में बापू के साथ रहते हुए सरदार ने ससूत का अभ्यास

शुरू किया था। फिर तो वे बात-बात में ससूत का प्रयोग करने लग्य। भोले पालक की भाँति पूछते—

“महादेव, यह विमर्षित क्या हाँसी है ? और नुपु, यह मर्ते है तो राज, बनी नहीं और विद्वान् : क्यों नहीं ? यासासि क्या इस्तेमाल किया, यन्त्राणि क्यों नहीं ?” अभी नए दण्ड सीखते और उतना प्रयोग करते । बहुत टोरियो को ‘आत लावी’ कहते। “यह तुम्हें सीमा नहीं देना” हमने लिख कहते—“ई म सोमम मरि।” ‘पेरा’ के लिए ‘हार्पोस्ट’ कहते, जो कुछ घट कर

इस प्रकार धुन्ध-अधुन्ध भयागा द्वारा अपना सरसुत-ज्ञान प्रकट करने और बापू तथा महादेवभाई की हमाते हसाने पेट में बल डालने में सरदार अभी नहीं सकते थे । उनका हास्य जहाँ जीवन प्रदामो

विरणो से लबाब बन रहा था वहाँ भावमयता पड़ा पर वह विरोधी को मुँह देन बाग विनमरा काप भी था जाना था।

परबदा जेल में एक दिन बड़ा के डाक्टर ने भिगा रियो की पर्पा बन्ने पर कहा— ‘लाई रीथिंग का अवाज है नि हम १६ लास कपये राज इन भिगा-रियो पर गर्ब करन है—पानी दा में दड है। क्या हमारा दूसरा उरवाग नहीं हो सफा ?’

बालभाई— “हो, पर हमने भी ज्यादा तो बहुरा पर गर्ब करा है।”

सरदार की जीवन-भाँसी

३१ अगस्त १८७५ गुजरात प्रांत के अंतर्गत सेडा जिले के बरमतल नामक ग्राम में जन्म। बचपन नडियाद में, तिलण पेटलार, बडोदा और नडियाद में। मंड्रिब के बाद डिस्ट्रिक्ट फोडर होकर १९०० से गोधरा में बसालत। १९१० तक बोरसद और आनद आदि स्थानों में बसालत अच्छी चमकी। इसी बीच गणा नामक ग्राम में तवेरबा के साथ विवाह। १९०५ में प्रथम पुत्र डादाभाई पटेल, अनंतर पुत्री मणिबटन का जन्म। १९०८ में पानी की मृत्यु। १९१० में बोरसदरी के लिए इलैक्ट गये। प्रथम धेगी में बोरसदरी पास की। १९१४ में अहमदाबाद में बसालत शुरू की। १९१५ में अहमदाबाद स्पिनितपेन्टी के सदस्य, १९१६ में गांधीजी के संपर्क में आये। १९१७ में लंडा तत्याग्रह में भाग। १९२१ में अहमदाबाद कांग्रेस के रणगतामस। १९२२ में बोरसद तथा १९३२ में माणपुर शब्दा तत्याग्रह का नेतृत्व। १९२४ से २८ तक अहमदाबाद स्पिनितपेन्टी के अध्यक्ष, १९२७ में गुजरात जल प्रलय के समय सेवा-कार्य, १९२८ में बारडोली तत्याग्रह के ‘सरदार’। १९३० में गांधीजी की डाँधी-यात्रा से पहले रात नामक ग्राम में गिरफ्तारी। १९३१ में बराली-बाँदत के अध्यक्ष। १९३२-३४ जेल में, १९३५ में कांग्रेस पालमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष। १९४० में व्यक्तिगत तत्याग्रह में पुन गिरफ्तारी, १९४१ में बीमारी के कारण जेल से रिहाई, १९४२ की ८ अगस्त की फिर पकड़े गये। १९४५ में छूटे। १९४६ में अवरिम सरकार बनने पर गृह एवं राज-मंत्री, १९४७ में भारत सरकार में उप-प्रधान मंत्री, एन-साविब और राज्यमंत्री। दो वर्ष के छद्मर देशी राज्यों को विभिन कर अलग अलग का निर्माण। १५ दिसम्बर १९५० को तबरे ९-३७ पर अवसान।

तो उनका प्रयोग करने का अनुभव रहा। एक दिन किसी बात पर बापू से विवाद करा करो बोले—अच्छा तो लिखिये। क्या तो ‘एक्स्प्रेसिजि बदेन’ बन्ने है ना फिर एक दिन पूछने लगे—‘नै-बन के मने छनिकर है ?’

डाक्टर कहा लगे—‘मैं समझा नहीं।’
बापूभाई बोले—‘बड़ा कहा ? अभी, ये विचार मे दूने नब दार ही मर्य है न। मे बरा छुटो मे प्रथम यह जानें ?’

‘दयामय, मंगल-मंदिर खोलो....’

श्री वियोगीहरि

शरीर छोड़ने से दस-चारह दिन पहले शाम को रोग-शैया पर लेटे-लेटे सरदारश्री अपनेआप धीरे-धीरे गुनगुना रहे थे—

‘दयामय, मंगल-मंदिर खोलो...’

डाक्टर नाथाभाई पटेल ने मज़ाक के सुर में कहा—

“ऐसा आसान नहीं मंदिर का खुलना। एक नहीं, दो-दो ताले दरवाजे पर लगे हुए हैं !”

“अरे, दो तो क्या, दस ताले भी टूट जायेंगे और मन्दिर का द्वार खुल जायेगा।” सरदारश्री ने हंसते हुए डाक्टर की बात को उसी वक़्त काट दिया और वैसे ही फिर भजन की उसी कड़ी को गुनगुनाने लगे—

‘दयामय, मंगल-मंदिर खोलो...’

दयामय प्रभु के मंगल-मंदिर में प्रवेश पाने के लिए वे कितने ही दिनों से आतुर थे। असल में तो, वापू के सिव्हार जाने के बाद सरदार के जीवन में वैसा रस नहीं रह गया था।

ऐसे ही, एक दिन और उन्होंने हँसते हुए कहा था, “स्टेशनों पर कई मुसाफिर एक-दो आने टिकटवावू को दे देते हैं तो टिकट उन्हें बिना तकलीफ के तुरन्त मिल जाता है। इसी तरह, मालूम होता है, वहाँ भी लांच लेकर टिकट देते हैं। देखते-देखते मेरे कितने ही साथी टिकट कटा-कटाकर चले गये, पर मैं तो लांच देनेवाला नहीं।”

इसी तरह सरदार, बीमारी के दिनों में भी, हँसते-हँसाते रहते थे; पर, यहाँ रोग-जर्जरित देह में बंधे रहना उन्हें इधर अच्छा नहीं लगता था।

सरदार बड़े-बड़े मोर्चों पर लड़े और उन्होंने बड़े-ही-बड़े काम किये। मन चाहता था—पर शरीर काम नहीं दे रहा था—कि उनके हाथ से देश का और भी कुछ भला हो। उनके मानस-चित्रपट पर भारत के अलावा चीन, तिब्बत और नेपाल की नस्वीरें घूमती रहती थीं। पर जो-जो करना चाहते थे, कर नहीं पाते थे और जो नहीं चाहते थे ऐसी कितनी ही बातें हो जाया करती थीं। वेग़र थे। बिना कुछ भला काम

किए कल नहीं पड़ता था। इसलिए लाचारी का जीना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी कई महीनों से, कई दिनों से, जिद्दी रोग के साथ वीरता-पूर्वक लड़ते आ रहे थे।

पेट में असह्य पीड़ा होती थी, फिर भी कभी बेचैनी नहीं दिखाई। कभी कुछ कहा तो इतना ही कि पेट पर जैसे करीत चल रहा है, पर उफ़ तक नहीं करते थे। मौत भी बेचारी चकराती रही होगी कि इस अजीबसे शिकार को किस तरह झपट कर पकड़ूँ !

उस दिन भी वह वहादुर सरदार शिकारी मृत्यु की छाया तले कई घंटे बड़े शान्तभाव से सोता रहा। अंत में धक्का देता हुआ वह मंगल-मंदिर के अंदर घुस ही गया। दयामय का द्वार खुल गया था।

सरदार बल्लभभाई को किसी ने ‘लीह पुरुष’ कहा और किसी ने भारत का ‘विस्मार्क’। उपमा देने या तुलना करने में एक प्रकार का रस आता है, फिर वह उपमा या तुलना ठीक-ठीक बैठती भी हो या नहीं। प्रशंसक और निन्दक दोनों ही अपनी-अपनी रुचि के अनुरूप उपयुक्त-अनुपयुक्त शब्दों का मुक्त प्रयोग करते हैं। सरदार को भी क्या-क्या नहीं कहा गया। पर उन्होंने तो स्तुति और निन्दा दोनों की सदा उपेक्षा ही की।

असल में तो वे एक धर्मात्मा पुरुष थे। बहुत ऊहा-पोह में न पड़कर जिसे वे धर्म-विहित कार्य समझते उस पर दृढ़ रहना उनके साधु जीवन का मूलमंत्र था। बुद्धि निश्चयात्मक थी, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुँचने में देर नहीं लगती थी। मित्रता की तो अंततक निवाही। जो संकल्प बांधा उसे पूरा किया। अपनी बात पर से कभी हटे नहीं। दुनिया की आलोचना की परवा नहीं की। हृदय कोमल और फूल-सा विकसित। इतनी बड़ी सत्ता पर आरुढ़, पर उसके प्रति मोह नहीं। पैसे की भी सदा तुच्छ ही समझा।

ऐसे थे वे सरदार—याने, धर्मात्मा पुरुष। प्रभु के मंगल-मंदिर का द्वार तो ऐसे भक्त पुरुष के लिए शान्ति-पूर्वक खुलना ही चाहिए था, और दयामय पिता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया।

योगिराज को श्रद्धांजलि

"पुरातन काल के ऋषियों के समान निर्भीक चिन्तार के श्रीअरविन्द कमेंट पुस्तक भी थे। उन्होंने शास्त्रों के अध्ययन को अपनी अविरत साधना की बमोटी पर चढ़ाया। भारत उनकी स्मृति को सचिन रखेगा और उन्हें अपने ऋषि-मुनियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करेगा।"

—(संस्कृत) राजेन्द्रप्रसाद

"ये एक महान व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक सत्त्वात्मक बन गये थे। पुरानी पीढ़ियों के लोग उनकी भारतीय स्वतंत्रता की एक जलनी हुई मशाल के रूप में याद करते हैं। वे हमारी पीढ़ी के श्रेष्ठतम चिन्तारकों में थे और उनके वियोग ने हम मर्दों दुःखी रहेंगे।"

—जवाहरलाल नेहरू

"उनकी मृत्यु से भारत का एक बोर विशिष्ट पुत्र खो गया है, आध्यात्मिक जगत से एक विरघान सिद्ध उठ गया है।"

—वत्समभाई पटेल

"श्री अरविन्द की मृत्यु से भारत ने आज अपना एक प्रमुख नागरिक, महान पथ-प्रदर्शक और एक महानतम व्यक्ति खो दिया।"

—बेलासनाथ बादलू

"यह वर्तमान युग के महानतम बुद्धिवादी थे और जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति। राजनीति और दर्शन की उन्होंने जो सेवा की उसे भारत अभी नहीं भूलेगा। दर्शन और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने जो अमूल्य कार्य किया, उसके लिए हमारा उनका सदा ऋणी रहेगा।"

—सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

"श्री अरविन्द भारत में राजनैतिक जागरण के अनुवाजों में से थे।...जिन सन्तों और ऋषियों की समय-मय पर जन्म देने का सीमावर्ध भारत को प्राप्त है, उनमें से एक सत्त उठ गया। उनकी दिव्य जीवन दुनियाभर में मनुष्यों के चिन्तारों का पथ-प्रदर्शन करता रहेगा।"

—रविशंकर दूबन्

"दुनिया का एक महानतम व्यक्ति उठ गया।...जन्म के इस समार का जन्मिन् है, धार्मिक पथ-प्रदर्शक के रूप में उनकी दुनिया अमर रहेगी।"

—बी० बी० पिरि

"...श्री अरविन्द ने राजनैतिक स्वाधीनता को एक नई दिशा प्रदान की और जब भारत की स्वाधीनता की आवाज आया, एतन्ना प्रथनी-नी ज्योति थी, तभी उन्होंने देश के लिए अपना सबकुछ त्याग दिया था।...इतनी महान् आत्मा के एकाग्र चिन्तन से कुछ मोक्ष-मोक्ष-मोक्ष प्राप्त होता है।"

—ए.ए.ए. मा० मुनी

"...श्री अरविन्द ही प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने भारत का नैतिक देश बनाया था और उसकी स्वाधीनता के लिए अपने देग में काम किया।"

—विधानधर राय

"...श्री अरविन्द की मृत्यु से मुझे अफार मोह हुआ है। दुनिया इस गल्ट के समय उनमें आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शकों की आवाज कर रही थी।"

—हंसा देवना

अरविन्द-वाणी

योग

मानसिक प्रकृति और मानसिक विचार सांत की चेतना पर आधारित है, अति मानसिक प्रकृति अपने मूल स्वभाव से ही अनन्त की चेतना एवं शक्ति है। अति मानसिक प्रकृति प्रत्येक वस्तु को एकत्व के आधार से देखती है और सभी चीजों पर, बड़ी-से-बड़ी अनेकता और विषमता पर भी, जो चीजें मन के लिए धीरे-से-धीरे विरोध रूप हैं उनपर भी, उस एकत्व के प्रकाश से विचार करती है। इसका संकल्प, इसका विचार-भाव, समवेदन, एकत्व के उपादान से निर्मित है। इसके कर्म उस आधार पर प्रकृत होते हैं। इसके विपरीत मानसिक प्रकृति नानात्व या भेद को मूल मान कर चलती और उसीसे विचार-अवलोकन, संकल्प-अनुभव तथा समवेदन करती है और उसका एकता-संबंधी ज्ञान केवल परिकल्पित एवं कृत्रिम है। जब वह एकत्व अनुभव करती है तब भी उसे सीमा तथा भेद के आधार पर स्थिति हो कर एकत्व के भाव से कर्म करना होता है। परन्तु अति मानसिक दिव्य जीवन मूलगत, स्वतः स्फूर्ति एवं स्वभाव-सिद्ध एकता का जीवन है।

इस योग का अर्थ केवल ईश्वर की प्राप्ति नहीं, बल्कि वह आभ्यन्तर और बाह्य जीवन का परिपूर्ण उत्सर्ग और आमूल परिवर्तन है, जिससे उसमें भगवच्चेतन्य व्यक्त हो और वह स्वयं भगवत्कर्म का एक अंग हो।

सांख्य

जब हम 'जानने' से पार हो चुकेंगे तब हमें यथार्थ ज्ञान होगा। तर्क सहायक या और तर्क ही बाधक है।

जब हम संकल्प करने से पार हो चुकेंगे तब हमें शक्ति प्राप्त होगी। प्रयत्न सहायक या और प्रयत्न ही बाधक है।

जब हम सुखोपभोग करने से पार हो चुकेंगे तब हमें आनंद प्राप्त होगा। इच्छा सहायक या और इच्छा ही बाधक है।

जब हम व्यक्ति-भाव से पार हो चुकेंगे तब हम

वास्तविक 'पुरुष' होंगे। अहम्भाव सहायक या और अहम्भाव ही बाधक है।

जब हम मनुष्य-पने से पार हो चुकेंगे तब हम वास्तविक 'मनुष्य' बनेंगे। पशुभाव सहायक या और पशुभाव ही बाधक है।

तर्कणा को व्यवस्थित अन्तःस्फुरणा में परिणत कर दो; तुम सर्वाश में प्रकाश हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

प्रयत्न को आत्म-शक्ति के एकरस और महान् प्रवाह में परिणत कर दो; तुम सर्वाश में चेतन शक्ति हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

भोग को एक रस और निर्विषय हर्षातिरेक में परिणत कर दो; तुम सर्वाश में आनन्द हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

विभक्त व्यक्ति को विश्व व्यक्ति में परिणत कर दो; तुम सर्वाश में दिव्य हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

पशु को गोपाल में परिणत कर दो; तुम सर्वाश में 'कृष्ण' हो जाओ यह तुम्हारा लक्ष्य है।

मनुष्य अर्थात् पुरुष

परमेश्वर प्रकृति की ओर झुकना नहीं छोड़ सकता है और नाही मनुष्य ईश्वरत्व के प्रति अभीप्सा करने से रुक सकता है। यह तो सान्त और अनन्त का नित्य सम्बन्ध है। जब वे एक-दूसरे से विमुख होते हुए प्रतीत होते हैं तो यह उनका और भी प्रगाढ़ मेल से मिलने के लिए पीछ हटना होता है।...

परमेश्वर और प्रकृति एक बालक और बालिका के समान हैं जो कि एक दूसरे के साथ खेलते हैं और प्रेम करते हैं। दृष्टिगोचर हो जाने पर वे एक-दूसरे से छिपते और भागते हैं ताकि उनको फिर खोजा जाय, पीछा किया और पकड़ा जाय।

मनुष्य वह परमेश्वर है जिसने अपने आपको प्रकृति-शक्ति से छिपाया हुआ है ताकि वह उस शक्ति को संघर्ष द्वारा, आग्रह से, जबरदस्ती से और आदचर्यमय

उपलब्धि के रूप में ला सकें, परमेश्वर वह विश्वव्यापी और विश्व से ऊँचा उठा हुआ परात्पर मनुष्य है, जिसने अपने आपको मानवीय रूप में विद्यमान अपने ही व्यक्तित्व से छिपाया हुआ है।

पशु मनुष्य है जो कि बाल्यवाली साल के वेष में है और चार टांगों पर खड़ा होता है। इमि मनुष्य है जो अपनी मनुष्यता के विज्ञापन की ओर मुड़ता-मुड़ता रेंग रहा है। यही तब कि जब प्रकृति के अविचलित रूप भी अपने गठन-रहित शरीर में मनुष्य ही है। सभी वस्तुएं मनुष्य हैं, पुरुष हैं।

बोधिवि, मनुष्य से हम क्या अभिप्राय लेते हैं ? एक अज और अविनाशी आत्मा जो अपने ही तत्वों से बने हुए मन और शरीर में बाँट कर रहा है।

अन्त

मनुष्य और परमेश्वर के मिलने का मतलब यही हो सकता है कि ईश्वरीय दिव्यता का मनुष्यता के अन्दर सफाई व प्रवेश हो जाय तथा मनुष्य ईश्वरीय दिव्यता के अन्दर अपने आप का पूरी तरह निमज्जन कर दे।

किन्तु यह आत्म-निमज्जन आत्म विनाश के रूप का नहीं है। इस सब सोच और भावना, दुःख और उल्लास का परिणाम उच्छेद नहीं है। यदि यही हमारा अन्त होना होता तो यह तोल कभी प्रारम्भ ही न हुआ होता।

...और इस सारी बात का अन्त क्या है ? मानो मनु अपने आपका और अपने सब किन्तुओं का हकदुआ स्वाद ले सके और इसकी सब बूँदें एक दूसरे का स्वाद ले सकें तथा इसकी प्रत्येक बूँद अपने आपके तीर पर सतृप्त मनु-छात्रों का स्वाद ले सके, ऐसे ही परमेश्वर और मानवीय आत्मा और इस विश्व का अन्त होगा।

प्रेम आदि स्वर हैं, आनन्द सगीत है, इति आत्मा है, ज्ञान गायक है, वह अन्त मर्मात्मा उनका रचयिता और धोता है। कभी हन केवल प्राचीनक बेमुदे स्वरा की आवाजें हैं जो उनसे ही मयबूर हैं, दिवनी कि उनकी समस्तता महान् होगी। लेकिन हम एक दिन अथवा दो दिनों केन्द्रात्मक आनन्दों के

समूह-सगीत तक पहुँच जायेंगे।

चन्द्रधन

स्वतन्त्रता सत्ता का नियम है, सत्ता के समय एका के स्वतन्त्र में और यह प्रकृति की गुम स्वामिनी है। अधोना, उग सत्ता में विद्यमान प्रेम का नियम है जो सत्ता की अनेकता में स्थित अपनी अन्य आत्माओं के खोल में गेवा करने के लिए अपने आरपी स्वेच्छया आगि कर देती है।

जब स्वतन्त्रता चन्द्रधन में काम करती है और अधोना प्रेम का नहीं, किन्तु शक्ति का नियम बन जाती है तब यह होता है कि वस्तुओं का सत्य स्वभाव विद्वत् और विरुद्ध हो जाता है और जीवन के साथ आत्मा के व्यवहार में अनुत्त का आपिपत्य हो जाता है।

स्वाभ्यास सीमा-अन्वयन-रहित एका द्वारा बाँटी है, बोधिवि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम एका के तटों की हम अपने अन्दर प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारी सीमा की भी अन्त सबके साथ एकाव्य स्थापित करके अनुभव कर सकते हैं। यह द्विविधि अनुभूति प्राप्त करना ही प्रकृति में आत्मा का समग्र प्रयोजन है।

धर्म

समस्त जीवन प्रारंभ की जातिधर्मों से परिचित है। स्वतन्त्र, भौतिक, जाति प्रबल परिणामों की पैदा करती है। नैतिक और बौद्धिक जाति का शीत आरम्भिक आधार है और अपने अपने की दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध है। परन्तु आध्यात्मिक जाति महान् बीबी का बोना है।

यदि हम विविध परिवर्तन का पक्षर नृत्त अनुभूति में एकीकरण हो सके तो कार्य किन्तुल निर्दोष रूप में होने लगे। लेकिन मानव-जाति के मन और शरीर अपने दूर अन्तर्निहितता के प्रबल प्रवाह की अपने में पूरी तरह धारण नहीं कर सकते। उनमें बहुत कुछ बिगड़ जाता है और वेप का बहुत सा काम दुविधा हो जाता है। मानव आध्यात्मिक बीबी की बीबी एक छोटा-सा फल निष्कर्ष के लिये

भी हमारे क्षेत्र की बहुत-सी बौद्धिक और शारीरिक ज़ुतार्ई की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक धर्म ने मानवजाति को सहायता पहुंचायी है। पैगमिज्म ने मनुष्य के अन्दर सौन्दर्य के प्रकाश को विकसित किया है, उसके जीवन की विशालता और उच्चता को बढ़ाया है और बहुमुखी पूर्णता के उसके उद्देश्य को उन्नत किया है। ईसाइयत ने उसे दिव्य प्रेम और दयालुता व सहृदयता का कुछ दर्शन कराया है। बौद्ध धर्म ने उसे अधिक ज्ञानी, अधिक विनीत और अधिक पवित्र होने का एक उत्कृष्ट मार्ग दिखाया है। यहूदी धर्म और इस्लाम ने इसे धार्मिक भाव से क्रिया में सच्चे होना और ईश्वर के प्रति उत्कट भक्ति वाला होना सिखाया है। हिन्दू धर्म ने उसके आगे बड़ी-से-बड़ी और गहरी आध्यात्मिक संभावनाओं को खोल दिया है। एक बड़ा काम सिद्ध हो जायगा, जब ये सब ईश्वर-दर्शन परस्पर आलिगन कर लेंगे और अपने आपको एक दूसरे के प्रतिरूप बना लेंगे। पर बौद्धिक सिद्धान्तवादिता अहंकार मार्ग में बाधक है।

सभी धर्मों ने बहुत-सी आत्माओं को बचाया है, पर समग्र मनुष्यजाति को आध्यात्ममय बनाने में अभी तक कोई समर्थ नहीं हो सका है। इसके लिए तो किसी सम्प्रदाय या मत की आवश्यकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दिशा में आत्म-विकास प्राप्त करने को एक स्थिर, सतत और सर्वांगीय प्रयत्न की अपेक्षा है।

आज हमें संसार में जो परिवर्तन दिखायी देते हैं वे अपने आदर्श और उद्देश्य में बौद्धिक, नैतिक और भौतिक हैं। आध्यात्मिक क्रान्ति अपने अवसर की प्रतीक्षा में है और इस बीच में वह केवल कहीं-कहीं अपनी लहरों को उछालती है। जबतक यह नहीं आ जाती, दूसरी क्रान्तियों का मतलब समझ में नहीं आ सकता और तबतक वर्तमान की घटनाओं की सब व्याख्याएं और मनुष्य की भविष्य सम्बन्धी सब कल्पनाएं व्यर्थ हैं; क्योंकि यह उस आध्यात्मिक क्रान्ति का स्वरूप, शक्ति और परिणाम ही है जो हमारी मानवजाति के अग्रिम चक्र को निश्चित करेंगे।

सूर्यास्त !

हरिभाऊ उपाध्याय

श्री अरविन्द इतनी जल्दी देह छोड़ देंगे, इसकी स्वप्न में भी किसीने कल्पना न की होगी। एक ही दिन पहले तो देह की अमरता के विषय में हम अरविन्द-आश्रम के कुछ साधक भाइयों से बातचीत कर रहे थे। श्री अरविन्द ने अपने योगिक या आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर शरीर के जड़ अणुओं को भी चेतनायुक्त, चेतनामय करने की संभावना बताई है। यह कितनी ही अद्भुत क्यों न हो, समझ में आने जैसी बात है—इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्री अरविन्द ने जो सिद्धि प्राप्त की है, उसकी पहुंच अभी यहां तक नहीं हुई है, शायद वह इस दिशा में प्रयत्नशील हैं—यह बात भी चली थी। मन और प्राण में तो वह अति-मानस को अवतरित कर पाये हैं, जिसके बल पर वह

मनुष्यजाति का रूपान्तर करने का मार्ग पा गये हैं; किन्तु शरीर की जड़ इंद्रियों में उनका प्रवेश नहीं कर पाये हैं। कुछ लोगों को यह आशा भी थी कि श्री अरविन्द इसी शरीर में उसे सिद्ध कर सकेंगे; किन्तु परमात्मा को लीला विचित्र है। दूसरे ही दिन सुबह हमें यह स्तम्भित कर देनेवाला संकेत मिला कि जाओ, श्री अरविन्द के अन्तिम दर्शन कर लो। मैं समझा, आज शायद किसी कारण से श्री अरविन्द ने पांचवीं बार दर्शन देना पसन्द किया हो। (सिद्धि प्राप्त होने के बाद वे वर्ष में कुल चार बार ही साधकों और भक्तों को दर्शन दिया करते थे।) रास्ते में उनके कुछ शिष्य मिले, जिनके चेहरों पर सदैव की भांति मुस्कराहट व शान्ति छाई हुई थी। किन्तु जब उनके दर्शन की अनिलापा

और उत्सुकता से उनके कमरे के द्वार तक पहुँचा तो एक लंबी चौकी पर उनके भव्य शरीर को बिट्टा देटा हुआ, उनकी दिम्ब गौर मुसाव्वि की परम धारिमय, उनकी आँखों की मुँदा हुआ—मानो गहरी नींद ले रहे हों—देखा और गाम ही शरीर में निदबलता देगी तो मैं सन्न रह गया। एक थिजली के झटके की तरह दिमाग में अन्तिम दर्शन का अर्थ घटन गया। ईश्वर! यह क्या देस रहा है—इतना सापने का भी सामर्थ्य मन-बुद्धि में न रह गया।

एक घण्ट की तरह उनकी अन्तिम प्रणाम करने कमरे के बाहर निकला तो कुछ क्षण बाद ऐसा मालूम हुआ मानों कोई साना देस रहे है। यी अममार्द पुरानी के कमरे में गया तो वह कुछ मित्रों के साथ इस तरह बातें कर रहे थे, माना कुछ हुआ ही न हो। मुझे बहुत हसतारवानों की। यह थी अरविन्द के साथ साधकों में है। उन्होंने कहा, यी अरविन्द का शरीर घूट गया। उनका रहा काम दूसरे शरीरों से होता। जोराना परमाणु से दूर हो गया है। इस फामने को निटाने के लिए जोराना शिरोपी तराई से सपने कर रहा है। यी अरविन्द ने बहुत हद तक इसमें सिद्धि प्राप्त की थी—आपने भी मजिल में उनका शरीर

नहीं टिक सता, यह चला गया। दूसरे क्या बात है? इस आशय के कुछ वाक्य उन्होंने मुझसे कहे।

इस अरविन्द आत्मिक सज्जान पर आश्रय के साथक भाई-बहना ने जो अद्भुत धारि, धर्म, अधि-

जीवन-भाँकी

यी अरविन्द का जन्म १५ अगस्त १८७२ को बलरुते में हुआ था। उनकी प्रिया केम्ब्रिज में हुई। भारत लौटने पर वह बड़ोडा बालेज में वाइस प्रिन्सिपल नियुक्त होगये। अपने विद्यार्थी-जीवन में भी वह बड़े प्रतिभाशाली थे। अध्यापन-कार्य करते थे, पर उनका हृदय किसी दूसरी चीज़ की ओर में था। वह राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे और कुछ ही दिनों में प्रथम श्रेणी के नेता माने जाने लगे। उन्हीं दिनों उन्होंने 'वन्देमातरम्' का प्रकाशन आरम्भ किया। उनकी भाणी तथा लेखनी में बड़ा ओज था। सरकार ने उनपर सूबहमा चलवाया। मई १९०८ से अक्टूबर १९०९ तक अलीपुर जेल में रहे। वह समय उनके लिए अध्यात्म-ज्ञान में प्रिया-सीसा का पड़ा। बटने है कि वही उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए।

सन् १९१० में यी अरविन्द पांडीचेरी में आये और तबसे निरंतर योग-साधना में संलग्न रहे। १९१४ में यी मानाजी पांडीचेरी में आई। तबसे वही है और आधम की व्यवस्था करती है।

सन् १९१४ में यी अरविन्द ने 'माय' पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया।

२४ नवम्बर, १९२६ को उन्हें योग में निश्चि प्राप्त हुई। योग तथा मानव-जीवन की अन्य समस्याओं पर उन्होंने कई महाकथनों पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 'सादक विचार' ('दिम्ब-जीवन') तथा 'एतेज आन मोन' ('मोना पर निर्बंध') बड़ा प्रसिद्ध हैं।

५ दिसम्बर १९५० को रात्रि के डेढ़ बजे देहान्त।

चला दियाई यह थी अरविन्द की प्रिया तथा साधना के लयवा योग्य थी। यी मानाजी का संदेश था कि सबसे मीजन कर लेना चाहिए, बिमोरी भुगान रहना चाहिए। मोन-पुदी-अनिपि-गूह की अन्तर-स्थापिका बहुत ने कहा कि सब काम रोड की मजिफ पल्लो, यी भी लता की मजिफ मर रिमल के साथ। इसका हवादे हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा। दूसरी साधिका बहुत ने बहुत आग्रह किया कि आन एंग कुछ ला लें। अपने पर से पाद रोटी देने लगी। उन्होंने एक साधारण घटना की तरह इसे देखकर हमने वाचपीन की। इसर दर्शनार्थी एक-एक करके उनके करते में जाते थे, उतरनापनार उपाह में उनका गन्धिप गन्ध मेडार करने में लग

रहे थे। पाबरी को मरमट का मनसजन की आवाज के आगम उन मरमट साधकों और साधकों में गे किनी का एक मरमट नहीं सुनाई पटना का। हानी अन्तर्भाति ऐस सन्न में पुनर्न होती है। कुछ करने सारथी बर्ही-

कहीं कोने में चुपचाप आंसू बहा रही थीं या सिसक रही थीं। यह सारी व्यवस्था आन्तरिक योगिक अनुशासन और आध्यात्मिक बल तथा विकास की ही निर्देशक थी। सारे जगत का शिक्षित समाज जहाँ इस महान घटना से थर्रा उठा होगा वहाँ आश्रमवासियों की यह कर्त्तव्य-परायणता या समर्पणभाव अपनी एक अलग ही शान रखता है।

श्री अरविन्द का जीवन एक विकट और महान् साधना का जीवन रहा है। १९०५-६ के राष्ट्रीय जीवन के मंथन में से एक राष्ट्रीय नेता की जगह आज वह एक महान् आध्यात्मिक सिद्ध के रूप में जगत् को मिले। ऐसे तेजस्वी, प्रभावशाली, क्रियाशील व्यक्ति का लगातार ४० साल तक तमाम जागतिक प्रवृत्तियों से अपने को सर्वथा अलग रखकर, बार-बार के जोरदार आवाहनों के प्रभावों को दूर रखकर, एक स्थान में बलिक एक मकान में अपने को बन्द कर रखना मामूली साधना नहीं है। फिर वह निष्क्रिय जीवन में विश्वास नहीं रखते थे। अकर्म में कर्म को देखने वाले सिद्ध थे। गांधीजी जागतिक तूफानों में खेलनेवाले आत्मस्थ पुरुष थे तो श्री अरविन्द समस्त जागतिक प्रभावों से अलिप्त रहकर आन्तरिक तूफानों पर विजय प्राप्त करनेवाले सिद्ध पुरुष थे। उच्च और दिव्य जीवन के लिए, जगत में दिव्य जीवन के अवतरण के लिए वह प्रारंभ से ही कृतनिश्चय मालूम होते थे। कवि, विद्वान, विचारक, लेखक, दार्शनिक, साधक, सिद्ध, वह क्या-क्या नहीं थे? भारत की तथा संसार की प्रधान एवं महान् घटनाओं और प्रश्नों के प्रति सजग रहते थे और उनके कई साधकों के मत में संसार की विकट समस्याओं को अपने अध्यात्म-बल से प्रभावित करने में, घटनाओं का रुख मोड़ देने में समर्थ और सफल हुए थे। उन्होंने जो ठाना वह अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया। उन्हें यह विश्वास होगया था कि मानवजीवन का स्तर ऊँचा उठाने के लिए जिस शक्ति या सिद्धि की जरूरत है वह उन्हें प्राप्त होगई है। उसके बल पर अपने इसी सिद्धिदिवस पर बड़े आत्म-विश्वास के साथ उन्होंने संदेश दिया है। अतिमानस एक सत्य है और उसका आगमन स्वभावसिद्ध वस्तु की तरह अपरिहार्य है।

आज भारतवर्ष अपने, कम-से-कम आज तो, अन्तिम महापुरुष को खो बैठा है। आध्यात्मिक जगत का सूर्य अस्ताचल को चला गया। वापू गये—गुरुदेव पहले ही चल बसे थे—रमण महर्षि गये, सारे आध्यात्मिक जगत की आंखें श्री अरविन्द की ओर देखने लगी थीं। वह भी चले गये! इसमें ईश्वर का क्या संकेत है, क्या संदेश है? मेरे साथ भाई वोरकर, (महाराष्ट्र के उच्च कोटि के कवि तथा गोआ के स्वतंत्रतासंग्राम के एक निष्ठावान नेता) सारी दक्षिण यात्रा में रहे। दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि अबतक जगत महापुरुषों के बल-भरोसे चला। अब भगवान की यह इच्छा मालूम होती है कि वह अपने पांवों के बल चले। महापुरुषों ने जो आदर्श सामने रख दिया, अपने जीवन व मरण से जो मार्ग खोल दिया, उससे लाभ उठाकर चलता चला जाय। वोरकरजी ने कवि की भाषा में कहा—ये महापुरुष समुद्र की ऊँची उठी हुई लहर की तरह ऊपर उठकर हमको आगे बढ़ा गये, अब नीचे बिखरकर अपनी शक्ति, स्फूर्ति, जीवन, जनता को देकर उसमें लीन हो गये। उनकी दिव्यता से जनता का घरातल और मानव-जाति का स्तर ऊँचा उठेगा। वैसे भारतवर्ष में एक के बाद एक महापुरुष आये हैं। उनका ताँता टूटा नहीं है। एक अपना काम कर जाता है और दूसरा उसके आगे की मंजिल के लिए आजाता है। भगवान के इस अनुग्रह से हम निराश क्यों हों?

वापू के जाने के बाद मेरे मन में यह प्रश्न कई बार उठा है कि वापू तथा अरविन्द के संदेश में क्या सचमुच कोई भेद है? हर बार मुझे यह उत्तर मिला कि मूलतः दोनों का संदेश एक ही है, भगवान की उपलब्धि। वापू ने अपने सामने तो यही लक्ष्य सदैव जीता-जागता रखा; पर जनता के लिए उसकी ओर संकेतमात्र कर दिया करते थे, जब कि श्री अरविन्द ने जितने जोर से उसे अपने लिए पकड़ा उतने ही बल के साथ उसे संसार के सामने भी रखा। दोनों के स्वभाव, संस्कार के अनुसार इस एक ही परम संदेश ने उनके जीवन तथा उपदेश में भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण किया। यही स्वभाव-विक भी था। उस भिन्नता में से उसमें समाविष्ट एकता को देखने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। मुझे तो यह

स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गुरुदेव का भी सन्देश कोई अलग नहीं था। बल्कि सारे महापुरुषों का सन्देश मूल रूप में एक ही जाना है—यह भी दर्शन मुझे हो रहा है। उनकी योजनाओं और कार्यों में भी विविधता या भिन्नताओं की आन्तरिक एकता पर बल देकर हमें सारे मानव-समाज में एकगुणता लानी चाहिए।

अब क्या करें ?—यह प्रश्न उठता ही है। इसका उत्तर भी निश्चित ही है। अधिक निष्ठा और बल के साथ सावित्र व्रतमा से निश्चित गन्तव्य की ओर बिना रुके चलते चलें। एक नहीं बनें गुरुदेव, गांधी और अरविन्द के देह पड़ते चले जाय, उनसे विचलित न होते हुए आगे बढ़ते चले जाय। बचता तथा मानव जाति का सम्साधन, समल, विश्वास, मोक्ष, पूर्णता सब इसीसे सिद्ध होगा। यदि हमने अपने किसी भी गुरु, नेता, पयदम्ब का सन्देश जरा भी ग्रहण किया है तो उसका बरदहस्त उगी तरह हमारे मस्तिष्क पर रखा हुआ हमको मिलेगा, जिस तरह कि जीवित अवस्था में हम देखते थे, सो भी अधिक प्रभाव के साथ।

जितने मानवजाति को दिव्य बनाने का, वर्तमान निम्न स्तर से उद्धार करने उच्च स्तर पर लाने का

बीड़ा उठाया, जिसने निरन्तर पालीश वर्ष की एकाग्र साधना के द्वारा उसीने लिए काम किया, उसकी मायमा की शक्ति या मदयति के लिए प्रार्थना करनेवाले हम कौन ? और जिन साधना की अपूर्व शक्ति का हमने प्रयत्न अनुभव किया, उन्हें सान्त्वना देने का भी हमें क्या अधिकार है ? प्रयत्न मानाजी का देह है तबना अरविन्द आश्रम के साधक तो उनकी गोद में निश्चित हैं, और माताजी पर तो सारे आश्रम का योग छोड़कर स्वयं श्री अरविन्द निश्चित थे तो अब हम भी माताजी के बारे में विचार करनेवाले कौन ? हमें तो महाभारत का एक रणोत्तर सफट के समय में धैर्य बल देना रहता है, वही इन समय माद भारता है :

सुप्त वा यदि वा दुर्ग

प्रिय वा यदि वा अप्रियम् ।

प्राप्तमप्राप्तमुपासीत

हृदयेनापराजित ॥

इन तमाम विभूतियों में तो मगधान का एक ही रूप हमें दिने, उगीने लिए हमारा जीवा, हमारा मरण, सब कुछ है। इनकी तमाम प्रवृत्तियों और कृतियों से हमें एक ही सन्देश मिले—अरपण 'मे-येगा' नाथ ! जो साथ मेरे।"

श्री अरविन्द का महाप्रयाण

डा० इन्दुरेन

साधक के लिए गुरुदेव उगने सर्वस्व होते हैं, भगवान् के साक्षात् प्रतिनिधि तथा स्थानापन्न होते हैं। उसीही शिष्या-श्रीका और सहायका द्वारा वे बहु भगने सम्पना में मुक्त होता है तथा आत्म-साध करता है। उनसे वह ऐसा प्रेम अनुभव करता है जो वह समार भर में किसी अन्य में नहीं करता। स्वमाया साधक के लिए साधकत्वमा में गुरु का बिछोह दूसर हा जायगा।

श्रीअरविन्द के शरीर छोड़ देने का प्रथम महा-प्रारम्भकर्म तथा सामान्य जनता के लिए समाज रूप में भारी पड़ा था। यह बात किसी को चन्दना में भी न थी। माः हरे मुनिर प्रथम या विदवाण ही

नहीं हुआ। जयन्त मावों का शोभ जरा गान नहीं हो गया तबना के हरे तथ्य रूप में स्वीकार करने में भी समर्थ नहीं हो गये। जब लपकार होकर मध्य मायमा पडा नव हृदय और बुद्धि ध्ययन्तुर्वर्क पूरने लगे कि आतिर यः हुआ क्यों और कैसे ?

जन्मा ने सामान्य रूप में देन और जानि के एक सदा नैता तथा ज्वि और मोदी के देहायमान पर दुष अनुभव किया तथा उनसे जीवन य कार्य का स्वयम्भूत बनना और देन बन मोक्ष माना। प्रदत्त ही श्रीअरविन्द की, देन भयन्त सदा है। उनका जीवन समार के इन्हीन में सदा भयन्त, वेरा, रान, सगया सिद्धता तथा आध्यात्मिक शक्ति और

प्रभाव के कारण विशेष उच्च स्थान रखता है। उनके ग्रंथ भी सामान्य बौद्धिक रचना नहीं हैं। वे सब आध्यात्मिक अनुभव की उपज हैं और उन्होंने अपूर्व रूप में भारतीय संस्कृति को हमारे लिए पुनरुज्जीवित कर दिया है। आज के समय में उनके व्यक्तित्व तथा ग्रंथों से देश और संसार में जो आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रसारित हुई है वह भारत तथा संसार के लिए विशेष महत्व की वस्तु है। जनता ने श्री अरविन्द के इस सब विस्तृत कार्य तथा प्रभाव का चिन्तन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और दिवंगत आत्मा के लिए मंगलकामना की है।

परन्तु साधकवर्ग तथा वे जो श्री अरविन्द के विशेष आध्यात्मिक ध्येय तथा कार्य से परिचित हैं श्री अरविन्द के देहावसान में एक विकट समस्या अनुभव करते हैं। वे महसूस करते हैं कि श्री अरविन्द अपनी मुक्ति-मात्र के लिए साधना नहीं कर रहे थे। अपने साधकों की मुक्ति भी उनका लक्ष्य नहीं था। उन्होंने तो स्पष्ट रूप में अनुभव किया था कि मन से उच्चतर एक अतिमानस तत्त्व है जो पृथ्वी स्तर पर अनिवार्य रूप में प्रकट होना है। वे बतलाते हैं कि जड़, प्राण और मन के विकास-क्रम की स्वाभाविक परिपूर्ति अतिमानस में होगी। मन अत्यन्त अपूर्ण वस्तु है। यह मानव की सामान्य चेतना का अन्तिम रूप नहीं हो सकता। पशु की चेतना से वर्तमान मानव-चेतना विशालतर है; परन्तु यह भी वस्तुओं के बाह्य रूपों को ही ग्रहण करने में समर्थ होती है। सत्य को साक्षात् रूप में अनुभव करनेवाली पूर्णतर चेतना मानव का स्वाभाविक ध्येय और लक्ष्य है और यह पृथ्वी स्तर पर मानव-चेतना में एक दिन चरितार्थ होनी चाहिए। श्री अरविन्द यह भी बतलाते थे कि यह चेतना योग की प्रगाढ़ एकाग्रता द्वारा शीघ्रतर भी सिद्ध की जा सकती है। वही वास्तव में उनका ध्येय था। इस ध्येय को वे अपने जीवन-काल में ही पूर्ण करने की आशा रखते थे। इस संबंध में उन्होंने दो-एक अपने पत्रों में काफी स्पष्ट रूप में कहा है कि यह कार्य अभी पूरा होना है।

इस प्रकार के कुछेक प्रकरणों के आधार पर श्री अरविन्द के आध्यात्मिक अनुयायियों ने यह आशा बना

ली थी कि जबतक उनका काम पूरा नहीं होता तबतक श्री अरविन्द निश्चित रूप से उनके बीच उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त अतिमानस की शक्ति से वैसे भी व्यक्ति को 'यथाइच्छा जीवन-काल' प्राप्त हो जाता है। अतः इन अनुयायियों ने श्री अरविन्द के देहावसान पर विशेष घबका अनुभव किया। वे गम्भीर रूप में सोचने लगे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ?

श्री अरविन्द ने अतिमानस, इसके अवतरण तथा अवतरण के मार्ग की कठिनाइयों तथा विघ्न-बाधाओं की निष्पक्षभाव में वैज्ञानिक शैली से व्याख्या की है। अतिमानस की सत्ता तथा इसके अवतरण की अवश्य-म्भाविता के बारे में उन्होंने पूर्ण निश्चय से लिखा है। परन्तु अवतरण के लिए कभी तारीख नहीं बांधी थी; क्योंकि उसके लिए अनेक अवस्थाओं की अनुकूलता चाहिए।

अतिमानस के संबंध में वे कहते हैं, "मैं इसे (अतिमानस को) ऊपर से अपनी चेतना पर प्रकाशित होते लगातार अनुभव करता हूँ और मैं यही यत्न कर रहा हूँ कि उपयुक्त अवस्थाएँ पैदा की जायं जिससे पूर्ण व्यक्तित्व को अपनी स्वाभाविक शक्ति के प्रभाव में ले लें।" यही उनका परम करणीय कर्म बन गया था। अतिमानस को मानव के मन, प्राण और शरीर में अवतरित करना, इस अवतरण द्वारा उन्हें रूपांतरित करना ही उनके आध्यात्मिक कार्य का लक्ष्य था। आरोहण द्वारा भगवान् तथा आत्मा की प्राप्ति खूब ऊँचे आध्यात्मिक लक्ष्य हैं, परन्तु उनका कहना था कि इससे मानव को अपने संपूर्ण जीवन में भगवान् का स्पर्श प्राप्त नहीं होता। जबतक व्यक्तित्व के सभी अंगों का दिव्यीकरण न किया जाय, निम्न प्रकृति उच्च प्रकृति में परिवर्तित न हो जाय, तबतक मानव का भगवान् के साथ पूर्ण मिलन, जैसा समाधि तथा चिन्तन में वैसा ही कर्म तथा व्यवहार में सिद्ध नहीं होता। यह सिद्धि तभी हो सकती है जबकि अतिमानस तत्व की शक्ति को हम अपने शरीर के भौतिक तत्व तक में उतार लायें और फिर उसीसे अपने विचार-

विचार में तथा जिया-क्रिया में अनुप्राणित हो।

इस अवस्था की प्रतिया के बारे में श्री अरविन्द ने गूब विस्तार से लिखा है। एक जगह वे बतलाते हैं, "यह अवतरण अपने आगमों कुछ उच्छृंखल तथा मोड़ने की चीज नहीं। यह एक मनिमोल, कुटुंब कर्षों में सोपित, विज्ञान प्रक्रिया है जो वर्तमान प्रकृति को अपने प्रकाश में ग्रहण करके इसके निम्न स्तरों में अपने स्तरों को उल्टे देती है। यह कार्य सारे जगत् पर एकदम नहीं किया जा सकता, बल्कि अल्प ऐसे जगत् की तरह यह पहले कुछ चुने हुए माध्यमों में करना होता है और फिर उसे विस्तृत किया जाता है। हमें (श्री अरविन्द और माताजी) पहले यह अपने ऊपर करना है और फिर पामिक्वेनना के प्रतिनिधि रूप उन साधकों पर जो हमारे पास एकत्र हैं।" (वही, पृष्ठ ८३)

श्री अरविन्द इस कार्य की कठिनाईयों तथा अनेक प्रकार की विघ्न-आघातों को बार-बार जगत् देने रहे हैं। शरीर के भौतिक भाग में प्रकाश पहुँचाना वे हमेशा विशेष कठिन बतलाते थे। एक जगह उन्होंने कहा है, "अचेतन में प्रकाश पहुँचाना महा कठिन काम है।" परन्तु यह काम जिस बिना प्रकृति का रूपांतर सम्भव नहीं। वास्तव में मन और प्राण के क्षेत्र पार होकर उनकी साधना अर्थात् वे जड़ भौतिक स्तर में संघर्ष के रही थीं। यह एक अत्यन्त मामिक स्थिति थी और इसे अधिष्ठित करने में ही श्री अरविन्द ने अपने जीवन की बलि दी है।

श्री अरविन्द ने जीवन की मामिक गति उनका आध्यात्मिक अथवा गृहपवाद था। वे घटनाओं के मोल में नहीं आते थे। वे आते थे कि जगत् की सब घटनाओं के कारण गृहम वेदन जगत की मनिमोल प्रगतिवादी होती है। वे फिर सीधे उन्हीं पर किया किया करते थे। अपने जीवन-काल में उनका प्रयास कार्य, विशेषकर जबसे उन्होंने अपना आध्यात्मिक कार्य शुरू किया, ऐसा गुप्त और गृहपही रहा है। वास्तव में जैसे उनका जीवन का सभी गुप्त और गुप्त था वैसे ही उनके महाप्रयाण का सभी गुप्त और गुप्त है। बीमारी तो सब गुप्त आध्यात्मिक स्थिति का एक परिणाम है, वह उनके महाप्रयाण का कारण नहीं।

उनका महाप्रयाण अवश्य ही अचेतन में अतिमान-सिद्ध प्रकाश के अवतरण-मध्यस्थी एक अनिवार्य घटना थी, वह मानव-रूपांतर के महान् आदर्श के लिए बलि थी तथा अतिमानस के दिव्य तत्त्व के लिए बलिदान था। इससे अतिरिक्त उनके प्रयाण का दूसरा अर्थ हो नहीं सकता। उनका सारा जीवन ही गम्भीर आध्यात्मिक यज्ञ तथा आत्म-निवेदन था, महाप्रयाण का महाकर्म केवल परम आत्म निवेदन ही था।

परन्तु क्या इस आत्म-निवेदन में अतिमानस के अवतरण का कार्य एक जायगा या धीमा पद जायगा? यदि मृत्यु मायात्मकता भी जीवन का अन्त नहीं होती, बल्कि नये और अधिक विभिन्न जीवन का साधन होती है तो श्री अरविन्द जैसे आत्मवेत्ता के लिए तो यह किसी तरह भी बाधा या क्लेश नहीं था। शरीर पर अतिमानस के एक प्रयोग से जो अनुभव प्राप्त हुआ वह सभी कार्य के लिए जरूर ही सहायक होगा, और क्या पता कि यह अनुभव भावी कार्य के लिए साधन अनिवार्य हो गया था।

यह हम विद्वान्पूर्वक कह सकते हैं कि यदि श्री अरविन्द अब भी वही अरविन्द हैं जो वे जीवन-भर रहे हैं और यह आत्मा के अवरण से होना अनिवार्य है तो वे अपने ध्येय की अतिप्राप्ति के लिए अब भी जरूर परतसीक हैं, और उनके मन के लिए उपयुक्त चीज भी उनका करना आभयही हो सकता है, जहाँ उन्होंने इनके लम्बे अर्धे छद्म आधारां पर परिश्रम किया है। ऐसा होना इस कारण और भी जरूरी है, क्योंकि श्री माताजी, जिन्होंने जीवन-भर उनके साथ ध्येय के लिए काम किया है उसका अब भी पद-प्रदर्शन कर रही है तथा श्री अरविन्द के अतिरिक्त वे दूसरा आधार हैं, जिसमें अतिमानस का अवतरण प्रत्यक्ष में संभव माना गया था। अस्तव्यस्त श्री अरविन्द आध्यात्म में अपने आधम में अब भी अतिमानस हैं।

अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके साथ सज्जन आध्यात्म संघर्ष करें, उनके पद-प्रदर्शन प्राप्त करें और उस पद-प्रदर्शन का दूसरा और लक्ष्यार्थ के साथ अनुसरण करें, जबतक वह महान् दिव्य तत्त्व, वह अतिमानस, मानव-चेतना में अतिष्ठित हो जाय।

ठक्करवापा को श्रद्धांजलि

“ठक्करवापा असाधारण कार्यकर्ता हैं। वे निरहं-कारी और नम्र हैं। वे प्रशंसा के भूखे नहीं हैं। उनका काम ही उनका एकमात्र सन्तोष और मनोरंजन है। बुढ़ापे के कारण उनके उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं आई है। वे खुद ही एक संस्था

नीजवानों के लिए एक नमूना है।

“...ठक्कर वापा जबसे काम में पड़े, न कभी आराम किया और न चैन लिया।

“ठक्करवापा के जीवन का मिशन अस्पृश्यों और दलितों की सेवा करना रहा है।...‘स्व’ से अधिक उन्होंने

हैं। वे अपने जीवन के मिशन में जो शक्ति लगाते हैं उसे देख कर उनके आस-पास के नीजवान भी शरमा जाते हैं।”

—मो. क. गांधी

“ठक्करवापा के निधन से भारत ने अपना एक और अनुरक्त सपूत और सेवक खो दिया, जिसकी स्थान-पूर्ति संभव नहीं। उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए, चाहे वे मजदूरों में हों, चाहे हरिजनों या आदिमजातियों में, अपना जीवन अर्पित कर दिया था। अतः भारत के दरिद्रनारा-यण ने उनके देहावसान से अपना सच्चा वापा खो दिया।...अपने

पीछे वह एक अनुकरणीय और स्पृहणीय आदर्श छोड़ गये हैं।”

—राजेन्द्रप्रसाद

“ठक्करवापा के लिए, जाति-पात और प्रान्त-प्रान्त का कोई भेद नहीं था। सारे हिन्दुस्तान में जहां कहीं दुःख हुआ, जहां कहीं आफत आई, वहीं वे पहुंच गये। इसलिए उनका जीवन हिन्दुस्तान के

ठक्करवापा की जीवन-भांकी

२९ नवम्बर सन् १८६९ को भावनगर के एक लोहाणा परिवार में जन्म, १८८६ में मैट्रिक पास किया। १८८७ में पूना-इंजीनियरिंग कालेज में भरती, १८९० में एल० सी० आई० परीक्षा में उत्तीर्ण। १८९१ से ९९ तक जी० आई० पी० रेलवे (काठियावाड़), वडवान और पोरबंदर में नौकरी। १८९९ से १९०२ तक पूर्वी अफ्रीका, में युगाण्डा रेलवे में और १९०४-५ सांगली राज्य में इंजीनियर के रूप में कार्य। १९०५ में बम्बई म्युनिसि-पैलिटी के रोड इंजीनियर नियुक्त हुए। १९०६ में पत्नी का देहान्त, १९०८ में दूसरा विवाह। १९०९ से १९१३ तक विभिन्न समाज-सेवी संस्थाओं के संचालकों से संपर्क और दीन-दलितों की सेवा की प्रेरणा। १९१० में दूसरी पत्नी का भी देहान्त। १९१३ में पिताजी का स्वर्गवास। १९१४ में सर्वेण्ड्स ऑव इंडिया सोसायटी के आजीवन सदस्य बने।

१९१४ से अन्त समय तक दीन-दलितों की अनयक सेवा।

१९ जनवरी १९५१ की रात को ८-२० पर देहान्त।

हमेशा सेवा को महत्व दिया है।

“उन्हें अपनी पीढ़ी का महापुरुष मानने में हमें सदा गौरव का अनुभव होगा और अगली पीढ़ी उनके उदा-हरण से सदैव प्रेरणा और मार्ग-दर्शन प्राप्त करेगी।”

—वल्लभभाई पटेल

“भारत की दलित जातियों में नवजीवन के ठक्करवापा एक प्रमुख निर्माता थे। उन जैसे संत का मुकाबला कर सके, ऐसा आज कोई भी तो नहीं बचा है।”

—च. राजगोपालाचार्य

“ठक्करवापा के देहावसान से मानवता का एक मूक निसस्वार्थ सेवक, हरिजनों का

मुखिया और आदिवासियों का रक्षक चला गया।”

—जगजीवन राम

“पूज्य ठक्करवापा के देहावसान से गोखले और गांधी की श्रृंखला की एक और वलिक अंतिम कड़ी टूट गई।”

—वियोगीहरि

“वे स्वयं प्रकाशमान हैं और उन्होंने अनेकों को सेवा और त्याग का प्रकाश दिखाया है।”

—महादेवभाई

दीनबन्धु ठाकुरबाबा

यशपाल जैन

पुण्यस्त्रोत ठाकुरबाबा का स्वाम्य्य संत इधर काफी दिनों से अच्छा नहीं था, फिर भी बाबा नहीं थी कि उन जैसा प्राधान्य व्यक्ति बनायात उठ जायगा। कई बार हृदय का दौरा हुआ, आया की ज्योति मर हो गई, लेकिन कर्मयोगी बाबा ने हार नहीं मानी और मोन की चुनौती देने हुए जीवन के अन्तिम क्षण तक सेवा के कार्य में जुट रहे। अभी दो ही दिन पूर्व ही मातुम हुआ था कि बाबा के पंरों पर मूजन आ गई हैं, जो सुम चिन्ह नहीं था, पर चिट्ठी आदि लिखाने का कार्य सुबकीया सञ्चरना में कर रहे हैं तो मेरा हृदय नदगद हो गया। निश्चय ही ऐसे कर्मठ व्यक्ति को अपनी गोद में लेते हुए मृत्यु भी लज्जा नहीं होगी।

बाबा का जीवन अलख तारुया या जोयन रहा था। मूल के कुछ बरों में हम उन्हें इन्जीनियर के रूप में भारत में और पूर्वी अमेरिका में काम करते हुए पान हैं। वह मानें बाद के जीवन की तैयारी थी। इन्जीनियर का काम बिगड़े को बाना और नये का निर्माण करना होता है। बाबा ने लगभग ४० वर्ष तक नि स्वायं भावने यही काम किया और यहूत अच्छी तरह से। हमारे राष्ट्रीय जीवन के बीड़ को दूर करने उमे नया जीवन प्रदान करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। देह नहीं पल रही हैं, और काम नहीं दे रही हैं, पर बाबा को विश्राम कहा! गांधारणया ८२ वर्ष की आयु में लोग कर्मयोग से अवसान पहुंच लेते हैं; लेकिन बाबा के लिए उनका काम ही विश्राम था।

बाबा ने देश की मूलभूत बुलाई की सेवा और उसे दूर करने में अपनी मारों दानि लगा दी। ऊषा की तोसमों उठाते हैं, लेकिन बा गिरी को हाट कर मज-बूरी में और प्राप्ताभूरी उठाता है यह महान् पुण्य और धन का मार्ग होता है। भाग्य के हरिजनों, आदि-वासियों एक अन्य तपारपित दानि शक्तिओं के लिए मानों बाबा भगवान् के भेजे देवदूत थे। उन्होंने दानि को

गिरी अवस्था से उठाया, उन्हें छाती से लगाया, उनसे प्राण छुने और अपने पंरों चरने के लिए मर्या कर दिया।

विधानी वर्ष की आयु पाना था के जमाने में बडा बठिन काम है। उससे भी बठिन काम है उस उम्र तक काम करने की दमता बनाय रखना। यह महान् नायक के लिए ही संभव है। बाबा ने अपना जीवन प्रभु के काम के लिए बलिण कर दिया था। इसीसे प्रभु ने अन्तिम क्षण तक सेवाश्री की कार्यक्षमता में रखा।

जहां ने भी सेवा की पुनार आई, ठाकुरबाबा यही पढ़े। बाबू ने एक बार उन्हें लिखा था कि जब काम होगा है, तुम 'बवन-बेन' से दोहरार आते हो। ऐसी थी बाबा की कर्मछा और सेवा के लिए लगन।

मधुसूत हमारा बडा दुर्भाग्य है कि हमारे मार्ग-दर्शन बुद्धि एक-एक करते हमने बिगड़ने जा रहे हैं। चापड यह देगने के लिए कि हम उन्हें अपना करने के लिखने अधिचारी हैं और उनकी सेवाया हैं। हमने क्या सोसा है, जितना अपने को संसार दिया है। बाबा की अपना करने के अधिचारी हम सभी होत जब हम उनके अपूर कार्य को पूरा करने के लिए कुामकल्प हाकर उसमें जुट जायगे। ठाकुरबाबा का काम नीव का काम था, जिसकी मजदूरी के बिना कोई भी दमा-रत अधिज दिन दिन नहीं सकती। छपे इन्जीनियर और दूरगो बिया इन गज की अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने छात्रों के पंर तक भारत की नीव की पक्का करन का प्रयत्न किया।

बाबा के निपा में आज हरिजनता, आदिवासियों यदि का नकल बना गया। भारत का सञ्चर ही कोई बना बका राज, जहां बाबा ने अपने इन वपुषा की महारा नदित हो। अपने ऐसे 'बाप' की ग कर आज के बनाय महान् कर तो स्वाभाविक ही है। बाबा का नरवर गरीब बला दरा, लेकिन उनका सेवा भाव के इतिहास में स्पर्शावरो में लिखी जायती।

"बाबा की सेवा ने हिन्दोस्तान को बडाया है।" — श्री. क. गोषी

हिन्दी साहित्य सम्मेलन कोटा-अधिवेशन

विशेष प्रतिनिधि

गत दिसम्बर में २६ से २९ ता० तक कोटा में एक मेला हुआ। वह मेला हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक उत्सव के रूप में हुआ था। ४० वर्षों से वह भारत के किसी-न-किसी कोने में प्रतिवर्ष होता है। उसका महत्व है। सम्मेलन एक शक्तिशाली संस्था के रूप में देश के सामने रहा है। वह देश की भाषा का प्रहरी बन कर आया। भाषा के रूप में वह देश की वाणी बना। उसे देश के अनेक महाप्राण महात्माओं, महा-पुरुषों, विद्वानों, साधकों और कर्मयोगियों का सहयोग मिला। बावजूद अनेक असंगतियों के उसे सफलता भी मिली—वह सफलता जिस पर कोई भी संस्था गर्व कर सकती है। यद्यपि उसने साहित्य का कोई विशेष हित-साधन नहीं किया, पर यह मानना पड़ेगा कि उसने साहित्य के शरीर अर्थात् भाषा की रक्षा करने का अनथक प्रयत्न किया। उसके कर्णधारों में जहाँ सरस्वती के मूक साधक थे वहाँ देश की नैया के खिंचेया भी थे। उन सबके नाम विश्व-विश्रुत हैं। उनका तप फला-फूला, राष्ट्र को राष्ट्रवाणी मिली। अपने इतिहास में सम्भवतः पहली बार समूचे भारत को, राजनीति के क्षेत्र में ही सही, एक भाषा-भाषी होने का गौरव मिला। आनेवाले युग के इतिहासकार इस गौरव को अभूतपूर्व कहेंगे, उन्हें कहना पड़ेगा।

जिस सम्मेलन को इतनी सफलता मिली उसकी शक्ति की याह कौन ले सकता है? कोटा-सम्मेलन में बहुत से लोग उसी शक्ति के प्रति थ्रद्धा प्रदर्शित करने पहुंचे थे। पर उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि सम्मेलन की शक्ति आक्रोश और घृणा की शक्ति है। आक्रोश और घृणा कायर के अस्व होते हैं। सम्मेलन अवतक विद्रोह में से शक्ति पाता रहा था, पर विद्रोह का कारण जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही उसकी शक्ति भी खोखली हो गई। रचनात्मक कार्य के लिए जिस शक्ति और साधना की पूंजी की आवश्यकता होती है वह उसे नहीं मिली, मिल भी नहीं सकती थी। उसके लिए नए प्रकार के साधकों

की आवश्यकता होती है। वे साधक उसके प्रांगण से दूर हैं और जो इनेगिने उसके पास थे भी उन्हें हमने इस बार वहाँ बहुत ही उदासीन और चिन्तित पाया। वे जैसे वहाँ थे ही नहीं, जैसे हाजिरी देने को गए और लौट आए। सचमुच इस अधिवेशन में उनके दिल को ठेस लगी होगी। प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय को ठेस लगनी चाहिए।

हमें सम्मेलन की आन्तरिक राजनीति से यहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर जिस रीति से इस अधिवेशन में कार्य-संचालन हुआ वह सरस्वती के वरद पुत्रों को लजाने वाली तो थी ही, राजनीति के खिलाड़ियों के लिए भी शोभनीय नहीं थी। जहाँ तक स्वागत-समिति का सम्बन्ध है वहाँ तक सब ठीक ही था। द्रष्टियों थीं और कहां नहीं होतीं; पर जिस रीति से, जिस स्नेहमयी सद्भावना से उन लोगों ने कार्य किया उससे सम्मेलन के कर्णधार बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके नाम गिनाना मात्र शिष्टाचार की बात है; पर उनके नेता श्री बुद्धसिंह वापना ने जिस स्नेह और सौहार्द का परिचय दिया वह ब्रह्मों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। कुछ लोग ऐसे मेलों में पुरानी मित्रता दृढ़ करने तथा नई मित्रता स्थापित करने जाया करते हैं। उनकी दृष्टि से भी यह अधिवेशन बुरा नहीं था। स्थानीय साहित्यिकों का एक दल वहाँ निरन्तर उपस्थित रहता था। उनमें सर्वश्री रामचरण महेन्द्र, राजेन्द्र सक्सेना, जगदीश 'पलायनवादी' आदि कुछ भाई अब मात्र स्थानीय ही नहीं रहे हैं। आगत महानुभावों में सर्वश्री रामचंद्र बेनीपुरी, आरसीप्रसाद सिंह, महाराजकुमार डा० रवीश्वरसिंह, विद्योगोहरि, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्रभाकर माचवे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेन्द्र सत्यार्थी, चन्द्रीचली पाण्डे, बेहव बनारसी, विष्णु प्रभाकर, डा० सुधीन्द्र, कुमारी कंचनलता सच्चरवाल, राधादेवी गायनका, गोपालप्रसाद व्यास, प्रो० अयोध्याप्रसाद, राजनाथ गुप्त, प्रभुदयाल मिश्र आदि का एक स्थान पर इकट्ठा होना किसी भी

अधिवेशन की गणना का प्रमाण हो सकता है। कुछ नाम स्मृति में उठ गए हैं पर एक नाम है, जिसका इस सूची में जलप्लवक न हो दिया गया है। बंग ता नेताओं में भी बड़ा अनेक व्यक्ति थे। बाबू के प्रधान टंकनजी, पेंड्रीय गहरार के राज्य-मंत्री दिवाकरजी, राज-स्थान के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री हीराचल शास्त्री, बाटा-नरेश, समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण, सेठ गोविन्ददास आदि के नाम बिना उल्लेखनीय हैं, पर जिस नाम की हम चर्चा कर रहे हैं वह है दश अधिवेशन के समारोह श्री जयचन्द्र विद्यालवार का। श्री जयचन्द्र विद्यालवार भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। जबतक हम उनमें नहीं मिले थे, केवल उनकी पुस्तकों द्वारा उनके परिचय प्राप्त किया था, जबतक हमारे मन में उनके प्रति अगाध आदर था; पर प्रथम बार उनसे मिलने पर वह बड़ा दिव्य और इन ४-५ दिनों में तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे सामने भारत का एक मनसूरी इतिहासकार नहीं है, बल्कि त्रास और आशंका की भाँवर प्रतीता उत्पन्न है। जन्मे भावना में, सांस्कृतिक अथवा सांस्कृतिक, जन्म की भाँवर में नहीं भी थे अपने आशंका के प्रभाव की नहीं रोना सके।

यह एक दुःखान घटना थी। हमारे व्यक्तिगत विचारों का कोई भूय नहीं है, पर चूँकि जो स्मरण रहे बड़ी संस्मरण है, इसलिए हम अपने मनोमात्रों को व्यक्त करने पर विवश हैं। उनके सिद्धांतों की छहर हम विचार नहीं करते। उन्होंने सरदार पर जो आरोप किए उनके विषय में भी कुछ नहीं कहा है। सरदार गलती करती है तो उसकी आलोचना हीनी ही चाहिए। नाथीको अब नहीं है, पर इनका आग्रह यह नहीं है कि अब उनसे मतभेद नहीं हो सता। जनता के युग में मतभेद की प्रकट करना जमाना अधिहार है, पर युग नहीं है जिस भाषा में और जिस रीति से यह सब हुआ यह रिण भी उत्तरदायित्व को व्यक्त करने को चाहिए या हमारे के लिए किसी भी तरह माननीय नहीं है। नाथीकी तो अब आग्रह कर रहे, सरदार सत्ताह है; पर जिन्हें भूतपूर्व मनसूरी से उन्होंने अपने-न का भार सम्भाला, उन्होंने सब जयचन्द्रों की प्रण प्रणार पैठ जता, उनके ज्ञान गयी व्यक्तियों की

दुःख हुआ। परीक्षाबोर्ड की लेकर सबसे अधिक विच्छावाद हुआ। हँसनाबाद-अधिवेशन में काफी सुखों के बाद सम्मेलन में परीक्षाबोर्ड का निर्माण किया था। कहा है, हमने निर्माण में किसी कोणा का स्वायं था। इसकी सत्यता का अनपेक्षा की प्रमाणित करने के लिए हमारे पास न तो साधन हैं और न स्थान; पर हम इनका अपेक्षा जानते हैं कि बोर्ड के पक्षानिधि में सर्वश्री टंकनजी, श्रीनारायण चतु-पेदी तथा चन्द्रकाश पाँडे आदि मान्यताय थे। कहते हैं, बोर्ड ने जन्म का बड़ी तत्परता और निष्ठा से किया उनके कार्य सफल में सन्तिपा की हुई, पर १-१० माह के अंतरा में परीक्षा-बोर्ड जैसी गत्या के कार्य पर काम नहीं बनाई जा सकती, पर हँसनाबाद का पर-जिन दृष्टि से बोर्ड की भव करने पर हुआ हुआ था। उनके अनियोगों में एक प्रमुख अधिवेशन यह था कि बोर्ड के अध्यक्ष अपना लिखी या प्रकाशित पुस्तक परीक्षाओं में लगाना रहे है। इस दल की ओर से भी सम्मेलन के कई अधिवर्षों पर नहीं अधिवर्षों लगाया गया था। यह बड़ी मजेदार पर लाजवाब स्थिति थी। हमें इससे कोई सम्भव नहीं है; पर जनता की गैररी में समारोह के बीच सामने बैठकर जब हमने उन्हें कार्य-समालन करने देना तो हम व्यक्तिगत रूप से। समारोह एक पक्ष के लोगों की बोल्ड का बीच समय नहीं है; पर दूसरे पक्ष का भी समय पड़ी देना भूल जाते थे। नहीं सक नहीं, उन्हें मने-मने प्यादा बघाते थे। यह उनका मन्त्र पक्षान था। एक उदाहरण है। सदा विविध पक्ष का साथ देने वाले भूतल बका प० श्रीगिरिन्द्र शर्मा बोल्ड रहे थे। श्री मिश्र का समय था। पूरा हो जाने पर किसी व्यक्ति ने समारोह का स्थान व्यक्तित्व किया, पर समारोहों में उस व्यक्ति को उत्तर में सिद्धि मिल और समारोहों की बोल्ड का भूतल-भूतल मनन दिया। जब समारोहों के दृष्टि से किसी तरह सुधारक करने बहा कि समारोहों इनमें भूतल रूप के बोल्ड रहे थे कि में बका देसना हो भूल मन। ऐसे एक में अधिवर्ष उदाहरण दिने जा सकते हैं। इसके अधिवर्षों के अपने अधिवर्षों में भी। पर से अधिवर्ष एक सरदार का बोल्ड रहे, पर किसी दल के नेना

तथा अपने पूर्व सभापति श्री चन्द्रवली पाण्डे को कुछ मिनट नहीं दे सके। उनके इस रुख को देख कर विरोधी दल 'वाक आउट' कर गया और तब जो वे चाहते थे वह सर्वसम्मति से पास हो गया। बोर्ड को तोड़नेवाले दल ने किस प्रकार मत संग्रह किया, इसके बारे में अनेक कथाएं सुनने को मिलीं। वे लोग कुछ मित्रों को बरबस उनकी फीस व मार्ग-व्यय अपने पास से देकर ले गए। स्वयं एक प्रतिष्ठित साहित्यिक ने यह बात हमें बताई थी। यह भी सुनने में आया कि एक सज्जन को विरोधी दल ने झूठा तार देकर घर लौटने को बाध्य किया। ऐसे ही अनेक अनुचित कार्य वहां देखने और सुनने में आए। इस स्थिति से व्यथित होकर अहिन्दी भाषाभाषी प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने जिस करुण भाषा में अपना विरोध प्रकट किया और कहा कि "आप तो लड़ते हैं; पर हानि हमारी होती है, राष्ट्र-भारती के पुजारी हम क्या करें।"—वह प्रत्येक समझदार व्यक्ति को रुला देने वाली थी। तब ऐसा लगता था कि वे लोग सम्मेलन की मृत्यु पर फातिहा पढ़ रहे हैं। सचमुच वह सम्मेलन का अंत्येष्टि-संस्कार था।

स्वयं बोर्ड भंग करने के पक्षपातियों ने सभापति के उपेक्षा तथा पक्षपात-पूर्ण व्यवहार को अनुचित कहा है। उनके एक मित्र ने, जो स्वयं प्रसिद्ध लेखक और सम्मेलन के एक कर्णधार हैं, उनके आक्रोश और क्रोध से दुखी होकर हमसे कहा—भला सम्मेलन के मंच से इन बातों के कहने का क्या लाभ? हमारे एक पत्रकार मित्र ने, जो वैसे एक प्रसिद्ध लेखक हैं, सारी स्थिति को समझकर एक बड़ा सारगर्भित वाक्य कहा था— "इस आदमी (श्री जयचन्द्र विद्यालंकार) ने पच्चीस वर्ष की कमाई तीन दिन में खो दी।" इस एक वाक्य में कोटा-अधिवेशन की कहानी आ जाती है। एक वन्द्य कहते सुने गए कि उनकी सभापति बनाना सफल हुआ और कम-से-कम निर्वाचन में प्रमुख योग देने वाले पार्टी के लिए तो जयचन्द्र नहीं बने, इतनी नैतिकता का परिचय उन्होंने अवश्य दिया। इन शब्दों का अर्थ सभी समझ सकते हैं।

परिपदों की कहानी में कोई विशेषता नहीं है। वह एक तमाशा है, जो प्रतिवर्ष होता है। दो घंटे का

का समय, कुछ सम्बन्धित व्यक्तियों की उपस्थिति, स्वागत मंत्री तथा सभापति का छपा हुआ भाषण, एक-दो वक्ताओं का लेख पढ़ने या भाषण देने का प्रयत्न, कभी-कभी संघर्ष फिर घन्यवाद और उसके पश्चात् समाप्ति। विज्ञान और दर्शन परिपद में तो लोगों ने आने का भी कष्ट नहीं किया था। दर्शन परिपद सम्मेलन के समाप्त हो जाने पर अगले दिन हुई थी। हां, शेष तीन परिपदों में कुछ जान दिखाई दी। राष्ट्रभाषा परिपद के सभापति भारत सरकार के राज्यमंत्री श्री दिवाकर थे। इस कारण उपस्थिति संतोषजनक थी। उनका भाषण व्यवहार-कुशलता का प्रमाण था। जो लिखा था उससे बाहर भी वे बोले और सुन्दर बोले। तथ्य की बातें कहीं; लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। हां, स्वागतमंत्री का भाषण भी प्यारा और सुन्दर था। साहित्य-परिपद के सभापति श्री वेढवजी ने दो नई विचार धाराओं को समझने का और सन्तुलन रखने का प्रयत्न किया। स्वयं उनका भारतीय आदर्शवाद की ओर था। सब मिलाकर उनका प्रभाव संतोषप्रद था। समाज-शास्त्र परिपद के सभापति श्री जयप्रकाशनारायण थे। उन्हें अगर परिपदों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता तो वे कभी भी इस पद को स्वीकार न करते। उनका भाषण भी लिखित था, पर वे बोले मौखिक ही और सुन्दर बोले। यद्यपि वे अब थक गए हैं तो भी उनकी बात जनता ने शांति से सुनी। उन्होंने समाजशास्त्र को समझाने और उस पर साहित्य निर्माण करने के लिए कृष्ट ठोस सुझाव रखे। स्वागतमंत्री का भाषण लम्बा और विद्वत्ता-पूर्ण था। मौलिकन्द्रजी तो कहीं भी और किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। वे तीनों परिपदों में बोले।

कोटा में पत्रकार सम्मेलन भी हुआ, परन्तु पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी के न आ सकने के कारण वह बिना दूल्हे की वारात जैसा रह गया। एक दिन रात को सम्मेलन के बाद १२-१ बजे तक कुछ पत्रकारों ने उस रूम को पूरा किया। पत्रकारों में दिल्ली के सर्वश्री मकुटविहारी वर्मा, रामगोपाल विद्यालंकार, कृष्णचंद्र विद्यालंकार, माधवजी, अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार, शम्भूनाथ तिवारी, गोपालप्रसाद व्यास, कानपुर के श्री

जयदेव गुप्त और त्रिवेदीजी, मेरठ के श्री विद्याम्बरसहाय प्रसी, श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट तथा अन्य अनेक व्यक्तियों के। मगने अ भा. हिन्दी पत्रकार सम्मेलन को पुनर्जाति करने का निर्णय किया और उसके लिए एक समिति बना दी।

रसायन समिति की आर से आगत अभ्यासों के मनीरजा के लिए मोटा मोटा, कवि सम्मेलन तथा 'बामायनी' के छाया जमिनय का प्रबन्ध था। कवि-सम्मेलन तो केवल स्थानीय होकर रह गया था। लात-गीत प्रदर्शन, जिसमें हाथीनी राधाया के कुछ दृश्य दिखाये गये थे, गन्दर थे। 'बामायनी' का छाया अभिनय एक गणक और सुन्दर प्रदर्शन था। एक चित्रप्रदर्शनी भी हुई थी। उसके समोजक महोदय ने बड़े प्रयास से नये और पुराने कलाकारों के चित्र यहाँ जुटाये थे। साहित्य निवेदन के आधारों, राजस्थान के प्रसिद्ध और उगते हुए कथाविद, दि ली के मज हुए निरन्तर सभी को यहाँ देना आसना था।

राजस्थान सरकार की आर से प्रकाशन विभाग के श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट ने जिस तरह और सौजन्य से पत्रकारों का कचला सम्भार कर बनाए जानेवाले विद्वान् उत्साहन बोधी का दिखाया यह एक तरह से सम्मेलन की कटुता से उत्साह वेदना को दूर करने वाला था। यह विरोध यदा मयूर और प्रिय था। राजस्थान के लोदर्य, उत्तरी यत्ना, पम्बल न प्रयास, पुरातन के अनेक भग्नावशेष मन्दिर और भग्ना की देखकर गारी पीछा हर्षोणा में परिचरित हो गई। ये बांध जिस दिन पूर्ण होंगे उस दिन ७०००० गिलोवाट बिजली के प्रकाश से गारस्थान का तीर्थ जग-मग मर उठेगा। तिनार्द के बांध से ३,००,००० एकड़ भूमि में गिराई का अनुमान है। ये सभी योजनाएँ अभी

आरम्भिक रूप में हैं, पर कुछ भी हो छोटा-अधिवेशन भूत जाएगा और वायद वहाँ की वरुणा भी दूर हो जाए, पर वहाँ की प्रकृति और वहाँ की रसायन समिति के सन्सार, सोहरांद और स्नेह को हम कभी नहीं भूलेंगे। केवल उन्हीं छाया में, जब हम उनसे सम्पर्क में रहे हम लुटो की न पना का पा गये थे। कब उन्हीं की देर का लिए हुए इस अधिवेशन को वास्तविक अर्थ में गेना कह सकेंगे हैं। मने के उन छाया में हमने गता कुछ पाया जिनका हम भी जयवाट विद्याकार के समानास्ति में होने वाले अनेक सम्मेलना में नहीं पा सकेंगे।

और अन्त में हम उन अनेक व्यक्तियों का भी बतौ मन्त्र, जिसने अपनी रमिता, विनोद प्रियता और क्रियादि से उस माहुरी सम्मेलन को मयूर गित में परिवर्तित कर दिया था। यद्यपि कुछ छिछोरे साहित्यिक ने वहाँ भी अवसर का प्रदर्शन किया, परन्तु रसायन समिति के प्रधान श्री मुद्रादि वाचना की आवाया, राजस्थान सरकार के प्रधान आवीष्टर श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट के सौजन्य विचार के प्रसिद्ध लेख श्री रामकृष्ण बेंजीपुरी के निर्मा अष्टमग, श्री प्रभाकर माधवे तथा श्री कर्देशानाल मिश्र प्रभाकर का। गरी पर सुस्निग्धता सम्मति को हम अपने स्मृतिद स कभी नहीं बिना सकेंगे। कुछ नाम और हैं, पर वे इनके अन्त में हैं कि उनकी स्मृति हम अपने तक ही रचना पाहुने, और यद्यपि एक बार फिर सम्भाषिका का नाम देकर काई भा हमें उस कटुता का हरा करे की प्रतीति नहीं दगा, तो भी इन न में दो स्थानों पर— के ली; पर उनका विद्वान् और साधना हमें प्रिय है। उनका हम स्मृति में सदा का रहे हैं। हमें मना है वे हमें निरान नहीं करे।

★

[इस वर्ष ३० जनवरी, १९५१ को शमी विवेकानन्द की वर्ष-गांठ है।]

“ममता मनार की प्रकाश की जादुकरता है। यह प्रकाश केवल भारत के पास है। लेकिन यह प्रकाश आरु-टोने, एन्-नाट जयरा स्थापति में नहीं है; कि न वागवित धर्म की जो आ-मा है— उनकी महानताओं की, सर्वोच्च आध्यात्मिक गन्ध की, स्थिती में है। इनकी प्रभु ने मानव-साहि तो तन्मा उलटफेर के बावजूद आज्ञा सुशिक्षा गता है। आज यह समय आ गया है। —विवेकानन्द

कसौती पर

[‘जीवन-साहित्य’ में समीक्षा के लिए हमारे पास स्वेच्छा-पूर्वक बहुत सी पुस्तकें भेजी जाती हैं। उनमें से चुनी हुई पुस्तकों पर हम स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। जो पुस्तकें छूट जाती हैं, उनके विषय में हमारी लाचारी मानी जानी चाहिए। इस समय हमारे पास निम्न-लिखित पुस्तकें आई हुई हैं। इनमें से कुछ पर हम आगामी अंकों में विस्तार से चर्चा करेंगे। —सम्पादक]

१. दार्शनिक विचार—ले० राजा बलदेवप्रसाद विरला
डी० लिट०—प्रका०—विरला संस्कृत कालेज, लालघाट
बनारस।

२. आत्म-चिन्तन—ले० मार्क्स आरेलियस—अनु०
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य—प्रकाशक—हिन्दुस्तान टाइम्स,
नई दिल्ली, मूल्य १), कपड़े की जिल्द २)

३. इन्स्पेक्टरसाहब—ले० गोपाल—अ० भूपनारायण
दीक्षित—प्रकाशक, शर्मन पेपरमार्ट, इटावा मूल्य १।)

४. स्मृति कण—ले० श्री सीताराम सेक्सरिया,
प्रका० आधुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता, मूल्य १।)

५. संघर्ष और समर्पण (उपन्यास)—ले० सन्हैयालाल
ओझा एम० ए०, प्रकाशक राजहंस प्रकाशन दिल्ली,
मूल्य ५।।।)

६. पशु और मानव (उपन्यास)—ले० आल्टस
हक्सले, अनु० रणजीत प्रिन्टर्स एन्ड पब्लिशर्स, चांदनी
चौक दिल्ली, मूल्य ३।।)

७. पुखराज (कहानी संग्रह)—ले० हरिश्चन्द्र कैला
प्रका०, विद्या मन्दिर लि०, नई दिल्ली, मूल्य ३।)

८. न्याय (कहानी संग्रह)—ले० दीपसिंह बड़गूजर
‘दीपक’, प्रकाशक, अजमेर कोआपरेटिव प्रिन्टर्स एन्ड
पब्लिशर्स लिमिटेड, अजमेर। मूल्य १।)

९. वैदिक साहित्य—ले० पं० रामगोविन्द,
त्रिपाठी—प्रका० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मूल्य ४)

१०. मिलन यामिनी (कविता)—ले० श्री वच्चन
प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मूल्य ४।)

११. बन्धनों की रक्षा (लघु कथा)—ले० आनन्दमोहन
अवस्थी, प्रका०—लोक चेतना प्रकाशक, जबलपुर, मू. १)

१२. गांधीजी के जीवन प्रसंग—सं० चन्द्रशंकर शुक्ल
प्रका० बोरा एन्ड कम्पनी पब्लिशर्स लि० बम्बई मूल्य ६)

१३. ज्ञान चौसर—प्रकाशक कला निकेतन,
चावड़ी बाजार, दिल्ली मूल्य ॥।)

१४. वैज्ञानिक पाक-प्रणाली—प्रकाशक—ग्रामघोष
कार्यालय, मुजफ्फरपुर। मूल्य १।)

१५. नियोजित अर्थ-व्यवस्था का गांधीनार्ग—
लेखक जे. सी. कुमारप्पा—प्र. उपरोक्त मूल्य १=)

१६. हिन्दू समाज की बुनियादी कमजोरी—ले०
रमाचरण—प्रका० उपरोक्त, मूल्य १।)

१७. डाक्टर वर्मा के शिवाजी—ले० श्री
बुवनारायण सिंह, प्र० सत्यप्रकाशन, नौवस्ता, आगरा।

१८. Writers in Free India—दी पी.
ई. एन. आल इंडिया सेंटर, बम्बई ६, मूल्य ६)

१९. केवलज्ञान प्रश्न चूड़ामणि—नेमिचंद जैन
ज्योतिषाचार्य, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ काशी। मूल्य ४)

२०. गांधी-गीता—प्र० राजहंस प्रका. दिल्ली मू. २)

२१. हर्षचरित (पूर्वार्द्ध) प्रकाशक—संस्कृत भवन
कठांतिया, पो. काज्ञा (पूर्णिया) २।।)

२२. लघुसिद्धांत कौमुदी (पूर्वार्द्ध) हि. व्याख्या लेखक
व प्रका. भीमसेनशास्त्री प्रभाकर, गांधीनगर, दिल्ली ४।।)

२३. पालि पाठमाला—ले० भिक्षुधर्मरक्षित प्रया०
महाबोधि सभा, सारनाथ मू० १)

‘जीवन-साहित्य’ की फाइलें

‘जीवन-साहित्य’ की सन् १९४६, ’४८, ’४९ और ’५० की कुछ फाइलें हमारे स्टॉक में शेष हैं। सजिले के लिये डाक-सर्व सहित ५) और अजिले के लिये ४) भेजकर मंगा सकते हैं। विश्व-शान्ति अंक १।।), जननालालस्मृति अंक ॥), कांग्रेस-अंक ॥) की भी कुछ प्रतियां प्राप्य हैं। —व्यवस्थापक

फरजा व कैरी ?

सच्ची श्रद्धांजलि

बापू के जाने के बाद सरदार पटेल तथा श्री नेहरू ने मिलकर भारत की बागडोर सभाल रखनी थी, दुहना और प्रतिष्ठा के साथ । अब सरदारजी चले गये और अकेले नेहरूजी पर सारा बोझ आ गया । यद्यपि राजाजी जैसे कुशल तथा ठपेठपे बुद्धिवाली अनुभवी व्यक्ति सहारा देने के लिए मिल गये हैं, फिर भी सरदारजी का जाना हम सब भारतीयों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए, महान आत्म-निरीक्षण का अवसर देता है । मुझे हमारे नागरिकता राजपति टण्डनजी का यह ऐलान बहुत भाया कि सरदारजी के पार्श्व श्राद्ध के अवसर पर हम सब आत्म निरीक्षण करें । अकेले नेहरूजी या राजाजी या और किसी पर जिम्मेदारी छोड़कर हम निर्दिष्ट नहीं रह सकते । यह जिम्मेदारी से छूट भागना है । भाजाजी मिलने का मनोना तो यह होता चाहिए कि प्रत्येक भारतीय हृदय में उन्माद से फूल उठता और हमारे राष्ट्र-नेता हमारे बर्ष की आयु भोगते । हमारे विपरीत हमने देखा कि भाजाजी मिलने के बाद से ही बापू भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि मुझे गमार से उठा ले और सरदारजी भी इसर-उपर बढ़ने लगे थे कि मुझे तो बापू के साथ हो जाना था, मार रह गया । अब जीने में कोई झटका नहीं । आदि-आदि । इसका क्या कारण है ? अभी हमने इस पर कुछ सोचा है ? मेरा हृदय तो इसका एक ही उत्तर देता है कि हम अपने महान् नेताओं के साथ नहीं साबित हुए । अपनी गलतियों को, कमियों को, कमजोरियों को न देखकर हमने सदैव अपने बल को, नेताओं को, कोना है, सम्पत्ति है । उनका साथ नहीं दिया है, उनके हाथ मजबूत नहीं किये हैं । हमारे मार्गचिह्न जीवन में यह बीमारी ही पुनर्गर्भ है और जब पकड़नी जा रही है कि अपनी बुराई देखना नहीं और दूसरी के गले पड़ जाना ; अपनी कमियों और तत्त्वों को जिम्मेदारी दूसरों

पर थोप देना । बुराई किसमें नहीं है और मरने में हिम्मे नहीं होती ? बलही बनना और गुंथवाना एक बात है, उसका बदला लेना दूसरे को टोप पकड़ने घसीटना मिश्रण, बदनाम करना दूसरी बात है । यदि हमें अपना राष्ट्र स्वयंसेवक बनाना है तो अपनी गलतियों का पकड़ देखने की ओर दूसरे की गलतियों को अपने जीवन के प्रकाश में देखने की प्रवृत्ति हमें बढ़ानी होगी, नहीं तो हम बुरे निन्दक और निनामक प्रवृत्तियों के व्यक्ति बनकर रह जायेंगे । कोई विपायन रचनात्मक या गुननामक काम न कर पायेंगे । अब हमारे देश के सामने मुख्यतः गुननामक और रचनात्मक काम ही बाकी रहा है ।

बापुस के प्रस्तर भी छोटे-छोटे घुब बन गये हैं और बनने जा रहे हैं । अधिकांश तो यह भागामी चुनारी में जाना या अपने सामियों का स्थान सुरक्षा रखने—अपनी राजनीति महाकायांशकों की सिद्धि की दृष्टि और भावना से बने हैं और जबकि हम भावनाओं की सिद्धि के लिए हम सामान्य बुद्धि पर जोर न देंगे, वे जन्य का ही कारण बनते रहेंगे । अन्त्य तो बापुस जैसी एक पार्टी का भंगटन में, जो एक आदर्श और नीति को लेकर बनी है, व्यक्तियों के आधार पर घुब कड़ी एक रोग का ही 'लक्षण' है, फिर भी यह बापू में रखा जा सकता है, यदि हम व्यक्तित्व, सत्ताधन या समाजगत समस्याओं और समस्याओं को सीधे, सरल व साफ तरीक़ों से मुक्ताने और निदान के लिए दृष्टिगत हो । दीर्घकाल, सत्ताधन, गृह-संग, डराव घटनाओं और अन्त में गुंथाना ही करते काम बनाने या निष्कर्षाने की जो प्रवृत्ति और पकड़ रही है, उसे हम समय पर निरन्ध्र न कर सकें तो हमें भारी क्षति का सामना करना होगा निवार्य पड़ेगा । आ बहूत अवगोचन, निरीक्षण, चिन्तन, मनन और उद्योग के बाद मेरी यह निरीक्षण राय हुई है कि बापुस के कार्यकारी का घुब प्रस्तर पर होना

चाहिए कि कहीं भी अगुद्ध साधनों को प्रोत्साहन न मिले और जो लोग शुद्ध साधनों के हामी हैं उनके हाथ हर तरह मजबूत किये जाय।

आजादी मिलने के बाद से सरदारश्री का मुख्य प्रयत्न देश को संगठित करने, एक सूत्र में पिरो देने का रहा था। इस प्रयत्न में उन्हें बहुतांश में सफलता भी मिली, लेकिन पूर्णतया नहीं। उसे पूरा करने का दायित्व अब हम सब पर आगया है। इस दिशा में हम ईमानदारी के साथ कदम उठावेंगे, मजबूती से चलेंगे, तभी सरदारश्री की आत्मा को शांति मिलेगी और वही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
हट्टूंडी, ५. १. '५१

श्री अरविन्द की देन

श्रीअरविन्द के प्रति मेरा आकर्षण अपने विचार्यों जीवन से ही रहा है। १९०५-६ में लाल-वाल-पाल यह त्रिमूर्ति भारत की राष्ट्रीय देवता जैसी थी, जिसके प्रभाव से शायद ही कोई युवक उन दिनों वचता था। फिर भी श्री अरविन्द उन्हीं दिनों एक स्वतन्त्र नक्षत्र की तरह अपनी दिशेपता से चमकते थे। इनकी भूमिका कोरी राजनैतिक या राष्ट्रीय नहीं, उससे गहरी आध्यात्मिक थी, यह उन दिनों भी प्रकट होता था। केवल राजनैतिक अधिकार—स्वतन्त्रता—पा लेने से मनुष्य-जाति का उद्धार नहीं हो सकता, यह वे मानने लगे थे। राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए भी भौतिक शक्ति को वे अपूर्ण मानने लगे थे और दिव्य या आध्यात्मिक बल पाने के लिए छटपटा रहे थे। उन दिनों जीवन के कई विषयों पर जो मूलगामी विचार उन्होंने प्रकट किये थे उन्हींके आधार पर उनका आगे का जीवन बना है, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। जेल में उन्हें कुछ ऐसे योगिक या आध्यात्मिक अनुभव हुए—आसपास के तथा सामनेवालों लोगों में उन्हें श्रीकृष्ण (ईश्वर) के दर्शन होने लगे, जिससे उन्हें कहीं एकान्त में जाकर एकाग्र साधना करने की प्रेरणा हुई और वे पांडिचेरी चले गये। लगभग २० वर्ष की एकान्त साधना के बाद उन्होंने २४ नव० १९२६ को घोषित किया कि वे अपनी साधना में सफल हो गये हैं और अब उन्हें मनुष्य-जाति या मानव को ऊपर उठाने का काम शुरू करना

है। उसके बाद से पांडिचेरी में श्री अरविन्द आश्रम का संगठन होने लगा। उन्होंने तत्कालीन साधकों से यह भी कहा कि अब आगे का काम में एकान्तवास द्वारा ही कलंगा, प्रत्यक्ष कार्य श्रीमाताजी के द्वारा सम्पन्न होगा। माताजी एक फ्रेंच महिला हैं जो उन्हींकी तरह दिव्य जीवन की साधना में उनकी सहयोगिनी रहीं और सिद्धि में भी उनकी समकक्ष मानी जाती हैं। श्रीअरविन्द के शरीर-पात के बाद तो अब वही उस आश्रम की अधिष्ठात्री और साधकों का अवलम्बन हैं।

श्री अरविन्द की विद्वत्ता, प्रतिभा, राष्ट्रभक्ति, साधना सब एक-से-एक बढ़कर थी; किन्तु सबसे अधिक प्रभाव मेरे मन पर उनकी दृढ़निष्ठा और एकाग्र साधना का है। जीवन और संसार के तमाम व्यामोहों, आग्रहों, खिचावों और बलों के प्रभाव से अपने को दूर रखकर एक मकान, बल्कि एक कमरे में बरसों अपने को रोके रखना इस बीसवीं सदी में मामूली बात नहीं है। फिर उनकी साधना या योग निष्कर्मता की शिक्षा नहीं देता। उनका जोर इस बात पर है कि जीवन को ईश्वर-समर्पित करके कर्म करो। अपने को ईश्वर के प्रति उत्तरोत्तर खोलते जाओ और तुम ईश्वरी जीवन को प्राप्त करते जाओगे। ईश्वरी जीवन प्राप्त करने के दो मार्ग हैं : एक, व्यक्ति नीचे से ऊपर उठकर ईश्वर की कक्षा में पहुँचे। दूसरे, ऊपर से ईश्वर की शक्ति, कृपा अनुग्रह या चेतना व्यक्ति पर बरसे। पहली क्रिया का नाम उन्होंने आरोहण व दूसरी का अवरोहण किया है। प्राचीन भारतीय आचार्यों की भाषा में कहें तो पहली क्रिया को वेदान्ती साधना, दूसरी को तान्त्रिक साधना कह सकते हैं। किन्तु श्री अरविन्द ने अपनी साधना और सिद्धि के लिए नये स्वतन्त्र शब्द तथा नाम निर्माण किये हैं। अपनी साधना को उन्होंने 'पूर्ण योग' नाम दिया है और उसकी प्रक्रिया के उपक्रम में उन्हें 'अति-मानस' नामक एक तत्त्व उपलब्ध हुआ है। उनका कहना है कि इस समय जगत् में मानव के अन्दर हम जड़, प्राण, मन तीन तत्त्वों का आविर्भाव देखते हैं। जड़ से शरीर का ढांचा बना है, प्राण से शरीर में चलन-बलन होता है और मन से प्राण तथा शरीर के अनेक व्यापार संचालित होते हैं। किन्तु इन तीनों तत्त्वों के आधार

स्वाधीनता-दिवस

२६ जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष स्वाधीनता-दिवस मनाते हैं। यह क्रम लगभग बीस वर्ष से चला आता है, जबकि हमारे स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में प्रथम बार, रात्री के तट पर, शपथपूर्वक यह प्रतिज्ञा ली गई थी कि हमलोग भारत को आजाद करके ही मारेंगे। वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। विदेशी सत्ता यहां से हट गई और हमारे शासन की वागडोर हमारे हाथ में आ गई। इसी शुभ तिथि को आज से एक वर्ष पूर्व भारत को 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्र राज्य' घोषित किया गया था। निस्सन्देह यह दिन हम सब के लिए एक महान राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन खुशी मनाने और गौरव अनुभव करने के साथ-साथ यह दिन हमें हमारे कर्तव्य का भी बोध कराता है। भारत विदेशी सत्ता के बंधन से मुक्त हुआ अवश्य; लेकिन सच्ची आजादी अभी हमसे कोसों दूर है। आज देश में कैसी विषम परिस्थिति का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, कैसी-कैसी कठिनाइयों में होकर गुजरना पड़ रहा है, उस सबकी याद करके दिल दहल उठता है। अन्न-संकट हमारे सिर पर खड़ा है, हजारों लोग खानाबदोशों का-सा जीवन बिता रहे हैं, काश्मीर का मामला अभी तक लटका हुआ है, ये तथा और बहुत से ऐसे मसले हैं जिन्होंने हमारी आजादी का मजा किरकिरा कर दिया है। जबतक देश का एक भी आदमी भूखा-नंगा या बिना घर के रहता है तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि हमें वास्तविक अर्थ में आजादी मिल गई है। २६ जनवरी जहां गुलामी के अध्याय की समाप्ति की सूचक है वहां वह देश के नवनिर्माण के कर्त्तव्य की बोधक भी है। गुलामी के दृष्टांश हम देख चुके हैं और अब हमारा हित इतनी है कि हम अपने प्रयत्न से देश को इतना सशक्त और संगठित बना दें कि कोई भी उसकी जड़ को न हिला सके। यदि ऐसा न हुआ तो हमारी कमजोरियां हमें खा जायेंगी। इस कटु सत्य को वैसे तो हम हमेशा ही याद रखें, लेकिन २६ जनवरी को आजादी के उल्लासयुक्त स्मरण के साथ तो अवश्य ही।

नई दिल्ली, १०-१-५०

तीस जनवरी !

३० जनवरी भारत के ही नहीं, सारे संसार के इतिहास में एक चिरस्मरणीय तिथि बन गई है। इसी विविचिन्तित तिथि को, आज से तीन वर्ष पूर्व, विश्व की महानतम विभूति का हमसे विछोह हुआ था— उस विभूति का, जिसके विषय में आइंस्टीन ने लिखा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास करेंगी कि इस धरती पर कभी हाड़-मांस का ऐसा पुतला चला था। समूची मानवता की सेवा के लिए इस महापुरुष ने अपनी जीवन-साधना का क्षण-क्षण व्यतीत किया और अवसर आने पर इसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस दातावदी के पूर्वार्द्ध की सभी प्रवृत्तियां इस युग-पुरुष के प्रभाव में व्याप्त रही हैं और एक समय हमने वह देखा है जब इस विश्वव्यापी पुरुष के कण्ठ से स्वर निकलते ही करोड़ों के स्वर उसमें मिल गये थे, जिधर उसके पग उठे थे, उधर ही अगणित लोग चल पड़े थे।

जिस बेमिसाल तरीके पर गांधीजी ने भारत को आजादी दिलवाई, उसके लिए देश के कोटि-कोटि जन उन्हें याद रखेंगे; लेकिन समूची मानवता को उन्होंने जीवन की जो नई दिशा सुझाई, उसके लिए सारी दुनिया उन्हें चिरकाल तक याद करेगी।

आज हममें से अधिकांश गांधीजी के बताये मार्ग से विचलित हो गये हैं। हमारा मुंह दूसरी ओर हो गया है। स्पष्टतः इसका कारण यह है कि गांधीजी ने जो रास्ता बताया था वह कठोर साधना का रास्ता था, और कठोर साधना का जीवन बहुत दूर तक विरले ही चला पाते हैं। मानव कमजोरियों का पुंज है और सहज ही प्रलोभनों के चक्कर में आ जाता है। यही वजह है कि गांधीजी के आग्र आश्रय होते ही लोग अपनी निष्ठा और साधना पर दृढ़ नहीं रह सके।

३० जनवरी को हम बापू और उनकी दीर्घकालीन सेवाओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन हमारा यह कार्य बहुत कुछ एक रुढ़ि का रूप धारण करता जा रहा है। बापू का सच्चा स्मरण, सच्ची श्रद्धांजलि उनका नाम लेना नहीं, उनका काम करना है। स्वतन्त्र भारत में 'रामराज्य' स्थापित करने

की वापु ने कल्पना की थी। इसी कल्पना का मर्म रूप देने के लिए वे १२५ वर्ष जीवित रहना चाहते थे। लेकिन भगवान को यह मजबूर न था। वापु का अपना काम कर गए—अपना काम ही नहीं, साधारण व्यक्ति जिनका कर सकता है उसने योग्यता अधिक लेकिन फिर भी उनका 'रामराज्य' का स्वप्न पूरा जाना है। उसे पूरा करना, न करना हम लोगों पर निर्भर है। आज हमारे चारों ओर अधभार-ही-अधभार दिगाई बैठा है, परन्तु हिंसित हारने या निराश होने में काम नहीं चलेगा। ३० जनवरी का हम आत्म निरीक्षा का दिन मानें। अपनी कमजोरियाँ का देखें और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें। अपनी निष्ठा का मजबूत रूप कर हम समष्टि के हित में अपना हिन मानकर चनें तो अधभार के दूर होते देख न लगेंगी। आज की परिस्थिति में यह सब गौरीगजर की चोटी पर चढ़ने के समान कठिन जरूर लगता है, पर स्मरण रहे कि बिना उससे बलयाण भी नहीं है।

३० जनवरी का 'सर्वोत्तम दिवस' कहा गया है, जो ठीक ही है। गांधीजी के लिए सचचा उदय अमोघ था, और सच्ची आजादी का मतलब भी यही होता चाहिए। अवसर गरीब-अमीर, शासक शासित, शोषक शासित, और ऊपनीष आदिवा मेढ-भाव रहता उनका 'रामराज्य' की कल्पना साकार रूप धारण नहीं कर सकेगी और वापु की आत्मा ध्वजित रहेगी।

मई दिवसी, ११-१-५१

—४०—

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन क्रिष्ण ?

उस की भाँति दूध बार भी सम्मेलन का वादिक अधिवेशन हुआ और समाप्त हो गया। कोई नियंत्रण योजना उससे देना के सामने नहीं रहता। हिन्दी के राष्ट्र-भाषा बन जाने के बाद देश उससे मार्ग-प्रदर्शन की आशा कर रहा था। इससे विपरीत उसे मिला आशोक और शोक। सम्मेलन सरकार की मजबूत रण, यह बात तो समझ में आती है, पर यह स्वयं दलबंदी या फिर निर्विषयता का विचार बना रहे, यह निश्चय अवश्य है। अभी समझ है कि सम्मेलन के कल्पित मर्म की स्थिति और उसकी भाँति को समझें और भाषा की प्रगति तथा साहित्य-निर्माण की आरंभ टाल बंद

उठावें। अच्छे कामों के लिए कभी देर नहीं होती। जो कुछ वाता-अधिवेशन में हुआ वह सम्मेलन की नागर्यनं वाला नहीं है। उससे विरोधियों की बल मिलेगा।

मजबूत पहिला काम जो सम्मेलन के सामने है वह है बोध-निर्माण का। सरकार का मूर्ख दम बिना वह विज्ञान का तैयार पारिभाषिक शब्दों की ओर ध्यान दे तो वह एक ठान मेवा होगी। इस कार्य के लिए उने कामों का उचित वेटबारा कर लेना चाहिए। जिस परीक्षा बोर्ड को एकर सम्मेलन में दलबंदी की दूधिन बाबू दब घोट रही है, उसका अन्त रहना ही ध्येयस्तर है। इसी प्रकार साहित्य निर्माण का काम एक दूधरे विभाग का मोटा आ गचना है। तीसरा विभाग साहित्यिकों के हितों की देखभाल कर गचना है। सम्मेलन नाम के अनुरूप अन्तर्गत साहित्य का कोई हित साधन नहीं कर सका है। वह करने है कि कल्पित राष्ट्र-भाषा की समस्या मुक्ताने में लगा हुआ था, पर आज तो यह समस्या प्रायः मुक्त चुकी है। इसलिए अब सम्मेलन की साहित्य और साहित्यकारों की आशा ध्यान बना चाहिए।

य विभाग सम्मेलन के ही अन्तर्गत, पर हीने अर्द्ध-स्वातंत्र्य, जैन आजीव मर्म में राख्य है। यह कोई विष्णु श्रवणा नहीं है, भाषा दिशा मुक्ताने की बात है। कहना इतना ही है कि सम्मेलन की अब सम्मोहना से बचने से साहित्य का समस्तता चाहिए। गल्पित देने के दिनों की चर्चा नहीं, हटना ही प्रवृत्त होनी है।

मई दिवसी, ११-१-५१,

—४१—

टारकापा भी गये !

का रात (११ जन) को ८-२० पर टारकापा का देहान्त हो गया। बाबा बंते कुछ दिनों में बीमार पड़े, फिर भी किसी की भी कल्पना न थी कि वह अचानक इन्हीं जन्मों पते जायें। टारकापा का मधुषा जीवा 'राम' और कल्पना का बीरन था। जिसे हमारे देश में दीन और दानि कर्त साक्षर उदात्तों की शक्ति के दाना जाता था, बाबा ने लोचने मेवा का बीरन उदात्त और जीवन के अन्तिम क्षण तक उन्हीं सिद्ध कार्य कर रहे। जहाँ से भी देवा की पुकार आई, बाबा वहाँ मोड़ते। उनका मृत्यु के भाग्य का एक स्वरूप के पद उठ गया। दीनदंडु बाबा की स्मृति को हमारी धन्यता है। —४०—

धर्मदूत

का

आगामी विशेषांक

बुद्ध-जयन्ती के शुभावसर पर 'धर्मदूत' का एक महत्वपूर्ण विशेषांक आगामी अप्रैल मास में प्रकाशित होगा। इसमें कला, इतिहास, धर्म, दर्शन और पुरातत्व-सम्बन्धी गवेषणपूर्ण अधिकारी विद्वानों के लेख प्रकाशित होंगे।

इस विशेषांक में

पढ़िये

बौद्ध संस्कृति की अमर कहानियाँ, बौद्ध विभूतियों के निर्मल जीवन-चरित, बौद्ध दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, भारत के उत्थान के साधन, भगवान बुद्ध के अमर सन्देश।

वार्षिक शुल्क के ३) भेजकर तत्काल ग्राहक बन जाइये।

व्यवस्थापक

‘धर्मदूत’, सारनाथ (वनारस)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

१. शेर-शायरी—श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय मू० ८)
(उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर और १६० नज्म)

२. मुक्तिदूत—(एक पौराणिक रोमांस) मूल्य ५)
श्री वीरेन्द्रकुमार एम. ए.
(अञ्जना पवनझय की पुण्य-गाथा)

३. पथ-चिह्न—[संस्मरण] श्री शांतिप्रिय द्विवेदी मू० २)
(स्वर्गीया ब्रह्म के पवित्र संस्मरण और युग-विश्लेषण)

४. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ—
डा० जगदीशचन्द्र एम. ए.

(चौसठ लौकिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कहा-
नियों का संग्रह। व्याख्यान तथा प्रवचनों में उदा-
हरण देने योग्य।)

५. जैन शासन—(जैन धर्म का परिचय करानेवाली
सुन्दर पुस्तक) मूल्य ४।—)

६. कुन्दकुन्दाचार्य के तीन रत्न— मूल्य २)
[एक आध्यात्मिक निधि]

७. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—
श्री कामताप्रसाद जैन मूल्य २।।=)

[शेष प्रकाशनों के लिए सूचीपत्र मंगाइये]

ज्ञानोदय [श्रमण संस्कृति का अग्रदूत मासिक]

वार्षिक मूल्य ६)

एक प्रति ॥=)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, वनारस सिटी

राष्ट्रभाषा हिन्दी का सचित्र सांस्कृतिक मासिक पत्र

वि क्र म

(संपादक तथा संचालक—शूर्यनारायण व्यास)

हिन्दी का उर्ध्वोच्च मासिक 'विक्रम' ही है, जिसका राजा महाराजाओं से लेकर देश के गरमागरम समाज तक समान रूप से प्रवेश है।

'विक्रम' के अर्धभित्त १६ पृष्ठ में महीने भर की महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर विनिष्ठापूर्ण, मौलिक, स्पष्ट और निर्भीक एवं स्वस्थ विचार समन्वित रहते हैं। सभी विद्वानों ने हिन्दी का 'माहर्न रिम्पू' कह कर इसकी प्रशंसा की है।

इतिहास, साहित्य, धुनीकुई कविता और कहानी एवं विचार प्रेरक वंचामूल एवं समस्त मासिक साहित्य का सुन्दर परिचय 'विक्रम' की छापीली विशेषता है।

यदि आप अत्राक्त माहक नहीं हैं तो आपका माहक बन जाइये, मित्रों का बनाइये और परिवार के हान-वर्धन के लिए 'विक्रम' को अग्रस्थ स्वीकार कीजिये। वार्षिक मूल्य ६) ६०, एक प्रति 11=), नमूना मुफ्त नहीं।

विशेष जानकारी के लिये लिखिये :

व्यवस्थापक—**विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा)**

दूसरे वर्ष में

गवने पगन्द किया।

भा र ती

गवने स्वागत किया।

गत वर्ष १५) ६० वार्षिक मूल्य था, एक प्रति का १) ६०-अथ १६५१ जनवरी से एकदम कम, ६) ६० वार्षिक

संपादक

प्रबंध-संपादक

सहायक

: हृषीकेश शर्मा : : वि. मा. कुलकर्णी : : श्रीलक्ष्मिणा रिपोर्टर, लि., माणपुर-१ :

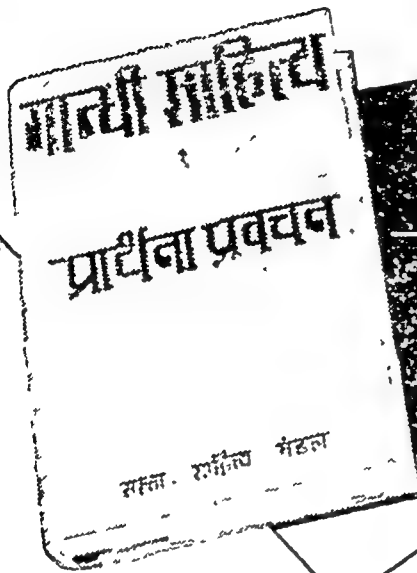
'भारती' समस्त भारतीय (अल्पप्रान्तीय) साहित्य, कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगतिशील चिन्तन-प्रधान सचित्र मासिक पत्रिका है।

भारत के राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी ने, प्रान्तों के राज्यपालों ने, मुख्य-मुख्य मंत्रियों ने और हिन्दी के स्वतंत्रपिण्ड साहित्यकारों ने इस मासिक पत्रिका के प्रकाशन की मुक्तवश से सराहना की है। संबंधी जेनेन्द्र, बनारसीदास बनुरेदी, उदयनवर भट्ट, रामदास बेनीपुरी, धीराम शर्मा, बन्धुवाग्यदमजी, साहेब, स्व० साने गुरुजी, मागननाथ बनुरेदी, भद्र आनंद बोग-वायन आदि ने 'भारती' का स्वागत किया है।

'भारती' का प्रत्येक अंक अनूठा, पठनीय और दर्शनीय है। १९५० को २६ जनवरी से इसका नियमित प्रकाशन शुरू हुआ। प्रतिमान लगभग १०० पृष्ठ।

भारतीय उपाचार, धर्म, महान साहित्य महक, नई दिनों हाथ दिवसगत टाइटल प्रम, नई दिनों में उत्तर प्रवर्तन।

असत् से सत्, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व
की ओर ले जाने वाले युग-पुरुष
की अमरवाणी !

गान्धी साहित्य

'मस्ता साहित्य मंडल' ने इस ग्रन्थमाला के प्रकाशन का विशेष आयोजन किया है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण साहित्य हिन्दी में लगभग पच्चीस जिल्दों में प्रकाशित होगा। हिन्दी में इतना बढ़िया, प्रामाणिक और मस्ता साहित्य आज तक किसीने भी प्रकाशित नहीं किया। सभी भाग पठनीय, मननीय और संग्रहणीय हैं।

सम्मतियाँ :--

प्रकाशित पुस्तकें

आचार्य विनोबा । "पुस्तकें अल्पमाली और दृढ़गुणी हैं।"

(१) प्रार्थना-प्रवचन-१-३ (२) प्रार्थना प्रवचन-७ - ११।

राष्ट्रपति

(३) गीता-माना ४ (४) बंदर अग्रस्त ७ व ८

डा० राजेन्द्रप्रसाद । " (मंडल का यह)

(५) धर्मनीति २ (६) दण्डप्रकाश का मध्याह्न ३॥

प्रशंसनीय और आवश्यक संस्करण है।"

(७) मेरे ममकाजीन (प्रेम में) (८) प्रार्थना-प्रवचन-३ (प्रेम में)

पूरी योजना तथा अन्य पुस्तकों के लिए मण्डल का बड़ा सूचीयत्र मंगाकर देखने की कृपा करें।

मस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

पृष्ठ १० अंक १]

अर्द्धांजलि-ग्रंथ

०/१८८८
[१८८८]

जीवन साहित्य

अहिंसक नव्यचना का मासिक

सम्पादक

हरिभाऊ उपाध्याय

भार्याल जैन

सत्य साहित्य मंडल-प्रकाशन

लेख-सूची

१. सरदार पटेल	महात्मा गांधी	१
२. अन्तिम श्रद्धांजलि	नेताओं के उद्गार	२
३. सरदार की खरी बातें	सरदार वल्लभभाई पटेल	३
४. भारत का सरदार	हरिभाऊ उपाध्याय	५
५. विनोदी सरदार	श्री विष्णु प्रभाकर	७
६. "दयामय, 'मंगल-मंदिर खोलो"	श्री वियोगीहरि	१०
७. योगिराज को श्रद्धांजलि	नेताओं के उद्गार	११
८. अरविन्द-बाणी	श्री अरविन्द	१२
९. सूर्यास्त !	हरिभाऊ उपाध्याय	१४
१०. श्री अरविन्द का महाप्रमाण	डा० इंद्रसेन	१७
११. ठक्करबापा को श्रद्धांजलि	नेताओं के उद्गार	२०
१२. दीनबन्धु ठक्करबापा	यशपाल जैन	२१
१३. हिन्दी साहित्य सम्मेलन कोटा-अधिवेशन	विशेष प्रतिनिधि	२२
१४. फत्तीटी पर	समीक्षा	२६
१५. क्या व कैसे ?	सम्पादकीय	२७

मण्डल की दो नवीनतम पुस्तकें

भागवत-धर्म

अथवा

जीवन की कृतार्थता

भागवत में ज्ञान, इतिहास, काव्य और कल्पना सबका मिश्रण है। सर्वजन-मुलभ और लोकोपयोगी बनाने की दृष्टि से भी भागवतकार ने अन्य पुराणों के जैसा रूप इसे दिया है। प्रस्तुत पुस्तक में भागवत के ११ वें स्कन्ध का अनुवाद एवं टीका व्यक्ति व समाज की उन्नति की दृष्टि से की गई है। पुस्तक क्या है, ज्ञान का भण्डार है।

अनु०—श्री हरिभाऊ उपाध्याय] [पृष्ठ ४००

मूल्य

अजिल्द ५॥) : सजिल्द ६॥)

सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन

इस पुस्तक में सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन की विधिवत् व्याख्या है और अहिंसा की परम्परा, सर्वोदय के आध्यात्मिक तथा नैतिक सिद्धान्तों और मनोवैज्ञानिक मान्यताओं का वर्णन है। इसमें जीवन-मार्ग तथा कृति-साधन के रूप में अहिंसा की प्रतिष्ठा और अहिंसक राज्य-व्यवस्था का विवेचन है। प्रामाणिक सामर्थ्य के आचार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई यह पुस्तक अनेक दृष्टि का पहला प्रकाशन है।

ले०—डा० गोपीनाथ घाघर] [पृष्ठ ४२५

मूल्य : सजिल्द ७)

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

प्रिय बंधु,

समय वही। पिछले अब मैं अपनी सूचना के अनुसार हम लागू जनसंख्या-अंक को 'प्रारम्भिक परिवर्तन' विशेषण के रूप में ही प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन इसरी तीन महापुराण का निष्पत्ती हो जाने के कारण हमें यह अब थोड़ा-बहुत के रूप में निष्पत्ती के दुःख के साथ ही पालन करना पड़ा है। प्राथमिक अवधि, सरदार बन्धुमार्ग पटल और दानवपुत्र उत्तरावधि तीन। वही ही अपने-अपने क्षय में हमारे दल के लिए महानुभावों का रहा है। 'जीवन-साहित्य'-परिवार की आरंभ में हम तीनो दिग्गज आत्माओं का अपनी थोड़ा-बहुत अलग करने हैं।

‘प्राहजिब चिदित्ता’ अब अब माघ में प्रकाशित होगा। उनके लिए हमें बहुत मुश्किल और उपयोगी सामग्री प्राप्त हो रही है। वैदेशीय सरकार के मनु मंत्री श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डा० कृत्तरजन मुखर्जी, डा० गुरुदत्तप्रसाद रंग, डा० वृत्त वार्मा, प्रा० रामचरण मटेन्द्र, डा० के लक्ष्मण वर्मा, डा० जयानन्द नन्दा, डा० भावबल, डा० राजू आदि-आदि अनेक क्यातिप्राप्त विद्वानों एवं मुनिसिद्ध प्राहजिब चिदित्ता की रचनाएँ प्राप्त होगई हैं। बहुतों ने लिखा है कि भेज रहे हैं। इनके अनिश्चित महारामा गाँधी, मुई बून, एडोल्फ ज्युस्ट आदि की रचनाएं भी इस अर्थ में रहेंगी। निश्चय ही विनयाक अथन दग की एक ही थीज होगी। पाठकों की उम्मीद लिए एक महीना अधिक प्रतीक्षा करनी होगी, इसका हमें रोद है।

जिन पुत्रों ने ग्राह्य का नया साल के लिए पना प्राप्त हो गया है या जो इस महीने में नया ग्राह्य बने हैं, उनकी सेवा में हमने अपने निश्चय के अनुसार 'गोपी-शायरी' भेंट करके भेंटना आरम्भ कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक पना न मंगा हो वे भी तत्काल भेंट देने की कृपा करें, जिससे एक अमूल्य उपहार में वे बचिन न रहें। 'शायरी' की गुणवत्ता और उपयोगिता के विषय में कुछ बचना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम इसका ही बचना चाहते हैं कि इस उपहार की धार हमेशा अपने पास रहे कर रसो। शायरी जातबूतकर कुछ कम डाक टिकट लगाकर भेजी जा रही है, जिससे गुरुशिष्य पत्रों का वरग पहुँचे ही छात्रों के बीच बरे। जो छात्र दुर्लभ हैं ग्राह्य हैं, वे भूल का का पना अभी भेंट कर गोपी शायरी का उपहार प्राप्त कर सकते हैं।

द्विज शंभुजी का पता हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी मवायें 'प्राकृतिक विविधता' प्रग. श्री. पी. डी. अन्ना केन्द्र, बंगलूर १, कर्णाटक में रहती हैं। इनकी पुत्री प्रा. प्रो. ए. सी. चैत्राणी हैं।

क्या कहेंगे

ਪ੍ਰਤਿਪਤਿ ਸ੍ਰੀ

सुभाषचन्द्र

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों तथा
 लारमेटियों तथा उत्तर प्रदेश की प्राथमिकायतों के लिए स्वीकृत

जी व न - सा हि त्य

वर्ष १२

::

जनवरी

अंक १

१९५१

अहिंसक नवतन्त्रता का मासिक

सरदार पटेल

महामा सोफी

जिस सरदार के सेनापतित्व में आपने इस प्रतिज्ञा का सुन्दर पालन किया उसीके सेनापतित्व में आप यह भी करें। ऐसा स्वार्थ-त्यागी सरदार आपको और नहीं मिलेगा। वह मेरे सगे भाई के समान है। फिर भी इतना प्रमाण-पत्र उन्हें देने हुए मुझे जरा भी शकोच नहीं होता।

×

वल्लभभाई जैसे नाम के पटेल हैं, वैसे ही उनकी सास भी हैं। बारडोली की विजय प्राप्त कर उन्होंने अपनी सास की कायम रक्खा।

(विजयी बारडोली, पृष्ठ ४२६)

×

सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ रहना मेरे लिए एक बड़े सीमावर्ष की बात थी। मैं उनकी बेमिसाल बहादुरी से नली भाति परिचित था। लेकिन पिछले १६ महीने में उनके साथ रहने का जैसा सीमावर्ष मिला वैसा पहले कभी नहीं मिला। अपने जिस प्रेम की उन्होंने मुझ पर वर्षा की, उससे मुझे अपनी स्नेहमयी मा का स्मरण हो आया। मैं इस बात को कदापि नहीं जानता था कि उनमें मा के जैसे गुण हैं। बारडोली और गेडा के निगानों के लिए उनकी जिनगी सावधानता और उत्प्रेक्षा रही, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकूँगा।

(‘सरदार पटेल’ से)

×

सरदार सोफी का बोलने काट है। ये बोल्ने हैं तो बहुत गम्भीर हैं। वह सरदार की जीभ में है। मैंने उनसे कहा कि आपकी जीभ में बोर्ड का निशान कि काटा होगा। तो उनकी जीभ ही ऐसी है, दिग्ग बला नहीं है। उसका मैं गवाह हूँ।

(११ जनवरी १९४८)

अंतिम श्रद्धाञ्जलि

“सरदार पटेल की पार्थिव देह चली गई है; किन्तु उन्होंने देश की जो सेवाएं की हैं, उनके रूप में वे सदैव अमर रहेंगे।”
—(राष्ट्रपति) राजेन्द्रप्रसाद

“हम सब तथा सारा देश जानता है कि यह एक बड़ी कथा है। इतिहास उसे अपने अगणित पृष्ठों पर अंकित करेगा और उन्हें नवभारत के निर्माता और संगठन-कर्ता के नाम से पुकारेगा।”
—जवाहरलाल नेहरू

“असली बल्लभभाइ आज हमसे विछुड़ गये हैं। ... परन्तु वह महान स्फूर्ति, साहस और आत्मशक्ति के अवतार थे। हम यह न सोचें कि वे नहीं रहे। हमारे परिचित बल्लभभाई के चले जाने पर भी सच्चे बल्लभभाई सदा जीवित रहेंगे।”
—च० राजगोपालाचार्य

“सरदार पटेल की मृत्यु का समाचार सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ और गहरा धक्का लगा। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं कैबीनेट मिशन के साथ भारत गया था तो मैं उनके दृढ़ चरित्र, ईमानदारी तथा देशभक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ था।”
—(लार्ड) पेथिक लॉरेंस

“गुजरात का सिंह और भारत का सरदार अब नहीं रहा।...वे महात्माजी के दाहिने हाथ थे।”
—अनन्तशयनम आयंगर

“एक शानदार जिन्दगी की दास्तान खत्म हो गई। जिस दुनिया में हम चलते-फिरते हैं, उसमें वह दास्तान खत्म हो गई है, मगर दिमागों और दिलों की दुनिया में वह दास्तान हमेशा जिन्दा रहेगी और याद की जायगी।”
—(मौलाना) अबुलकलाम आज़ाद

“एक सच्चा क्षत्री हमारे बीच से उठ गया। भारत का एक ऐसा सेनानी, जो अपने इरादे, साहसे और संगठन-क्षमता के लिये प्रसिद्ध था, हमारे बीच नहीं रहा।” —रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर

“वे एक महान संगठनकर्ता तथा कभी न झुकने वाले योद्धा थे।’...मेरे लिये यह एक राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हानि भी है।”
—(आचार्य) कृपलानी

“वे पुरुषों में सिंह थे। वे वज्र के समान कठोर, साथ ही फूल के समान कोमल थे।”
—एन० बी० गाडगिल

“मैं तो विविध विचारों के व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा प्यार की रेशम-डोरियों से उन्हें बांध रखने के मानवीय गुणों के कारण उनकी सराहना करूंगा।”
—श्रीप्रकाश

“मैंने उन्हें परीक्षा के अन्धकारमय तथा विजय के आशामय अवसरों पर देखा है। वे न अन्धकार में विचलित हुए और न आशा उनका गांभीर्य नष्ट करने में सफल हुई।” —आसफ़अली

“सरदार पटेल की मृत्यु एक राष्ट्रीय विपत्ति है।”
—माधव श्रीहरि अणे

“वे नवभारत के निर्माताओं में से एक थे। उनकी मृत्यु से भारत का एक पुत्र खो गया।”
—लियाकतअली ख़ां

सरदार की खरी बातें

"हम ऐसा स्वराज्य चाहते हैं, जिसमें सबको आदमी मूली रोटी के अवशय में मरने न हो; जिसमें पत्नी बड़ा कर पंदा किया हुआ अनाज विमानों के बच्चों के मुँह में से छीनकर विदेश न भेज दिया जाता हो; जिसमें लापा को बचड़े के लिए पराये देश पर आधार न रखना पड़ना हो; जिसमें जनता की इच्छा की रक्षा या उसका सुटना विदेशियों की मर्जी पर न हो; जिसमें स्वराज्य की पारामर्श का अन्त्य विदेशी 'विग' या थोपा न पहनना हो, और जिसमें स्वदेशी (गांधी) टोपी पहनने पर नीचरी छूटने का डर न हो। स्वराज्य में स्वदेशी बड़ा पहनना ही जनता का स्वाभाविक धर्म माना जायगा। हमारे स्वराज्य में थोड़े-से विदेशियों की मुनिया के लिए विदेशी भाषा में राजबाज नहीं होगा। हमारे विचार और शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं होगी। हमारे विद्यालयों के आचार्य विदेशी नहीं होंगे। राज्य का कामकाज जमीन और आममान के बीच पृथ्वीतल से मान हज़ार फुट ऊँचे से नहीं होगा। स्वराज्य में ऐसी हालत नहीं होगी कि महान देशभक्ती की स्वगन्धना तो मले ही मारे में हो, परन्तु घातबियों की आजादी की रक्षा करने के लिए साम किया रखा जाय। हमारे स्वराज्य में यह नहीं होगा कि घर में पंदा होने वाली महुए जैसे लाने के काम आने वाली पीठ पर नियन्त्रण रखा जाय और सरदार उस महुए की सारा बनावट उसका आसार करती हो। इनका ही नहीं; बल्कि लांगी रुपये की मित्रता की सारा विदेश में आजादी के साथ नहीं आ सकेगी। स्वराज्य में देश की रक्षा के लिए इनका कोई भर्त्ता नहीं होगा कि देश की गिरवी रखकर विदेशी विचारों की मोहन आये। स्वराज्य में हमारी पीठ भारी की छट्टू नहीं होगी। उनका उपयोग हमें मूल्य बनाने और दूसरी जातियों की स्वगन्धना नष्ट करने में नहीं होता। बड़े अदरारी और छोटे नीचरी के बीच में आधा पात्र का मन्दर नहीं होता। इसका अन्त महुए और सदाय अश्वत्थ-वा नहीं होता।

और इन सबसे विनये बात तो यह होगी कि जब हमारा स्वराज्य होगा तब हम अपने देश में और विदेशों में भी जहाँ-तहाँ दुकानें नहीं जायेंगे।" (१-६-१९२१)

...
"जिस दिन सरकारी दफ्तर में बितान इच्छा और आवरु बाधा माना जायगा, उसी दिन उसकी तबदीर चलेंगी। मात्र तो सरकार जगल में घूमने-वाले पागल हाथी की तरह मदागल हो गई है, जो अपनी चपट में आने वाले हर बिग की कुचल दालना है। पागल हाथी मद में यह मानता है कि जब मैंने गोर-चीठों को मारा है तो मेरे मामने मन्दर की क्या गिनती? मैं मन्दर की समझता हूँ कि इस हाथी को जितना बाढ़ी घूमने दे और बाद में मोबा देमकर अपने काम में घुस जा! इसकी गिनत बाला हाथी भी जान में घुस जाने पर छड़-नछड़कर मूँह फाड़कर जमीन पर कोटने लगता है। मन्दर खुद है, इसलिए उसे हाथी से डरना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मिट्टी के बड़े पड़े से अस्तर टीकरीया बनती है, फिर भी उनमें से एक ही टीकरी मिट्टी के सारे पड़े को चोहने के लिए बाँधी होती है। पड़े में टीकरी बिगलिट्टू डरे? यह पड़े को अपने जैसी टीकरीया बना रखती है। छूटने का डर बिग की रखना चाहिए तो उस पड़े को। टीकरीयाँ को क्या डर हो सकता है?"

"इस परती पर अगर किसी को सीना गालर चलने का अधिकार है तो वह परती में घनपाय पैदा करनेवाले विमान को ही है।

"विमान टकरा दुग टट्टये और जातिव की लाँगाये, इसमें मूर्ख गये आती है। और मैं मोचना हूँ कि विमानों की गरीब और कमखोर व गूँने देकर सोये गये बच्चे और ऊँचा गिर करते चलने वाले बना है। इनका करते मन्दा तो करना सीख गट्ट मन्तु।" (मृ '२८ के भाषा से)

... ..

“मीत तो एक ही बार आती है, कई मर्तवा नहीं और वह करोड़पति या गरीब किसीको भी नहीं छोड़ती। तो फिर उसका क्या डर? हम मीत का डर छोड़कर निर्भय बन जायें।” (२९-६-१९३०)

... ..

“सरकार हमारे सिर तोड़ेगी, मगर याद रखिए कि वह हमारा दिल नहीं तोड़ सकती। गोलियों से हमारे दिल छलनी हो जायेंगे, मगर ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो आत्मा को छेद सके।” (सन् ३० के सत्याग्रह में)

... ..

“हमारी इस लड़ाई में कभी हार नहीं हुई है। हम न कभी हारे और न हारेंगे; क्योंकि हमारी लड़ाई की बुनियाद सत्य पर है। हम अपने देश की आजादी चाहते हैं। अगर हम इंग्लैंड पर राज्य करने की या और किसी प्रदेश की मांग करते तो दूसरी बात थी। हम तो अपना ही हक मांग रहे हैं।

“हमारा युद्ध अलग है। अहिंसा उसकी बुनियाद है। आजकल विज्ञान का विकास हो गया है। उसके अणु-बम की संहार-शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई है कि उससे दस लाख आदमी थोड़ी-सी देर में खत्म हो जाते हैं। संहार-शक्ति के कारण जीने हुए देश भी आज बबराहट में पड़ गये हैं।” (२४-९-१९४५)

... ..

“हमारे देश की प्राचीन परम्पराओं का हमें जो उत्तराधिकार मिला है, वह हमारे लिए गर्व की चीज है। यह तो एक संयोग की बात है कि कुछ लोग रियासतों में रहते हैं और कुछ लोग ब्रिटिश भारत में। हमारे देश की उच्च परम्पराओं और संस्कृति के हम सब बराबरी के हिस्सेदार हैं। हम सबके हित-संबंध अलग-अलग नहीं हैं। इतना ही नहीं, हम सब एक ही मूल और एक ही भावना के ध्वनन में बंधे हुए हैं। कोई हमें अलग-अलग टुकड़ों में बांट नहीं सकता। कोई हमारे बीच ऐसी रूकावटें पैदा नहीं कर सकता, जिन्हें दूर न किया जा सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम एक-दूसरे से अलग हो जायें, इस ढंग ने नधियां करने के बजाय एक नभा में मिश्रों की तरह बैठकर अपना विधान तैयार करें, इसमें हमारी शोभा है। मैं

अपने मित्र राजाओं और उनकी प्रजाओं को निमन्त्रण देता हूँ कि मंत्री और सहयोग की भावना से विधान-सभा में आइए। हम मिल-जुलकर सबके कल्याण के लिए मातृभूमि के चरणों में बैठकर वफादारी के साथ अपना विधान तैयार करने की कोशिश करें।”

(५-७-१९४७)

... ..

“राजा महाराजाओं से मैं कहता हूँ कि वक्त आने पर आपको प्रजा के कहे अनुसार करना है। जिन राजाओं के साथ प्रजा नहीं होगी, वे अपने आप खत्म हो जायेंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि १५ तारीख तक जो भारतीय मंथ में आगया वह आ गया, बाद में दूसरी तरह हिसाब होगा। आज जो शर्तें मिलती हैं वे फिर नहीं मिलेंगी। इसलिए राज्य सम्हालना हो तो अन्दर आ जाइए। आज की दुनिया में अकेला रहना मुश्किल है। जब तेज आंधी आती है तब अकेला पेड़ गिर जाता है। मगर जो दूसरे पेड़ों के समूह में होता है, वह बच जाता है। आप भी, रामचन्द्रजी और अयोध्या-जैसों के वंशज हैं। परन्तु आजकल आप अंग्रेज अधिकारियों के छोटे-छोटे चपरासियों को भी सलाम करते हैं। आपको अभी तक विश्वास नहीं होता कि १५ अगस्त को अंग्रेज चले जायेंगे। परन्तु जब वे जायेंगे और आपको स्वतन्त्रता की हवा लगेगी, तब आपके हृदय खुलेंगे।” (११-८-१९४७)

... ..

“अब कांग्रेस का काम पूरा होता है। हमारा जीवन-कार्य पूरा होता है। जब लोकमान्य का देहान्त हुआ तब चोपाटी के मैदान में हमने प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद लाहौर-कांग्रेस में रावी के किनारे कांग्रेस के इस झंटे के नीचे आजादी के लिए प्राण देने की प्रतिज्ञा की और निश्चय किया कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सब एक होकर रहेंगे। वह निश्चय हम पूरी तरह नहीं निभा सके, इसलिए आज जितना आनन्द होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मगर इतना समझ लेना चाहिए कि अब विदेशी हमारे बीच में किसी तरह की फूट नहीं डाल सकेंगे। यह बहुत बड़ी बात है।” (११-८-१९४७)

“हमारे कपड़े दुर्बल हैं और बोज़ बड़ा बज्जी है। अगर दूसरे लोग उस भार को हमसे ले लें तो हमें यकी मुरी होगी; किन्तु उन्हें पहले यह प्रमाणित करना होगा कि वह उस भार को उठा सकते हैं। अगर वे यह मोचने हों कि अन्य किन्हीं उपायों से वे उस भार को हमसे ले लें तो वे गलती पर हैं। उन्हें उत्तरदायी होना पड़ेगा।” (४ जनवरी १९५०)

...

...

...

“यै तो इतना ही कहूँ कि आप लोग अपने आदिमियों को गमनाइये कि उनकी सरकार का गिकं इतना चाहती है कि वे निहायन ईमानदारी और खुशी के साथ अपना कर्त्तव्य-पालन करें। यह ध्रुव सम है कि अपने कर्त्तव्य का पालन करने में जो आनन्द आता है वह उनका सच्चा पुस्तकार है। सरकार और जनता की वारंवार सेवा सभी के लिए नहीं आती।... सरकार के सदस्यों तथा छोटे-से-छोटे बयंवारी तक को यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी प्रजातन्त्रोत्तराधिकारपुलित-राज के आधार पर अपना राज नहीं चला सकती। वह तो जनतापारण की इच्छा और सहयोग से ही शासन कर सकती है। (१२ १-१९५०)

“सरकार को चयनी ही है। अगर आप उनसे अननुष्ठ है तो उसे चुनाव द्वारा या चान्ति द्वारा बदल सकते हैं। किन्तु पुष्टि पर हमले या बम-पारि की निशानी नहीं। यह सब ता पागलों का सिद्धान्त और काम है।... मैं आपकी चेतावनी देता हूँ कि अगर य कारवाइया बन्द न हुई तो आज आपकी जो नागरिक आजादी है, वह भी गायब हो जायगी।”

(१६ जनवरी १९५०)

...

...

...

‘सामान्य जोष और मातृकता में कुछ कर सुनरता बहुत आसान है, मगर बढ़ावे हुए बदन को वास्तव में और एक बार की हुई शक्ति को दुर्गम करना बहुत मुश्किल होता है।... हर चीज पर हमें चान्ति और समय कायम रखना है।’ (१० फरवरी १९५०)

...

...

...

“जब जब भारत स्वतन्त्र रहा, उसी स्वतन्त्रता की गतता मझे खादा दोस्तों से हुआ है और दुश्मनों से बन। इसलिए आप छाया को बहुत घायपानी में काम करने की आवश्यकता है।” (मनम सन्देश)

C

भारत का सरदार

हरिभाद्र उपाध्याय

सरदार पटेल का स्वागत आने ही १९१८ में लेबर मजदूर का भारत का गारा राष्ट्रीय इतिहास एक चित्रण की तरह सामने आ जाता है। गंधा त्रिने के एक विज्ञान का बेटा, अहमदाबाद का एक होनहार, चतुर, मनबला बैरिस्टर, जिसे माथी की आधी में मानेवाला अग्रहणीकी वीरगिताही और अन में बारडोनी का ही नहीं, सारे भारत का सरदार, निरुप राजनीतिज्ञ, एक रक्षण, मजदूर समाज के बचोबाच बचुरों-मह संधी में हमारे सरदारधी का उत्तरोत्तर उन्ना व भयम जीवन है। कम-से-कम को-र, कम-से कम दोर-पुन कर के एक जगह बड़े हुए, टो-टो-टो से सा मासुमी सरेगी और आदमी के सारे भारत के बापेन-मजदूर की व शासन की बागडोर धारण की, अनेक राजा-

महाराजाधी की जादू की तरह एक सारे के मोर्चे सामने वाले सरदार की भारत बर्देरीदियों तक दाद रखनेवा। उनका यह गुण यह सति भारत के होनहार बचुरों की सदियों तक सृति देती रहेगी। बाजू के भले ज्ञान के बाद सरदार ही ऐसी लक्ष्य में, जिसे ‘ही’ करने में लोगों के दिल पुन उठने में और ‘ता’ बहने में कम बंड आती थी—बन्धि सरदार के ‘ता’ के तो दिल की उठता था; त्रिने उठने पगला मा त्रिने बग बट् अनी येर नहीं समझता था। सरदार के दम सौजन्य कर में सब हाने में; पर-पु जो जरी मोर में पला गया उसे निरा ही नहीं, सारा का सन्त-सन्त-सन्त उन्ने मिलता था। वे सरदार, सरदार-सिध नंता में। आज की सनता का हू बदरे में सावक्य में।

कल के पीछे परेशान होनेवाले आदर्शवादी नहीं थे। आदर्श को वे देखते या समझते नहीं थे, सो बात नहीं; परन्तु वे मानते थे कि मुख्य बात यह है कि हम आज क्या करें और जो कुछ करना है, वह कैसे करें? आज का काम यदि कर न पाये और कल की चिन्ता में ही डूबे रहे तो कल कभी आने वाला ही नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता थी। वे कठोर शासक और दृढ़ अनुशासक थे। राजनीति के खिलाड़ी थे, उसके दांव-पेंच में उन्हें पछाड़ना आसान नहीं था। फिर भी वे गांधीजी के आदर्शों को सही मानते थे। अपनी चक्तिभर उनका पालन भी करते थे। जितना मानते थे उतना पालते भी थे। गांधीजी के आदर्शों से बढ़कर उनकी श्रद्धा गांधीजी की सचाई, दृढ़ता, बहादुरी, निर्भयता पर अधिक थी। इधर उनकी ऐसी धारणा हो गई थी कि आजादी मिली तो गांधीजी के नेतृत्व में, किन्तु देशका शासन उनके सिद्धान्त से नहीं चल सकता। देश उनकी उच्च नीति पर चलने लायक नहीं हुआ। किन्तु उनका यह विश्वास अवश्य था कि अन्त में संसार को आना पड़ेगा गांधीजी के बताये रास्ते पर ही। यही कारण है जो गांधीमार्गी सरदार से अपने को दूर अनुभव करने लगे थे। लेकिन सरदार जिस बात को ठीक मान लेते थे उस पर दृढ़ता से चलने में किसी से डरते या दबते नहीं थे। न ऐसे वाद-विवादों में ही पड़ते थे, अपना काम करते चले जाते थे। इससे कई लोग उनपर विगड़ते और झल्लाते थे।

सरदार जैसे कार्य-कुशल थे वैसे ही ईंट का जवाब पत्थर से देने में भी नहीं चूकते थे। इसमें न वे जिद्दा से चूकते थे, न चर्चिल से, न स्टैलिन का लिहाज रखते थे। उनपर जादू यदि किसी का चला तो गांधीजी का। गांधीजी को वे बसन्त 'ना' नहीं कहते थे। घरों तक वे गांधीजी के 'टिट्टो' समझे जाते रहे; किन्तु 'ना' कहने पर गांधीजी भी चुप साध लेते

थे। ऐसा दुर्दमनीय व्यक्तित्व उनका था। यद्यपि उनका स्वभाव एकतंत्री पद्धति के अधिक अनुकूल था फिर भी जनतंत्र के संचि में अपने को ढालने का वे भरसक प्रयत्न करते थे। जिसने उन्हें अपना विरोधी या शत्रु माना वह पछताता रहा है और जो उनके मित्र तथा सहयोगी-मंडल में आ गया वह सदैव भाग्यवान रहा है।

संयमी ऐसे कि युवावस्था में ही विधुर हो जाने के बाद दूसरा विवाह नहीं किया, जबकि उनकी विरादरी में उसकी पूरी-पूरी छूट थी, और उज्ज्वलता के साथ अपने विधुरपन को निवाहा भी। वाप-दादों की जो कुछ जमीन-जायदाद थी वह सब भाइयों को दे दी, अपने लिए उनके पास तनमर कपड़े के सिवा कुछ नहीं था। कांग्रेस के कार्यकर्त्ता रहने की अवस्था में जो वेद्यभूषा थी वही भारत का उपप्रधान मंत्री होने की अवस्था में भी रही—खादी अपनी लड़की मणिबहन के कते नूत की, चिट्ठी-पत्री हाथ के कागज पर।

वे ऐन मौके पर हमको छोड़ गये। आनामी चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस उनके पीछे निःशंक थी। अब सब एक-दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी स्पष्ट है। कांग्रेसियों ने यदि अपने-अपने अन्तःकरण साफ कर लिये, अपनी क्षुद्रताएं छोड़ दीं, पिछले कटु अनुभवों को भूलने और नया इतिहास लिखने की क्षमता पैदा कर ली, तो सरदारश्री के अवसान से हमने काफी शिक्षा लेली, ऐसा कहा जायगा। उस स्थिति में सरदारश्री की आत्मा को भी ऐसा लगेगा कि उसने उनके शरीर को छोड़कर अच्छा ही किया, नहीं तो वह हमें 'कपूत' की श्रेणी में गिने बिना नहीं रहेगी। वापू की आत्मा तो हमें क्षमा भी कर देगी; क्योंकि वे राष्ट्र-पिता थे; परन्तु सरदार की आत्मा हमें दण्ट दिये बिना नहीं रहेगी, क्योंकि वे शासक व कर्त्तन थे।

“सरदार की कठोर और गम्भीर आकृति उन लोहे की तलतरी की तरह है, जिसमें देव-भक्ति, ईमानदारी, सृष्टता और आकर्षण-शक्ति के कीमती रत्न छिपे हुए हैं।”

—सरोजिनी नायडू

विनोदी सरदार

श्री विष्णु प्रभाकर

सरदार बल्लभभाई पटेल का जो राज सरदार ने सामने रखा है वह बेशुकाई किना ही मोरबाली रहा हो; परन्तु यह उनके सम्पूर्ण स्वाभाव को व्यक्त नहीं करता। निरुपदेह वे महान् योद्धा, विरुद्धाध्यक्ष और सफल साधक थे, परन्तु साथ ही वे बड़े विनोदी थे, इसमें भी कोई सन्देह नहीं है। साधारणतया लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। अभी उस दिन एक बप्पु सरदार का रोबक परिहास बना रहे थे। किसी सम्मेलन राजनैतिक कार्य के दौरान में मोलाना आजाद ने कहा—'हां ! यह हल तो तत्सम्बन्धित है।'

इस पर सरदार बोले—'अबनक मीठावचन, अल्लभवन और मुदावचन का नाम तो मुना था। यह घोषा तत्सम्बन्धित कहा से आ गया ?'

गांधीजी का विनोद तो लोच प्रसिद्ध है; परन्तु सरदार की क्षमप्रति जनता के सामने नहीं आई। यद्यपि कि होयी के अवसर पर मंग की तरंग में जब उगाधियां बांटी जानी थी तब भी उनके भाग्य में 'हेवो टेंक' जैसी भारी उपाधियां ही होती थीं। बेशुभी प्रथम: उनका हास्य टैंक से कम भारी नहीं होता था। राजनीतिक दृष्टि नेवां ने उनकी परिहास-भावना को तोमे व्यक्त, एक विपक्षे कागुर्न (Wit) में परिवर्तित कर दिया था। इसी कारण जनता उन्हें बहुत व्यंग्यकार तो मानती थी, परन्तु विनोदप्रिय भी हैं, यह नहीं जानती थी। उनके लिए यह बात कि सरदार बालक की तरह हस सकें थे, आवश्यकजनक थी। साथ यह है कि सरदार ने परिहास करने में वे अपने ही कृपा से मिलने बिरोधी की बिने कागुर्न से पराजित करने में। हाकि अतिरिक्त उनके व्यंग्य में, पाठे बड़े किना ही कटुता नहीं, एक दुर्बल मनुष्य की दुर्भावना, किसे उदर्य-प्रति कहा जा सकता है, नहीं थी। सरदार दूसरा पर हस सकें थे तो बचने की भी हुमी का पात्र बना सकते थे। उनकी हास्य प्रवृत्ति बहुत कुछ रक्षानी दृष्टिकोण सरकारी के समान थी। उनमें सुष्ठुहास भी था और

वृत्त्यग भी, पर सत्येय का अभाव उनमें कभी नहीं पाया गया। सत्येय के अभाव में विनोद को प्रयोजन की हसी कहा जा सकता है।

सरदार को जिन प्रकार विनोद विगमन में मिला था उन्हीं प्रकार विनोद-प्रति भी उनकी वैचित्र्य सम्प्रति थी। सम्मानित पटेल के मजाज काफी तोरप्रिय है। सरदार जब स्कूल में पढ़ने से तब उनके अध्यापक ने एक बार उन्हें बिना किमी अग्रपथ के पाठे लिखने की मजा दी। बल्लभभाई ने मुन नी लिखा; पर वे ऐसा दण्ड कहा माननसाले थे ? आले दिन स्कूल आने पर अध्यापक ने पूछा—'पाठे साये ?'

बल्लभभाई ने जवाब दिया—'जी, लाया तो था; पर वे पाठसाला के द्वार पर रग्गी मुदावर भाग गए।'

इस क्षुडीले परिहास से निरुपदेह अध्यापक तिल-मिला उठे हांग। गुजराती में पाठे पढ़ाई की भी बड़े हैं और भंग से बच्चे की भी।

एक बार कुछ व्यक्ति गांधीजी से मिलने आए। मागे में सरदार मिल गये। पूछा—'बड़ी जाहू हो ?'

उन्होंने जवाब दिया—'गांधीजी से मिलने।'

सरदार—'बयों ?'

वे—'बल्लभभाई पर कुछ बातें करनी हैं।'

सरदार—'अरे बल्लभभाई पर गांधी से क्या बातें करोगे।

उनके पार बेटे हैं। सब बिहासिन हैं। गुद उगरी पारी जिगा है। वह बल्लभभाई को क्या जाने। बल्लभभाई की बात मुझसे करो। मेरे देनकी बातें हैं। बहुत परने मेरी पत्नी मर गई थी, तब मे सेने दूगरी पारी नहीं की। बल्लभभाई से है।'

सरदार पूर्ण विनोद का मर्मन रोबक उदर्यग बागु की मजाही-मजा है। पटना इस प्रकार बसाई जाती है। मजाज-मजाह मूक होने वाला था। इसी-दिखाई भी मूक बनती थी। यहदेखना ने बागु से पूछा—'वीरन की लज बनी है ? अर्थात् किसी बार दूरी है ?'

बागु ने उत्तर दिया, 'उत्तर करना बागु हा तो

कुछ भी न टूटे। गंकरलाल ने मेरे पास से ली कि टूटी। काका ने मुझसे ली कि टूटी; लेकिन मेरी तो कई दिन चलती रहनी है। यह तो जतन का काम है। देखो तो यह लंगोटी पहनता हूँ। उसे सभाल-संभाल कर पहना करता हूँ। और किमी के पास होनी तो कभी की फट जाती।”

वल्लभभाई सुन रहे थे। उसी क्षण बोल उठे—“यह तो ऐसे लगता है कि जैसे पहनते ही न हो, और गूँटी पर सम्हालकर रख छोड़ी हो।”

बारडोली सत्याग्रह के अवसर पर सरकार ने मनुष्यों को ही वन्दी नहीं बनाया था, भैमों को भी जेल-गाने भेजा था। वहाँ अन्धकार में रहने-रहते काली भैंसें कुछ-कुछ सफेद हो गईं। उन्हें देखकर सरदार ने कहा—“यह तो मड़ामड़ी बन गई है।” अर्थात् अंग्रेजों की जेल में रहने-रहते ये काली भैंसें भी मड़ाम (अंग्रेजी में ‘नारी’ को कहते हैं) जैसी बन गई है।” उस परिणाम में अट्टहास के साथ एक गहरी शरारत भी है; पर निर्दोष शरारत। ऐसी निर्दोष जैसी इस बात में—

वापू सोड़े का प्रयोग बहुत करते थे। गाने की प्रत्येक वस्तु में उसे डालते थे। इसलिए जब कभी कोई अडचन या उपस्थित होती और सरदार की सलाह ली जाती तो वे सरल भाव में कह देते थे, “मोड़ा डालो न।”

वापू मुबह-धाम नीबू पीते थे। नीबू गरमी में महंगे हो जाते हैं। इसलिए वापू ने सरदार ने कहा कि नीबू के स्थान पर डमली का प्रयोग किया जाय। जेल में उसके झाड़ भी बहुत है।

वापू की बात सुनकर सरदार हँस पड़े। बोले—“डमली के पानी में हड्डियाँ गल जाती हैं, बादी हो जाती है। गांधीजी ने कहा—“और जमनालालजी पीते हैं सो !”

वल्लभभाई बोले—“जमनालालजी की हड्डियों तक पहुँचने का डमली के लिए रास्ता ही नहीं है।”

कभी-कभी सरदार का तर्क-पूर्ण उत्तर उनकी प्रत्युत्पन्नमति का बड़ा मधुर परिचय देता था। किमी आलोचना में ‘गांधी की रचनात्मक गफलतें’ ये शब्द आए। महादेवभाई ने वापू से पूछा—“रचनात्मक गफलतें कौनसी होती होंगी?” सरदार मुन रहे थे। एवदम

बोले—“आज तुम्हारी दाल जल गई थी—ऐसी।” वापू खिलखिला पड़े।

निरुत्तर कर देने वाले, सचोट पर सारगर्भित व्यंग से पूर्ण, उनके हास-परिहास का विशेष परिचय महादेव-भाई की उन टायग्रियों में मिल सकता है, जो उन्होंने यरवडा कारावास के दिनों में रखी थी। गांधीजी से लोग विचित्र-विचित्र प्रश्न पूछा करते थे। उन दिनों सरदार भी वापू के मंत्री पद पर पहुँच गए थे। पत्र पढ़-पढ़ कर उन्हें सुनाया करते थे। एक भाई ने पूछा था—“हम तीन मन की देह लेकर धरती पर चलते हैं और बहुत-सी चीटियाँ कुचली जाती हैं। यह हिसा कैसे रक सकती है?” सरदार ने तुरन्त कहा—“इसे लिख दीजिए कि पैर सिर पर रख कर चले।”

किसी के पत्र में देखा कि स्त्री कुत्तप है, इसलिए पसन्द नहीं, तो तुरन्त वापू से कहने लगे—“लिखिए न कि आँखें फोड़ कर उसके साथ रहे, फिर कुछ कुत्तप नहीं दियेगा।” एक आदमी ने अपने को फिर दुबारा यादी करने का आग्रह करने वाले की यह दलील दी थी कि ‘उसने मुझ पर उपकार किया है और उसे तीन लड़कियों की यादी करना है। जानि में वरों की कमी है, इसलिए मुझसे आग्रह करता है।’ वल्लभभाई बोले—“तब तीनों ही लड़कियों से व्याह करले तो क्या बुरा है?”

एक आलोचक भाई ने वापू को खुली चिट्ठी लिखी। उसके अन्त में लिखा—“आपके जमाने में जीने का दुर्भाग्य प्राप्त करनेवाला।” वापू कहने लगे—“कहो इसे क्या जवाब दिया जाय?”

वल्लभभाई बोले—“कहिए कि ज़हर गाले।” वापू—“नहीं, ऐसा नहीं। यह क्यों न कहें कि मुझे ज़हर दे दो?”

वल्लभभाई—“मगर इसमें उसके दिन कहां पलेंगे? आपके ज़हर दे दें तो आप गए और उने फाँसी की मजा मिले तो उसे भी जाना पड़ेगा, तब फिर आपके ही नाथ जन्म लेने का भाग्य में वदा रहेगा। इसमें तो यही अच्छा कि वह मृद ज़हर गाले।”

वच्चो की जैसी शरारत से पूर्ण हँसी और विरोधी को कुचल देने वाला व्यंग, दोनों के वे एक

समान स्वामी थे और इन्हीं माय के अपने को भी हूँ। का पाप बनाना जानते थे। जिन्हीं के जतर की निमलता की झाँकी ऐसे ही शवगरो पर मिलती है। मरवदा जेल में बापू के माय रहते हुए सरदार ने

ससून का यन्त्राम दूख किया था। फिर तो वे साधन में ससून का प्रयोग करने लग। भोजे वालन की भाँति पूछते—“महादेव, यह थिमलिन क्या होनी है? और नूपः वह मक्खे हैं तो राजः क्या नहीं और बिद्वान् : क्या नहीं? घामांसि क्या हस्तेमाल किया, घात्राणि क्यों नहीं?” कभी नए शब्द सीखते और उनका प्रयोग करते। बट्टर टोरियाँ की ‘आव-ताली’ बट्टते। “यह मुझें सोमा नहीं देना” इन्होंने लिए करते—“इं न गोमगम् अलि।” ‘वेरग’ के लिए ‘बनायोई’ बट्टते, जो कुछ माद कर

लेने उसका प्रयोग करों को मगुर रहते। एक दिन किसी बात पर बापू से विवाद करने-करने बोले—अच्छा तो लिमिये। आप तो ‘मगमगि निमं बटे’ बताते हैं या फिर एक दिन पूछते लये—मगमगि के माने कतिबर है?

इस प्रकार गूढ़-जगूढ़ प्रयोगों द्वारा अपना ससून-जन प्रकट करने की शाय तो महादेवमार्ग की हमने हमने पेट में बल डालने में सरदार कभी नहीं पकते थे। उनका हास्य उहा जीवन-प्रदायनी

सरदार की जीवन-भाँकी

३१ अगस्त १८७५ गुजरात प्रांत के अतर्गत खेडा जिले के बरमतार नामक ग्राम में जन्म। बचपन नडियाद में, शिक्षण पेंडसाद, बडोदा और नडियाद में। मॅट्रिक के बाद डिस्ट्रिक्ट स्कूलर होकर १९०० से गोपरा में बकालन। १९१० तक बीरतद और आनंद आदि स्थानों में बकालन अष्टों बमकी। इसी बीच गणा नामक ग्राम में शवेरबा के माय विवाह। १९०५ में प्रथम पुनः शाहामार्ग पटेल, अनंतर पुनो मणिबटन का जन्म। १९०८ में पानी की मृत्यु। १९१० में बेरिस्टरी के लिए इंग्लैंड गये। प्रथम क्षेत्री में बेरिस्टरी पास की। १९१४ में अहमदाबाद में बकालत तक की। १९१५ में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के सक्षम, १९१९ में गांधीजी के सम्पर्क में आये। १९१७ में लंडन सत्याग्रह में भाग। १९२१ में अहमदाबाद कांग्रेस के स्वागतसम्पन्न। १९२२ में बीरतद तथा १९३२ में नागपुर शब्द सत्याग्रह का संयुक्त। १९२४ से २८ तक अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष, १९३७ में गुजरात जल-प्रलय के समय सेवा-कार्य, १९२८ में बारहवीली सत्याग्रह के ‘सरदार’। १९३० में गांधीजी की खोशी-याश से पहले रात नामक ग्राम में गिरफ्तारी। १९३१ में बरफा-कावेत के अध्यक्ष। १९३२-३४ जेल में, १९३५ में कांग्रेस पार्टीमेटरी बोर्ड के अध्यक्ष। १९४० में अद्विगम सत्याग्रह में पुनः गिरफ्तारी, १९४१ में बीमारी के कारण जेल से रिहाई, १९४२ की ८ अप्रैल को फिर पकड़े गये। १९४५ में छुटे। १९४६ में अवरिम सरदार बनने पर गृह एवं राज्य-मंत्री, १९४७ में भारत सरकार के उप-प्रधान मंत्री, गृह-साधिव और राज्यमंत्री। दो वर्ष के अन्तर देशी राज्यों की मिलीन कर अगच्छ भारत का निर्माण। १५ दिसम्बर १९५० को लंबे ९-२७ पर अवसान।

किन्ना से सवालन भरा रहता था वहाँ आकर बनाना करने पर बट्ट विरोधी की मुचल देने काग बि-मग बाग भी बन जाता था।

मरवदा जेल में एक दिन वहाँ के शास्त्र ने किना-रियों की पत्नी चलने पर कहा—‘लार्ड रीडिंग का आदेश है कि हम १५ मास रुपये रोज इन किना-रियों पर गर्भ करते हैं—पानी दान में देते हैं। क्या इसका दूसरा उपाय नहीं हो सकता?’

बकालत—
“हो, पर इसमें भी गदाश तो बट्टमा पर गर्भ करो दो।”

शास्त्र करने लगे—“यै ममता नई।”
बकालत की—“कदा कदा ? कभी, ये किना-री से इन्ने सब शास्त्र ही जगू हैं न ! के क्या छुट्टी के अच्छे करे मार ?”

‘दयामय, मंगल-मंदिर खोलो....’

श्री विद्योगीहरि

शरीर छोड़ने से दस-बारह दिन पहले शाम को रोग-शैया पर लेटे-लेटे सरदारश्री अपनेआप धीरे-धीरे गुनगुना रहे थे—

‘दयामय, मंगल-मंदिर खोलो...’

डाक्टर नाथाभाई पटेल ने मज़ाक के सुर में कहा—

“ऐसा आसान नहीं मंदिर का खुलना। एक नहीं, दो-दो ताले दरवाजे पर लगे हुए हैं !”

“अरे, दो तो क्या, दस ताले भी टूट जायेंगे और मन्दिर का द्वार खुल जायेगा।” सरदारश्री ने हंसते हुए डाक्टर की बात को उसी वक्त काट दिया और वैसे ही फिर भजन की उसी कड़ी को गुनगुनाने लगे—

‘दयामय, मंगल-मंदिर खोलो...’

दयामय प्रभु के मंगल-मंदिर में प्रवेश पाने के लिए वे कितने ही दिनों से आतुर थे। असल में तो, वापू के सिंघार जाने के बाद सरदार के जीवन में वैसा रस नहीं रह गया था।

ऐसे ही, एक दिन और उन्होंने हंसते हुए कहा था, “स्टेशनों पर कई मुसाफिर एक-दो आने टिकटवावू को दे देते हैं तो टिकट उन्हें बिना तकलीफ के तुरन्त मिल जाता है। इसी तरह, मालूम होता है, वहाँ भी लांच लेकर टिकट देते हैं। देखते-देखते मेरे कितने ही साथी टिकट कटा-कटाकर चले गये, पर मैं तो लांच देनेवाला नहीं।”

इसी तरह सरदार, बीमारी के दिनों में भी, हंसते-हंसाते रहते थे; पर, यहां रोग-जर्जरित देह में बंधे रहना उन्हें झंझर अच्छा नहीं लगता था।

सरदार बड़े-बड़े मोर्चों पर लड़े और उन्होंने बड़े-ही-बड़े काम किये। मन चाहता था—पर शरीर काम नहीं दे रहा था—कि उनके हाथ से देश का और भी कुछ भला हो। उनके मानस-चित्रपट पर भारत के अलावा चीन, तिब्बत और नेपाल की तस्वीरें घूमती रहती थीं। पर जो-जो करना चाहते थे, कर नहीं पाते थे और जो नहीं चाहते थे ऐसी कितनी ही बातें हो जाया करती थीं। बेवस थे। बिना कुछ भला काम

किए कल नहीं पड़ता था। इसलिए लाचारी का जीना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी कई महीनों से, कई दिनों से, जिद्दी रोग के साथ वीरता-पूर्वक लड़ते आ रहे थे।

पेट में असह्य पीड़ा होती थी, फिर भी कभी बेचैनी नहीं दिखाई। कभी कुछ कहा तो इतना ही कि पेट पर जैसे करीत चल रहा है, पर उफ़ तक नहीं करते थे। मौत भी बेचारी चकराती रही होगी कि इस अजीब से शिकार को किस तरह झपट कर पकड़ूं !

उस दिन भी वह बहादुर सरदार शिकारी मृत्यु की छाया तले कई घंटे बड़े शांतभाव से सोता रहा। अंत में धक्का देता हुआ वह मंगल-मंदिर के अंदर घुस ही गया। दयामय का द्वार खुल गया था।

सरदार वल्लभभाई को किसी ने ‘लोह पुरुष’ कहा और किसी ने भारत का ‘विस्मार्क’। उपमा देने या तुलना करने में एक प्रकार का रस आता है, फिर वह उपमा या तुलना ठीक-ठीक बैठती भी हो या नहीं। प्रगंसक और निन्दक दोनों ही अपनी-अपनी रचि के अनुरूप उपयुक्त-अनुपयुक्त शब्दों का मुक्त प्रयोग करते हैं। सरदार को भी क्या-क्या नहीं कहा गया। पर उन्होंने तो स्तुति और निन्दा दोनों की सदा उपेक्षा ही की।

असल में तो वे एक धर्मात्मा पुरुष थे। बहुत ऊहा-पोह में न पड़कर जिसे वे धर्म-विहित कार्य समझते उस पर दृढ़ रहना उनके साधु जीवन का मूलमंत्र था। बुद्धि निश्चयात्मक थी, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने में देर नहीं लगती थी। मित्रता की तो अंततक निवाही। जो संकल्प बांधा उसे पूरा किया। अपनी बात पर से कभी हटे नहीं। दुनिया की आलोचना की परवा नहीं की।

हृदय कोमल और फूल-सा विकसित। इतनी बड़ी सत्ता पर आरुढ़, पर उसके प्रति मोह नहीं। पैसे को भी सदा तुच्छ ही समझा।

ऐसे थे वे सरदार—याने, धर्मात्मा पुरुष। प्रभु के मंगल-मंदिर का द्वार तो ऐसे भक्त पुरुष के लिए शान्ति-पूर्वक खुलना ही चाहिए था, और दयामय पिता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया।

योगिराज को श्रद्धांजलि

"पुरातन काल के ऋषियों के समान निर्भीक विचार के श्रीअरविन्द बर्मन पुरष भी थे। उन्होंने शास्त्रों के अध्ययन को अपनी अविरत साधना की बमोटी पर चढ़ाया। भारत उनकी स्मृति को सज्जित रखेगा और उन्हें अपने ऋषि मुनियों की श्रेणी में प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करेगा।"

—(राष्ट्रपति) राजेन्द्रप्रसाद

"वे एक महान व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक सत्त्वा बन गये थे। पुरानी पीढ़ियों के लोग उनकी भारतीय स्वतन्त्रता की एक जलनी हुई मजाल के रूप में याद करते हैं। वे हमारी पीढ़ी के श्रेष्ठतम विचारकों में थे और उनके विचारों में हम सदैव दुगुने रहेंगे।"

—जवाहरलाल नेहरू

"उनकी मृत्यु से भारत का एक वीर विनिष्ट पुत्र खो गया है, आध्यात्मिक जगत् में एक विस्मय सिद्ध उठ गया है।"

—बल्लभभाई पटेल

"श्री अरविन्द की मृत्यु से भारत ने आज अपना एक प्रमुख नागरिक, महान पद्म-प्रदर्शन और एक महानतम व्यक्ति खो दिया।"

—के.एम.मुन्शी

"यह वर्तमान युग के महानतम बुद्धिवादी थे और जीवन के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्ति। राजनीति और दर्शन की उन्होंने जो सेवा की उसे भारत कभी नहीं भूँगेगा। दर्शन और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने जो अमूल्य कार्य किया, उसके लिए सगार उदात्त सदा ऋणी रहेंगे।"

—सर्वेपल्ली राधाकृष्णन्

"श्री अरविन्द भारत में राजनैतिक जागरण के अनुयायियों में से थे। जिन्होंने और ऋषियों को समय-अवसर पर जन्म देने का योग्य भारत को प्राप्त है, उनमें से एक सत् उठ गया। उनका दिव्य जीवन दुनियाभर में मनुष्यों के विचारों का पद्म-प्रदर्शन करता रहेगा।"

—रविशंकर प्रसाद

"दुनिया का एक महानतम व्यक्ति उठ गया। जबकि इस सगार का अग्निप है, धार्मिक पद्म-प्रदर्शन के रूप में उनकी इतिहास अमर रहेंगे।"

—बी० पी० मिश्र

"श्री अरविन्द ने राजनैतिक स्वाधीनता को एक नई दिशा प्रदान की और जब भारत की स्वाधीनता की आशा एतन्मा धुंधली-सी बनी थी, तभी उन्होंने देश के लिए अपना सबकुछ त्याग दिया था। इतनी महान् आत्मा के एकान्त विप्लव में कुछ मोटा-मोटा-सा भट्ठस होता है।"

—कल्याण मा० शर्मा

"...श्री अरविन्द ही प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने भारत का नवविप्लव देग दिया था और उनकी स्वाधीनता के लिए अपने देग से काम लिया।"

—विप्लवदत्त राय

"...श्री अरविन्द की मृत्यु से हमें अगार दोष हुआ है। दुनिया इस लकड़ के समय उनसे आध्यात्मिक पद्म-प्रदर्शन की आशा कर रही थी।"

—एन। के.एन

अरविन्द-वाणी

योग

मानसिक प्रकृति और मानसिक विचार सांत की चेतना पर आधारित है, अति मानसिक प्रकृति अपने मूल स्वभाव से ही अनन्त की चेतना एवं शक्ति है। अति मानसिक प्रकृति प्रत्येक वस्तु को एकत्व के आधार से देखती है और सभी चीजों पर, बड़ी-से-बड़ी अनेकता और विपमता पर भी, जो चीजें मन के लिए घोर-से-घोर विरोध रूप हैं उनपर भी, उस एकत्व के प्रकाश से विचार करती है। इसका संकल्प, इसका विचार-भाव, समवेदन, एकत्व के उपादान से निर्मित है। इसके कर्म उस आधार पर प्रकृत होते हैं। इसके विपरीत मानसिक प्रकृति नानात्व या भेद को मूल मान कर चलती और उसीसे विचार-अवलोकन, संकल्प-अनुभव तथा समवेदन करती है और उसका एकता-संबंधी ज्ञान केवल परिकल्पित एवं कृत्रिम है। जब वह एकत्व अनुभव करती है तब भी उसे सीमा तथा भेद के आधार पर स्थिति हो कर एकत्व के भाव से कर्म करना होता है। परन्तु अति मानसिक दिव्य जीवन मूलगत, स्वतः स्फूर्ति एवं स्वभाव-सिद्ध एकता का जीवन है।

इस योग का अर्थ केवल ईश्वर की प्राप्ति नहीं, बल्कि वह आभ्यन्तर और बाह्य जीवन का परिपूर्ण उत्सर्ग और आमूल परिवर्तन है, जिससे उसमें भगवच्चेतन्य व्यक्त हो और वह स्वयं भगवत्कर्म का एक अंग हो।

लक्ष्य

जब हम 'जानने' से पार हो चुकेंगे तब हमें यथार्थ ज्ञान होगा। तर्क सहायक या और तर्क ही बाधक है।

जब हम संकल्प करने से पार हो चुकेंगे तब हमें शक्ति प्राप्त होगी। प्रयत्न सहायक या और प्रयत्न ही बाधक है।

जब हम सुखोपभोग करने से पार हो चुकेंगे तब हमें आनन्द प्राप्त होगा। इच्छा सहायक या और इच्छा ही बाधक है।

जब हम व्यक्ति-भाव से पार हो चुकेंगे तब हम

वास्तविक 'पुरुष' होंगे। अहम्भाव सहायक या और अहम्भाव ही बाधक है।

जब हम मनुष्य-पने से पार हो चुकेंगे तब हम वास्तविक 'मनुष्य' बनेंगे। पशुभाव सहायक या और पशुभाव ही बाधक है।

तर्कणा को व्यवस्थित अन्तःस्फुरणा में परिणत कर दो; तुम सर्वांश में प्रकाश हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

प्रयत्न को आत्म-शक्ति के एकरस और महान् प्रवाह में परिणत कर दो; तुम सर्वांश में चेतन शक्ति हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

भोग को एकरस और निर्विषय हर्षातिरेक में परिणत कर दो; तुम सर्वांश में आनन्द हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

विभक्त व्यक्ति को विश्व व्यक्ति में परिणत कर दो; तुम सर्वांश में दिव्य हो जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है।

पशु को गोपाल में परिणत कर दो; तुम सर्वांश में 'कृष्ण' हो जाओ यह तुम्हारा लक्ष्य है।

मनुष्य अर्थात् पुरुष

परमेश्वर प्रकृति की ओर झुकना नहीं छोड़ सकता है और नाही मनुष्य ईश्वरत्व के प्रति अभीप्सा करने से रुक सकता है। यह तो सान्त और अनन्त का नित्य सम्बन्ध है। जब वे एक-दूसरे से विमुख होते हुए प्रतीत होते हैं तो यह उनका और भी प्रगाढ़ मेल से मिलने के लिए पीछ हटना होता है।...

परमेश्वर और प्रकृति एक बालक और बालिका के समान हैं जो कि एक दूसरे के साथ खेलते हैं और प्रेम करते हैं। दृष्टिगोचर हो जाने पर वे एक-दूसरे से छिपते और भागते हैं ताकि उनको फिर खोजा जाय, पीछा किया और पकड़ा जाय।

मनुष्य वह परमेश्वर है जिसने अपने आपको प्रकृति-व्यक्ति से छिपाया हुआ है ताकि वह उस शक्ति को संघर्ष द्वारा, आग्रह से, जबरदस्ती से और आश्चर्यमय

उत्पत्ति के रूप में वा सके, परमेश्वर यह विदग्ध्यापी और विदग्ध से ऊँचा उठा हुआ परावर मनुष्य है, जिनमें अपने आपकी मानवीय रूप में विद्यमान अपने ही व्यक्तित्व से छिपाया हुआ है।

पशु मनुष्य है जो कि बाल्यावली साल के वेष में है और थार टागा पर सड़ा होता है। इति मनुष्य है जो अपनी मनुष्यता के विवात की ओर मूर्खता-मुडता रेंग रहा है। यहां तक कि जट प्रकृति के अविवर्तित रूप भी अपने गठन-रहित शरीर में मनुष्य ही है। सभी वस्तुएं मनुष्य हैं, पुरुष हैं।

न्यायि, मनुष्य से हम क्या अभिप्राय लेते हैं ? एक अज और अभिमानी आत्मा जो अपने ही तत्वों से बने हुए मन और शरीर में बाँध कर रहा है।

अन्त

मनुष्य और परमेश्वर के मिलने का मतलब तथा यही हो सकता है कि ईश्वरीय दिव्यता का मनुष्यता के अन्दर संचार बंधन हो जाय तथा मनुष्य ईश्वरीय दिव्यता के अन्दर अपने आप का पूरी तरह निमग्न हो जाय।

किन्तु यह आत्म-निमग्नता आत्म विनाश के रूप में नहीं है। इस सब सोच और आवेग, दुःख और उल्लास का परिणाम उच्छेद नहीं है। यदि यही इच्छा अन्त होता होता तो यह खेल क्यों प्रारम्भ ही न हुआ होता।

...और इन सारी बात का अन्त क्या है ? मानों मनु अपने आपका और अपने सब बिडुओं का इच्छा स्वाद ले सके और इसकी सब बूँदें एक दूसरे का स्वाद ले सकें तथा इसी प्रयत्न बूँद अपने आपके तीर पर समूचे मनु-छत्ते का स्वाद ले सके, ऐसे ही परमेश्वर और मानवीय आत्मा और इन विदग्ध का अन्त होगा।

प्रेम भावि हरर है, आनन्द गवीर है, इति आत्म है, जल गामन है, यह आत्म गरीमा उठा रक्षिता और छाटा है। कभी हम केवल प्रार्थनिक हेतु के लिये को जाते हैं जो उन्हें ही प्यार है, जिसकी कि उनकी समस्तता महान् होती। ईश्वर हम एक दिन मराने हो दिव्य कल्याणमय आनन्द के

समूह-गीत तक पहुँच जायेंगे।

बन्धन

स्वतन्त्रता सत्ता का नियम है, सत्ता के समान एकात्म के स्वरूप में और यह प्रकृति की मूल स्वाभिनी है। अधीनता, उग सत्ता में विद्यमान प्रेम का नियम है जो सत्ता की अनेकता में स्थिर अपनी मूल आत्मा का के संल में सेवा करने के लिए अपने आत्मीय स्वच्छता अर्पित कर देती है।

जब स्वातन्त्रता बन्धनों में बाँध करती है और अधीनता प्रेम का नहीं, किन्तु पवित्र का नियम बन जाती है तब यह होता है कि बन्धनों का साथ स्वभाव विद्वान और विद्वान हो जाता है और जीवा के साथ आत्मा के व्यवहार में अन्त का आधिपत्य हो जाता है।

स्वतन्त्रता सीमा-बन्धन-रहित एकात्म द्वारा आवी है, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इन एकात्म के तरंग को हम अपने अन्दर प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी सीमा को भी अपने सबके साथ एकात्म स्थापित करके अनुभव कर सकते हैं। यह विविध अनुभूति प्राप्त करना ही प्रकृति में आत्मा का समग्र प्रयोजन है।

धर्म

समावर्तीन प्रारंभ की श्रुतियों से परिचित है। स्मृति, श्रुति, श्रुति प्रत्यक्ष परिणामों को पैदा करती है। नीति और श्रुति श्रुति का संघ अन्तर्गत आधार है और अपने पक्ष की दृष्टि में यह बहुत ही समृद्ध है, परन्तु अन्तर्गत श्रुति महान् बीदा का बीदा है।

यदि इन विविध परिचयों का प्रारम्भ पूर्ण अनुभूति में एकीकरण हो गये तो कार्य विद्वान निर्दोष रूप में होने लगें। लेकिन मानव-शक्ति के मन और शरीर अपने हुए अन्तर्गतता के प्रत्यक्ष प्रवृत्ति को अपने में पूरी तरह धारण नहीं कर सकते। उनमें बहुत कुछ बिगड़ जाता है और संघ का बहुत सा भाग दुर्गम हो जाता है। मनुष्य अन्तर्गत बीदा को बीदा एक छोटा-सा उल्लेख करने के लिये

भी हमारे क्षेत्र की बहुत-सी बौद्धिक और शारीरिक जुताई की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक धर्म ने मानवजाति को सहायता पहुंचायी है। पैगनिज्म ने मनुष्य के अन्दर सौन्दर्य के प्रकाश को विकसित किया है, उसके जीवन की विशालता और उच्चता को बढ़ाया है और बहुमुखी पूर्णता के उसके उद्देश्य को उन्नत किया है। ईसाइयत ने उसे दिव्य प्रेम और दयालुता व सहृदयता का कुछ दर्शन कराया है। बौद्ध धर्म ने उसे अधिक ज्ञानी, अधिक विनीत और अधिक पवित्र होने का एक उत्कृष्ट मार्ग दिखाया है। यहूदी धर्म और इस्लाम ने इसे धार्मिक भाव से क्रिया में सच्चे होना और ईश्वर के प्रति उत्कट भक्ति वाला होना सिखाया है। हिन्दू धर्म ने उसके आगे बढ़ी-से-बढ़ी और गहरी आध्यात्मिक संभावनाओं को खोल दिया है। एक बड़ा काम सिद्ध हो जायगा, जब ये सब ईश्वर-दर्शन परस्पर आलिंगन कर लेंगे और अपने आपको एक दूसरे के प्रतिरूप बना लेंगे। पर बौद्धिक सिद्धान्तवादिता अहंकार मार्ग में बाधक है।

सभी धर्मों ने बहुत-सी आत्माओं को बचाया है, पर समग्र मनुष्यजाति को आध्यात्ममय बनाने में अभी तक कोई समर्थ नहीं हो सका है। इसके लिए तो किसी सम्प्रदाय या मत की आवश्यकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दिशा में आत्म-विकास प्राप्त करने को एक स्थिर, सतत और सर्वांगणीय प्रयत्न की अपेक्षा है।

आज हमें संसार में जो परिवर्तन दिखायी देते हैं वे अपने आदर्श और उद्देश्य में बौद्धिक, नैतिक और भौतिक हैं। आध्यात्मिक क्रान्ति अपने अवसर की प्रतीक्षा में है और इस बीच में वह केवल कहीं-कहीं अपनी लहरों को उछालती है। जबतक यह नहीं आ जाती, दूसरी क्रान्तियों का मतलब समझ में नहीं आ सकता और तबतक वर्तमान की घटनाओं की सब व्याख्याएं और मनुष्य की भविष्य सम्बन्धी सब कल्पनाएं व्यर्थ हैं; क्योंकि यह उस आध्यात्मिक क्रान्ति का स्वरूप, शक्ति और परिणाम ही है जो हमारी मानवजाति के अग्रिम चक्र को निश्चित करेगा।

सूर्यास्त !

हरिनाथ उपाध्याय

श्री अरविन्द इतनी जल्दी देह छोड़ देंगे, इसकी स्वप्न में भी किसीने कल्पना न की होगी। एक ही दिन पहले तो देह की अमरता के विषय में हम अरविन्द-आश्रम के कुछ साधक भाइयों से बातचीत कर रहे थे। श्री अरविन्द ने अपने योगिक या आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर शरीर के जड़ अणुओं को भी चेतनायुक्त, चेतनामय करने की संभावना बताई है। यह कितनी ही अद्भुत क्यों न हो, समझ में आने जैसी बात है— इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्री अरविन्द ने जो सिद्धि प्राप्त की है, उसकी पहुंच अभी यहां तक नहीं हुई है, शायद वह इन दिनों में प्रयत्नशील हैं— यह दान भी चली थी। मन और प्राण में तो वह अति-मानस को अवतरित कर पाये हैं, जिसके बल पर वह

मनुष्यजाति का रूपान्तर करने का मार्ग पा गये हैं; किन्तु शरीर की जड़ इंद्रियों में उनका प्रवेश नहीं कर पाये हैं। कुछ लोगों को यह आशा भी थी कि श्री अरविन्द इसी शरीर में उसे सिद्ध कर सकेंगे; किन्तु परमात्मा की लीला विचित्र है। दूसरे ही दिन सुबह हमें यह स्तम्भित कर देनेवाला संकेत मिला कि जाओ, श्री अरविन्द के अन्तिम दर्शन कर लो। मैं समझा, आज शायद किसी कारण से श्री अरविन्द ने पांचवीं बार दर्शन देना पसन्द किया हो। (सिद्धि प्राप्त होने के बाद वे वर्ष में कुल चार बार ही साधकों और भक्तों को दर्शन दिया करते थे।) रास्ते में उनके कुछ शिष्य मिले, जिनके चेहरों पर नंदन की भांति मुस्कराहट व शांति छائی हुई थी। किन्तु जब उनके दर्शन की अभिलाषा

और उमृकता से उनके कमरे के द्वार तक पहुँचा तो एक लम्बी बोली पर उनके मध्य घरीर को बिन्द देता हुआ, उनकी दिव्य गीत संगीत को परम आनन्दमय, उनकी आँखों की मुँदा हुआ—मानो गहरी नींद से रहे

हो—देता और साथ ही घरीर में निश्चलता देती तो मैं सम रह गया। एक बिजली के झटके की तरह दिमाग में अन्तिम दर्शन का अर्थ सटत गया। ईश्वर! यह क्या देस रहा है—इतना साधने का भी सामर्थ्य मन-बुद्धि में न रह गया।

एक घण्टे की तरह उनकी अन्तिम प्रणाम करने कमरे के बाहर निजला तो कुछ क्षण बाद ऐसा मौलूम हुआ मानों कोई सपना देन रहे है। श्री अमरार्द्र पुराणी के कमरे में गया तो वह कुछ मित्रों के साथ इस तरह बातें कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। मुझे बहुत हलचल करने की। यह श्री अरवि दत्त का नाम गावहाँ में है। उन्होंने कहा, श्री अरविन्द का घरीर गूँट गया। उज्जा रहा नाम दूसरे घरीरों में होगा। श्रीरामा परमात्मा से दूर हुआ है। इन कामने को निदान के लिए जीवन्मा विरादी भागों से लपक कर रहा है। श्री अरविन्द ने बहुत हट तक इनके विविध ज्ञान की ची—आपकी मर्जिद में उनका घरीर

नहीं टिक सका, वह चला गया। इसमें क्या बात है? इस आशय के कुछ भाष्य उन्होंने मुझसे कहे।

इस अरविन्द अरविन्द का नाम पर आशय के भाष्य भाई-बहनों ने जो अद्भुत गानि, धर्म, अवि-

जीवन-भाँझी

श्री अरविन्द का जन्म १५ अगस्त १८७२ को कलकत्ते में हुआ था। उनकी पिता केम्ब्रिज में हुई। भारत छोड़ने पर वह बंबोरा कांग्रेस में बाइस प्रिणसिपल नियुक्त होगये। अपने विद्यापी-जीवन में भी वह बड़े प्रतिभाशाली थे। अध्यापन-कार्य करने में, पर उनका हृदय किसी दूसरी चीज की ओर में था। वह राष्ट्रीय शोकेतन में सक्रिय भाग लेने लगे और कुछ ही दिनों में प्रथम संघी के नेता माने जाने लगे। उन्होंने 'आदिमातरम्' का प्रकाशन आरम्भ किया। उनकी बानी तथा लेखनों में बड़ा शोक था। सरकार ने उनपर मुकदमा चलाया। मई १९०८ से अग्रेज १९०९ तक अलीपुर जेल में रहे। यह समय उनके लिए अध्यात्म-ज्ञान में गिरा-नीला का रहा। कहते हैं कि यहीं उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए।

सन् १९१० में श्री अरविन्द पॉरीबेरी में आये और सबसे निरंतर योग-साधना में लगन रहे। १९१४ में श्री माताजी पॉरीबेरी में आईं। तबसे वहीं है और आध्यात्म की व्यवस्था करती हैं।

सन् १९१४ में श्री अरविन्द ने 'आर्य' पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया।

२४ नवम्बर, १९२६ को उन्हें घोरा में निजि प्रणत हुई। योग तथा मानव-जीवन की अन्य समस्याओं पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 'सादक दिवाइन' ('दिव्य जीवन') तथा 'एसेन्स ऑफ योग' ('योग पर निर्वच') बहुत प्रसिद्ध हैं।

५ दिसम्बर १९५० को रात्रि के डेढ़ बजे देहांत।

पञ्चा दिनाई वह श्री अरविन्द की पिता तथा माता के गर्वका योग्य थी। श्री माताजी का सदा आया कि मन्त्रों को न कर देना चाहिए, किसीको भूमान न रहना चाहिए। गोपबुद्धि—अनिष्ट—गृह की स्मरण-स्थापिका करने ने कहा कि यह काम रोज की म विर करेगा, जो भी गया की भाँति मद रिमिष्ट के साथ। इसका हवाई हृदय पर बहुत प्रभाव रहा। दूसरी साधिका करने में बहुत आसक्त किया कि आर लय कुछ गालों। धर्म पर से पाव रोटी देने लगी। उन्होंने एक साधारण पट्टा की मण्ड देगे लेकर हमारा बाउथी की। इसपर दोनोंकी एक एक करने के उनके कमरे में आते थे, उनके साथ ही आयाद ने उनका सम्पूर्ण स्मरण निरंतर करने में लग

ने होगा। श्रीरामा परमात्मा से दूर हुआ है। इन कामने को निदान के लिए जीवन्मा विरादी भागों से लपक कर रहा है। श्री अरविन्द ने बहुत हट तक इनके विविध ज्ञान की ची—आपकी मर्जिद में उनका घरीर

रहे थे। उनकी की मण्ड देगे लेकर हमारा बाउथी की। इसपर दोनोंकी एक एक करने के उनके कमरे में आते थे, उनके साथ ही आयाद ने उनका सम्पूर्ण स्मरण निरंतर करने में लग

कहीं कोने में चुपचाप आंसू बहा रही थीं या सिसक रही थीं। यह सारी व्यवस्था आन्तरिक योगिक अनुशासन और आध्यात्मिक बल तथा विकास की ही निर्देशक थी। सारे जगत का शिक्षित समाज जहाँ इस महान घटना से घरा उठा होगा वहाँ आश्रमवासियों की यह कर्त्तव्य-परायणता या समर्पणभाव अपनी एक अलग ही शान रखता है।

श्री अरविन्द का जीवन एक विकट और महान् साधना का जीवन रहा है। १९०५-६ के राष्ट्रीय जीवन के मंथन में से एक राष्ट्रीय नेता की जगह आज वह एक महान् आध्यात्मिक सिद्ध के रूप में जगत् को मिले। ऐसे तेजस्वी, प्रभावशाली, क्रियाशील व्यक्ति का लगातार ४० साल तक तमाम जागतिक प्रवृत्तियों से अपने को सर्वथा अलग रखकर, बार-बार के जोरदार आवाहनों के प्रभावों को दूर रखकर, एक स्थान में बल्कि एक मकान में अपने को बन्द कर रखना सामूली साधना नहीं है। फिर वह निष्क्रिय जीवन में विश्वास नहीं रखते थे। अकर्म में कर्म को देखने वाले सिद्ध थे। गांधीजी जागतिक तूफानों में खेलनेवाले आत्मस्थ पुरुष थे तो श्री अरविन्द समस्त जागतिक प्रभावों से अलिप्त रहकर आन्तरिक तूफानों पर विजय प्राप्त करनेवाले सिद्ध पुरुष थे। उच्च और दिव्य जीवन के लिए, जगत में दिव्य जीवन के अवतरण के लिए वह प्रारंभ से ही कृतनिश्चय मालूम होते थे। कवि, विद्वान, विचारक, लेखक, दार्शनिक, साधक, सिद्ध, वह क्या-क्या नहीं थे? भारत की तथा संसार की प्रवान एवं महान् घटनाओं और प्रदनों के प्रति सजग रहते थे और उनके कई साधकों के मत में संसार की विकट समस्याओं को अपने अध्यात्म-बल से प्रभावित करने में, घटनाओं का हथ मोड़ देने में समर्थ और सफल हुए थे। उन्होंने जो ठाना वह अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया। उन्हें यह विश्वास होगया था कि मानवजीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जिस शक्ति या सिद्धि की जरूरत है वह उन्हें प्राप्त होगई है। उसके बल पर अपने इसी सिद्धिदिवस पर बड़े आत्म-विश्वास के साथ उन्होंने संदेश दिया है। अतिमानस एक सत्य है और उसका आगमन स्वभावसिद्ध वस्तु की तरह अपरिहार्य है।

आज भारतवर्ष अपने, कम-से-कम आज तो, अन्तिम महापुरुष को खो बैठा है। आध्यात्मिक जगत का सूर्य अस्ताचल को चला गया। वापू गये—गुरुदेव पहले ही चल बसे थे—रमण महर्षि गये, सारे आध्यात्मिक जगत की आंखें श्री अरविन्द की ओर देखने लगी थीं। वह भी चले गये! इसमें ईश्वर का क्या संकेत है, क्या संदेश है? मेरे साथ भाई बोरकर, (महाराष्ट्र के उच्च कोटि के कवि तथा गोआ के स्वतंत्रतासंग्राम के एक निष्ठावान नेता) सारी दक्षिण यात्रा में रहे। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अबतक जगत महापुरुषों के बल-भरोसे चला। अब भगवान की यह इच्छा मालूम होती है कि वह अपने पांवों के बल चले। महापुरुषों ने जो आदर्श सामने रख दिया, अपने जीवन व मरण से जो मार्ग खोल दिया, उससे लाभ उठाकर चलता चला जाय। बोरकरजी ने कवि की भाषा में कहा—ये महापुरुष समुद्र की ऊंची उठी हुई लहर की तरह ऊपर उठकर हमको आगे बढ़ा गये, अब नीचे बिखरकर अपनी शक्ति, स्फूर्ति, जीवन, जनता को देकर उसमें लीन हो गये। उनकी दिव्यता से जनता का घरातल और मानव-जाति का स्तर ऊंचा उठेगा। वैसे भारतवर्ष में एक के बाद एक महापुरुष आये हैं। उनका तांता टूटा नहीं है। एक अपना काम कर जाता है और दूसरा उसके आगे की मंजिल के लिए आजाता है। भगवान के इस अनुग्रह से हम निराश क्यों हों?

वापू के जाने के बाद मेरे मन में यह प्रश्न कई बार उठा है कि वापू तथा अरविन्द के संदेश में क्या सचमुच कोई भेद है? हर बार मुझे यह उत्तर मिला कि मूलतः दोनों का संदेश एक ही है, भगवान की उपलब्धि। वापू ने अपने सामने तो यही लक्ष्य सदैव जीता-जागता रखा; पर जनता के लिए उसकी ओर संकेतमात्र कर दिया करते थे, जब कि श्री अरविन्द ने जितने जोर से उसे अपने लिए पकड़ा उतने ही बल के साथ उसे संसार के सामने भी रखा। दोनों के स्वभाव, संस्कार के अनुसार इस एक ही परम सन्देश ने उनके जीवन तथा उपदेश में भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण किया। यही स्वाभाविक भी था। उस भिन्नता में से उसमें समाविष्ट एकता को देखने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। मुझे तो यह

स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गुरुदेव का भी संदेश कोई अलग नहीं था। जिन सारे महापुरुषों का संदेश मूल रूप में एक ही जाता है—यह भी दर्शन मुझ हो रहा है। उनकी धोखनाओं और कार्यक्रमों की विविधता या भिन्नताओं की आन्तरिक एकता पर बल देकर हमें मार मानक-समाज में एकमुखता लाने चाहिए।

अब क्या करें ?—यह प्रश्न उठता ही है। इनका उत्तर भी निश्चित ही है। अधिकांश निष्ठा और बल के साथ साक्षित कदमों से निश्चित गन्तव्य की ओर बिना रुके चलते चलें। एक नहीं अनेक गुरुदेव, गांधी और अरविन्द के देह पड़ने वाले जाय, उनमें विचलित न होते हुए आगे बढ़ते चले जाय। आना तथा मानव जाति का सम्बन्ध, मूल, विकास, मोक्ष, पूर्णता सब इसीसे सिद्ध होगा। यदि हमने अपने किसी भी गुरु, नेता, पयदरंज का संदेश जरा भी ग्रहण किया है तो उनका वन्द्यस्व उगी तरह हमारे सन्तान पर रहा हुआ हमारा भिलेता, जिस तरह कि जीवन अवस्था में हम देखते थे, सो भी अधिकांश प्रभाव के साथ।

जिसने मानवजाति को दिव्य बनाने का, वर्तमान निम्न स्तर से उन्नत करने उच्च स्तर पर लाने का

बैझ उठाया, जिसने निरन्तर पार्श्विक धर्म की एकान्त गायना के द्वारा उसीके लिए काम किया, उसको आत्मा की शान्ति या नदगति के लिए प्रार्थना करनेवाले हम नीन ? और जिन साधकों की अपूर्व शान्ति का हमने प्रयत्न अनुभव किया, उन्हें सातवना देने का भी हमें क्या अधिकार है ? जबकि मानात्री का देह है तबान अरविन्द साधक के साधक तो उनकी गौर में निश्चित है, और मानात्री पर तो सारे साधक का बोझ छोड़कर स्वयं भी अरविन्द निश्चित से तो अब हृग भी मानात्री के बारे में विचार करनेवाले नीन ? हमें तो महाभारत का एक दलील गवट के समय में सर्वत्र बल देता रहता है, यही हम समय याद आरहा है :

गुरुं वा यदि वा दुर्गं

त्रियं वा यदि वा त्रिविधम् ।

प्राप्तमप्राप्तमुपागौन

हृदयेमापराजिनः ॥

इन समाप्त विमूर्तियों में तो भगवान का एक ही रूप हमें दिने, उनीने लिए हमारा जीवत, हमारा मरण, सब कुछ है। इनकी समाप्त प्रवृत्तियों और कृतियों से हमें एक ही संदेश मिले—“अरपा ‘ये-मेरा’ नाप ! जो साध मेरे।”

श्री अरविन्द का महाप्रयाण

डा० इयंगर

साधक के लिए गुरुदेव उनीने सर्वत्र होते हैं, भगवान् के साक्षात् प्रतिनिधि तथा स्वात्मपन्न होते हैं। उन्हीही शिक्षा-दीक्षा और महाप्रयाण का ये बड़े अनेक रूपों से मुख होता है तथा अन्त-साधक बनता है। उनसे यह ऐसा प्रेम अनुभव किया है जो वह गहरा भर में बिगो अन्य के नहीं करता। स्वभावतः साधक के लिए साधकत्वार्थ में गुरु का विच्छेद दूसरा ही आगम।

श्रीअरविन्द के शरीर छोड़ देने का प्रथम महा-पार साधकत्वार्थ तथा सामान्य जनता के लिए सामान्य रूप में भारी पड़ा था। यह बात किसी की कल्पना में भी नहीं थी। अब दो मुखर प्रश्न ता विरचय ही

नहीं हुआ। जन्मक भावा का सोम क्या था नहीं हो गया तबक के इने स्वयं रूप में स्वीकार करने में भी समर्थ नहीं हो पाये। अब साधारण होकर गन्त साधक पड़ा तब हृदय और बुद्धि स्वतन्त्रपूर्वक घुटने लगे कि अतिरिक्त यह हुआ क्यों और क्यों ?

जनता ने सामान्य रूप में देण और प्रार्थ के एक महान् नेता तथा कर्त्ता और योगी के देशभक्त पर इस अनुभव किया तथा उनके जीवन के कार्य का स्वरूप करके अपना और देश का बोध माना। प्राप्त ही श्रीअरविन्द की देश-भक्ति का साक्ष्य है। उनका जीवन सत्कार के शिष्टत्व से सन्तुष्ट भर्त्ता, देश, स्वयं, मनुष्य विद्वान् तथा अन्तर्गत एक निश्चि और

प्रभाव के कारण विशेष उच्च स्थान रखता है। उनके ग्रंथ भी सामान्य बौद्धिक रचना नहीं हैं। वे सब आध्यात्मिक अनुभव की उपज हैं और उन्होंने अपूर्व रूप में भारतीय संस्कृति को हमारे लिए पुनरुज्जीवित कर दिया है। आज के समय में उनके व्यक्तित्व तथा ग्रंथों से देश और संसार में जो आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रसारित हुई है वह भारत तथा संसार के लिए विशेष महत्व की वस्तु है। जनता ने श्री अरविन्द के इस सब विस्तृत कार्य तथा प्रभाव का चिन्तन कर उन्हें अपनी ध्रुवांजलि अर्पित की है और दिवंगत आत्मा के लिए मंगलकामना की है।

परन्तु साधकवर्ग तथा वे जो श्री अरविन्द के विशेष आध्यात्मिक ध्येय तथा कार्य से परिचित हैं श्री अरविन्द के देहावसान में एक विकट समस्या अनुभव करते हैं। वे महसूस करते हैं कि श्री अरविन्द अपनी मुक्ति-मात्र के लिए साधना नहीं कर रहे थे। अपने साधकों की मुक्ति भी उनका लक्ष्य नहीं था। उन्होंने तो स्पष्ट रूप में अनुभव किया था कि मन से उच्चतर एक अतिमानस तत्त्व है जो पृथ्वी स्तर पर अनिवार्य रूप में प्रकट होना है। वे बतलाते हैं कि जड़, प्राण और मन के विकास-क्रम की स्वाभाविक परिपूर्ति अतिमानस में होगी। मन अत्यन्त अपूर्ण वस्तु है। यह मानव की सामान्य चेतना का अन्तिम रूप नहीं हो सकता। पशु की चेतना से वर्तमान मानव-चेतना विशालतर है; परन्तु यह भी वस्तुओं के बाह्य रूपों को ही ग्रहण करने में समर्थ होती है। सत्य को साक्षात् रूप में अनुभव करनेवाली पूर्णतर चेतना मानव का स्वाभाविक ध्येय और लक्ष्य है और यह पृथ्वी स्तर पर मानव-चेतना में एक दिन चरितार्थ होनी चाहिए। श्री अरविन्द यह भी बतलाते थे कि यह चेतना योग की प्रगाढ़ एकाग्रता द्वारा शीघ्रतर भी सिद्ध की जा सकती है। वही वास्तव में उनका ध्येय था। इस ध्येय को वे अपने जीवन-काल में ही पूर्ण करने की आशा रखते थे। इन संबंध में उन्होंने दो-एक अपने पत्रों में काफी स्पष्ट रूप में कहा है कि यह कार्य अभी पूरा होना है।

इस प्रकार के कुछेक प्रकरणों के आधार पर श्री अरविन्द के आध्यात्मिक अनुयायियों ने यह आशा बना

ली थी कि जबतक उनका काम पूरा नहीं होता तबतक श्री अरविन्द निश्चित रूप से उनके बीच उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त अतिमानस की शक्ति से वैसे भी व्यक्ति को 'यथाइच्छा जीवन-काल' प्राप्त हो जाता है। अतः इन अनुयायियों ने श्री अरविन्द के देहावसान पर विशेष धक्का अनुभव किया। वे गम्भीर रूप में सोचने लगे कि यह क्यों हुआ, और कैसे हुआ?

श्री अरविन्द ने अतिमानस, इसके अवतरण तथा अवतरण के मार्ग की कठिनाइयों तथा विघ्न-बाधाओं की निष्पक्षभाव में वैज्ञानिक शैली से व्याख्या की है। अतिमानस की सत्ता तथा इसके अवतरण की अवश्य-म्भाविता के बारे में उन्होंने पूर्ण निश्चय से लिखा है। परन्तु अवतरण के लिए कभी तारीख नहीं बांधी थी; क्योंकि उसके लिए अनेक अवस्थाओं की अनुकूलता चाहिए।

अतिमानस के संबंध में वे कहते हैं, "मैं इसे (अतिमानस को) ऊपर से अपनी चेतना पर प्रकाशित होते लगातार अनुभव करता हूँ और मैं यही यत्न कर रहा हूँ कि उपयुक्त अवस्थाएं पैदा की जायं जिससे पूर्ण व्यक्तित्व को अपनी स्वाभाविक शक्ति के प्रभाव में ले लें।" यही उनका परम करणीय कर्म बन गया था। अतिमानस को मानव के मन, प्राण और शरीर में अवतरित करना, इस अवतरण द्वारा उन्हें रूपांतरित करना ही उनके आध्यात्मिक कार्य का लक्ष्य था। आरोहण द्वारा भगवान् तथा आत्मा की प्राप्ति खूब ऊँचे आध्यात्मिक लक्ष्य हैं, परन्तु उनका कहना था कि इससे मानव को अपने संपूर्ण जीवन में भगवान् का स्पर्श प्राप्त नहीं होता। जबतक व्यक्तित्व के सभी अंगों का दिव्यीकरण न किया जाय, निम्न प्रकृति उच्च प्रकृति में परिवर्तित न हो जाय, तबतक मानव का भगवान् के साथ पूर्ण मिलन, जैसा समाधि तथा चिन्तन में वैसा ही कर्म तथा व्यवहार में सिद्ध नहीं होता। यह सिद्धि तभी हो सकती है जबकि अतिमानस तत्त्व की शक्ति को हम अपने शरीर के भौतिक तत्त्व तक में उतार लायें और फिर उसीसे अपने विचार-

विचार में तथा त्रिधा-त्रिधा में अनुशासित हो।

इस अवतरण की प्रक्रिया के बारे में श्री अरविन्द ने खूब विस्तार से लिखा है। एक जगह वे बतलाते हैं, "यह अवतरण अपने आगमों कुछ उच्छ्वसित तथा मोत्रने की चीज नहीं। यह एक गतिशील, कुछेक वषों में मौमिन, विकास प्रक्रिया है जो वर्तमान प्रकृति को अपने प्रकाश में ग्रहण करके इसके निम्न स्तरों में अपने स्तर को उठेल देती है। यह कार्य सारे जगत् पर एकात्म नहीं किया जा सकता, बल्कि अन्य ऐसे प्रभों की तरह यह पहले कुछ चुने हुए माध्यामों में करना होता है और फिर उसे विस्तृत किया जाता है। हमें (श्री अरविन्द और माताजी) पहले यह धारणा ऊपर करना है और फिर पापिबन्धन के प्रतिनिधि रूप उन साधकों पर जो हमारे पास एकाग्र हैं।" (बही, पृष्ठ ८३)

श्री अरविन्द इस कार्य की बढिनाइयों तथा अनेक प्रकार की विघ्न-बाधाओं का बार-बार जल्ला देने रहे हैं। शरीर के भौतिक भाग में प्रभाव पहुँचाना वे हमेशा विशेष बढिन बताते थे। एक जगह उन्होंने कहा है, "अचेतन में प्रकाश पहुँचाना महा बढिन काम है।" परन्तु यह काम दिये बिना प्रकृति का रूपान्तर सम्भव नहीं। बाल्य में मन और प्राण के क्षेत्र पार होकर उनकी साधना अग्रे से जब भौतिक स्तर में सम्पन्न ले रही थी। यह एक अत्यन्त मार्मिक स्थिति थी और इसे अभिवृत्त करने में ही श्री अरविन्द ने अपने जीवन की बलि दी है।

श्री अरविन्द के जीवन की मार्मिक गति उनका आध्यात्मिक अवस्था मुहूर्तवाद था। वे घटनाओं के घोंग में नहीं आते थे। वे जानते थे कि जगत् की सब घटनाओं के कारण मूलम चेतन जगत् की गतिशील-प्रगतिशील होती है। वे फिर सीधे उसी पर चिन्ता किया करते थे। अपने जीवन-नाम में उनका प्रधान कार्य, विशेषकर जबसे उन्होंने अपना आध्यात्मिक कार्य शुरू किया, ऐसा मुख और मुहूर्त ही रहा है। बाल्य में जैसे उनका जीवन का मर्म मुख और मुख का बंध ही उनके महाप्रयाण का मर्म भी मुख और मुख है। बीमारी तो स्वयं मुख आध्यात्मिक मर्म का एक परिणाम है, वह उनके महाप्रयाण का कारण नहीं।

उनका महाप्रयाण अवश्य ही अचेतन में अतिमान-सित प्रकाश के अवतरण-मार्गों एक अनिवार्य घटना थी, वह मानव-रूपान्तर के महान् आदर्श के लिए बलि थी तथा अतिमानम के विश्व-स्तर के लिए बलिदान था। इनके अनिश्चित उनके प्रयाण का दूसरा अर्थ हो नहीं सकता। उनका सारा जीवन ही लम्बीर आध्यात्मिक यम तथा आत्म-निवेदन था, महाप्रयाण का महान् मर्म केवल परम आत्म निवेदन ही हो सकता है।

परन्तु क्या इस आत्म-निवेदन में अतिमानम के अवतरण का कार्य एक जायदा या पीमा पड़ जायगा? यदि मृत्यु सामान्यतया भी जीवन का अन्त नहीं होती, बल्कि नये और अधिक विस्तार जीवन का साधन हाडी है तो श्री अरविन्द जैसे आत्मवेत्ता के लिए तो यह किन्ती तरह भी माया या द्वापद नहीं बन सकती, बल्कि शरीर पर अतिमानम के एक प्रयोग के जो अनुभव प्राप्त हुआ वह सभी कार्य के लिए उत्तर ही गहा-यत होगा, और क्या पता कि यह आत्मम मार्ग कार्य के लिए साधन अनिवार्य हो गया या।

मह हम विद्वान्मूर्ख बह मन्ते हैं कि यदि श्री अरविन्द अब भी वही अरविन्द हैं जो वे जीवन-मर रहे हैं और यह आत्मा के अमरत्व में होना अनिवार्य है तो वे अपने ध्येय की चरितार्थता के लिए अब भी उत्तर परतनीय हैं, और उनके मन के लिए उपयुक्त क्षेत्र भी उनका अपना मायम ही हो सकता है, वही उन्होंने इनके लम्बे अनेक वर्षों माध्यामों पर परिश्रम किया है। ऐसा होना इस कारण और भी जरूरी है, क्योंकि यी माताजी, जिन्होंने जीवन-मर उनके माय उठी ध्येय के लिए काम किया है उसका मर को पद-प्रदर्शन कर रही है तथा श्री अरविन्द के अनिश्चित के दूसरा आधार है, जिसमें अतिमानम का अवतरण प्रसन्न रूप में सम्भव बना गया था। अतएव ही श्री अरविन्द आत्म-रूप में अपने आयम में अब भी विरतमान हैं।

अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके साथ सदा मार्मिक संबंध जोड़ें, उनके पद-प्रदर्शन प्रत्यक्ष करें और उस पद प्रदर्शन का दुःख और कष्टार्थ के साथ अनुसन्ध करें, उनका वह महान् रिक्त स्तर, वह अतिमानम, मानव-रूपान्तर में प्रगतिशील हो जाए।

ठक्करवापा को श्रद्धांजलि

“ठक्करवापा असाधारण कार्यकर्ता हैं। वे निरहं-कारी और नम्र हैं। वे प्रशंसा के भूखे नहीं हैं। उनका काम ही उनका एकमात्र सन्तोष और मनोरंजन है। बुढ़ापे के कारण उनके उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं आई है। वे खुद ही एक संस्था

नौजवानों के लिए एक नमूना है।

“...ठक्कर वापा जबसे काम में पड़े, न कभी आराम किया और न चैन लिया।

“ठक्करवापा के जीवन का मिशन अस्पृश्यों और दलितों की सेवा करना रहा है।...‘स्व’ से अधिक उन्होंने

हैं। वे अपने जीवन के मिशन में जो शक्ति लगाते हैं उसे देख कर उनके आस-पास के नौजवान भी शरमा जाते हैं।”

—मो. क. गांधी

“ठक्करवापा के निधन से भारत ने अपना एक और अनुरक्त सपूत और सेवक खो दिया, जिसकी स्थान-पूति संभव नहीं। उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए, चाहे वे मजदूरों में हों, चाहे हरिजनों या आदिमजातियों में, अपना जीवन अर्पित कर दिया था। अतः भारत के दरिद्रनारायण ने उनके देहावसान से अपना सच्चा वापा खो दिया।...अपने

पीछे वह एक अनुकरणीय और स्पृहणीय आदर्श छोड़ गये हैं।”

—राजेन्द्रप्रसाद

“ठक्करवापा के लिए, जांत-पांत और प्रान्त-प्रान्त का कोई भेद नहीं था। सारे हिन्दुस्तान में जहां कहीं दुःख हुआ, जहां कहीं आफत आई, वहीं वे पहुंच गये। इसलिए उनका जीवन हिन्दुस्तान के

मुखिया और आदिवासियों का रक्षक चला गया।”

—जगजीवन राम

“पूज्य ठक्करवापा के देहावसान से गोखले और गांधी की श्रृंखला की एक और चलि अंतिम कड़ी टूट गई।”

—वियोगीहरि

“वे स्वयं प्रकाशमान हैं और उन्होंने अनेकों को सेवा और त्याग का प्रकाश दिखाया है।” —महादेवभाई

ठक्करवापा की जीवन-भांकी

२९ नवम्बर सन् १८६९ को भावनगर के एक लोहाणा परिवार में जन्म, १८८६ में मैट्रिक पास किया। १८८७ में पूना-इंजीनियरिंग कालेज में भरती, १८९० में एल० सी० आई० परीक्षा में उत्तीर्ण। १८९१ से ९९ तक जी० आई० पी० रेलवे (काठियावाड़), वड़वान और पोरबंदर में नौकरी। १८९९ से १९०२ तक पूर्वी अफ्रीका, में युगाण्डा रेलवे में और १९०४-५ सांगली राज्य में इंजीनियर के रूप में कार्य। १९०५ में वम्बई म्युनिसिपैलिटी के रोड इंजीनियर नियुक्त हुए। १९०६ में पत्नी का देहान्त, १९०८ में दूसरा विवाह। १९०९ से १९१३ तक विभिन्न समाज-सेवी संस्थाओं के संचालकों से संपर्क और दीन-दलितों की सेवा की प्रेरणा। १९१० में दूसरी पत्नी का भी देहान्त। १९१३ में पिताजी का स्वर्गवास। १९१४ में सर्वेडूस ऑफ इंडिया सोसायटी के आजीवन सदस्य बने।

१९१४ से अन्त समय तक दीन-दलितों की अनथक सेवा।

१९ जनवरी १९५१ की रात को ८-२० पर देहान्त।

हमेशा सेवा को महत्व दिया है।

“उन्हें अपनी पीढ़ी का महापुरुष मानने में हमें सदा गौरव का अनुभव होगा और अगली पीढ़ी उनके उदाहरण से सदैव प्रेरणा और मार्ग-दर्शन प्राप्त करेगी।”

—वल्लभभाई पटेल

“भारत की दलित जातियों में नवजीवन के ठक्करवापा एक प्रमुख निर्माता थे। उन जैसे संत का मुकाबला कर सके, ऐसा आज कोई भी तो नहीं बचा है।”

—च. राजगोपालाचार्य

“ठक्करवापा के देहावसान से मानवता का एक मूक निसस्वार्थ सेवक, हरिजनों का

दीनबन्धु ठक्करवापा

समाप्त खंड

पुण्यलोक टावरबाबा का स्वाम्य वैसे दूसरे बापों दिनों से अच्छा नहीं था, फिर भी बाबा नहीं थी कि उन जैसा प्रायः व्यक्ति अनायास उठ जायगा। बर्द बार हृदय का दौरा हुआ, जागा की उपोत्ति मद होगई, लेकिन बर्मापापी बापा ने हार नहीं मानी और मोन को चुनौती देा हुए जीवन व अन्तिम क्षण तक सेवा के काम में जुट रहे। यही था ही दिन पूर्व ही मालूम हुआ था कि बापा के पैरा पर मूजन था गई है, जो काम चिन्त नहीं था, पर चिट्ठी आदि लिखाने का कार्य मर्यादा तत्परता से कर रहे हैं सो मेरा हृदय गदगद हो गया। निश्चय ही ऐसे बर्मा व्यक्ति का अपनी गोद में लेते हुए मृत् भी लमा गई होगी।

बाबा का जीवन अत्यन्त सरलता का जीवन रहा था। शुरू के कुछ वर्षों में हम उन्हें इन्जीनियर के रूप में भारत में और पूर्वी अफ्रीका में काम करने हुए पाते हैं। व मातो बाद के जीवन की संवारी थी। इन्जीनियर का काम बिगड़े को बनाना और नये का निर्माण करना होता है। बापा ने लगभग ४० वर्ष तक इसी स्वार्थ भाव से यही काम किया और बहुत अच्छी तरह से। हमारे राष्ट्रीय जीवन के मोड़ को दूर करते उगे नया जीवा प्रदान करने के लिए उन्होंने अपना परिश्रम दिया। देह मृती पल रही है, जोंगे काम नहीं दे रही है, पर माता को विधाम बहा! मायातमाया ८० वर्ष की आयु में शेष बर्मा-शेष में अवसान ग्रहण लेत है, लेकिन बाबा के लिए उनका काम ही विधाम था।

बापा ने देश की मूर्खता बुलाई का देश और उसे दूर करने में अपनी मारी शक्ति लगा दी। ऊर्षों का तो सभी उठाते हैं, लेकिन जाति को दूर करने बर्मा-भूमी ने और प्रजातापुत्र उठाता है वह नरामृत्पुत्र और यम का भागी होता है। भारत के हरिजनों, आदि-वासियों एवं अन्य तपानवित शक्ति जातियों के लिए मातो माता मरणा के भेदे देखूँ। उन्हें ने देश का

मिरा अवस्था में उठाया, उन्हें छाती से लगाया, उनमें प्राण कृते और अपने पैरा चलने के लिए रास्ता कर दिया।

बिवाही वर्ष की आयु प्रायः मात्र के नामने में बड़ा बटिन काम है। उसमें भी बटिन काम है उम उम तर काम करने की क्षमता बनाये रखना। यह मनु गायक के लिए ही समझ है। बापा ने अपना जीवन प्रभु के काम के लिए खपित कर दिया था। इसीमे प्रभु ने अन्तिम क्षण तक सेवाश्री की कार्यशम बनाय रखा।

जहां से भी सेवा की पुकार आई, टावरबाबा वहीं पहुंचे। बापा ने एक बार उन्हें लिखा था कि जब काम होता है, तुम 'यवन-यवन' से दोस्तर छाते हो। ऐसी भी बाबा को बर्माटा और सेवा के लिए लगन।

सचमुच हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मार्ग-दर्शक बुजुर्ग एक-एक करके हमसे बिछड़ा जा रहे हैं। सापेक्ष यह देखने के लिए कि हम उन्हें अपना करने के बिलने अपिचारी हैं और उनकी सेवाका में हमने क्या सीखा है, दिग्गज अपने को नैवार दिया है। बापा को अपना करने के अपिचारी हम सभी हागे जब हम उनके लघुदे कार्य को पूरा करने के लिए बुलावत हाकर उनमें जुट जायेंगे। टावरबाबा का काम नीय का काम था, जिसकी मजबूती के बिना कोई भी इमा-रा अधिक दिन टिक नहीं सकती। मरने इन्जीनियर और दूरदर्शी बापा हम शत्रु को भाटी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्य का भारत की नीय का पक्का करने का प्रयत्न किया।

बाबा के निधन ने बाहर हरिजन, आदिवासियों आदि का गहरा घाव रखा। भारत का एक ही कोई जाना क्या होगा, जहां बाबा ने अपने इन वर्षों की सहाय न दिया हो। अपने ऐसे 'बाबा' की। का का आज व बनाने मांगूँ करने का स्वाभाविक ही है। बाबा का नदारत छोड़ कर क्या गया, लेकिन उनके माता भारत के इतिहास में स्वर्गीयों में लिखे जायेंगे।

ॐ

"बाबा की सेवा ने हिन्दोस्तान को बढाया है।" — मो. क. दास

हिन्दी साहित्य सम्मेलन कोटा-अधिवेशन

विशेष प्रतिनिधि

गत दिसम्बर में २६ से २९ ता० तक कोटा में एक मेला हुआ। वह मेला हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक उत्सव के रूप में हुआ था। ४० वर्षों से वह भारत के किसी-न-किसी कोने में प्रतिवर्ष होता है। उसका महत्व है। सम्मेलन एक शक्तिशाली संस्था के रूप में देश के सामने रहा है। वह देश की भाषा का प्रहरी बन कर आया। भाषा के रूप में वह देश की वाणी बना। उसे देश के अनेक महाप्राण महात्माओं, महापुरुषों, विद्वानों, साधकों और कर्मयोगियों का सहयोग मिला। वावजूद अनेक असंगतियों के उसे सफलता भी मिली—वह सफलता जिस पर कोई भी संस्था गर्व कर सकती है। यद्यपि उसने साहित्य का कोई विशेष हित-साधन नहीं किया, पर यह मानना पड़ेगा कि उसने साहित्य के शरीर अर्थात् भाषा की रक्षा करने का अनथक प्रयत्न किया। उसके कर्णधारों में जहां सरस्वती के मूक साधक थे वहां देश की नैया के खिचैया भी थे। उन सबके नाम विश्व-विश्रुत हैं। उनका तप फला-फूला, राष्ट्र को राष्ट्रवाणी मिली। अपने इतिहास में सम्भवतः पहली बार समूचे भारत को, राजनीति के क्षेत्र में ही सही, एक भाषा-भाषी होने का गौरव मिला। आनेवाले युग के इतिहासकार इस गौरव को अभूतपूर्व कहेंगे, उन्हें कहना पड़ेगा।

जिस सम्मेलन को इतनी सफलता मिली उसकी शक्ति की याह कौन ले सकता है? कोटा-सम्मेलन में बहुत से लोग उसी शक्ति के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने पहुंचे थे। पर उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि सम्मेलन की शक्ति आक्रोश और घृणा की शक्ति है। आक्रोश और घृणा कायर के अस्त्र होते हैं। सम्मेलन अवतक विद्रोह में से शक्ति पाता रहा था, पर विद्रोह का कारण जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही उसकी शक्ति भी लोमखली हो गई। रचनात्मक कार्य के लिए जिस शक्ति और साधना की पूंजी की आवश्यकता होती है वह उसे नहीं मिली, मिल भी नहीं सकती थी। उसके लिए नए प्रकार के साधकों

की आवश्यकता होती है। वे साधक उसके प्रांगण से दूर हैं और जो इनेगिने उसके पास थे भी उन्हें हमने इस बार वहां बहुत ही उदासीन और चिन्तित पाया। वे जैसे वहां थे ही नहीं, जैसे हाजिरी देने को गए और लौट आए। सचमुच इस अधिवेशन में उनके दिल को ठेस लगी होगी। प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय को ठेस लगनी चाहिए।

हमें सम्मेलन की आन्तरिक राजनीति से यहां कोई सम्बन्ध नहीं है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर जिस रीति से इस अधिवेशन में कार्य-संचालन हुआ वह सरस्वती के वरद पुत्रों को लजाने वाली तो थी ही, राजनीति के खिलाड़ियों के लिए भी शोभनीय नहीं थी। जहां तक स्वागत-समिति का सम्बन्ध है वहां तक सब ठीक ही था। ब्रुटियां थीं और कहां नहीं होतीं; पर जिस रीति से, जिस स्नेहमयी सद्भावना से उन लोगों ने कार्य किया उससे सम्मेलन के कर्णधार बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके नाम गिनाना मात्र शिष्टाचार की बात है; पर उनके नेता श्री बुद्धसिंह वापना ने जिस स्नेह और सौहार्द का परिचय दिया वह बहुतों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। कुछ लोग ऐसे मेलों में पुरानी मित्रता दृढ़ करने तथा नई मित्रता स्थापित करने जाया करते हैं। उनकी दृष्टि से भी यह अधिवेशन बुरा नहीं था। स्थानीय साहित्यिकों का एक दल वहां निरन्तर उपस्थित रहता था। उनमें सर्वश्री रामचरण महेन्द्र, राजेन्द्र सक्सेना, जगदीश 'पलायनवादी' आदि कुछ भाई अब मात्र स्थानीय ही नहीं रहे हैं। आगत महानुभावों में सर्वश्री रामवृक्ष बेनीपुरी, आरसीप्रसाद सिंह, महाराजकुमार डा० रघुवीरसिंह, वियोगीहरि, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्रभाकर माचवे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेन्द्र सत्यार्थी, चन्द्रीवली पाण्डे, वेदव बनारसी, विष्णु प्रभाकर, डा० सुधीन्द्र, कुमारी कंचनलता सध्वरवाल, राधादेवी गायनका, गोपालप्रसाद व्यास, प्रो० अयोध्याप्रसाद, रामनाथ मुमन, प्रभुदयाल मिश्र आदि का एक स्थान पर इकट्ठा होना किसी भी

तथा अपने पूर्व सभापति श्री चन्द्रवली पाण्डे को कुछ मिनट नहीं दे सके। उनके इस रुख को देख कर विरोधी दल 'वाक आउट' कर गया और तब जो वे चाहते थे वह सर्वसम्मति से पास हो गया। बोर्ड को तोड़नेवाले दल ने किस प्रकार मत संग्रह किया, इसके बारे में अनेक कथाएं सुनने को मिलीं। वे लोग कुछ मित्रों को बरबस उनकी फीस व मार्ग-व्यय अपने पास से देकर ले गए। स्वयं एक प्रतिष्ठित साहित्यिक ने यह बात हमें बताई थी। यह भी सुनने में आया कि एक सज्जन को विरोधी दल ने झूठा तार देकर घर लौटने को बाध्य किया। ऐसे ही अनेक अनुचित कार्य वहां देखने और सुनने में आए। इस स्थिति से व्यथित होकर अहिन्दी भाषाभाषी प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने जिस करुण भाषा में अपना विरोध प्रकट किया और कहा कि "आप तो लड़ते हैं; पर हानि हमारी होती है, राष्ट्र-भारती के पुजारी हम क्या करें।"—वह प्रत्येक समझदार व्यक्ति को रुला देने वाली थी। तब ऐसा लगता था कि वे लोग सम्मेलन की मृत्यु पर फातिहा पढ़ रहे हैं। सचमुच वह सम्मेलन का अंत्येष्टि-संस्कार था।

स्वयं बोर्ड भंग करने के पक्षपातियों ने सभापति के उपेक्षा तथा पक्षपात-पूर्ण व्यवहार को अनुचित कहा है। उनके एक मित्र ने, जो स्वयं प्रसिद्ध लेखक और सम्मेलन के एक कर्णधार हैं, उनके आक्रोश और क्रोध से दुखी होकर हमसे कहा—भला सम्मेलन के मंच से इन बातों के कहने का क्या लाभ? हमारे एक पत्रकार मित्र ने, जो वैसे एक प्रसिद्ध लेखक हैं, सारी स्थिति को समझकर एक बड़ा सारगर्भित वाक्य कहा था—“इस आदमी (श्री जयचन्द्र विद्यालंकार) ने पच्चीस वर्ष की कमाई तीन दिन में खो दी।” इस एक वाक्य में कोटा-अधिवेशन की कहानी आ जाती है। एक वन्दु कहते सुने गए कि उनको सभापति बनाना सफल हुआ और कम-से-कम निर्वाचन में प्रमुख योग देने वाली पार्टी के लिए तो जयचन्द्र नहीं बने, इतनी नैतिकता का परिचय उन्होंने अवश्य दिया। इन शब्दों का अर्थ सभी समझ सकते हैं।

परिपदों की कहानी में कोई विघेपता नहीं है। वह एक तमाशा है, जो प्रतिवर्ष होता है। दो घंटे का

का समय, कुछ सम्बन्धित व्यक्तियों की उपस्थिति, स्वागत मंत्री तथा सभापति का छपा हुआ भाषण, एक-दो वक्ताओं का लेख पढ़ने या भाषण देने का प्रयत्न, कभी-कभी संघर्ष फिर धन्यवाद और उसके पदचात समाप्ति। विज्ञान और दर्शन परिपद में तो लोगों ने आने का भी कष्ट नहीं किया था। दर्शन परिपद सम्मेलन के समाप्त हो जाने पर अगले दिन हुई थी। हां, शेष तीन परिपदों में कुछ जान दिखाई दी। राष्ट्रभाषा परिपद के सभापति भारत सरकार के राज्यमंत्री श्री दिवाकर थे। इस कारण उपस्थिति संतोषजनक थी। उनका भाषण व्यवहार-कुशलता का प्रमाण था। जो लिखा था उससे बाहर भी वे बोले और सुन्दर बोले। तथ्य की बातें कहीं; लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। हां, स्वागतमंत्री का भाषण भी प्यारा और सुन्दर था। साहित्य-परिपद के सभापति श्री वेदवजी ने दो नई विचार धाराओं को समझने का और सन्तुलन रखने का प्रयत्न किया। स्थान उनका भारतीय आदर्शवाद की ओर था। सब मिलाकर उनका प्रभाव संतोषप्रद था। समाज-शास्त्र परिपद के सभापति श्री जयप्रकाशनारायण थे। उन्हें अगर परिपदों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता तो वे कभी भी इस पद को स्वीकार न करते। उनका भाषण भी लिखित था, पर वे बोले मौखिक ही और सुन्दर बोले। यद्यपि वे अब थके गए हैं तो भी उनकी बात जनता ने शांति से सुनी। उन्होंने समाजशास्त्र को समझाने और उस पर साहित्य निर्माण करने के लिए कुछ ठोस सुझाव रखे। स्वागतमंत्री का भाषण लम्बा और विद्वत्ता-पूर्ण था। मौलिकन्द्रजी तो कहीं भी और किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। वे तीनों परिपदों में बोले।

कोटा में पत्रकार सम्मेलन भी हुआ, परन्तु पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी के न आ सकने के कारण वह बिना झूठे की वारात जैसा रह गया। एक दिन रात को सम्मेलन के बाद १२-१ बजे तक कुछ पत्रकारों ने उस रूम को पूरा किया। पत्रकारों में दिल्ली के सर्वश्री मुकुटविहारी वर्मा, रामगोपाल विद्यालंकार, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, माधवजी, अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार, शम्भूनाथ तिवारी, गोपालप्रसाद व्यास, कानपुर के श्री

जयदेव गुप्त और निवेदीजी, मेरठ के श्री विद्वत्प्रमदमहाय प्रेमी, श्री राजेंद्रचन्द्र मट्ट तथा अन्य अनेक अन्य व । मने अ. मा. हिन्दी पत्रकार सम्मेलन को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया और उसके लिए एक समिति बना दी ।

स्वागत समिति की ओर से आया अभिवादन के मनोरंजन के लिए गीत गाता, कवि सम्मेलन तथा 'काव्यमयी' के छाया अभिनय का प्रदर्शन था । कवि-सम्मेलन तो केवल स्थानीय होकर रह गया था । सा-गीत प्रदर्शन, त्रिगर्भ हाथीजी रामायण के कुछ दृश्य दिखाये गये थे, सुन्दर थे । 'काव्यमयी' का छाया अभि-नय एक सफल और सुन्दर प्रस्तुत था । एक चित्रप्रदर्शनी भी हुई थी । उसके सघोषक महोदय ने बड़े प्रयत्न से नये और पुराने कलाकारों के चित्र वहाँ जटाये थे । साहित्य निवेदन के आधार, राजस्थान के प्रविष्ट और जगते हुए कलाविद, दिल्ली के मने हुए विप्रचार सभी को वहाँ देना जा सकता था ।

राजस्थान सरकार की ओर से प्रधान विभाग के श्री राजेंद्रचन्द्र मट्ट ने जिस स्नेह और शोचन्य से पत्रकारों को बसला सम्मन्ध पर बनाए जानेवाले विपुल उपादान बाँधे को दिया था वह एक तरह से सम्मेलन की बटुता में उलगा देना की दूर करने वाला था । वह शिरोन बड़ा मधुर और प्रिय था । राजस्थान के शोधार्थ, छात्री बला, पञ्चल के प्रभाव, पुराण के अनेक भगवान्‌मयी मन्दिर और मन्त्रों का देवदर गारी पीड़ा हर्षो-माध में परिचित हो गई । ये बाध श्रित दिन पूर्ण होने लग दिना ७०००० विस्मयित बिजली के प्रकाश से राजस्थान का शोधार्थ प्रकाश कर उठेगा । निवासी के बाध से ३,००,००० एकड़ भूमि में निवासी का अनुदान है । ये सभी शोधार्थ अर्थात्

प्रारम्भिक रूप में है, पर कुछ भी हो कोटा-अधिवेशन मूत्र जाएगा और वापस वहाँ की बटुता भी दूर हो जाए, पर वहाँ की प्रकृति और वहाँ की स्थापित समिति के सत्कार, सोहार्द और स्नेह को हम कभी नहीं भूलेंगे । केवल उन्हीं छात्रों में, अब हम उनके सम्पर्क में रहे, हम छुट्टी की अवकाश को वा सके थे । केवल उन्हीं की देर के लिए हम इस अधिवेशन को वाग्मयि अर्थात् में भेजा वह करने है । मेरे के उन छात्रों में हमारा उम्मा कुछ थावा जितना हम श्री जयचन्द्र विद्याचकार के समानाधिक में होने वाले अनेक सम्मेलन में नहीं जा सकते ।

और अन्त में हम उन अनेक वाग्मयि-वाग्मयों की बँधे मुने, त्रिगर्भने अपनी रसिकता, विनीत-प्रिया और त्रिगर्भादि से लग पाहरेवी सम्मेलन की सपुर मितन में परिवर्तित कर दिया था । यद्यपि कुछ छिछोरे साहित्यिक ने वहाँ भी अवसर का प्रदर्शन किया, परन्तु स्वागत समिति के प्रधान श्री बृजमिश्र वापन की आमीयता, राजस्थान सरकार के प्रधान मन्त्री श्री राजेंद्रचन्द्र मट्ट के शोचन्य, बिहार के प्रविष्ट लेखक श्री रामबहा बेलीपुरी के निर्मल प्रदूतग, श्री प्रभाकर माधवे तथा श्री कर्णायणल मिश्र प्रभाकर की गरी पर सुविस्मय समिति की हम आने स्मृतिगत से बनी नहीं मिश्र गर्भों । कुछ काम और है, पर ये हमने आने हैं कि उनकी स्मृति हम अपने तक ही रहना चाहेंगे, और यद्यपि एक बार फिर तत्कालीन का नाम केकर काई भी हमें लग बटुता की हरा करने को आता नहीं देगा, तो भी हम आने में दो बार बटुता चाहेंगे— ये नहीं; पर उनकी विद्वता और माधन हमें प्रिय हैं । उनकी हम स्मृति में गरीब वाग्मों हैं । हमें आता है, ये हमें निराश नहीं करेंगे ।

★

[इस वर्ष ३० जनवरी, १९५१ को स्वामी विवेकानन्द की वर्ष-गांठ है ।]

"ममता ममता की प्रकाश की वाग्मयिता है । यह प्रकाश केवल ममता के पास है । मैत्रिम यह प्रकाश जादू-जोने, छत्र-नाट अथवा मन्त्रादि में नहीं है; बल्कि वाग्मयि-वर्म की जो आत्मा है— उनकी महानताओं की, सर्वोच्च आध्यात्मिक मय की, निशाओं में है । इसलिये प्रभु ने मानव-जाति को तमाम उलटफेर के बावजूद आन्तरिक सुरक्षा रखा है । आन्तरिक ममता आ गयी है ।" —शिवदास

कमिटी पर

['जीवन-साहित्य' में समीक्षा के लिए हमारे पास स्वेच्छा-पूर्वक बहुत सी पुस्तकें भेजी जाती हैं। उनमें से चुनी हुई पुस्तकों पर हम स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। जो पुस्तकें छूट जाती हैं, उनके विषय में हमारी लाचारी मानी जानी चाहिए। इस समय हमारे पास निम्न-लिखित पुस्तकें आई हुई हैं। इनमें से कुछ पर हम आगामी अंकों में विस्तार से चर्चा करेंगे। —सम्पादक]

१. दार्शनिक विचार—ले० राजा बलदेवप्रसाद विरला
डी० लिट०—प्रका०—विरला संस्कृत कालेज, लालघाट
बनारस।

२. आत्म-चिन्तन—ले० मार्कस आरिलियस—अनु०
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य—प्रकाशक—हिन्दुस्तान टाइम्स,
नई दिल्ली, मूल्य १), कपड़े की जिल्द २)

३. इंसपेक्टरसाहब—ले० गोपाल—अ० भूपनारायण,
दीक्षित—प्रकाशक, शर्मन पेपर मार्ट, इटावा मूल्य १।) ।

४. स्मृति कण—ले० श्री सीताराम सेक्सरिया,
प्रका० आधुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता, मूल्य १।))

५. संघर्ष और समर्पण (उपन्यास)—ले० सन्हैयालाल
ओझा एम० ए०, प्रकाशक राजहंस प्रकाशन दिल्ली,
मूल्य ५।।))

६. पशु और मानव (उपन्यास)—ले० आल्डस
हक्सले, अनु० रणजीत प्रिन्टर्स एन्ड पब्लिशर्स, चांदनी
चीक दिल्ली, मूल्य ३।) ।

७. पुत्रराज (कहानी संग्रह)—ले० हरिश्चन्द्र कैला
प्रका०, विद्या मन्दिर लि०, नई दिल्ली, मूल्य ३।) ।

८. न्याय (कहानी संग्रह)—ले० दीपसिंह वड़गूर
'दीपक', प्रकाशक, अजमेर कोधापरेटिव प्रिन्टर्स एन्ड
पब्लिशर्स लिमिटेड, अजमेर। मूल्य १।)

९. वैदिक साहित्य—ले० पं० रामगोविन्द,
त्रिपाठी—प्रका० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मूल्य ४)

१०. मिलन यामिनी (कविता)—ले० श्री वच्चन
प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मूल्य ४) ।

११. चन्वनों की रक्षा (लघु कथा)—ले० आनन्दमोहन
अवस्थी, प्रका०—लोक चेतना प्रकाशक, जबलपुर, मू. १)

१२. गांधीजी के जीवन प्रसंग—सं० चन्द्रशंकर शुक्ल
प्रका० वीरा एन्ड कम्पनी पब्लिशर्स लि० बम्बई मूल्य ६)

१३. ज्ञान चौसर—प्रकाशक कला निकेतन,
चावड़ी बाजार, दिल्ली मूल्य ॥।)

१४. वैज्ञानिक पाक-प्रणाली—प्रकाशक—ग्रामद्योग
कार्यालय, मुजफ्फरपुर। मूल्य १)

१५. नियोजित अर्थ-व्यवस्था का गांधीमार्ग—
लेखक जे. सी. कुमारप्पा—प्र. उपरोक्त मूल्य १=)

१६. हिन्दू समाज की बुनियादी कमजोरी—ले०
रमाचरण—प्रका० उपरोक्त, मूल्य १) ।

१७. डाक्टर वर्मा के शिवाजी—ले० श्री
धुवनारायण सिंह, प्र० सत्यप्रकाशन, नौवस्ता, आगरा।

१८. Writers in Free India—दी पी.
ई. एन. आल इंडिया सेंटर, बम्बई ६, मूल्य ६)

१९. केवलज्ञान प्रश्न चूड़ामणि—नेमिचंद जैन
ज्योतिषाचार्य, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ काशी। मूल्य ४)

२०. गांधी-गीता—प्र० राजहंस प्रका. दिल्ली मू. २)

२१. हर्षचरित (पूर्वार्द्ध) प्रकाशक—संस्कृत भवन
कठौतिया, पी. काज्ञा (पूर्णिया) २।।)

२२. लघुसिद्धांत कौमुदी (पूर्वार्द्ध) हिं. व्याख्या लेखक
व प्रका. भीमसेनशास्त्री प्रभाकर, गांधीनगर, दिल्ली ४।।)

२३. पालि पाठमाला—ले० भिक्षुधर्मरक्षित प्रका०
महाबोधिसभा, सारनाथ मू० १)

'जीवन-साहित्य' की फाइलें

'जीवन-साहित्य' की सन् १९४६, '४८, '४९ और '५० की कुछ फाइलें हमारे स्टॉक में शेष हैं। सजिल्द के लिये डाक-खर्च सहित ५) और अजिल्द के लिये ४) भेजकर मंगा सकते हैं। विश्व-शान्ति अंक १।।), जमनालालस्मृति अंक ॥), कांग्रेस-अंक ॥) की भी कुछ प्रतियां प्राप्य हैं। —व्यवस्थापक

चाहिए कि कहीं भी अशुद्ध साधनों को प्रोत्साहन न मिले और जो लोग शुद्ध साधनों के हामी हैं उनके हाथ हर तरह मजबूत किये जाय।

आजादी मिलने के बाद से सरदारश्री का मुख्य प्रयत्न देश को संगठित करने, एक सूत्र में पिरो देने का रहा था। इस प्रयत्न में उन्हें बहुतांश में सफलता भी मिली, लेकिन पूर्णतया नहीं। उसे पूरा करने का दायित्व अब हम सब पर आगया है। इस दिशा में हम ईमानदारी के साथ कदम उठावेंगे, मजबूती से चलेंगे, तभी सरदारश्री की आत्मा को शांति मिलेगी और वही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
हट्टंडी, ५. १. '५१

श्री अरविन्द की देन

श्रीअरविन्द के प्रति मेरा आकर्षण अपने विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। १९०५-६ में लाल-वाल-पाल यह त्रिमूर्ति भारत की राष्ट्रीय देवता जैसी थी, जिसके प्रभाव से शायद ही कोई युवक उन दिनों वचता था। फिर भी श्री अरविन्द उन्हीं दिनों एक स्वतन्त्र नक्षत्र की तरह अपनी दिशेपता से चमकते थे। इनकी भूमिका कोरी राजनैतिक या राष्ट्रीय नहीं, उससे गहरी आध्यात्मिक थी, यह उन दिनों भी प्रकट होता था। केवल राजनैतिक अधिकार—स्वतन्त्रता—पा लेने से मनुष्य-जाति का उद्धार नहीं हो सकता, यह वे मानने लगे थे। राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए भी भौतिक शक्ति को वे अपूर्ण मानने लगे थे और दिव्य या आध्यात्मिक बल पाने के लिए छटपटा रहे थे। उन दिनों जीवन के कई विषयों पर जो मूलगामी विचार उन्होंने प्रकट किये थे उन्हींके आधार पर उनका आगे का जीवन बना है, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। जेल में उन्हें कुछ ऐसे योगिक या आध्यात्मिक अनुभव हुए—आसपास के तथा सामनेवालों लोगों में उन्हें श्रीकृष्ण (ईश्वर) के दर्शन होने लगे, जिससे उन्हें कहीं एकान्त में जाकर एकाग्र साधना करने की प्रेरणा हुई और वे पांडिचेरी चले गये। लगभग २० वर्ष की एकान्त साधना के बाद उन्होंने २४ नव० १९२६ को घोषित किया कि वे अपनी साधना में सफल हो गये हैं और अब उन्हें मनुष्य-जाति या मानव को ऊपर उठाने का काम शुरू करना

है। उसके बाद से पांडिचेरी में श्री अरविन्द आश्रम का संगठन होने लगा। उन्होंने तत्कालीन साधकों से यह भी कहा कि अब आगे का काम मैं एकान्तवास द्वारा ही कहूंगा, प्रत्यक्ष कार्य श्रीमाताजी के द्वारा सम्पन्न होगा। माताजी एक फ्रेंच महिला हैं जो उन्हींकी तरह दिव्य जीवन की साधना में उनकी सहयोगिनी रहीं और सिद्धि में भी उनकी समकक्ष मानी जाती हैं। श्रीअरविन्द के शरीर-पात के बाद तो अब वही उस आश्रम की अधिष्ठात्री और साधकों का अवलम्बन हैं।

श्री अरविन्द की विद्वत्ता, प्रतिभा, राष्ट्रभक्ति, साधना सब एक-से-एक बढ़कर थी; किन्तु सबसे अधिक प्रभाव मेरे मन पर उनकी दृढ़निष्ठा और एकाग्र साधना का है। जीवन और संसार के तमाम व्यामोहों, आग्रहों, खिचावों और बलों के प्रभाव से अपने को दूर रखकर एक मकान, बल्कि एक कमरे में बरसों अपने को रोके रखना इस बीसवीं सदी में मामूली बात नहीं है। फिर उनकी साधना या योग निष्कर्मता की शिक्षा नहीं देता। उनका जोर इस बात पर है कि जीवन को ईश्वर-समर्पित करके कर्म करो। अपने को ईश्वर के प्रति उत्तरोत्तर खोलते जाओ और तुम ईश्वरी जीवन को प्राप्त करते जाओगे। ईश्वरी जीवन प्राप्त करने के दो मार्ग हैं : एक, व्यक्ति नीचे से ऊपर उठकर ईश्वर की कक्षा में पहुँचे। दूसरे, ऊपर से ईश्वर की शक्ति, कृपा अनुग्रह या चेतना व्यक्ति पर बरसे। पहली क्रिया का नाम उन्होंने आरोहण व दूसरी का अवरोहण किया है। प्राचीन भारतीय आचार्यों की भाषा में कहें तो पहली क्रिया को वेदान्ती साधना, दूसरी को तान्त्रिक साधना कह सकते हैं। किन्तु श्री अरविन्द ने अपनी साधना और सिद्धि के लिए नये स्वतन्त्र शब्द तथा नाम निर्माण किये हैं। अपनी साधना को उन्होंने 'पूर्ण योग' नाम दिया है और उसकी प्रक्रिया के उपक्रम में उन्हें 'अति-मानस' नामक एक तत्त्व उपलब्ध हुआ है। उनका कहना है कि इस समय जगत् में मानव के अन्दर हम जड़, प्राण, मन तीन तत्वों का आविर्भाव देखते हैं। जड़ से शरीर का ढांचा बना है, प्राण से शरीर में चलन-बलन होता है और मन से प्राण तथा शरीर के अनेक व्यापार संचालित होते हैं। किन्तु इन तीनों तत्वों के आधार

या सहयोग से मनुष्य-जाति का जो विकास अवसर हुआ है वह बाकी नहीं है। इससे मानव अथवा, धृष्ट, अन्ध, रह गया है। उसका विकास अभी होना है, अभी वह आज के राग-द्वेष, विचार, बलह-मुक्त जीवन में ऊँच स्तर पर उठ सकेगा। उसके बिना मानव-जीवन मुनी सन्तुष्ट, प्रसन्न, नहीं हो सता। विकास के इस आगे के क्रम का या तरव का नाम उन्होंने 'अतिमानव' दिया है। मानव को इस अतिमानव स्तर पर पहुँचना है, आज की तरह कोरे मन के स्तर पर नहीं रहना है। वर्षानु मन की जगह अतिमानव से उगे जीवन का सामान्य व्यापार सम्बोधित करना है। यह अतिमानव ईश्वरी या चेतन तरव के निपट का है या उतकी कोटि का है। यह ईश्वर की दिव्यता या चेतन-साक्षात् रूपों करता है। इस स्थिति की प्राप्ति कर लेने पर मनुष्य महा ईश्वराभिभूत होकर रहेगा। ग्राहमी स्थिति से इसकी तुलना की जा सकती है। इस स्थिति में रहने हुए मनुष्य जो काम करेगा वह निश्चय ही आज के राग द्वेष युक्त मनुष्य की अपेक्षा अधिक धृष्ट, निर्विकार, निर्दंड, तेजोमय होगा। मानव को ऐसे ऊँचे स्तर पर पहुँचाना ही श्री अरविन्द आने जीवन का लक्ष्य मानते थे। लेकिन जबकि उन्होंने स्वयः अतिमानव तरव की प्राप्ति नहीं कर लिया तबका इस कार्य को शुरू नहीं किया था। २४ नवंबर को उनकी शिष्टिलिखन इसीकी उत्तरार्ध के उत्तरार्ध में मनाया जाता है।

श्री अरविन्द की गति की दिनांशो यही नहीं हो जाती। वे यह भी प्रयत्न कर रहे थे कि शरीर के जब अनु चेतनमय हो जायें। सारा शरीर चेतनमय होकर, दूसरे शब्दों में शरीर भ्रमरामर होजाय। कहते हैं, यह सखि जार कर उनके आरुह्य की कि शरीर उनके वेग या बल की गमना ग सारा और उत्तरा पात्र होमना, या श्री अरविन्द ने इस शरीर का उनके योग न मानकर उसे छोड़ दिया और साधन दूसरे किसी शरीर में प्रवेश कर लिया। ओ हो।

श्री अरविन्द के जीवन और मरण दोनों का सन्देश हमारे लिए विचारणीय और चर्चाय है। मनुष्य-जाति को ऊँच स्तर पर ले जाने का प्रयत्न करना निश्चय ही एक ऊँचे दर्जे का लक्ष्य है और जो लोग समाज की

नव-रचना में दिव्यता लेंगे हैं उनकी गमना में आने जैसा है। साधारण के लोग तो उगे बहुत जल्दी गमना लेंगे, जो अद्विष्ट समाज की रचना करना चाहते हैं; क्योंकि ऐसी रचना अभी हो सकती है जो मनुष्य-जाति का स्तर ऊँचा हो। श्री अरविन्द के लक्ष्य या गति का 'मूड', 'धौनिक', 'व्याप्यात्मिक', बहुत बर निरूप जीवन ग उन दूर समतला और इन नामों में इर जाना किसी प्रकार उचित नहीं है। मनुष्य-जीवन नियम विभागशील है। इतिहास इसका साक्षी है। भौतिक यन्त्रों से हमने बहुत काम किया है और विभागशील दिशा में आगे बढ़े हैं। सामान्य भौतिक शक्तियों के मूल में जो अनन्त चेतन शक्ति बरी हुई है उसका आविष्कार करना, उगे प्राप्ति करना, उमने काम लेना, मानव-जीवन को उमने लाभ पहुँचाना—यह सब क्यों किसी की गमना में न आना चाहिए? भौतिक शक्तियों के लिए न जाने क्या-क्या व्ययसाध्य उपकरण, यन्त्र आदि चाहिए जबकि आदिमक या चेतन शक्ति प्राप्ति करने के लिए केवल एकाग्र साधना।

गोपीबन्धु जिसे मनुष्य या ईश्वर कहा करो वे और जिसकी प्राप्ति के लिए अहर्निश उपन्यासों से, गरी या उमने मिलनी-जुलनी बात है श्री अरविन्द का अतिमानव स्तर। दोष का मूल है विरव में स्थित या व्याप्य चेतन्य। दोनों उगोंके उगमक ये। इस तरह देखें तो दोनों का गन्देश एक-दूसरे से भिन्न नहीं था। अस्मि-व्यतिरिक्त अस्म-अलग थी; अस्मि मुझे तो ऐसा लगता है कि महापुरुषों के सम्देश मूलतः भिन्न नहीं होते। परिणामित के अनुसार उनकी अभिव्यक्ति कुछ अलग तरह से हो जाता है। इन निष्ठा पर जोर देकर हम एक-दूसरे से लड़ पड़ते हैं और समाज के काम तथा भाग का कारण बनते हैं, जबकि मूलतः एकरा पर जोर देने से हम समाज में सामञ्जस्य, ईश, एकरा पैदा करते हैं, जो कि संसार का मूल लक्ष्य है। आर्य, श्री अरविन्द के प्रति अपनी व्यक्तित्वः अतिरिक्त करते हुए आज हम इस लक्ष्य को समझने का प्रयत्न करने का प्रयत्न करें। ऐसा करते हैं। हम उन महापुरुषों की महत्ता देने के लक्ष्ये करिष करने का दावा कर लगे हैं। उनकी हम मनुष्यानु की इस बरमने के अभिवर्ती हो सकते हैं। नई दिव्यी, १. १. '५१

स्वाधीनता-दिवस

२६ जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष स्वाधीनता-दिवस मनाते हैं। यह क्रम लगभग बीस वर्ष से चला आता है, जबकि हमारे स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में प्रथम बार, रावी के तट पर, शपथपूर्वक यह प्रतिज्ञा ली गई थी कि हमलोग भारत को आजाद करके ही मानेंगे। वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। विदेशी सत्ता यहां से हट गई और हमारे शासन की वागडोर हमारे हाथ में आ गई। इसी शुभ तिथि को आज से एक वर्ष पूर्व भारत को 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्र राज्य' घोषित किया गया था। निस्सन्देह यह दिन हम सब के लिए एक महान राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन खुशी मनाने और गौरव अनुभव करने के साथ-साथ यह दिन हमें हमारे कर्तव्य का भी बोध कराता है। भारत विदेशी सत्ता के बंधन से मुक्त हुआ अवश्य; लेकिन सच्ची आजादी अभी हमसे कोसों दूर है। आज देश में कैसी विषम परिस्थिति का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, कैसी-कैसी कठिनाइयों में होकर गुजरना पड़ रहा है, उस सबकी याद करके दिल दहल उठता है। अन्न-संकट हमारे सिर पर खड़ा है, हजारों लोग खानाबदोशों का-सा जीवन बिता रहे हैं, काश्मीर का मामला अभी तक लटका हुआ है, ये तथा और बहुत से ऐसे मसले हैं जिन्होंने हमारी आजादी का मजा किरकिरा कर दिया है। जबतक देश का एक भी आदमी भूखा-नंगा या बिना घर के रहता है तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि हमें वास्तविक अर्थ में आजादी मिल गई है। २६ जनवरी जहां गुलामी के अध्याय की समाप्ति की सूचक है वहां वह देश के नवनिर्माण के कर्तव्य की बोधका भी है। गुलामी के दुष्परिणाम हम देख चुके हैं और अब हमारा हित इसीमें है कि हम अपने प्रयत्न से देश को इतना सशक्त और संगठित बना दें कि कोई भी उसकी जड़ को न हिला सके। यदि ऐसा न हुआ तो हमारी कमजोरियां हमें खा जायेंगी। इस कटु सत्य को वैसे तो हम हमेशा ही याद रखें, लेकिन २६ जनवरी को आजादी के उत्साहयुक्त स्मरण के साथ तो अवश्य ही। नई दिल्ली, १०-१-५०

तीस जनवरी !

३० जनवरी भारत के ही नहीं, सारे संसार के इतिहास में एक चिरस्मरणीय तिथि बन गई है। इसी विविचिन्मित तिथि को, आज से तीन वर्ष पूर्व, विश्व की महानतम विभूति का हमसे विछोह हुआ था— उस विभूति का, जिसके विषय में आइंस्टीन ने लिखा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास करेंगी कि इस धरती पर कभी हाड़-मांस का ऐसा पुतला चला था। समूची मानवता की सेवा के लिए इस महापुरुष ने अपनी जीवन-साधना का क्षण-क्षण व्यतीत किया और अवसर आने पर इसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध की सभी प्रवृत्तियां इस युग-पुरुष के प्रभाव से व्याप्त रही हैं और एक समय हमने वह देखा है जब इस विश्ववन्द्य पुरुष के कण्ठ से स्वर निकलते ही करोड़ों के स्वर उसमें मिल गये थे, जिधर उसके पग उठे थे, उधर ही अगणित लोग चल पड़े थे।

जिस बेमिसाल तरीके पर गांधीजी ने भारत को आजादी दिलवाई, उसके लिए देश के कोटि-कोटि जन उन्हें याद रखेंगे; लेकिन समूची मानवता को उन्होंने जीवन की जो नई दिशा सुझाई, उसके लिए सारी दुनिया उन्हें चिरकाल तक याद करेगी।

आज हममें से अधिकांश गांधीजी के बताये मार्ग से विचलित हो गये हैं। हमारा मुंह दूसरी ओर हो गया है। स्पष्टतः इसका कारण यह है कि गांधीजी ने जो रास्ता बताया था वह कठोर साधना का रास्ता था, और कठोर साधना का जीवन बहुत दूर तक विरले ही चला पाते हैं। मानव कमजोरियों का पुंज है और सहज ही प्रलोभनों के चक्कर में आ जाता है। यही वजह है कि गांधीजी के आंग्र आंसल होते ही लोग अपनी निष्ठा और साधना पर दृढ़ नहीं रह सके।

३० जनवरी को हम वापू और उनकी दीर्घकालीन सेवाओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन हमारा यह कार्य बहुत कुछ एक रुढ़ि का रूप धारण करता जा रहा है। वापू का सच्चा स्मरण, सच्ची श्रद्धांजलि उनका नाम लेना नहीं, उनका काम करना है। स्वतन्त्र भारत में 'रामराज्य' स्थापित करने

धर्मदूत

का

आगामी विशेषांक

बुद्ध-जयन्ती के शुभावसर पर 'धर्मदूत' का एक महत्वपूर्ण विशेषांक आगामी अप्रेल मास में प्रकाशित होगा। इसमें कला, इतिहास, धर्म, दर्शन और पुरातत्व-सम्बन्धी गवेषणपूर्ण अधिकारी विद्वानों के लेख प्रकाशित होंगे।

इस विशेषांक में पढ़िये

बौद्ध संस्कृति की अमर कहानियाँ, बौद्ध विभूतियों के निर्मल जीवन-चरित, बौद्ध दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, भारत के उत्थान के साधन, भगवान बुद्ध के अमर सन्देश।

वार्षिक शुल्क के ३) भेजकर तत्काल ग्राहक बन जाइये।

व्यवस्थापक

'धर्मदूत', सारनाथ (बनारस)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

१. शेर-शाहरी—श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय मू० ८) (उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर और १६० नज्म)	(चौसठ लौकिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों का संग्रह। व्याख्यान तथा प्रवचनों में उदाहरण देने योग्य।)
२. मुक्तिदूत—(एक पौराणिक रोमांस) मूल्य ५) श्री वीरेन्द्रकुमार एम. ए. (अज्ञाना पवनझय की पुरण-गाथा)	५. जैन शासन—(जैन धर्म का परिचय करानेवाली सुन्दर पुस्तक) मूल्य ४।-)
३. पथ-चिह्न—[संस्मरण] श्री शांतिप्रिय द्विवेदी मू० २) (स्वर्गाया बहिन के पवित्र संस्मरण और युग-विश्लेषण)	६. कुन्दकुन्दाचार्य के तीन रत्न— मूल्य २) [एक आध्यात्मिक निधि]
४. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ— डा० जगदीशचन्द्र एम. ए.	७. हिन्दी जैन साहित्य का संचिप्त इतिहास— श्री कामताप्रसाद जैन मूल्य २॥-)

[शेष प्रकाशनों के लिए सूचीपत्र मंगाइये]

ज्ञानोदय [श्रमण संस्कृति का अग्रदूत मासिक]

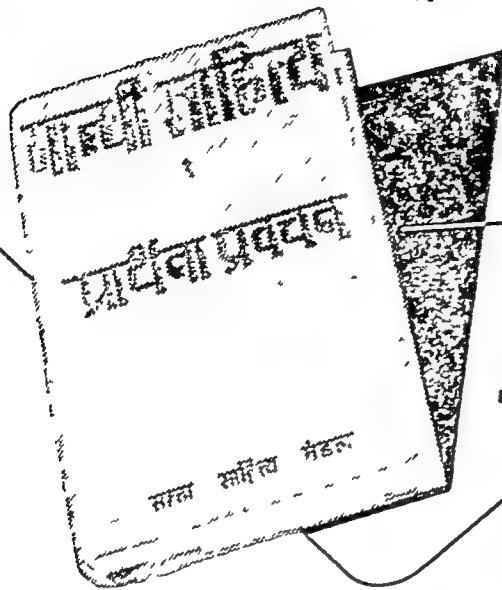
वार्षिक मूल्य ६)

एक प्रति ॥-)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस सिटी

ਸਮਾਂ: ੪੫ ਮਿੰਟ, ਸੰਖੀ ਸੁਭਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਕ, ਜਦੋਂ ਵਿਚੀ ਭਾਯ ਵਿਦੁਸ਼ਾਨ ਯਾਦਸ਼ ਸਤ, ਜਦੋਂ ਵਿਚੀ ਸੇ ਭਾਯਰ ਸਦਕ ਸਤ ।

असत् से सत्, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व
की ओर ले जाने वाले युग-पुरुष
की अमरवाणी !

गान्धी साहित्य

‘सस्ता साहित्य मंडल’ ने इस ग्रन्थमाला के प्रकाशन का विशेष आयोजन किया है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण साहित्य हिन्दी में लगभग पच्चीस जिल्दों में प्रकाशित होगा। हिन्दी में इतना बड़ा, प्रामाणिक और सस्ता साहित्य आज तक किसीने भी प्रकाशित नहीं किया। सभी भाग पठनीय, मननीय और संग्रहणीय हैं।

सम्मतियाँ :--

आचार्य विनोबा : “पुस्तकें अल्पमोली और बहुगुणी हैं।”
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद : “(मंडल का यह) प्रशंसनीय और आवश्यक संकल्प है।”

प्रकाशित पुस्तकें

(१) प्रायना-प्रवचन-१-२)	(२) प्रायना प्रवचन-२ - २॥)
(३) गीता-माता	(४) पंडित अग्रस्त के द्वार २)
(५) धर्मनीति	(६) द० अश्वीका का सत्याग्रह २॥)
(७) मेरे समकालीन (प्रेम में)	(८) प्रायना-प्रवचन-३ (प्रेम में)

पूरी योजना तथा अन्य पुस्तकों के लिए मण्डल का बड़ा सूचीपत्र मंगाकर देखने की कृपा करें।

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

‘माकृतिक चिकित्सा’ ग्रंथ

[सिद्धान्त]

जीवनसाहित्य

अहिंसक नववचना का मासिक

संस्करण (२०२०)

हरिभाऊ उपाध्याय
मशपाल जैन

मन्वी प्राकृतिक चिकित्सा का सामाजिक ही है।”

—सौ. व. ० गांधी

चिकित्सा-शास्त्र का मे ऊपर उठना होगा

पौरुष भावन और सामाजिक चिकित्सा— यही हमारे
समस्या का है।” —पी० मोरारजी

प्रति जो हमें मानना नहीं चाहिए वह हम
सामाजिक हकीकत और बाह्य के बार से नहीं जान
सकते हैं।” —गोटे

“जो हमने प्रति की इच्छा-सुख ही है, वह
हमारे सामने बाहर है।” —सोहन सुट्ट

जून-सितंबर १९४१

देव प्रसा

संस्कृत साहित्य मंडल प्रकाशन

‘प्राकृतिक चिकित्सा’ विशेषांक

लेख-द्वयी

१. प्राकृतिक उपचार	महात्मा गांधी	१०१
२. प्राकृतिक चिकित्सा क्या है ?	डॉ० के० लक्ष्मण शर्मा	१०४
३. मिट्टी	खलील जिब्रान	१०६
४. हम स्वस्थ कैसे रहें ?	श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन	१०७
५. प्राकृतिक चिकित्सक कैसा हो ?	श्री बीरुमाई दीक्षित	१०९
६. चिकित्साओं का मूलधार एक	श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	११०
७. प्राकृतिक चिकित्सा को गांधीजी को देन	श्री लुई फिशर	१११
८. प्राकृतिक चिकित्सा	श्री धनध्यामदास बिड़ला	११२
९. प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली का जन्म और विकास	स्वामी कृष्णानन्द	११३
१०. आरोग्य की कुञ्जी	महात्मा गांधी	११७
११. मेरे अनुभव	श्री हरिभाऊ उपाध्याय	१३१
१२. बीमरी में लंघन	पं० जवाहरलाल नेहरू	१३३
१३. प्राकृतिक चिकित्सा का मर्म	डा० कृष्ण दर्मा	१३४
१४. चिकित्सक बापू	काका कालेलकर	१३६
१५. धरती माता का जादूभरा सम्पर्क	श्री एडोल्फ जुस्ट	१३७
१६. प्राकृतिक इलाज	महात्मा भगवानदीन	१४३
१७. समस्त रोगों की मूलभूत एकता	श्री जटायकानन्द	१४९
१८. मैं तन्दुरुस्त हूँ या बीमार ?	श्री लुई कूने	१५१
१९. सर्वांगीण चिकित्सा-शास्त्र	डा० ईड्रसन	१६०
२०. वन-भ्रमण	श्री बनारसीदास चतुर्वेदी	१६६
२१. प्राकृतिक जीवन और चिकित्सा	श्री व्याहार राजेन्द्रसिंह	१७०
२२. प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत	डा० नुरेन्द्रप्रसाद गंग	१७२
२३. प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य-गांधीजी	श्री रामनारायण उपाध्याय	१७३
२४. शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता	श्री महावीरप्रसाद पंडित	१७५
२५. डाक्टरों का जमघट	.....	१८१
२६. कुदरती इलाज	आचार्य विनोदा भावे	१८१
२७. अमृतान्न और पूर्णान्न	डा० आत्माराम कृष्ण भागवत	१८३
२८. डाक्टरों की दुनिया	विस्ता देनार्न	१८४
२९. वायु और आरोग्य	डा० कुन्दरंजन मुखर्जी	१८५
३०. प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार	यशपाल जैन	१८८
३१. क्या व कैसे ?	सम्पादकीय	१९०
३२. मंडल की ओर मे	मंत्री	१९३

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व
लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम्य पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन संहिता

अहिंसक नवतन्त्रता का मासिक

जून-जुलाई, १९४१]

[वर्ष १२, अंक ६-७]

प्राकृतिक उपचार

महात्मा गांधी

प्राकृतिक उपचार का अर्थ है ऐसे उपचार, जो मनुष्य के लिए योग्य हों। मनुष्य
यानी मनुष्य-मात्र। मनुष्य में मनुष्य का शरीर तो है ही, लेकिन उसमें मन और आत्मा
भी है। इसलिए मनुष्य पुनर्जात इलाज तो गमनाम ही है। मनुष्य के लिए प्रकृति ने
इसी को योग्य माना है। कोई भी व्याधि हो, अगर मनुष्य हृदय में गमनाम ले तो
उसकी व्याधि नष्ट होनी चाहिए।

जिम चीज का मनुष्य पुनर्जात बना है, उसीमें इलाज दूँ। पुनर्जात पृथ्वी, पानी, आवाज
तंत्र और वायु का बना है। इन पान तत्वों में जो मिल गये सो ले। उसके साथ गम-
नाम को अनिवार्य रूप में चलना ही रहे।

‘हरिजन सेवक’, ३-३-४१]

इंसान की मूर्ति और मदानाग या प्रचार हर तरह की बीमारी को मारने का
अच्छे-से-अच्छा और मन्ने-से-मन्ना इलाज है, मुझे उसमें जग भी जरूरी नहीं। अयोग
उस बात का है कि बंध, तरीक और डाक्टर उस मन्ने इलाज का उपयोग ही नहीं करने,
बल्कि हुआ यह है कि उसी सिद्धांत में उस इलाज की कोई जग ही नहीं रही और
कही है तो उसने जल-मल की शक्ति अनियंत्रित करने लोगों को बहम के रूप में दरेला
है। इंसान की मूर्ति या गमनाम या बहम में कोई मरुत नहीं। यह तो बुद्धि का
मुनहला मानूँ है। जो इनका अमल करता है, वह बीमारी में बना रहता है।

डाक्टर दोस्तों का यह दावा है कि वे पूरी तरह कुदरती इलाज करने वाले हैं, क्योंकि दवाएं जितनी भी हैं, सब कुदरत ने ही बनाई हैं। डाक्टर तो उनकी मिलावटें भर करते हैं। इसमें क्या बुराई है ? इस तरह हर चीज पेश की जा सकती है। मैं तो कहूंगा कि रामनाम के सिवा जो कुछ भी किया जाता है, वह कुदरत के खिलाफ है। इस मध्यविन्दु से जितने दूर हटते हैं, उतने ही हम असल से दूर जा पड़ते हैं। इस तरह सोचते हुए मैं यह कहूंगा कि पांच महाभूतों का असल उपयोग कुदरती इलाज की सीमा है। इससे आगे बढ़ने वाला वैद्य अपने इर्दगिर्द जो दवाएं उगती हों, या उगाई जा सकें उनका प्रयोग केवल भले के लिये करे, पैसे कमाने के लिये नहीं तो वह भी अपने को कुदरती इलाज करने वाला कह सकता है। ऐसे वैद्य आज कहां हैं ?

‘हरिजन सेवक’, १६-५-४६]

*

*

*

मेरा कुदरती इलाज तो सिर्फ गांववालों और गांवों के लिए ही है। इसलिए उसमें खुर्दबीन, ऐक्सरे वगैरह की कोई जगह नहीं। और न ही कुदरती इलाज में कुनैन, एमिटिन, पेनिसिलीन, जैसी दवाओं की गुंजाइश है। उसमें अपनी सफाई, घर की सफाई, गांव की सफाई और तन्दुरुस्ती की हिफाजत का पहला स्थान है और पूरा-पूरा है। इसकी तह में खयाल यह है कि अगर इतना किया जा सके, हो सके, तो कोई बीमारी ही न हो।

‘हरिजन सेवक’, १८-८-४६]

*

*

*

चालीस वर्ष से भी पहले जब मैंने कूने की ‘न्यू साइंस आफ़ हीलिंग’ और जुस्ट की ‘रिटर्न टु नेचर’ नाम की किताबें पढ़ीं तभी से मैं कुदरती इलाज का पक्का हिमायती होगया था।...अब मैं कुदरती इलाज का ऐसा तरीका खोजने की कोशिश कर रहा हूं, जो हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीबों को फायदा पहुंचा सके। मैं सिर्फ ऐसे इलाज के प्रचार की कोशिश कर रहा हूं, जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश के इस्तेमाल से किया जा सके।...दिल से भगवान् का नाम लेनेवाले मनुष्य का यह फर्ज हो जाता है कि वह कुदरत के उन नियमों को समझे और उनका पालन करे, जो उसने मनुष्य के लिये बना दिये हैं। यह दलील हमें इस नतीजे पर पहुंचाती है कि बीमारी का इलाज करने से उसे रोकना बेहतर है। इसलिए मैं अनिवार्यतः लोगों को सफाई के नियम समझाता हूं, यानी उन्हें मन, शरीर और उनके आसपास के वातावरण की सफाई का उपदेश करता हूं।

‘हरिजन सेवक’, १५-६-४७]

*

*

*

हमें अपना यह वहम दूर करना होगा कि जो कुछ करना है, उसके लिये पश्चिम की तरफ नजर दौड़ाने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर कुदरती इलाज मींगने के लिए पश्चिम जाना पड़े तो मैं नहीं मानता कि वह इलाज हिन्दुमान के काम का होगा। यह इलाज तो मयके घर में मौजूद है। हमेशा कुदरती इलाज की जरूरत भी न रहनी चाहिए। यह इतनी आसान चीज है कि हर आदमी को उसे मींग लेना चाहिए।... यह सहज ही समझ में आने लायक है कि पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु के लिये समुन्दर पार जाने की जरूरत ही नहीं सकती। दूसरा जो कुछ मींगने का है, वह यही है—गाव में मौजूद है। देहाती दवाएँ, जड़ी-बूटियाँ, दूसरे देशों में नहीं मिलेंगी।... कूने, जुष्ट, फादर कनाइप वगैरह ने जो लिया है, सो सबके लिए है और मय जगहों के लिए है। वह सीधा है। उसे जानना हमारा धर्म है। कुदरती इलाज जानने वालों के पाग उमकी थोड़ी-बहुत जानकारी होनी है और होनी चाहिए।

‘हरिजन सेवक’, २६४६]

कुदरती उपचार के गर्भ में यह बात रही है कि उसमें कम-से-कम सब और कम-से-कम व्यवसाय होना चाहिए। कुदरती उपचार का आदर्श ही यह है कि जहां तक संभव हो, उसके माधन ऐसे होने चाहिए कि उपचार देहात में ही हो सके। जो मायन नहीं है, वे पैदा किये जाने चाहिए। कुदरती उपचार में जीवन-परिवर्तन की बात आती है। यह कोई बंध की दी हुई पुडिया लेने की बात नहीं है और न अस्पताल जाकर मुक्त दवा लेने या उमम रहने की बात है। जो मुक्त दवा लेता है, वह भिक्षु बनता है। जो कुदरती उपचार करता है, वह सभी भी भिक्षु नहीं बनता। वह अपनी प्रसिद्धि उठाता है और अच्छा बनने का उपाय खुद ही कर लेता है। वह अपने शरीर में से जहर निराल कर ऐसी कोशिश करता है कि निम्ने दुबारा बीमार न पड़ सके।... मौसमी आदि बीमारी पड़ गाना उपचार का अनिवार्य अंग नहीं है। पच्य माना—युक्ताहार—अवश्य अनिवार्य अंग है। हमारे देश में हमारी तरफ ही बगावत है। देहात में माग-नबूती, पच्य, दूध जादि पैदा करना कुदरती इलाज का मान्य अंग है। हममें जो समझ नहीं होता है, वह व्यर्थ तो है ही नहीं, बल्कि उसमें सभी देशवासियों की ओर आगिर सारे हिन्दुमान को आन होता है।

‘हरिजन सेवक’, २६४६]

प्राकृतिक चिकित्सा क्या है ?

डॉ० के० लक्ष्मण शर्मा

आधुनिक सभ्यता ने हमें अनेक तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। पहले ये सुविधाएं केवल आनंद के लिये थीं; पर धीरे-धीरे इनके बिना हमारा काम चलना कठिन हो गया। इस प्रकार हम कमजोर होते गये और हमारी स्वतंत्रता छिन गई। खोजा जाय तो इस सभ्यता द्वारा प्रदान की हुई शायद ही कोई ऐसी चीज हमें मिले जिसे अच्छी कह सकें।

सभ्यता के इन्हीं उपहारों में औषधोपचार भी है। यह एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसे अर्जन करनेवाले डाक्टर एवं वैद्य कहलाते हैं। इस ज्ञान का उपयोग ये लोग अधिकतर धन कमाने में करते हैं। जनता का स्वास्थ्य सुधारने की ओर इनकी विशेष रुचि नहीं होती। इनका संबंध केवल लोगों के रोगों से होता है। कई ईमानदार डाक्टर तो खुले शब्दों में यह स्वीकार भी करते कि हैं उनके शिक्षाकाल में उन्हें स्वास्थ्य-रक्षा के नियम बिल्कुल ही नहीं सिखाए गए।

तंदुरुस्त रहने के लिए क्या खाना चाहिए इस विषय का तो ज्ञान डाक्टर-वैद्यों को प्रायः नहीं ही होता। कितने ही साधारण आदमी इस विषय को उनसे अधिक जानते हैं। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि डाक्टर-वैद्य जनता के अथवा किसी व्यक्ति-विशेष के स्वास्थ्य की रक्षा का भार ग्रहण करने के लिए अक्सर अयोग्य पाये जाते हैं। पर प्रायः सभी को डाक्टर-वैद्यों की दवा पर निर्भर रहना पड़ता है। जो दवा लेते घबराते हैं उन्हें भी बीमार पड़ने पर अपने को डाक्टर-वैद्यों के हाथ में सौंपने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहता। हमें मालूम ही नहीं कि हम अपनी चिकित्सा कैसे करें? और यह तो हम बिल्कुल ही नहीं जानते कि हम अपना जीवन-क्रम किस प्रकार निर्धारित करें कि हम बीमार ही न पड़ें।

दूसरी बात यह है कि दवाएं रोग को अच्छा भी तो नहीं करतीं। वे रोग को अच्छा करने का भुलावा-मात्र देती हैं। रोग से मुक्त होने का अर्थ है रोग से पूर्व

जो स्वास्थ्य था वह प्राप्त करना। पर यहां तो डाक्टर—खास तौर से बड़े-बड़े डाक्टर—ही यह स्वीकार करते हैं कि दवाएं सच्चा स्वास्थ्य प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ हैं।

इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य-जाति पर यह पड़ा है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी वह कमजोर एवं जीवन धारण करने के एकदम अयोग्य होती जा रही है। प्रत्येक वर्ष डाक्टर, वैद्य, दवा की दुकानों एवं अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है और उनसे भी तेजी से रोगों एवं रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इससे यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि यदि यही दशा बनी रही तो रोगी और रोगियों की संख्या में वृद्धि ही होती जायगी। जो इस भयावह भविष्य से बचना चाहते हैं उन्हें औषधोपचार की बिनाशक राह छोड़कर कोई दूसरी राह खोजनी पड़ेगी। यह दूसरी राह रोग-निवारण एवं स्वास्थ्य-रक्षा का वह विज्ञान है जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। यह चिकित्सा बहुत ही सरल एवं युक्तियुक्त है। इसके सहारे कोई भी, डाक्टर-वैद्यों से मुक्ति पाकर, अपना चिकित्सक स्वयं बन सकता है।

यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास पर गौर करें तो हमें ज्ञात होगा कि स्वास्थ्य-रक्षा एवं रोगों के निवारण की इस नैसर्गिक प्रणाली का आविष्कार ईश्वर के इशारे पर चलने वाले कुछ ऐसे आत्मवली व्यक्तियों ने किया था जो रोगों को अच्छा करने के ठेकेदारों की गुलामी से निकल भागना चाहते थे। इन प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों के सहस्रपूर्ण उद्योगों का ही यह फल था कि स्वास्थ्य-रक्षा एवं रोग-निवारण के सुनिश्चित नियमों—उपवास, जीवनशक्ति, ग्रहाचर्य, धारमय भोजन, जल, वायु एवं प्रकाश के उपयोग—का पता लग सका। इनमें से अधिक चितनशील व्यक्तियों ने चिकित्सा के उन मूल तथ्यों की विवेचना की जिनसे प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन एवं शक्ति मिली तथा प्रकृति की रोग-निवारक शक्तियों का ठीक उपयोग कर सकना

गमल हो गया। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति की रोग-निवारक शक्ति का ज्ञान अपने स्वास्थ्य-मुधार का हल्क मोड़ने समथ हुआ था, जो इनके विविधता के गुणमाए किसी प्रकार मुलजना था दूर रहा, उल्लसना ही गया। प्रत्येक ने अपने स्वास्थ्य-मुधार के पथ का प्रवर्तित करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उन्हें जो प्रदान किया उतने मांग-दोसं लेकर पाने को राग-मुष्ट करने में वे पूर्णतया सफल हुए और फिर रोगों की इस नई विविधता का उपदेश के जनना की भलाई के लिए बरते लगे।

इस प्रकार प्राकृतिक विविधता का बार में पत्नी बाग हम पर जानने है कि प्राकृतिक विविधता उस जीवन-प्रणाली का दूसरा नाम है जो हमें डाक्टर-बैधा की मुलामी से सदा के लिए मुक्त कर देती है। जो लोग यह समझते हैं कि प्राकृतिक विविधता कुछ ऐसी चीज है जिसे बराने के लिए किसी नये विज्ञान के डाक्टर के सहा जाना होता है अथवा किसी अस्पताल में जाकर भर्ती होता पटना है, वे गलती पर है। प्राकृतिक विविधता केवल उन बहादुरों के लिए है जो अपने स्वास्थ्य, शक्ति एवं जीने की प्रधान जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। प्राकृतिक विविधता में अंधविश्वासी की तरह बिना समझे-बुझे अपने को किसी के हवाले नहीं करना होता। इसमें तो स्वयं सबकुछ सीपना-मममना पटना है और सीपे हुए नियमों को जीवन का नियम अंग बना कर उन पर उमागपूर्वक जीवन-अंग बनना होता है।

अब जब हमने यह देग लिया कि दूसरों पर निर्भर रहकर हम स्वस्थ नहीं रह सकते, अब कथने-कथन अब तो हमें अपने स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी ही चाहिए। रोग हमें केवल इसलिये होते हैं कि हमने स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन किया है। ऊपर हम बता जाते हैं कि इन नियमों का ज्ञान डाक्टर-बैधों को बिन्दुल नहीं है। हम कष्ट केवल इसलिये पाने हैं क्योंकि हमने गलतियाँ की हैं। गलतियाँ करना बंद कर एवं फिर ठीक तरह रहने लगकर ही हम कष्टों से बच सकते हैं। यह ठीक तरह रहना बना है, यह केवल

प्राकृतिक विविधता विधायी है। यह हम सब से भी अन्य विविधता-प्रणालियाँ में अद्वितीय है। यह बताती है कि रोग-स्वास्थ्य-गर्भों नियमों के उल्लंघन का (बर्तों का) फल है। उनसे हम निजान के कारण का हमारे घमं का अंग है, बरानार अथवा मात केने की चीज नहीं है।

यहां यह बता देना जगन होता कि प्राकृतिक विविधता में घमं, नैजिकता एवं स्वास्थ्य-विधा को आराम में गर्वित माना जाता है और इस प्रकार का गर्व हमारी मज्जता, उस मज्जता को माय्य है, जिसे हमारे घमंनारं पवित्र विचारक शक्तियों ने स्थापित किया था।

अगर हम प्राकृतिक विविधता की परिभाषा के पथ में जाते ना कहेंगे कि प्राकृतिक विविधता उस घमं प्रणाली का फल है जिसे पर करने में सबसे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है एवं यह स्यादी होता है। इसका आवश्यक ही रागों में बने और अगर रोग ही जाग ना जने स्वयं सुख होने का प्रमाण है।

प्राकृतिक विविधता हमें ऐसे विचारों का ज्ञान करती है जो कोई अन्य विविधता-प्रणाली नहीं कर पाती। हमें यह जाना चाहिए ? क्या जाना चाहिए ? जिनका जाना चाहिए ?—यह हमें विधिपूर्वक बताती है, जिसे हम विचारों के अनुविन भोग में बच सकते हैं। विचारों के लिए यह ज्ञानघर के उन नियमों का निर्देश करती है जिनका जानना उनके लिए आवश्यक है। प्राकृतिक विविधता हमें बताती है कि हमें कौन सा धातु में नाम लेना चाहिए और नाम कैसे लेना चाहिए ? यह धातु के प्रकाश एवं धातु के उद्देश्य विधायी है। यह भी बताती है कि कैसे और जिनकी कगरा कभी चाहिए कि हमारा तरीक हमारे प्रवेश काय के उद्देश्य रहे। यह हमें यह भी बताती है कि हमें निराला एवं आशा के रागों में जाने मन को किस प्रकार स्थिर रखना चाहिए कि हम ईश्वर की दृष्टि के पूर्णतः भारी बन सकें, या सीपना को मुक्त करने का एवमात्र उपाय है।

ये दश यह भी बता देना चाहता है कि प्राकृतिक विविधता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हमारे

परिवार की चीज है। इसके उपयोग से बच्चे तक रोग क्या, प्रत्येक प्रकार के भय से मुक्त रहेंगे, क्योंकि निर्भयता ईश्वर में विश्वास से उत्पन्न होती है जो सदाचरण का फल है। रोग-मुक्ति तो बहुत साधारण चीज है, इसकी विधि पशु तक जानते हैं और उनके पास पुस्तकें एवं उसके शिक्षक न रहने पर भी वे उसके ज्ञान का ठीक एवं सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में हमें सीधे ईश्वर एवं उसकी कृपा पर भरोसा करना होता है, इसके लिए हमें डाक्टर, वैद्य या किसी अन्य पंडे-पुजारी की जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक चिकित्सा का विशेषज्ञ हमें प्राकृतिक चिकित्सा के विज्ञान एवं उसके

उपयोग की विधि सिखा सकता है, पर उसे हमें डाक्टर-वैद्यों की तरह अपना गुलाम नहीं बनाने देना चाहिए।

प्राकृतिक चिकित्सा के सारे उपदेशों का थोड़े में यह संदेश यह है कि स्वस्थ रहने एवं रोगों से मुक्त रहने के लिए प्रयत्न करना अपना कर्तव्य है, पर उस प्रयत्न का फल देना ईश्वर के हाथ में है। इसी आशयको व्यक्त करते हुए भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है:

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।’

अर्थात्—“हमें फल की कामना न करते हुए केवल कर्म करना चाहिए। फल ईश्वर के हाथ है। वह जो दे वह प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए।”

मिट्टी

खलील जिब्रान

बड़ी शान-शौकत और वैभव के साथ मिट्टी मिट्टी में से जन्म लेती है।

फिर यह मिट्टी बड़े गर्व और अभिमान से मिट्टी के ऊपर चलती-फिरती है।

मिट्टी मिट्टी से राजाओं के लिए राजभवन और लोगों के लिये ऊंची-ऊंची मीनार और सुन्दर-सुन्दर भवन निर्माण करती है। वह अद्भुत पुराण-कथाओं के ताने-बाने बुनती है, कठोर नियम और कानून बनाती है और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म सिद्धांतों और दर्शनों की रचना करती है।

जब यह सब कुछ हो चुकता है तो मिट्टी मिट्टी के जंजालों से उकता कर अपने प्रकाश और अंधेरे में से काली-काली भयानक छायाओं, कोमल-कोमल सूक्ष्म कल्पनाओं और मनमोहक मधुर-मधुर स्वप्नों की रचना करती है।

इस श्रम और काम से थक कर जब मिट्टी की पलकें बोझल हो जाती हैं तो फिर मिट्टी की नींद हारी-थकी मिट्टी को फुसलाती है। तब गहरी और शांत निद्रा में संसार की सब वस्तुओं को मिट्टी अपनी पलकों में बन्द कर लेती है।

फिर मिट्टी मिट्टी को सम्बोधन करके कहती है, “देख, मैं ही तेरा आदि हूँ और मैं ही तेरा अन्त। तेरा आदि और अन्त सदा मैं ही रहूंगी, जबतक कि तारों का अन्त न होगा और चांद-सूरज जल-बुझकर राख का ढेर न हो जायेंगे।”

हम स्वस्थ कैसे रहें

श्री पुरुषोत्तमदास टंटन

[‘जीवन-गाथा’ के पाठक सम्मेलन जानते होंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष महाश्वी टंटनजी प्राङ्गिक चिकित्सा के प्रबल समर्थक हैं। अपने स्वयं के जीवन में उन्होंने अनेक प्रयोग किये हैं। यहाँ हम उनके उक्त भाषण का मार दे रहे हैं, जो उन्होंने कुछ समय पूर्व नई दिल्ली में प्राङ्गिक चिकित्सा के प्रेमियों के सम्मेलन दिया था। उनके कुछ अनुभव अनेक ही हमारी कमजोरियों के कारण सर्वसाध्य न हो सके, लेकिन जीवन-संघर्ष के लिए निम्नलिखित उनमें सर्वोत्तम विचार-सामग्री मिलती है। इस भाषण का स्वयं टंटनजी देण गये हैं और अनेक स्थानों पर अपने हाथ से सगीपन करने इसकी उपयोगिता कई गुनी बढ़ा दी है।

—गंगादेव]

प्राङ्गिक चिकित्सा प्राङ्गिक जीवन का अंग है और प्रचलित प्रणालियों से बड़ी अपेक्षा अच्छी है। यह गायत्री के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शन होगा यदि ‘गांधी-स्मारक-दिन’ की समस्त धन-शक्ति प्राङ्गिक जीवन तथा प्राङ्गिक चिकित्सा के गुणों के प्रचार-कार्य में लगे की जाय।

जब कभी हम बीमार पड़ जाय तो हमें अपनी चिकित्सा प्रणालि पर छोड़ देनी चाहिए। यदि हम टीबूटन से रहते रहें तो हमें कोई बीमारी साधारण हो नहीं सकती। हमारी संत-सोचार्थ बीमारियाँ टीबूटन रहने से दूर हो सकती हैं।

समस्त १०० वर्षों में दवाइयों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, जिसका भयानक परिणाम हुआ है। जो व्यक्ति जीवन के प्रारम्भिक काल में ही दवाइयों के आदी हो जाते हैं वे कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। मैंने अपने घरीब पर परीक्षण किये हैं। अपने पुत्रों तथा मित्रों पर भी मैंने परीक्षण करते देखा है और अन्त में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बीमारियों का सबसे बड़ा कारण प्रणालि की गलती लेना है।

प्राङ्गिक जीवन के माध्य प्राङ्गिक भावन का विषय धनियु सम्मेलन गया है। क्यों मैं बच्चे अन्न पर रहा हूँ। मेरी मसल में नहीं आता कि अन्न द्वारा पचता हुआ अन्न मनुष्य-मांस के लिए कैसे आवश्यक है। प्राङ्गिक चिकित्सकों का सम्मेलन है कि वे अन्न से पदं करने के अनुरोध करते हैं। उन्हें चाहिए कि प्रणालि को अन्न

पाने, बुद्धि का उपयोग कर और टीबूटन नियंत्रण कर; क्योंकि अधिकतर उनका है। मैं इस बात का सर्वप्रथम विरोधी रहा हूँ कि जंगल विचारों में लिगा है वहाँ ही मान लिया जाय। मेरी राय में बुद्धि का टीबूटन प्रयोग किया जाय और जो बात बुद्धि-मग्न लगे वही माननी जाय। इन्डिया में प्रबल मन होता है और मन में भी प्रबल बुद्धि होती है। मैं चिकित्सकों में निवेदन करता हूँ कि वे पुरानी पद्धति पर आग्रह न करने बने। अपनी बुद्धि से बातें और देखें कि उनके प्रयोगों का शरीर पर क्या असर पड़ता है। उन्हें नडिबारी नहीं होना चाहिए।

इन्डिया के बाइबल के एक प्रसिद्ध वाक्य में, लिखते जीवन का बड़ा अन्न सर्वाधीन दवाइयों की पद्धति के अनुसरण में बिताया था, अन्त में अन्न मसल के सम्मेलन पर सम्मेलन दी थी कि यदि सम्मेलन दवाइयों सम्मेलन में पेंड दी जायें तो मनुष्य-जाति के लिए यह लाभकर होगा। विन्तु सम्मेलन में रहने वाली मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम अवसर होगा।

प्राङ्गिक चिकित्सकों के लिए यह उचित है कि वे धन बचाने की इच्छा से बर्जित न हो जायें। कुछ लोग जो प्राङ्गिक चिकित्सा करते हैं शरीरों का निषेध के लिए बिजली की मशीनों तथा अन्य माध्यमों में अपनी दुहाइयें मगाने लगे हैं।

१९२० में जेन के भीतर और बहुत राहों हुए मैंने जो कुछ देखा है तथा अपने जीवन में मैंने जो प्रयोग किये हैं उनके आधार पर मैं यह कहता हूँ कि हम बिना

आग द्वारा पकी वस्तुओं से निर्वाह कर सकते हैं। प्रकृति ने मनुष्य-मात्र के लिए कुछ अन्न पदा किये हैं। इन्सान को छोड़ कर और कोई प्राणी आग द्वारा अपना भोजन नहीं पकाता। हाथी, शेर, बैल आदि भारी-भारी जन्तु प्राकृतिक भोजन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर मनुष्य के लिए ही कृत्रिम रूप से पका हुआ अन्न क्यों आवश्यक है? यदि हम अपनी पूरी आयु तक जीना चाहते हैं तो प्रकृति के अनुसार ही चलें और स्वाभाविक अन्न, फल आदि का सेवन करें।

हमें नमक और चीनी के उपयोग से भी बचना चाहिए। नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उससे प्यास बहुत लगती है। सन २०-२१ में मैंने लगभग छः मास के लिए नमक छोड़ दिया था और उस बीच भोजन के जल से अलग जल भी नहीं पिया। बाद में एक मित्र के कहने पर नमक से पका भोजन खा लिया। तब बड़ी प्यास लगी। इस तरह जब-कभी मैं नमक खाता हूँ, बड़ी प्यास लगती है।

पानी भी अधिक नहीं पीना चाहिए। उसका प्रभाव दिल पर पड़ता है। दिल को व्यर्थ ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि किसी को रक्तचाप (ब्लडप्रेसर) की बीमारी हो तो नमक छोड़ देने से वह बहुत-कुछ ठीक हो सकती है। जेल में मेरे एक मित्र को ब्लडप्रेसर था। मैंने उनसे नमक और दाल छुड़वा दी। तीन दिन में ३० अंश ब्लडप्रेसर कम हो गया।

इसी प्रकार चीनी भी हानिकारक है। मैंने सन २०-२१ में ही चीनी का प्रयोग करना छोड़ दिया था। उस समय तो इसलिए छोड़ी थी कि विलायती चीनी आती थी, लेकिन बाद में इसलिए छोड़ी कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। श्वेत चीनी में कारबोहाइड्रेट तो रहता है; किन्तु नाथ के अन्य स्वाभाविक पदार्थ निकाल दिये जाते हैं। लाल शक्कर में तो स्वाभाविक लवण होते हैं; लेकिन सफेद करने से वे निकल जाते हैं, जिससे चीनी तंदुरस्ती के लिए हानिकर सिद्ध होती है। यदि तन्दुरस्ती रखना चाहते हो तो गुड़ या लाल शक्कर खाओ या गन्ने का रस इस्तेमाल करो। गन्ने का रस सबसे अच्छा है। गांधीजी ने तो चीनी को सफेद जहर (White Poison) बताया है।

मैं केन्द्रीयभूत भोजन (Concentrated Food) से भी घबराता हूँ। घी नहीं खाता। सूखी रोटी या कच्चे फल आदि का सेवन करता हूँ। तिल मुझे बहुत पसन्द है। कुछ लोग कहते हैं कि घी खाने से ताकत आती है। यह तो एक भ्रान्त धारणा है।

मैं दूध भी नहीं पीता। वह तो बच्चे के लिए होता है। तीन-चार वर्ष की आयु तक माता पालन-पोषण के लिए गिशु को दूध पिलाती है। जो बड़े-बूढ़े दूध पीते हैं वे अस्वाभाविक भोजन करते हैं। आपने देखा होगा कि यूनानी हकीम प्रायः दूध बहुत से रोगों में बन्द कर देते हैं। किसी भी दशा में दूध मनुष्य को अधिक नहीं पीना चाहिए।

शहद का प्रयोग भी मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। वह तो मक्खियों का भोजन है।

किसी रोग को रोकने के लिए टीके लगाना अप्राकृतिक और हानिप्रद है। छूत के किसी रोग के कीटाणुओं के नाश करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि मनुष्य के अन्दर के रोग का सामना करने की शक्ति पैदा की जाय। दवाइयों कीटाणुओं का नाश नहीं करतीं। देखा जाय तो कीटाणु चारों ओर हैं, अन्दर और बाहर भी। तब हम किस प्रकार उनके प्रहार को रोक सकते हैं? टीके से कीटाणु एक बार मर जायेंगे; लेकिन फिर प्रवेश कर सकते हैं। टीके के प्रश्न पर वैज्ञानिकों को निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिए। मेरा मानना है कि टीके हानिप्रद हैं। टीके या तो अज्ञान के फल हैं, या लालच के। वैज्ञानिकों को स्वार्थलोलुप व्यक्तियों के चक्कर में न आकर स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। अंध-विश्वासों से किसी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता।

हमें शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिए प्रातःकाल धूप का सेवन करना चाहिए। मैं सब कपड़े उतारकर प्रातः धूप का सेवन करता हूँ। बहुत दिन हुए जब मैं बीमार पड़ गया था तब पुरी गया था। वहाँ पर समुद्र के किनारे मैं प्रातः धूप में बैठता था और समुद्र के जल से स्नान करता था। दवाइयों से तो मैं घबराता रहा हूँ। एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गया। डाक्टरों ने मुझ पर वोल्ने के विषय में पावन्दी लगाई। वह ठीक थी। उससे

मुझे लाभ हुआ । मुझे लगवऊ में सिविल सर्वेंट ने कहा था कि मैं मायाम देना बन्द कर दू तो पाच साठ और जो लड़ूँगा । यह सन् ३९ की बात है । इन बरों में बीन्ने का काम तो मुझे बहुत पड़ा ; लेकिन मैं अभी तक जीवित हूँ ।

सन् '३५ में मैं लाहौर गया था । उम्र समय में एक लड़के को भी साथ ले गया था । उसी जूटी जा गई तो मैं उसे गीले घन में लोट देता था । इससे उमरा ज्वर कई दिन में बहुत ह्वाता हो गया । किन्तु जब लाला लाजपतदासजी आये उन्होंने आता की कि कुर्नैत दो । भूक भरे मुह से 'हाँ' निकल गया, अतः कुर्नैत का इस्तेमाल करता ही रहा । मैंने उसे लगभग दो-दो घंटे

कुर्नैत खाकर दो या तीन दिन गिरा दी । अगर तो समाप्त के समीप ही था, उसकी अवधि आ पुरी थी । वह समाप्त हो गया । मैंने देखा है कि एन-एच बीमार को डाक्टर लोग ३०-३० घंटे कुर्नैत प्रतिदिन कई दिनों तक देने हैं, उससे बीमारी थोड़ी देर के लिए दब जाती है, लेकिन फिर समय पाकर उमर आती है । दवाइयों की दरी में चलने से कोई लाभ नहीं, उन्हे दरी का नाम ही होता है । मेरा गुमान है कि जो बिना मरी दवाइयों का सेवन न करे । प्रकृति के बताये मार्ग पर चले, प्राकृतिक गुड जीवन व्यतीत करे । इसी में सफल बन्पाए है ।

प्राकृतिक चिकित्सक वैसा हो ?

धी धीरुमाई दीक्षित

प्राकृतिक चिकित्सा की मर्यादा का मुख्य आधार चिकित्सक के आधार पर अवलम्बित है । जिसका चिकित्सक गुड, सचमय जीरा जीनेसाला, आयुर्वेदों की भूग और प्याज निम्नतर अनुभव करनेका होगा उतना ही उसका प्रभाव रोग और रोगी पर पड़ेगा । एक बार उदनीकावन में एक ऐसा मरीज आया जो टाइफाइड से डबल निमोनिया में प्रवेश कर चुका था और त्रिने तीन डाक्टरों ने देगहर आता मर प्रसंगितिया था कि वह अधिक-ये-अधिक छोटी घंटे श्वेपा, लेकिन हा डाक्टरों की ग्लोड मुनकर पूता ने पूज बापुजी (गोपीजी) अनेके मोटर ने टाट देड बने दौतर की परदिकावा आ पट्टे और मरीज को देगहर एन उगली हिमारे हुए बोने, 'बच मरी जाता है ।' उन्होंने

छली पर लगे एंटीडोटोक्सीन के लेन को पोलन निगाह देने की आता दी और उसकी जगह परम मिट्टी की पट्टी लगानेकी कहा । अनन्तर इलाज का माग तरीरा गयाते हुए करने लगे, "मरीज को सुकट-शाम एन-एन एनिमा, एन्ड्रिज और लगाना हर पड़ह मितड जन्तान और वेडू पर गदन-उडे पानी की पट्टी बदनी रहना । तीरा-नीन घंटे में बार-बार औग मीगमी पड एन । हम वय में अगर आग्नय वा लातरवाही रहेगी सभी मरीज मर सरता है ।" आता के अनुसार चिकित्सा की गई और मरीज पडह दिन में किन्तु अष्टा हो गया । आज भी बू लगुम्न है । मर्याद यह कि चिकित्सक (बापु) जिसका पंचिद और निर्मां था, उतना ही बड रोगी पर अबूत जवर शाड गया ।

‘रहिमन’ भेदज के रिये, नाल जीन जो जान ।

वहे-वहे ममरय भये, ती न कोऊ मरि जान ॥

....

‘अहिमन’ बहु भेदज मरन, व्याधि न छाडन माय ।

अम मुग वमन अरोग वन, हरि अनाय के नाय ॥

चिकित्साओं का मूलधार एक

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

निसर्गोपचारक जिसे अपनी ही प्रणाली मानते हैं, वह वस्तुतः उन्हीं की प्रणाली नहीं है। दूसरे उपचारक भी उसी प्रणाली का अनुसरण करते हैं। प्रकृति ही सदा रोग दूर करती है, इस बात में औपधोपचार की सभी विचार-धाराएं एकमत हैं। शरीर की जीवनी शक्ति ही बीमारियों को दूर करती है। वर्तमान औपधो-विज्ञान के सभी डाक्टर इस सत्य को भली प्रकार जानते हैं कि जीवधारी शरीर अपनी जीवनी-शक्ति के द्वारा ही नीरोग होता है, दवा-दारू से नहीं।

चिकित्सा-विज्ञान प्रकृति को सहायता देनेवाले विभिन्न तरीकों को सिखाता है। वह बताता है कि देह को रोग-मुक्त करने की प्रक्रिया में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने तथा शरीर के पुनर्गठन के समय उठ खड़े होनेवाले खतरों के विरुद्ध शरीर की किस प्रकार सहायता की जा सकती है। शल्य (Surgical) चिकित्सा भी इसका अपवाद नहीं है। वह भी प्रकृति को सहायता देने की इस योजना का ही अनुसरण करती है। सर्वोत्तम चिकित्सकों का तो नियम ही होता है कि कम-से-कम औपधियों का प्रयोग करें और शरीर के रंग-रेशों की प्राकृतिक प्रवृत्ति को गति-शील बनाने के लिए जो कुछ आवश्यक है उसपर ध्यान केन्द्रित करें। इस दृष्टि से सभी पद्धतियां वस्तुतः प्राकृतिक चिकित्सा हैं।

प्रकृति रोगों को दूर करती है, अन्य किसी चीज से रोग दूर नहीं होते। इसका अर्थ यह नहीं कि जो कुछ जैसा है, उसे वैसे ही छोड़ दिया जाय। स्मरण रखना चाहिए कि शरीर में कुछ खराबी होती है तभी रोग पैदा होता है। उस अवस्था में शरीर से उस खराबी को दूर करने के लिए थोड़ी-बहुत सहायता की आवश्यकता होती है। तनिक-सी मदद से बड़ा अन्तर पड़ जाता है और उस मदद का त्याग नहीं किया जा सकता। जब अवस्था कुछ सुधर जाती है, शरीर की प्राकृतिक शक्ति अपना जोर लगाने लगती है तब शोषण-कार्य

की गति बढ़ जाती है।

निसर्गोपचारकों तथा डाक्टरों व दूसरों की चिकित्सा में केवल कुछ अंशों का ही अंतर है। सिद्धान्त अथवा समस्या को सुलझाने के ढंग में कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आजकल के सर्वोत्तम डाक्टर तो प्रकृति के मार्ग में कम-से-कम बाधा उत्पन्न करते हैं और शरीर की शक्तियों को मदद देने पर ध्यान देते हैं। वे डाक्टर तो निकम्मे होते हैं, जो अत्यधिक औपधियों का प्रयोग कराते हैं। वास्तव में अच्छे डाक्टर तो प्रकृति के कार्य को आरम्भ कराने तथा उसे अच्छी तरह आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक होता है, वस वही करते हैं।

एक बात और याद रखनी चाहिए। विकास-प्रक्रिया में प्रकृति का कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि जितना करना चाहिए उससे वह कुछ अधिक कर जाती है। जब शरीर में कहीं घाव हो जाता है या अन्य कुछ गड़बड़ हो जाती है अथवा कोई छूत लग जाती है, तो रक्त में तेजी आ जाती है या सूजन हो जाती है। इससे प्रकृति की चिन्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तब आवश्यक हो जाता है कि उसकी प्रवृत्ति को थोड़ा दबाकर रक्खा जाय, जिससे वह अपनी उचित सीमा का उल्लंघन न करने पावे। बहुत-सी वस्तुएं, जिन्हें डाक्टरी इलाज कहा जाता है, प्रायः वे उपचार होते हैं, जो प्रकृति की उन शोषण-शक्तियों के जोर को कम करने के लिए किये जाते हैं, जिनसे कण्टदायी लक्षण पैदा हो जाते हैं और खतरनाक तक सिद्ध होते हैं; प्रकृति को प्रायः अपने विरुद्ध संरक्षण की आवश्यकता होती है। अच्छे उपचार का अर्थ है प्रकृति को हर तरह की सहायता देना, कभी-कभी प्रकृति के विरुद्ध भी।

सभी इलाज प्राकृतिक उपचार हैं। प्रश्न है कि वह उपचार विवेकपूर्ण तथा सुचारु हैं अथवा कि प्रकृति के मार्ग में अनावश्यक हस्तक्षेप है। यदि अनावश्यक हस्तक्षेप है तो वह मिथ्या उपचार है।

[illegible]

केन्द्रित करने से मिट्टी की पट्टी, वाष्पस्नान और मालिश द्वारा कारगर इलाज के लिए मार्ग तैयार होता है।”

स्वयं गांधीजी में भौतिक वस्तुओं पर विजय पाने की विलक्षण मानसिक शक्ति थी।

अपने वयस्क जीवन में गांधीजी निरन्तर स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्य में लगे रहे और युवावस्था में भी, जबकि

उन्होंने मृत्यु-शैया पर पड़े अपने पिता की सेवा-शुश्रूषा स्वयं की। जहां तक उनकी पहुंच हो सकती थी, उन्होंने स्वयं प्रत्येक व्यक्ति की टहल और चिकित्सा की। दूसरों की पीड़ा उन्हें पीड़ित करती थी। दया उनमें अपार थी।

‘दि लाइफ़ आव महात्मा गांधी’ से]

प्राकृतिक चिकित्सा

श्री घनश्यामदास बिड़ला

प्राकृतिक चिकित्सा का शब्दार्थ क्या है, यह विवाद अप्रस्तुत है। असल में तो जो माने इसके जगत् में माने जाते हैं वही हमें स्वीकृत होना चाहिए और वह यह है कि जो चिकित्सा व्याधि का मुकाबिला दवा से न करके, पानी, भाप, मिट्टी, सूर्य-किरण इत्यादि और खान-पान से करती है वही प्राकृतिक चिकित्सा है। पर मेरा अपना मत है कि यह अर्थ संकीर्ण है और इस अर्थ को व्यापक करने से ही इस प्रणाली की हम सेवा कर सकेंगे। असल में तो जो उपचार रोगों से लड़ने के लिए प्रकृति को पुष्टि दें, वे सभी उपचार प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से पुकारे जाने चाहिए।

वात यह है कि शरीर के भीतर एक उपचारक है जिससे हमारी जान-पहचान कम है और वह यद्यपि डाक्टरों और वैद्यों से कहीं अधिक प्रभावशाली और स्वयं-सिद्ध ज्ञानी है; पर चूंकि हम उसे कम जानते हैं, हम उसके पास न जाकर अक्सर वैद्य-हकीमों के दरवाजे सटखटाना ज्यादा पसन्द करते हैं। यह उपचारक विपजन्य चीजों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता रहता है, उनसे लड़कर उन्हें भस्मीभूत कर देता है, या उन्हें निकाल बाहर फेंकता है। हैजा, टाइफाइड, क्षय के अनगिनत कीटाणु वातावरण में फैले रहते हैं; पर वे हरेक को अपना शिकार नहीं बना सकते; क्योंकि इन कीटाणुओं को भी क्षेत्र चाहिए और क्षेत्र का द्वार उन्हें खुला मिलना चाहिए। यदि क्षेत्र का स्वामी सजग है तो वह विजातीय कीटाणुओं के लिए

क्षेत्र का दरवाजा बन्द रखता है। इसलिए क्षेत्र के इसी स्वामी अर्थात् प्रकृति को किसी भी तरह से सहायता देना, उसे बलिष्ठ बनाना, इसीका नाम प्राकृतिक चिकित्सा होना चाहिए। यह सहायता चाहे हम भाप से दें, या औषधि से।

पर कभी-कभी हमारी नादानी-भरी छेड़-छाड़ से प्रकृति को सहायता देने के बदले हम उसके लिए परेशानी पैदा कर बैठते हैं। इसलिए कौन-सी चिकित्सा प्रकृति को सहायता देती है और कौन-सी उसके लिए परेशानी पैदा करती है, यह जानना चाहिए। पर यह मामला सहज नहीं। यह तो ज्ञान का विषय है, जो अन्वेषण से और अनुभव से ही आता है। इसलिए ‘तत् विद्धि प्रणि-पातेन परिप्रश्नेन सेवया’—नम्रता-पूर्वक दिमाग के दरवाजे को खुला रखकर और ज्ञानियों के पास जाकर हमें उस ज्ञान को ढूंढना चाहिए। किसी भी चिकित्सा की महज इसलिए कि वह मिट्टी और पानी के दायरे के बाहर है या कि कुनैन और पेनिसिलिन के सामने गंवारू है अवहेलना करना मनुष्य-जाति के प्रति अन्याय है।

ज्यों-ज्यों संसार की प्रगति होगी, ज्ञान बढ़ेगा और नये-नये आविष्कार होंगे, पुराने निर्णय हमें बदलने पड़ेंगे। पर जितना आविष्कार हो चुका है उसमें से कुछ को हमने वेदांत-ज्ञान का अन्त मान कर ग्रहण कर लिया है। इसमें कुछ मजबूरी भी है, क्योंकि जबतक यह साबित न हो कि दूसरी कोई अच्छी प्रक्रिया ईजाद

हो चुकी है तबतक उस अनुभूत चीज की अवहेता न हो, और अवहेता करना हठधर्म भी होगा।

ऐसा या बेवफा का टीका लगाना या न लगाना इस पर कुछ लोगों में मतभेद है। पर यदि प्रकृति का टीका गहिरा देना हो तो टीका लगाना यह विवाद के मान में डालना लोगों के लिए गारन्टी है। पर यह निर्दिष्ट करना भी विज्ञान-वेत्ताओं की जिम्मेदारी है और विज्ञान-वेत्ता कहते हैं कि टीका लगाना ही नतंज्य है। यह भी सही है कि विज्ञान-वेत्ता भी अभी अध्ययन-मूमि की रात में पक्कर बाट रहे हैं। मुसलिन है कि आगे जाकर कई पानें बदल जाय, कुछ बिचार भी बदल जाय। पर जबतक टीका लगाना अच्छा माना जाता है तबतक 'महाजनों येन गतः सः पथा' ही प्राह्य होता चाहिए।

मुझे याद है कि आश्रम में एक वाग्य तिवार ने कई आरमिश को बाट दिया था। गांधीजी ने आग्रह के साथ उन लोगों को इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कर्षा भेजा। मुझे भी गांधीजी ने एक बार लिखा था कि उत्साह और मोक्ष-विरति का एक मरांडा है। इसलिये मुझे आरोग्य बना लेना चाहिए। गांधीजी मेराश्रम में एक हफ्ता भी चलाते थे और प्राकृतिक चिकित्सा भी देखते और इसपर स्वयं भी अवेरिजिंग के लिए शास्त्र

की छुट्टी के तिवार को। मायास्नाना दशाशो के अति आग्रह से हमें उनकी ही नकल होनी चाहिए। त्रिनीति जन्म-विरति का भी अध्ययन किया गया है। त्रिनीति जन्म-विरति का मुराद ही सचनी है ता त्रिनीति गमन और त्रिनीति भी आवस्यता हो सचनी है। गारम्भाया कहता है : "नने बेगन बायना नने बेगन पच्छ।" यह गारम्भाया मुसरी मुसरी बाट है। त्रिनीति का दही अमृत है तो त्रिनीति को जहर।

मेरा सवाल है कि जीवन में मध्यम मार्ग श्रेय है। अति से बचना अच्छा है, क्वालि मध्यम मार्ग सचाई में दूर नहीं भट्टा सचनी। जो चीजें अभी अनिश्चित हैं, उनके लिए मध्यम मार्ग हमलिये श्रेय है कि मध्य का हम बावें और दाहिने दोनों ओर में पकड़ गाने हैं। यदि हम रास्ते के बाय या दक्षिण छोड़ को ही बिट्टु के साथ पकड़ कर बंद जाय तो फिर मध्य को पकड़ने में हमें कठिनाई पड़ेगी।

इस सारी बहस का मतलब इतना ही है कि प्रकृति को गरीर तन्तुस्य रगने के लिए त्रिनि आराम, विषा या और त्रिनीति की आवस्यता है इसका उत्साह करना, यही पक्के हैं और यही प्राकृतिक चिकित्सा है।

प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली का जन्म और विकास

रामाजी कृष्णानन्द

[प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली यद्यपि है तो पुरानी, तथापि इसका आधुनिक विद्यमान विद्यमान सौ यों के अंदर ही दुआ है। इमीनिय यह प्रणाली प्राचीन होने के लिए भी नहीं है। प्रगुन सेग में हमने आराम के विद्यमान-क्रम का मिहास्नोहन को चिन्ता ही गया है, हमने इन्वायटो के जीवन पर भी सत्ता में प्रसारा दाना गया है, त्रिनिमे सेग उपादेय होने के साथ-साथ रोचक भी हो गया है। —मामा०]

प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली कोई नई प्रणाली नहीं है। इसका जन्म कर्म-के-कर्म त्रिनिनेरी के (४८० से १७७ वर्ष ईसा के जन्म के पूर्व) मध्य में हुआ था। मध्यम काय त्रिनिनेरी को और त्रिनिनेरी

चिकित्सा दाना की का जन्मदाता मानते हैं, लेकिन यह दृष्टि से मध्यम में उभे मोक्ष-पर्वत प्राकृतिक चिकित्सा के अनुपात मोक्षकार का दाना का दाना करने के ही बाव्य कर्म-के-कर्म की। उनीने 'उत्ता को विता' के विद्यमान

का अनुसंधान किया, जो प्राकृतिक चिकित्सा के दर्शन की रीढ़ है और जिसे औपचारिक रोग की खतरनाक अवस्था कहते हैं।

लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का आंदोलन आज से प्रायः सौ वर्ष पूर्व विंसेन्ज़ प्रिन्सिज़ (Vincenz Priesnitz) के समय से हुआ। प्रिन्सिज़ एक साधारण बुद्धिवाला अशिक्षित किसान था। उसने सन् १८२९ में फ्रेफेनबर्ग में एक चिकित्सा-गृह की स्थापना की। वह एक बड़ा सूक्ष्मदर्शी और अंतर्दृष्टिसम्पन्न व्यक्ति था। वह पहले स्वयं अस्वस्थ रहा करता था और अपने को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए प्रयत्नशील हो रहा था। इसी सिलसिले में उसने ठंडे जल में रोगों के दूर करने की अद्भुत शक्ति का अनुसंधान किया। इसका उसने अपने स्वास्थ्य-गृह के रोगियों पर खुलकर प्रयोग किया।

हालांकि प्रिन्सिज़ पूरी तरह से जल-चिकित्सा पर ही विश्वास करता था, लेकिन उसने कई तरह के रोगों के दूर करने में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। उसका स्वास्थ्य-गृह रोगियों और पीड़ितों के लिए तीर्थ-स्थान बन गया। उपचार के लिए सारे संसार के लोग झुंड-के-झुंड वहां पहुंचने लगे।

अन्य कई उन्नायकों की भांति प्रिन्सिज़ को भी कार्फा विरोध का सामना करना पड़ा। उसकी सफलता को देखकर तत्कालीन पुरातन-पंथी चिकित्सक उसके विरुद्ध हो गये। झूठी निन्दा, अपयश, उपहास, गालियां, यहां तक कि अदालत में कानूनी कारवाई, इन सबका बारी-बारी से उसे सामना करना पड़ा। लेकिन अंत में इस महान् प्राकृतिक चिकित्सक को अपने विरोधियों पर विजय मिली। इस उत्पीड़न से प्रिन्सिज़ की कीर्ति एवं प्रतिष्ठा और बढ़ गई। इन विरोधी प्रदर्शनों ने उसके लिए एक प्रकार के विज्ञापन का ही कार्य किया।

उसने अपनी संस्था के भर्षाप के रास्ते के एक पत्थर के खम्भे पर यह अंकित कर दिया था—“तुम्हें धीरज रखना होगा।” इससे यह जाना जा सकता है कि इस साधारण व्यक्ति की कैसी प्रतिभा थी और अपने कार्य में सफलभूत होने का उसका कितना दृढ़ विश्वास था।

इस वाक्य के द्वारा उसने अपने विरोधियों को शिष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी। उसने यह अनुभव किया कि पुरानी बीमारियों को दूर करने का एकमात्र साधन यह है कि शरीर के भीतर की रोग-निवारक शक्ति को तीव्र बनाया जाय, जिससे वह गलत भोजन और रहन-सहन के कारण शरीर में एकत्र हुए विष को बाहर निकाल दे। लेकिन यह प्रायः एक ऐसा कार्य है जिसमें अविक समय लगता है तथा इसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है।

जे. स्कॉथ

प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली के दूसरे उन्नायक जॉहान स्कॉथ (Johannes Schroth) का भी जन्म प्रिन्सिज़ के जन्म-स्थान से कुछ ही मील की दूरी पर हुआ था। वह एक आस्ट्रियन था। उसने मुग्यतः व्यक्तिगत अनुभव के ही द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया। आरंभ में वह केवल घायल कुत्तों तथा घोड़ों का ही उपचार करने का प्रयत्न करता था, लेकिन शीघ्र ही उसने मनुष्यों का भी उसी प्रणाली से इलाज करना शुरु किया। उसकी स्थानीय कीर्ति नेजी के साथ दूर तक फैल गई। चेकोस्लोवाकिया के लिण्डेबीज नामक स्थान पर, जहां उसने एक स्वास्थ्य-गृह खोला था, सारे संसार के रोगी पहुंचने लगे।

प्रिन्सिज़ के संबंध में जो बातें घटित हुई थी उनका सामना स्कॉथ को भी करना पड़ा। उसके समकालीन डाक्टरों तथा चिकित्सकों ने उसका भी विरोध किया। लगभग २० वर्ष तक उसे घृणित और अनुचित गालियां सहनी पड़ीं, यहां तक कि उस कार्य के लिए जेल भी जाना पड़ा। आगे चलकर सन् १८४९ में विन्टमबर्ग के ड्यूक ने हस्तक्षेप किया। ड्यूक के पैर में घुरी तरह से जख्म हो गया था और उनकी हालत नाजुक हो गई थी। उस समयके पुरातन-पंथी डाक्टर-बैद्य उसे अच्छा न कर सके। आखिर डाक्टरों ने मलाह दी कि अब उसके अच्छा होने का केवल यही एक उपाय रह गया है कि उसका पैर काट दिया जाय। उसके मित्रों वचने की और कोई आशा नहीं। डमपर ड्यूक ने स्कॉथ की संस्था में पहुंचाये जाने

के लिये जोर दिया। वह पटुशने के कुछ ही महीने बाद के पूरी गीत में चले और स्वस्थ होकर लौटे।

इसके बाद उन्होंने अपना रोग दूर होने का पुनः-पुनः विवरण प्रकाशित करने सम्मन आम्ब्रियन तथा म विनिग्न करवाया। स्त्रोंप के उन्नीहवीं को यह अनुभव हो गया कि उनके लिए स्त्रोंप का और अधिक विरोध करना बेकार है। कुछ मधे मधाल के तथा प्रसनिधित विविधताओं ने या स्त्रोंप की विविधता प्रजाती का मनन दिया और उनकी लक भी करने लगे।

इस प्रसिद्धि नाता और ज्ञानों के दीनक क्रम के प्रयोग पर निर्भर करना था, उद्यम स्त्रोंप ने पटु के रूप में सम-मर्मी के रोग-निवारक प्रभाव का महत्व दिया। उनसे अपनी प्रजाती में सम्बन्धित एक आहारगाम्य बनाया। उसकी मारी विविधता 'स्त्रोंप-विविधता' कहाई।

मनाइप

स्त्रोंप का समकालीन प्राकृतिक विविधता यह बहिरियन था, जिसका नाम था मेरेमिटियन कहाई। वह न केवल एक मनाइ विविधता ही था, बल्कि एक विज्ञान तथा रोगवेदी भी था। ४५ मात में अधिक समय तक एक स्वास्थ-मन बनाता रहा, जिसमें उसने बहुत अधिक मनाइ के साथ रोगियों की विविधता की। उसने प्रायः ३० मना के साथ का दूर करने में मनाइता पाई।

बनाई अन्त-विविधता का बहुत बड़ा सम्बंध तथा उसे प्रयोग में लातेबाण्य स्थिति था। 'अन्त-विविधता' नामक उसकी पुनः आर भी बसात रूप में पूरी जाती है। वह रोगों की बीमारी तथा धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार विविध प्रकार के गाममान के अन्त का प्रयोग करता था। ३५ मात की प्रकथा में मत् १८९७ में उसकी मनाइ हुई।

आरनोल्ड रिक्ली

विमल लमाई की एक अन्त विविधता-प्रजाती का आधार आरनोल्ड रिक्ली (Arnold Rickli) था। उसने आम्ब्रिया में वेन क्रान्त के ट्रेडमार्क नामक

स्थान पर वायु और धूप की विविधता का मेने-टास्मियन स्थानित किया। यह मनाइ मनाइ में अपने दम की एक थी। यहाँ पर विविधता की जो पद्धति विविधताई गई उसकी नवम मनाइ के प्राय मर्मी विविधता ने की। यह वायु-विविधता (Atmospheric Cure) के नाम से प्रचलित है। इसका प्रयोग के सुपुत्र बकर व रागिता के इलाक के लिए करने है। जिसकी न केवल मधुमे रोगी पर वायु, प्रकाश और गर्म के आराम्यकारी प्रभाव का मधुमेक तथा उपाय-कर्मी या बलि बह बहू विविधताओं की था।

प्राकृतिक विविधता के नियम, विनका यह प्रकाशित करना था, जिसने टोंग हूँ इसका यह मधु एक आदकर्मकर उदाहरण था। उसने ९७ मात की लम्बी आयु पाई थी और मरने के समय तक वह स्वस्थ और सुनिबान बना रहा।

हेनरिच लेमैन

प्राकृतिक विविधता प्रजाती डा० हेनरिच लेमैन (Heinrich Lamann) की बहुत अधिक मर्मी है। डा० हेनरिच लेमैन थे। उन्होंने ड्रेसेन (Dresden) में एक स्वास्थ-मन स्थानित किया था। मनुष्य को आराम करना है उसमें स्वास्थ के लिए आवश्यक चीज-जीज में सुगु होने चाहिए। इसके लिए दूध का मादक स्थानित करने चाहिए डा० लेमैन ही थे। आहार विज्ञान की उन्होंने जो मरमे करी मनाइना पटुवाई वह उनका स्वास्थ के लिए आवश्यक मर्मी में सम्मन प्राकृतिक मात। के महत्व का अनुभवान था। लेमैन उन्होंने जो यह क्रम निर विज्ञा कि माधायन और मे काम में लगे क्रमबद्ध मधु के अन्त-धिर प्रयोग में बना जिन पटु मरमी है तथा मनाइ आदि चीज विविधता मर्मी की बना है, उसने लिए प्राकृतिक विविधता-प्रजाती विविधता है उसकी विविधता रहेगी।

मूई कून

मन्मथ प्राकृतिक विविधता के करने बड़े प्रकाश

लुई कूने थे । उनका भी जन्म जर्मनी में हुआ था । अभी वह केवल २० साल की अवस्था के ही हो पाये थे कि उनका स्वास्थ्य विल्कुल नष्ट हो गया । डाक्टरी चिकित्सा कराकर उनके माता-पिता मर चके थे । पुरातन-यंत्री डाक्टरों के इलाज से जब वह ऊब गये तो उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की शरण ली जिसके बाद शीघ्र ही उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा । इसका उन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे अब इसके भक्त बन गए । उन्होंने कई साल तक प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली का अध्ययन किया । अनन्तर सन् १८८३ में उन्होंने लिपज़िग (Leipzig) में एक स्वास्थ्य-गृह खोला ।

वह जिन तरीकों से रोगियों का उपचार करते थे, उनमें धूप-स्नान, वाष्प-स्नान, कटि-स्नान और मेहनत-स्नान थे । उनका मुख्य कथन था—“केवल सफाई ही रोग को दूर कर सकती है ।” वह रोगी को निरामिष आहार अर्थात् सब्जी और रोटी खाने को बताते । रोगी की परीक्षा के लिये वह मुख्यतः रोगी के चेहरे और उसकी गर्दन का निरीक्षण करते । ‘नवीन चिकित्सा विज्ञान’ (The New Science of Healing) और आकृति-निदान (The Science of Facial Expression)—ये दो उनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं । इनमें से पहली पुस्तक का संसार की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है । लुई कूने का यह सिद्धान्त कि सभी रोगों की जड़ एक ही है अथवा मूल रूप में सभी तरह के रोग समान हैं—आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा की एक आधार-शिला है ।

एडोल्फ जुस्ट

प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली के एक अन्य आचार्य एडोल्फ जुस्ट (Adolf Just) थे, जिन्होंने जर्मनी में हार्ज पर्वत (Harz Mountains) पर ‘जंगवान’ नामक सेनेटोरियम स्थापित किया था । वे मिट्टी के प्रयोग के जन्मदाता हैं । वे नंगे पैर चलने-फिरने पर भी जोर देते थे ताकि पृथ्वी की प्राणदायक शक्तियों से शरीर का सम्पर्क कायम हो सके । उन्होंने ‘प्राकृतिक जीवन

की ओर’ (Return to Nature) नामक पुस्तक में यह दिखाया है कि प्राकृतिक रहन-सहन के द्वारा मनुष्य किस प्रकार अपना ‘कायाकल्प’ कर सकता है । उनका कहना है कि अनुचित रहन-सहन तथा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने के ही कारण मनुष्य को रोग होते हैं । एडोल्फ जुस्ट टीका लगवाने के विरोधी थे ।

जेम्स सी० जैक्सन

प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास का निर्माण यूरोप में ही नहीं हुआ है । इसे आधुनिक रूप देने में अमरीका का भी हाथ रहा है । प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली के प्रथम अमरीकन उन्नायक जेम्स सी० जैक्सन (James C. Jackson) थे । उनका जन्म सन् १८११ में हुआ था । पैंतीस साल की अवस्था में वे बीमार पड़े । अमरीका के डाक्टरों ने रोग को असाध्य बताकर जवाब दे दिया । चारों तरफ से निराश होकर वह साइलस ओ० ग्लिसन (Silas O. Gleason) की, जो प्रिन्सिज के शिष्य थे और जिन्होंने अमरीका में जल-चिकित्सा-गृह खोला था, शरण में आये । वहां पर एक साल के भीतर ही उनकी हालत काफी सुधर गई । उसके बाद वे ग्लिसन के सान्नीदार बन गये । इसके साथ ही उन्होंने एक मेडिकल कालेज में अध्ययन करना भी आरम्भ किया । वहां से उन्हें डाक्टरी करने का लाइसेंस मिला । बाद में उन्होंने डैन्सविल्ली (Dansvilli) न्यूयार्क में ‘जैक्सन सेनेटोरियम’ की स्थापना की । आगे चलकर उसकी गणना अमरीका की सर्व-प्रसिद्ध स्वास्थ्य-संस्थाओं में की जाने लगी । जैक्सन ने दवाइयों का बहिष्कार करके जल, विश्राम, वैज्ञानिक व्यायाम, आहार, मानसोपचार तथा अन्य प्राकृतिक उपचारों का सहारा लिया । उनका आदर्श वाक्य था : “उचित रहन-सहन के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करो ।” उनकी मृत्यु ८५ वर्ष की अवस्था में हुई । उनके मरने के बाद उनके पुत्र डा० जेम्स एच० जैक्सन उस सेनेटोरियम को चलाते रहे । अब हाल ही में वह संस्था अमरीका के सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक वरनर मैककेडेन की संरक्षकता में आ गई है ।

रुसेल टी० ट्राल

अमेरिका के दूसरे प्राकृतिक चिकित्सा के उन्नायक डा० रुसेल टी० ट्राल (Dr. Russel T. Trall) ने, जिन्होंने पत्रोरेम, न्यूयार्क, में हाइड्रोजन थेराप्यूटिक कालेज की स्थापना की। वह प्राकृतिक जीवन और रोगोपचार के सम्बन्ध में विद्वत्-विश्वविद्यालय पुस्तक लेखक थे। यद्यपि उन्हें पुरातन-यूनी मेडिकल स्कूल में शिक्षा दी गई थी, तथापि वे अपने चरम पर प्राकृतिक चिकित्सा बन गये।

जे० एच० कैलॉंग

अमेरिका के एक दूसरे महान् चर्चाबुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य डा० जे० एच० कैलॉंग (Dr. J. H. Kellong) ने जो मिचिगन (Michigan) के ममार-प्रसिद्ध बंदिश कीर्ति मनेटोरियम के चारुस्टर थे। जल चिकित्सा, मासिक्रिया, धूप-चिकित्सा आदि अनेक विषयों की पुस्तकें लिखनेवाले आप दूसरे विद्वत्-विश्वविद्यालय अमेरिका के लेखक हैं।

हेनरी लिण्डेन्हाय

डा० हेनरी लिण्डेन्हाय (Dr. Henry Lindlahr) एक दूसरे अमेरिका के आचार्य हैं, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली की विचारधारा और उसके चारों तरफ निर्णायक प्रभाव डाला है। उन्होंने एक ऐसे विद्वान का प्रतिपादन किया, जिसका अनुसंधान आखिरके ने सभी प्राकृतिक चिकित्सा करने हैं। आप का कहना था, 'प्रत्येक मनुष्य रोग प्रकृति की सन्तानिधायक शक्ति का परिचायक है।' आपका विचार है कि मनुष्य की अपने जीवन में आगे चलकर जो मरु-तलह की सन्तानता बीमारियों का सामना करना पड़ता है उसका मुख्य कारण यही है कि वह आरम्भ के रोगों की जीवविद्या और मृदुलों के द्वारा दवाओं का प्रयोग करता है। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के सभी विषय पर दृष्टि में मरुतारिता स्थापित करते उसे एक पूर्ण विज्ञान का रूप देने में असाधारण कार्य किया। चरु-विज्ञान (Iridiagnosis) के वे खोजदार कर्तव्य थे। उन्होंने अपने नाम से लिखातों और एम्प्लेट में दो

मनेटोरियम सौंके। 'Iridiagnosis' और 'The Philosophy and Practice of Nature Therapeutic'—ये उनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। डा० लिण्डेन्हाय पहले प्राचीनतम हाइड्रोजन चिकित्सा-प्रणाली के अनुसार रागिया की चिकित्सा करने थे। एकमात्र वह स्वयं बीमार पड़ गये। बीमारी की हानि में उन्हें जो बहुत अनुभव हुए उनमें वे यह समझ गये कि औषधि विज्ञान और मरु-मांस्य उनकी मरुतारा पहचान में रहने प्रयत्न हैं। प्रत्यक्ष उन्हें चिकित्सा का एक नया मार्ग—एक नया विद्वान—मिला और वह था प्राकृतिक चिकित्सा का विद्वान।

टिल्डेन

अमेरिका के प्रायः सभी प्राकृतिक चिकित्सकों में डा० जे० एच० टिल्डेन (Dr. J. H. Tilden) का स्थान सबसे ऊँचा है। उनका कहना है कि उसका कीटीर विधि यह है कि उन आर्यों की रोग दिया जाय जो रस्य रहने के लिये विधानतः हैं और मीमा जाय कि रोग प्रसार का जीवा स्वीकृत करना चाहिए। डा० टिल्डेन बड़े लेखक और विचारक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'विद्वान स्वास्थ्य' (Impaired Health) है।

बेनेडिक्ट लस्ट

अगर हमें यह डा० बेनेडिक्ट लस्ट (Dr. Benedict Lust) के नाम का उल्लेख न किया जाय तो प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास अधूरा रह जायगा। डा० लस्ट आचार्य काटन के शिष्य थे और अमेरिका के एक महान् प्राकृतिक चिकित्सा-माहर्षी काटन के प्रधान थे।

अन्य आचार्य

दूसरी तरफ डा० डेवि (Devey) और एल्बर्ट हाउसू मैकलेन, अमेरिका के मुख्य आचार्य-माहर्षी, डा० एल्बर्ट ही गिन्स, ऑस्ट्रेलिया के जन्म-दाता और वाइकिंग्स के सम्पादक डा० डेविड डी० पाल्मर (Daniel Palmer) के नाम उल्लेख नहीं कर सकते।

आरोग्य की कुञ्जी

महात्मा गांधी

शरीर और तंदुरुस्ती

शरीर की जानकारी के पहले हमें आरोग्य का अर्थ जान लेना चाहिए। आरोग्य का मतलब है तंदुरुस्ती। जिसका शरीर व्याधिरहित है, साधारण काम करने योग्य है, अर्थात् जो बिना थके रोज दस-बारह मील चल सकता है, मामूली मेहनत के काम बिना थकान के कर सकता है, साधारण खुराक पचा सकता है, जिसकी इंद्रियां और मन सजीव हैं, वह तंदुरुस्त कहा जायगा।

शरीर पांच महाभूतों से बना है। कवि ने कहा है :

छिति जल पावक गगन समीरा।

पंच रचित यह प्राणि-सरीरा॥

शरीर का व्यवहार दस इंद्रियों और मन द्वारा चलता है। दस इंद्रियों में पांच कर्मेन्द्रियां हैं और पांच ज्ञानेन्द्रियां। हाथ, पांव, मुंह, जननेन्द्रिय और गुदा—पांच कर्मेन्द्रियां हैं। स्पर्श करनेवाली त्वचा, देखनेवाली आंख, सुननेवाले कान, गंध जाननेवाली नाक और स्वाद या रस को पहचाननेवाली जीभ—ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। मनके द्वारा हम विचार करते हैं। कोई-कोई मन को ग्यारहवीं इंद्रिय कहते हैं। इन इंद्रियों के व्यवहार पूरी तरह चलते रहने पर ही मनुष्य तंदुरुस्त कहा जा सकता है। ऐसी तंदुरुस्ती विरले की ही पाई जाती है।

शरीर के अंदर चलनेवाली अद्भुत क्रियाओं पर ही इंद्रियों का मुख आधारित है। शरीर के सभी अंगों की नियमबद्धता पर शरीर का सही संचालन निर्भर है, किसी भी खास अंग का काम रुका कि गाड़ी अटकी। इनमें भी मेदा, अपना काम ठीक न करे तो समूचा शरीर मांदा हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अपच या कब्ज की ओर से लापरवाह रहनेवाले शरीर-धर्म को नहीं जानते। अनेक रोग इसीमें से पैदा होते हैं।

जगत् में मनुष्य उसका ऋण चुकाने यानी उसकी सेवा करने को जन्म लेता है। इस दृष्टि से तो मनुष्य अपने शरीर का मंगक्षक (ट्रस्टी) मिद्ध होता है। उसे शरीर का ऐसा जतन करना चाहिए कि वह मेवा-धर्म के पालन में पूरा काम दे सके।

शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएँ

१. हवा

शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज हवा है। इसीमें कुदरत ने हवा को व्यापक बनाया है। इसे हम बिना प्रयत्न के पा जाते हैं।

हम नथुनों द्वारा हवा फेफड़ों में भरते हैं। फेफड़े धाँकनी का काम करते हैं। वे हवा को लेते और निकालते हैं। बाहर की हवा में प्राणवायु होती है। उसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। सांस से बाहर निकाली जानेवाली हवा जहरीली होती है। यदि वह तुरंत आस-पास फैल न जाय तो हम मर जायें। इसीलिए घर ऐसे होने चाहिए कि उनमें बिना किसी ग्वाकट के हवा आ-जा सके।

किंतु हवा को फेफड़ों में भरने और निकालने की उचित विधि लोग नहीं जानते। इस कारण जैसी चाहिए वैसी रक्तशुद्धि नहीं होती। हवा का काम रक्तशुद्धि है। कितने ही लोग मुंह से सांस लेते हैं। यह बुरी आदत है। नाक से कुदरत ने एक जाली-सी बनाई है, जिसकी वजह से हवा में मिली हुई निकम्मी चीजें अंदर नहीं जा पाती। उनके कारण हवा गर्म भी हो जाती है। मुंह से सांस लेने पर हवा अंदर साफ होकर नहीं जाती और न गर्म होती है। ठीक हवा लेने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्राणायाम सीख लेना चाहिए। यह क्रिया जितनी सरल है उतनी ही जरूरी है। नियमित जीवन बितानेवाले मनुष्य की सब क्रियाएँ स्वाभाविक होती हैं और उसमें

होनेवाला पाददा अनेक प्रकार की सनाई जानेवाली प्रक्रियाओं में नहीं मिलता।

पचने-सिरने और मोले समय मनुष्य मुह बंद रखे सो नाच स्पमावाः अपना काम करेगी ही। मुह बंद मुह गाफ करने के गाय-माय नाक भी नाक करने चाहिए। नाक की मंदरी को निवाल देना चाहिए। उबरा गवने अच्छा गायन नाक पानी है। जिसमे ठंडा पानी न मछा जाय उगे नाक मे मनुष्यता पानी खोचना चाहिए। मनुष्य या बढोरी में पानी लेकर नाक मे गोथ रखने है। एक मनुष्य ने गीयकर हूमेरे मे निवाल सरने है। नाक मे पानी पी भी गाने है।

हवा गुड ही लेनी आवश्यक है, इसलिये रात को आवाग के नीचे या बगाने में सोने की आदत डालनी चाहिए। हवा मे ठंड लगने का समय रखें। ज्यादा ठंडी हवा हो तो पूरा ओढ़ें। ओढ़ना घने के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नाक के मार्गन बाहर की ठानी हवा रात को भी मिलनी चाहिए। मुह बंदने में मनुष्य का दम घुट जाता है। गिर पर ठंडक लगे और बर्दान के बाहर हों, तो अगोछे तो गिर डक लें।

साधारणतः हमें घर ऐसी जगह बूढ़ना चाहिए जहा अधिक भीड़ न हो, आवागम मंदरी न हो और जहा हमें हवा और प्रकाश काशी मिले गो।

२. पानी

आदमी को मनुष्यता बनाए रखने के लिए निरंतर हमने ताल पार्ष का उपयोग करना चाहिए कि जिसमे हाई गेज पानी पेड में पतुव जाय। पानी नाक होना चाहिए। पानी की मुद्रता में कपा होने पर उगे उबाव कर पीना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी को अपने पीने का पानी गाव लेकर खटना चाहिए। अनिवार्य आदमी घने के नाम पर बाहर में पानी लगे पी। जो पीज अमली मनुष्य घने के नाम पर करने है, वह मनुष्यता के निचम जानेवाले को आरोग्य को चाहिए खानी चाहिए।

पानी को छानने की जका मसलगी है। इसके भी उसने का बूझा निहाय देना है। पानी मे के मनुष्य मनुष्य तो नहीं मिलते। उसके अंग के लिए सो पानी को

उबालना ही अनिवार्य है। छनना हमेना गाफ होना चाहिए, बिरना नहीं।

३. गुराफ

गुराफ तीन तरह की बड़ी जाती है : मांगागुरा, मातागुरा और मिथागुरा।

डाक्टरों का मत मांगगुरा मे मिथागुरा के पक्ष में है। यद्यपि पश्चिम में डाक्टरों का एक ऐसा बड़ा मनुष्य पंडा हो गया है, जिसका दुइ मत है कि मनुष्य के शरीर की रचना पर विचार करने में यह मातागुरा ही सज्जा है। उसके दांत, मेडा बगैर उगे मातागुरा गिड करने है। नाक में फल शामिल है। कर्णों में मूत्रे और नाके दोनों फल आ जाते हैं। मूत्रे कर्णों में वादाम, रिस्ता, अगरोड, बिलगोवा इत्यादि शामिल है। मातागुरा का पक्षात्र होने हुए भी अनुभव मे मुझे मानना पड़ा है कि दूध और दूध से बने पदार्थ मातन, दही आदि के बिना मनुष्य-शरीर का निर्वाह पूरी तौर से नहीं हो सकता।

मनुष्य-शरीर की हवाय बनानेवाले, गरमी देने-वाले, जरमी बूझनेवाले, शार देनेवाले और सनों की निरालनेवाले पदार्थों की जरूरत होती है। ग्याय मनुष्यवाले ताल दूध, मांग, दात तथा मूत्रे मेवों में पाए जाते हैं। दूध मांग-दन्तों तथा दात आदि की अनेका मागानी मे हजम होता है और गव मनुष्य मे अति लाभदायक है। दूध और मांग की गुठना मे दूध बड़ जाता है। दातसर मानते है कि मांग हजम न होने की हजम में भी दूध हजम हो सकता है। जो मांगगुरा नहीं है उन्हे तो दूध मे बड़ा मद्राग मिलता है।

दूध के तिल में एक बड़ा आकर्षक बाड रहती है कि मातन निहाय हुआ दूध बेकार लगी होता। वह बूझ कीवरी पीज है। बड़े पक्षात्रों में सो बर मातनवाले दूध मे अधिक मनुष्यता होता है। दूध का दूध दूध मरिज को बाल-देनी-बाईज अतिरिक्त देना है। मातन निहाय उन्हे पर दूध दूध में बाई बड़ी लगे जाति। मनुष्य मनुष्य।

निकाल ले सकनेवाली कोई मशीन अभी तक नहीं बनी है। बनने की संभावना भी कम ही है।

पूर्ण दूध या अपूर्ण दूध के अलावा मनुष्य को जिन दूसरे पदार्थों की आवश्यकता रहती है उनमें दूसरा दर्जा गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल वगैरह अन्नो को दिया जा सकता है।

सभी अन्नो को अच्छी तरह साफ करके, घर की चक्की में पीस कर, बिना छाने काम में लाना चाहिए। उनके छिलके में सत्व है और क्षार है। ये दोनों बहुत ही उपयोगी पदार्थ हैं। इसके सिवा, इसमें ऐसी चीज होती है जो बिना पचे निकल जाती है। अपने साथ वह मल को भी निकालती है। चावल का दाना नाजुक होने की वजह से कुदरत ने उसके ऊपर आवरण रखा है, जो खाने लायक नहीं होता। इसलिए धान कूटा जाता है। उसे उसी हद तक कूटना चाहिए कि सिर्फ ऊपरी छिलका निकल जाय। मशीन की कुटाई में तो उसका कन भी निकल जाता है। इसका कारण यह है कि यदि मशीनवाले कन रखें तो चावलों में तुरन्त लट्टे (कीड़े) पड़ जाती है। कारण, चावल के कन में बड़ा मिठास रहता है। गेहूं का चोकर या चावल का कन निकाल देने पर सिर्फ स्टार्च रह जाता है। चोकर और कनों के चले जाने पर अन्न का बहुत कीमती हिस्सा निकल जाता है। गेहूं का चोकर और चावल का कन यों पकाकर भी खाया जा सकता है। उसकी रोटी भी बन सकती है। कोंकण में तो गरीब लोग चावलों का आटा पीस कर उसकी रोटी ही खाते हैं। चावल के आटे की रोटी, भान से शायद ज्यादा पाचक हो और कम खाकर यथष्ट तृप्ति दे सके।

अपने यहां रोटी को दाल या शाक में डुबोकर खाने का रिवाज है। इससे रोटी ठीक चवाई नहीं जाती। स्टार्चवाली चीजें जितनी चवाई जाय और मुंह की लार के साथ जितनी मिलें उतना ही लाभ है। यह लार स्टार्च पचाने में मदद करती है। बिना चवाई खुराक में वह मदद नहीं मिल सकती। अतः खुराक को ऐसी ढंग में लेना लाभदायक है कि उसे चवाना पड़े।

स्टार्च-प्रधान अन्न के बाद मांसपेशी गठन करने वाली दाल को दूसरा दर्जा दिया जाता है। बिना दाल की खुराक को सब अधूरी मानते हैं। मांसाहारी भी दाल खाता है। यह तो समझ में आता है कि जिन्हें मजदूरी करनी पड़ती है और जिन्हें जरूरत-भर को या बिल्कुल दूध नहीं मिलता, उनका काम दाल के बिना नहीं चल सकता। लेकिन यह कहने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि जिन्हें शारीरिक काम कम करना पड़ता है, जैसे कि मुंशी, ध्यापारी, वकील, डाक्टर या शिक्षक, और जिन्हें दूध मिल जाता है, उन्हें दाल की जरूरत नहीं है। आम तौर से भी, लोग दाल को भारी खुराक मानते हैं और स्टार्च-प्रधान अन्न की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में लेते हैं। दालों में उर्द, बाकला (लोबिया) बहुत भारी गिनी जाती हैं, मूंग और मसूर हल्की। यह माफ है कि मांसाहारी को दाल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वह तो सिर्फ स्वाद के लिए दाल खाता है। द्विदल अन्नो को बिना दले, रात भर भिगोकर अंखुआ निकलने पर चबाकर खाया जाय तो पचने में अपेक्षाकृत आसानी होगी।

खुराक में तीसरा दर्जा शाक और फल को देना चाहिए। शाक और दूध हिन्दुस्तान में सस्ते होने चाहिए। पर ऐसा है नहीं। वह सिर्फ शहरवालों की खुराक समझी जाती है। देहात में सब्जी दैव्यांग से ही मिलती है और बहुत जगह तो फल भी नहीं मिलते। खुराक का यह अभाव हिन्दुस्तान की सभ्यता पर एक बहुत बड़ा धक्का है। देहाती चाहें तो सब्जी खूब पैदा कर सकते हैं। फलों के पेड़ों के लिए तां कठिनाई अवश्य है, क्योंकि काश्तकारी के कानून सरत हैं और गरीबों को कुचलनेवाले हैं। लेकिन यह विषय से बाहर की बात है।

सब्जी में पत्तीदार भाग, जो मिल सके, वह अच्छी मात्रा में नित्य काम में लाना चाहिए। यहां जिस शाक की चर्चा है उसमें स्टार्च-प्रधान शाक नहीं आते। स्टार्च-प्रधान शाकों में आलू, गंजी (गकरकंद), मूरन (बोल), अरबी गिने गए हैं। इन्हें अन्न में गिनना चाहिए। दूसरी सब्जियां अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए।

कचरी, लोना (अमली), सरसों, गोबर, टमाटर आदि पकाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हे माफ करने अच्छी तरह धोकर थोड़ी मात्रा में कच्चा खाना चाहिए।

फलों में, जो क्रमशः मिल गये खाने चाहिए। मोमय में आम, जामून, अमरुद, पपीता, अंगूर सट्टे-मोटे नींबू, अनार, मीथी आदि फलों का उचित उपवास होता चाहिए। फल सुखा खाना अच्छा है। दूध और फल सुखा खाने से पूरी मृत्ति हो जाती है। जिनका खाने का वजन जल्दी का है उनको सबसे निरं फल खाना अच्छा है।

बेला अच्छा फल है। लेकिन वह स्टांचमय होने की वजह से रोटी की तरह है। बेला और दूध तथा मक्खी पूरी मुराब है।

आदमी की मुराब में थोड़े बहुत अम में विचनार्ड की जरूरत है। वह पीलेस में पूरी होती है। पीलेस मिल जाय तो लेल की कोई जरूरत नहीं। लेल पकन में भारी होता है। वह मुटु की के समान गुणकारी नहीं है। मासुनी आदमी की नीन माया पीलेस जाय तो काफी समझना चाहिए। दूध में पीलेस हो है। जिसे पीलेस महंगा पड़ता हो वह उसका लेल ले ले ना विचनार्ड मिल जाती है।

मुराब में जैसे विचनार्ड की जरूरत है वैसे ही मुर-मसकर की है। यद्यपि मोटे फलों में बहुत मिठास मिल जाता है, फिर भी पीलेस में माया मुटु या मसकर लेने में हानि नहीं है। मोटे फल में मिले तो मुर-मसकर की जरूरत रहती है। लेकिन आरंभिक मिठाई पर जो खोर दिया जाता है वह उचित नहीं है। मसकर के साथ बहुत ज्यादा मिठाई खाने से। नीर, रबड़ी, धोखे, पेचे, बरफी, जेबेई, कौरह मिठाईया गाई जाती है। ये सब अनाइसकर है। अधिक मात्रा में खाने में हानि करती है। यह कहने में मुझे विनम्र प्रतिशोधित नहीं मान्य होनी कि जिस देश में करोड़ों मनुष्यों को पूरा अन्न भी नहीं मिलता, वहाँ जो पकवान खाते हैं वे खोरी का खाने हैं।

जो खान मिठाई की है वह पीलेस की है। पीलेस में मक्खी हुई वस्तुएं खाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह विचार और चिन्ता का खाना, हम पर भी विचार करना चाहिए। हम या भी खाने उगे और पिछे समयमकर खाने खाद के लिए ना करी नहीं। यह खाद हम है और हम मूल में है।

ऊपर बताए विचार के बुद्धिमान मनुष्य की तरह की उचित मुराब यह है मक्खी है

१. मक्खी मक्खी का दूध
२. नील छटा अन्न—कादल, गेहूँ, बाजरा आदि
३. मक्खी के छटा पत्तीदार और अर्ध छटा दूधरी मक्खी

४. आभी छटा कच्चा माया
५. नील खाने पीने या खाने माया मक्खी
६. नील माया मुटु या मसकर
७. या माया फल मिले दधि और माया के अनुमान। रोख दो थोड़े नींबू हों या अच्छा है।

ये सभी कहन कच्चे अर्ध विना पकाई हुई चीजों के हैं। नमक का परिमाण नहीं दिया है। दधि के अनुमान ऊपर में देना चाहिए। लट्टे नींबू का रस मक्खी में निबोद मक्खी है, पानी के साथ पी मक्खी है।

हमें दिन में चिन्ता का खाना चाहिए? अधिक मात्रा में मिर्च दा ही खाने हैं। मायापकन: नील खाने माया खाना है: मुक्खी काम पर अपने में लट्टे दादर की ओर शाम का या रात में। हमल खाद का खाने की कोई जरूरत नहीं होती। दादरों में चिन्ता हो सोम-का-का खाने रहते हैं। यह हानिकारक है। बेदे की आगम की जरूरत होती है।

अनाइसकर वस्तुएं

१. मसाले

मुराब के प्रयोग में मसाले का बराबर में कुछ नहीं कहा है। नमक तो मसालों का बाह्यार माना जा सकता है, क्योंकि नमक के बिना मादरक: आदमी कुछ खा ही नहीं सकता। हमल उगे 'हमल' भी

कहा गया है। शरीर को कुछ धारों की जरूरत है, नमक की गिनती भी उन धारों में है। ये धार ग्राह्य पदार्थों में तो होते ही हैं। लेकिन खुराक अशास्त्रीय रीति से पकाई जाने की वजह से कुछ का परिमाण कम हो जाने पर अलग से भी लेने पड़ते हैं। ऐसा एक अत्यन्त आवश्यक धार नमक है। किन्तु जिनकी आम तौर से जरूरत नहीं है ऐसे कई मसाले स्वाद और पाचनशक्ति बढ़ाने के ख्याल से इस्तेमाल किए जाने हैं। जैसे मिर्च (हरी या सूखी), काली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, राई, मेथी, हींग इत्यादि। इनके बारे में मेरी राय पचास वर्ष के अपने अनुभव से वनी है कि शरीर को पूर्णरूप से नीरोग रखने के लिए इनमें से एक की भी जरूरत नहीं है। जिनकी पाचनशक्ति बिल्कुल कमजोर हो गई है, उन्हें दवा की भांति एक खास वक्त तक विशेष मात्रा में लेने पड़ें तो भले ही लें। लेकिन स्वाद के लिए तो उनका आग्रहपूर्वक निषेध मानना चाहिए। सभी मसाले, नमक भी, अन्न और तरकारी के स्वाभाविक रस को वर्धाद करने हैं।

२. चाय, काफी, कोको

शरीर को इन तीनों में से एक की भी जरूरत नहीं है। जो चाय आम तौर से पीई जाती है उसमें कोई गुण तो मालूम नहीं हुआ, बल्कि उसमें एक बड़ी बुराई होनी है, उसमें टेनिन होता है। टेनिन वह चीज है जो चमड़े को कड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यही काम टेनिनवाली चाय मेदे के लिए करती है। मेदे पर टेनिन का असर होने से उसकी खुराक पचाने की ताकत घट जाती है। इससे अपच (मंदाग्नि) होती है। अगर अच्छे दूध में साफ पानी मिला कर उसे गर्म कर लिया जाय तो यह काम अच्छी तरह सव सकता है। उबलते पानी में एक चम्मच गहद और आधा चम्मच नीबू का रस डालने पर बढ़िया शरबत बन जाता है।

चाय के बारे में जो कहा है वही कमवेश काफी के लिए कहा जा सकता है। उसके लिए तो कहावत है :
कफ काटन, वायु हरण, वातुधीण, वलहीन

लोह का पानी करे, दो गुण अवगुण तीन।”

जो राय चाय, काफी के बारे में दी गई है वही कोको के बारे में समझनी चाहिए। जिसका मेदा ठीक काम करता है उसे चाय, काफी, कोको की मदद की जरूरत नहीं रहती। साधारण खुराक में से तन्दुग्स्त मनुष्य पूरा संतोष पा सकता है, यह मैं अपने लंबे अरसे के अनुभव से कह सकता हूँ।

३. नशीली चीजें

नशीली चीजों में, हिंदुस्तान में शराब, गांजा, भांग, तंबाकू और अफीम गिनी जा सकती है। इस देश में पैदा होनेवाले नशों में ताड़ी भी एक है और विदेश से आनेवाले शराबों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ये सब सर्वथा त्याग्य हैं।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ है ऐसी चर्या जिससे ब्रह्म मिले। संयम के बिना ब्रह्म नहीं मिलता। संयम में सबसे बड़ी बात इंद्रियनिग्रह है। आमतौर से ब्रह्मचर्य से, स्त्री-संग न करना और वीर्य-संग्रह साधना, यह मतलब लिया जाता है। सब इंद्रियों का संयम करने वाले के लिए वीर्य-संग्रह सहज और स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक रीति से जो वीर्य-संग्रह होता है वही इच्छित फल देता है। ऐसा ब्रह्मचारी क्रोध आदि से मुक्त होता है। यह भी देखा जाता है कि ब्रह्मचर्य पालन के सामान्य नियमों की अवहेलना करके वे केवल वीर्य-संग्रह करने की आशा रखते हैं। ऐसी को निराशा हुई है और कितने ही तो पागलों में गिनते लायक हो गए। कुछ दूसरे निस्तेज—क्रांतिहीन मिलते हैं, जो वीर्य-संग्रह नहीं कर सकते और केवल स्त्रीसंग से वच पाने की सफलता पर अपने को कृतार्थ मानते हैं। स्त्री-संग न करना ही ब्रह्मचर्य की प्राप्ति नहीं कही जा सकती। जवनक स्त्री-संग में रस मौजूद है तबतक ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हुई नहीं कह सकते। जो उस रस को जला सकता है उस पुंष्य या स्त्री को अपनी जननेंद्रियों को

जाननेवाला मान गया है। उसकी बीज रक्षा प्रत्यक्ष के समीप है, पर बहुत संभव नहीं। वास्तविक प्रत्यक्षारी की बागी में, विचार में और आचार में एक प्रकार का प्रभाव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है।

ऐसा प्रत्यक्ष के विचार के साथ के साथ में या उनके रूपों से प्राप्त नहीं होता। ऐसे प्रत्यक्षारी के लिए स्त्री-पुरुष का भेद मिट-जा जाता है।

वीर्य-मण्ड के बिना पूर्ण जारोप बनाए रखना असंभव समझना चाहिए। जिस वीर्य में दूसरे मनुष्य को पता चलने की शक्ति है, उस वीर्य को व्यवस्थित होने देना पर प्रभाव अमान की निगानी है। वीर्य का उपयोग भोग के लिए नहीं, बल्कि केवल सनातन-शक्ति के लिए है। इस समय का भौतिकीय समझ देने पर विषयमयिकी की मुद्राद्वय ही नहीं रह जाती।

वीर्य-मण्ड के अन्तर्गत होने हुए कुछ मोटे नियम बता देना है :

१—समस्त विचारों की एक विचार में रहनी है, इसलिए विचारों पर अलग रहना चाहिए। इसका उपाय यह है कि मन का शास्त्री न रहने देकर अन्तर् और उपोपरी विचारों में भरे रहना चाहिए। अर्थात् हम जिस बारे में सोचें हुए हैं, उसके बारे में बिना न करें। लेकिन उसमें फिर नए शिष्टान्त प्राप्त हो, पर सोचें और उत्तर समझ करें। विचार और उत्तर अलग विचारों की संकेत। पर बोधना पर काम नहीं होता, मनुष्य पक जाता है, यही आराम पाया है। रात को नींद न आने पर विचारों का हमारा होता मय है। जैसे मोह। पर सब ऊँचा मान्य कर है। भद्रवत्तु का बिना रूप में मनुष्य बिना है, अर्थात् प्रमुख करने की पाठ्य रणो हो, उस रूप का हृदय में रखकर उस मान का कर जाना। जो करने हुए दूसरा कोई विचार या भी न होना चाहिए। पर भावों विचार है। उसे न पढ़ना जान और भेद बिना दूसरे विचार काई करने हो। तो उनके हर न मान का पड़ाई कर बिना कर। अब मैं विचार

होगी हूँ, यह निश्चय मैं तो विचार कर दिनेगी।

२—विचार, वाणी और अध्ययन, विचारों को पाठ करनेवाले होने चाहिए। इसलिए जो कुछ बोलें, सोच कर बोलें। जिसे धीमे-धीमे विचार नहीं आने उसके मुँह में बीजमय वाणी निकलनी ही नहीं। विचारों के उद्देश्यवादी बड़ा चाहिए पता है, उसकी ओर मन का जाने न दें। मनुष्य अर्थात् अपने काम में मगल रहनेवाले सबों का अध्ययन और मनन करें। यही आदि की बातें बड़ी मुद्राद्वय है। प्रत्यक्ष है कि जो विचारों का मनन नहीं पाठना वह विचारों को धारण करने का त्याग करेगा।

३—विचारों की भाँति शरीर भी काम में लगा रहना चाहिए ऐसा कि आराम का रूप परने पर मनेदार परावर्तन का रूप और ग्राह में रहने ही योग्य न हो जाय। ऐसे स्त्री-पुरुषों की नींद शांत और निश्चल होती है। जिसने मुँह में मेहनत करने पर उत्तर प्राप्त अर्थात्। जिस ऐसी मेहनत का अन्तर न मिले उसके बिना पूरे बगल करी चाहिए। उसमोक्षम कमन, सुखी हवा में लेनी में सुखता है। सुख में समय कुछ बंद होता चाहिए। पढ़ने-लिखने शरीर सीधा ही रहना चाहिए। जैसे-जैसे बचना या करना या अध्ययन की दिगामी है। अध्ययन मात्र विचार का पाठ है। हमें प्रामाण्य का उत्तर है। जिसने हाथ, पैर, कान, आँख, नाक और जीभ द्वारा अपने योग्य काम उचित तरह में करने हैं उसकी अनर्थात्त करी उत्तर नहीं करनी।

४—बहाव है—“जैसा भावना करी देना।” जो मनुष्य अन्तर्गामी नहीं है, जिसे जाने में कोई विचार नहीं है वह अपने विचारों का दुर्भाव है। भाव को न बीजमय बना कि इतिवृत्ति नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य का चाहिए कि वह दुर्भावपूर्ण और अन्तर्गामी बने। शरीर भावों के लिए नहीं, बल्कि भावों शरीर के लिए है। शरीर अपने भावों परभावों के लिए बिना है—जाने का पढ़ना करने बिना का पढ़ना—दूसरे पढ़ना का दिने अर्थात्

परम विषय बनाया है, वह विकारों के बग नहीं होता। प्रत्येक स्त्री को माता, बहन या लड़की की तरह देखना चाहिए। कोई भी पुरुष अपनी माँ, बहन या लड़की पर विकारी दृष्टि नहीं डालता। स्त्री को प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई या लड़के की तरह देखना चाहिए।

५—अपने दूसरे लोगों में मैंने अधिक नियम दिए हैं। उन सबका समावेश इन पाँचों में होता जाता है। उनका पालन करनेवाले के लिए महान् विकार का जीवनता बहुत आसान हो जाना चाहिए। जिसे ब्रह्मचर्य पालन की तीव्र इच्छा है उसे इस पालन का असंभव मान कर अथवा यह मान कर कि करोड़ों में कोई ही इसका पालन कर सकता है, अपने प्रयत्न को छोड़ नहीं देना चाहिए। जो रम इन नियमों के पालन में है वह किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। मैं दूसरी तरह ने कहूँ तो यों कहना होगा कि जो आनंद सही तरह से निरोधी शरीर भोगता है वह आनंद दूसरी किसी चीज़ में नहीं है। कोई विकारों का गुलाम शरीर निरोधिता नहीं प्राप्त कर सकता।

अब कृत्रिम उपायों के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। भोग भोगते हुए भी कृत्रिम उपायों से संतानोत्पत्ति रोकने की प्रथा पुरानी है। पर पहले वह गुप्त रीति में चलती थी। इस मध्य युग में इसे ऊँचा स्थान दे दिया गया है। और उपाय भी बाकायदा गढ़े गये हैं। इस प्रथा की परमार्थ की चादर उड़ा दी गई है। इसके हिमायती कहते हैं कि भोगेच्छा एक कुदरती चीज़ है, शायद उसे एक दिन के नाम से पुकारा जाता है। उसे दूर करना कठिन और उमर संवत्स का अंकुश खनना मुश्किल बनलाया जाता है और कहा जाता है कि यदि संवत्स के बिना दूसरा उपाय काम में न लाया जाय तो असंख्य स्त्रियों पर संतानोत्पत्ति का बोझ बढ़ेगा और भोग ने उत्पन्न होनेवाली संतान इस हद तक बढ़ जायगी कि मनुष्य-जाति के लिए इतनी खुराक न मिल सकेगी। इन दो आपत्तियों को रोकने के लिए कृत्रिम उपायों की योजना करना मनुष्य का धर्म हो

जाता है। मुझे इन दलीलों में तथ्य नहीं लगा; क्योंकि इन उपायों की बदौलत आदमी दूसरी उपायियों परीक्षित होता है। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि संयम-धर्म के लोप होने का खतरा पैदा हो जायगा। इस रत्न को बेच कर चाहे जैसा तात्कालिक लाभ होता हो उससे बचना चाहिए। पर यहां मैं दलील में नहीं उतरना चाहता। जिज्ञासुओं से मेरी मिफारिश है कि वे मेरी 'अनीति की राह पर' पुस्तक मंगाकर उसका मनन करें। फिर उनका हृदय और बुद्धि जो कहे उसके अनुसार चलें। जिन्हें इस पुस्तक के पढ़ने की इच्छा या फुसंत न हो वे भूले-चूके भी कृत्रिम उपायों के फेर में न पड़ें। भोग के त्याग का जबरदस्त प्रयत्न करें और निर्दोष आनंद के जो क्षेत्र हैं उनमें से कुछ चुन लें। सच्चा दम्पती-प्रेम शुद्ध मार्ग से जाना चाहिए, दोनों को ऊँचे चढ़ना चाहिए और ऐसे कार्य खोजने चाहिए कि जिनमें विषय-वासना के मेवन का अवकाश ही न रह जाय। शुद्ध त्याग के थोड़े अभ्यास के उपरान्त उसमें प्राप्त होने-वाला रस उन्हें विषय की ओर जाने ही न देगा। कठिनाई आत्मवंचना से पैदा होती है। जिस त्याग की बुनियाद विचार-शुद्धि पर नहीं; बल्कि केवल बाहरी इंद्रियों को रोकने के बर्य प्रयत्न पर रखी गई है, वह टिकाऊ नहीं होता। विचार की दृढ़ता के साथ आचार का संयम आरंभ हो तो सफलता मिले बिना न रहेगी। स्त्री-पुरुष की जोड़ी विषय-मेवन के लिए कदापि नहीं बनी है।

नैसर्गिक उपचार के साधन

१. पृथ्वी अर्थात् मिट्टी

जिन नस्लों में यह मनुष्य रूपी पुनला बना है वही नैसर्गिक उपचार के साधन हैं। पृथ्वी (मिट्टी) पानी, आकाश (अवकाश), तेज (सूर्य) और वायु में यह शरीर बना है। उन साधनों का क्रम से उपयोग दिखाने की यहां कोशिश की गई है।

^१मस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली से प्रकाशित

मार्च १९०१ तक मुझे कुछ रोग होता तो मैं डाक्टरों के पास गो नहीं दी देता था; लेकिन उनकी दवाओं का पोशा उपयोग करना था। स्वयंसे डाक्टर प्राणवीरन मेहता ने एक-दो चीजें बताई थीं। कुछ अनुभव मेरे एक छोटे अस्पताल में काम करने प्राप्त किया था और कुछ पढ़ कर। मुझे साम निवासन करने की थी। उनमें लिए अवनत 'फुडमास्ट' लेना था इनमें कुछ आराम मिलना था, पर कमजोरी आती थी, फिर दुगना या त्रया और भी छोटी-छोटी व्याधिवा पैदा हो जाती थी। इनके लिए डाक्टर प्राणवीरन मेहता की बर्नाई दवा 'लोह' (हायड्राइड आयरन) और नवन-वर्मिड दिया करता। दवाओं पर बिदबाध बटन ही कम था, इसलिए लाचार हो जानेपर ही लेना था। नेता अजग नही लगता था।

इस बीच मेरे सुगाह के प्रयोग गो जारी हो रहे थे। नैसर्गिक उपचारों में मेरा काफी बिदबाध था, लेकिन किसी का सहाय नहीं था। इधर-उधर में कुछ पढ़ा था, उनमें आचार पर साम लोह में सुगाह के चेतनार में काम करना था। मूत्र प्रसूत था। इसलिए किसी दिन साद नहीं परतनी पड़ी। मैं मेरी लोहा दगमगनी हुई बाली गी। इसी बीच माई 'गो' में जूट की गिटने टू मैथ' नाम की पुस्तक मुझे दी। वह गुड था वे उपचार नहीं करने थे। सुगाह में कुछ जूट के अंगुष्ठा करने थे, पर मेरे सुगाह में वह परिचित थे। इसलिए उन्होंने वह पुस्तक मुझे दी थी। उनमें साम लोह में मिट्टी पर और दिया गया है। मैंने इसका उपयोग करना गव किया। कब म गाव मिट्टी की छे पाती में सुपरर वेद पर रखने का कहा गया है। जूट की गव बीच में कदवा दिए बिना वेद पर मिट्टी रखने की है, लेकिन मेरे तो महीन करते में बीच पुटिंग नहीं जाती है, बीच पुटिंग बालन गवजद वेद पर नहीं। अंदरे उग तो हाइड माडूम हुई और जो है। सुगव बंधा हुआ मंगोरजनर दग हुआ। मे वह मकता है कि उग दिन में आरंभ में 'जुटमास्ट' तो कपड ही लुखा जाता है, आरंभकता जान पड़ने पर बन्दी में का मेर नीन छोटी बामब के बड़ी मकड़े के पर लेना था। मिट्टी

की जूट नीन इव पीछी ओर छः इव मम्बी होती है और मोटई में बावरे की छोटी में दूनी या आप इव मोटी मयम लोखिण। जूट का दावा है कि जहरीले गो के बाटे दूध को भी, यदि मिट्टी का गूदा मोंड कर उग में सुदाया जाय तो जह उग जाता है। उनका मा दावा गाबिन हो या न हो, लेकिन स्वयं मेने ओ प्रयाग बिने है उन्हें में वह देना चाहता हूँ। मिट्टई म मिट्टी की पुटिंग बाधने में अधिवाग में मेने पादरा होने देना है। मीरों पर मेने यह प्रयाग किया है। मुझे माडूम है कि मिट्टई के अनेक कारण होते हैं। मापागन का मे यह कहा जा सकता है कि मिट्टई पाह त्रिम कारण मे हो, मिट्टी की पुटिंग मापागन पादरा गो पट्टाणी ही है। मापागन पोरे को मिट्टी मिशरी है। बहनेवाले पोड़े पर रखने के लिए माक कपडा ले कर उनमें परसेगनेट के सुडाबी पाती में मिशरी है और पोड़े को माक कपडे उगार मिट्टी की पुटिंग रखता हूँ। अधिवाग में इनमें पोरे अच्छे हो ही जाते हैं। जह-जह में मेने इनकी आरंभमादना की, मुझे मारता मिली है। अगवदना पाद मी जाती। जूट या वे के इव माग्ने पर मिट्टी सुरग पादरा पट्टाणी है। बिण के इव में भी मेने मिट्टी का मूत्र प्रयोग किया है। मेरा-वाम में बिण का उदव रोग की बीच बन गई है। बिण बाटे के बिने दगव हो मरने है मरवी बरगवा का है। किसी के बारे में यह लो कर्मता हूँ कि उनमें भी अबू पादरा होता ही है। इनका कहा जा सकता है कि किसी दगाव में मिट्टी मटवर नहीं है।

मेर सुगाह में मिट्टी का उपयोग वेद और गिर पर, गिर दुग्ने की हाज में मेने किया है। इनमें हमें उग गया है मू गो मरी का जा मरवा, लेकिन बीमार का उगने आराम गो मिलता ही है। दादरद में मेने मिट्टी का बटन उपयोग किया है। वह सुगाह का अनी अरवि मक ही जाना है, लेकिन मिट्टी में हमें बीमार को आराम दिया है और मर बीमारों में मिट्टी की माद की है। मेरवाम में दादरद के बड़ी दग वेग ही मू है। उनमें एक भी केम बिण मरी। मेरवाम में दादरद का दग नहीं मर गया।

यह कह सकता हूँ कि एक भी बीमार के लिए दवा का उपयोग नहीं किया गया। मिट्टी के सिवा दूसरे नैसर्गिक उपचार भी साथ किये गए।

मिट्टी का उपयोग स्वतंत्रता से 'एंटि फ्लोजस्टीन' के बदले सेवाग्राम में हुआ है। उसमें थोड़ा सरसों का तेल और नमक मिलाया जाता है। इस मिट्टी को अच्छी तरह गरम करना पड़ता है, इससे वह बिल्कुल निर्दोष हो जाती है।

अब यह बतलाना है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मुझे पहले-पहल तो अच्छी लाल मिट्टी मिली थी। पानी मिलाने से उसमें से सुगंध निकलती थी। ऐसी मिट्टी आसानी से नहीं मिलती। बंबई जैसे शहर में तो मुझे किसी भी तरह की मिट्टी पाने में कठिनाई हुई है। मिट्टी चिकनी या बिल्कुल रेतीली भी नहीं चाहिए, खादवाली भी नहीं। मुलायम रेशम जैसी होनी चाहिए। उसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए। उसे खूब महीन चलनी में छानना चाहिए। बिल्कुल साफ न हो तो उसे गर्म कर लें। मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। गीली हो तो उसे धूप में या आग पर सुखा लेना चाहिए। साफ हिस्से पर काम में लाई हुई मिट्टी कुछ सुखाने के बाद अनेक बार काम में लाई जा सकती है। इस प्रकार काम में लाने से मिट्टी का कोई गुण कम हो जाता हो तो मैं नहीं जानता। मैंने इस प्रकार उपयोग किया है और यह नहीं पाया कि उसका कोई गुण कम हो गया। मिट्टी का उपयोग करनेवालों से मैंने सुना है कि जमुना-किनारे मिलनेवाली पीली मिट्टी बहुत गुणकारी है।

समुद्र की साफ महीन वालू कब्ज दूर करने के लिए खाने की बात कूने ने लिखी है। वालू पचती नहीं हैं, उसे तो खुज्जे की तरह बाहर निकलना ही पड़ता है और वह जब निकलती है तो मल को भी बाहर लाती है। मैंने इस चीज का अनुभव नहीं किया। इसलिए जो प्रयोग करना चाहें उन्हें विचारपूर्वक करना चाहिए। एक-दो बार आजमा देखने में कोई हानि होने की संभावना नहीं है।

२. पानी

पानी का उपचार परिचित और पुरानी चीज है। कूने ने इसका उत्तम उपयोग ढूंढा है।

कूने के उपचारों में मध्यविन्दु कटि-स्नान और घर्षण या मेहन-स्नान हैं। उनके लिए उसने खास तौर का टब भी बनाया है। इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के आकार के अनुसार तीस से छत्तीस इंच का टब ठीक काम देता है। अनुभव से, अगर बड़े की ज़रूरत मालूम हो तो बड़ा लेना चाहिए। उसमें ठंडा पानी भरें। गर्मियों में विशेष ठंडा रखने की आवश्यकता है। तुरंत ठंडा करना हो और न मिले तो थोड़ी बर्फ डाल लें। समय हो तो मिट्टी के घड़े में ठंडा किया हुआ पानी ठीक काम देता है। टब में पानी पर कपड़ा ढांप कर तेजी से पंखा झला जाय तो पानी को तुरंत ठंडा किया जा सकता है।

टब को दीवार से सटाकर रखें और उसमें पीठ को सहारा मिलने लायक लंबा पटरा रखें, जिससे उसका सहारा लेकर बीमार आराम से बैठ सके। रोगी को इस पानी में पैर बाहर रखकर बैठना चाहिए। पानी से बाहर शरीर का जो भाग हो वह ढका रहना चाहिए, जिससे ठंड न लगे। जिस कोठरी में टब रखा जाय उसमें हवा का आवागमन और प्रकाश ज़रूर होना चाहिए। बीमार के आराम से बैठ जाने पर पेट को एक मुलायम तालिए से रगड़ना चाहिए। पांच मिनट से तीस मिनट तक बैठा जा सकता है। स्नान के बाद गीले हिस्से को सुखाकर बीमार को सुला देना चाहिए। यह स्नान तेज बुखार को भी उतार देता है। इस प्रकार स्नान लेने में नुकसान नहीं, लाभ तो प्रत्यक्ष मिलता है। स्नान भूखे पेट ही लिया जाता है। कब्ज में भी यह स्नान फायदा करता है। अजीर्ण को दूर करता है। स्नान लेनेवाले के शरीर में स्फूर्ति आती है। कब्ज के लिए कटिस्नान के बाद आधा घंटा टहलना उचित है। इस स्नान का मैंने खूब उपयोग किया है। यह तो नहीं कह सकता कि सब समय सफलता मिली है, लेकिन १०० में ७५ प्रतिशत सफलता मिली, यह कह सकता हूँ।

ये प्रमाण ही हालत में अगर मरीज की दवा ऐसी हो कि उसे ठंड में बिछाया जा सकता हो, तो इससे ज्वर दो-तीन डिग्री ज्वर उतर जायगा। मंत्रिशास का खतरा जाना रहेगा।

मैथिल्य उपचार का गुण अपने नाम के अनुसार है। किन्तु यह दुरस्ती है, इसलिए अतिशय मनुष्य भी निस्पृहता से उसका उपयोग कर सकता है। सिर दं होने पर ठंडे पानी में भिगाया—योगी शीतला घिर पर रखने में कभी कोई हानि नहीं होती। इसमें मिट्टी का उपचार जोड़ कर योग्यता की उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं।

अब पर्याप्त-स्नान (मेन्ट-स्नान) के बारे में बताया जाएगा। जनरलिय बटन नामक द्रव्य है। उससे ऊपर की त्वचा के सिरे में कुछ अद्भुत बलु है। उसका बॉल तो मैं नहीं कर सकता। इस जाल का कयदा उपचार करने के बड़ा है कि द्रव्य के सिरे पर (गुप्त मत्त) गुप्तारी पर रक्षा पत्रावर पानी द्रव्य को लगा करके नहीं) नमक रसायन में पानी उभान हुए पीरे पीरे रगड़ते जाना यह उपचार का तरीका बताया गया है।

टब में एक ऐसी तिराई रखनी चाहिए कि जिस की बठक पानी की सतह से जरा ऊंची रहे। वर बाहुर एककर ऊपर बैठें और दहन की रक्षा के सिरे को पानी के तौलिये ॥ हाने हाने रगड़ें। जरा भी जोर न करें। जिस अंशों लगनी चाहिए। इस पर्याप्त-नाम लेनेवाले को दाँत मिली है, उसे बाहू जिस तरह की सतही हो, उस गहरा छत हो जारी है। इस स्नान को करने के बटे-स्नान से उच्च स्नान दिया है। मुझे जगम मनुष्य बटे-स्नान का हुआ है उसका पर्याप्त स्नान का मरो डूक है। उसमें सात बार तो जाता हो सकता है। मैं उस उभरे प्रजा करने में भ्रमत्व बिना है। जिन्हें वे उपचार का उद्देश्य है वे उसका उपयोग नही किया। इसलिए उनके गरीब के बाद में मनुष्य से कुछ नहीं किया गया। सबसे इसका प्रयोग करने के लिए चाहिए। टब में का गुप्ताय न हो तो स्नान में वन भरकर ही उसका

पर्याप्त-स्नान किया जा सकता है। उभरे दाँत तो मिलेगी ही। मनुष्य इस द्रव्य की गुप्ताय पर बहुत कम ध्यान देता है जबकि पर्याप्त-स्नान से यह द्रव्य टब में गलती हो ही जायगी। स्नान न गया जाय तो गुप्ताय को करनेवाली रक्षा में मेल करता रहता है। इस द्रव्य को निशान देने की पूरी आवश्यकता है। इस द्रव्य के ऐसे उपयोग से, हमारे बिचर में किंचित रगड़ से बचाव पाना में सहायता मिलती है। अम-गारा के तनु मजबूत और घात होते हैं और इस द्रव्य द्वारा कर्षण बीमंताय न होने देने का गवाह बड़ा है, क्योंकि इस प्रकार सावधानी देने में जो गयी है उसके बाद में मन में नकार पैदा होती है। हानी पाहेय भी।

बूने के ये दाँत गाल नहान बड़े करने चाहिए। तीव्रता, कुछ बंग में ऐसा ही अगर पैदा करनेवाला बाहर-स्नान है। ज्वर आता हो अथवा जिसे निरा जिष्टी तरह न आता हो, उससे लिए यह स्नान उपयोगी है।

बारसाई पर दो तीन ऊनी बंधन बिछा लें। ये कारी चौड़े होने चाहिए। उपरर मोगे गूनी बाहर बिछाएं। बाहर की मोटाई मापी गारी के गेग के सजान हनी चाहिए। उस ठंडे पानी में हुआर मुख निबोड़ लें और बंधन के ऊपर पैदा दें। इसका बीमार का बिच मुना है। उसका गिर बंधन के बाहर नहान पर रखें। सिर पर बिना कर निबाड़ा हुआ तीव्रता रखें। बीमार का गुप्ताय पीन बंधन के गिरा का बाहर के बादा आर लगे हैं। हाथ बाहर के अंदर होने चाहिए। वर भी गुप्ताय बाहर और बंधन के अंदर रख जाने चाहिए जिससे बाहर की हवा अंदर न जा पाए। इस स्थिति में बीमार का दहन दिना में मरती लवरी चाहिए। गुप्ताय मजबूत हनी लवरी लवरी। सिर का बाहर का अंधा स्नान चाहिए। यदि उभरे अंधा स्नान न कर सके तो उसका निशान में लवरी हाथ परीय न कर सके। इस प्रकार में मने धाव के लव रसा का बाहर में रसाई और पानी आता है। कई बार न

पसीना नहीं आता, लेकिन बीमार सो जाता है। सो जाने पर रोगी को जगाना नहीं चाहिए। ऊँघ इस बात की सूचक है कि उसे चादर-स्नान आराम देता है। चादर में रखने के बाद रोगी का ज्वर एक-दो डिग्री ज़रूर उतर जाता है। रात्रिपात में पड़े हुए, डबल न्यूमोनिया से पीड़ित अपने लड़के को मैंने चादर-स्नान दिया है। दिन में तीन बार देने के बाद ज्वर उतर गया और पसीने से सराबोर हो गया। उसके ज्वर ने अंत में टाइफाइड का रूप ले लिया और फिर अठारहवें दिन साफ़ उतर गया। चादर-स्नान तो बुखार जब १०६ डिग्री तक जाता रहा तब तक दिया। सात दिन बाद इतना तेज़ ज्वर जाता रहा, न्यूमोनिया चला गया और फिर टाइफाइड के रूप में १०३ डिग्री तक पहुँचता। डिग्री के संबंध में, संभव है, मुझे स्मरणशक्ति धोखा देती हो। यह उपचार मैंने डाक्टर मित्रों के विरोध करते हुए भी किया था। दवा कुछ नहीं दी थी। आज यह लड़का भरे चार लड़कों में सबसे अधिक तंदुरुस्त है और सबसे अधिक श्रम करने योग्य है।

यह चादर-स्नान शरीर में अलाई, पित्ती, खसरा, चेचक, खुजली, जो भी हो, सबमें काम देता है। मैंने इन बीमारियों में चादर-स्नान का खूब उपयोग किया है। शीतला या बोदरी में, पानी में गुलाब रंग लाने भर को परमैंगनेट डालता था। चादर का उपयोग होने के बाद उसे उबलते पानी में डुबोकर पानी गुनगुना रह जाने पर चादर को अच्छी तरह धोकर गुलाब देना चाहिए।

रक्त की गति क्षीण हो जाने और पाँवों में बहुत फूटन होने पर बरफ घिसने से मैंने बहुत फायदा होते देखा है। बरफ के उपचार अक्सर गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं। जाड़ों में कमजोर आदमी पर बरफ का प्रयोग करने से जोखिम हो सकती है।

अब गरम पानी के बारे में विचार करेंगे। गरम पानी का समझदारी से उपयोग करने से बहुत से रोगों की शांति हो जाती है। प्रसिद्ध दवा आयोडीन जो काम करती है वही काम बहुत कुछ

गरम पानी करता है। जहाँ सूजन होती है वहाँ आयोडीन लगाई जाती है। उस जगह गरम पानी का तीलिया रखा जाय तो आराम मिल सकता है। कान में दर्द होने पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं, उसकी जगह पर गरम पानी की पिचकारी देने से शांति होने की सम्भावना है। आयोडीन के उपयोग में कुछ जोखिम रहती है, पर गरम पानी के उपचार में वह नहीं है। आयोडीन जंतुनाशक (डिसइन्फेक्टेंट) है, वैसे ही गरम अर्थात् उबलता पानी जंतुनाशक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोडीन विशेष उपयोगी वस्तु नहीं है। इसकी उपयोगिता के विषय में मुझे ज़रा भी शंका नहीं है। पर गरीब आदमी के घर आयोडीन नहीं होती। वह महंगी चीज़ है और उसे चाहे जिस आदमी के हाथ में, उपयोग के लिए दिया भी नहीं जा सकता। पर पानी तो सभी के यहाँ होता है।

विच्छू के डंक मारने पर जब दूसरी किसी चीज़ से फायदा नहीं पहुँचता तब टंकवाले भाग को गरम पानी में डुबोकर उसमें रखे रहने से कुछ आराम अवश्य मिलता है।

यकायक जाड़ा लगने पर भाप देने, बीमार के इधर-उधर गरम पानी की थैलियाँ रखने और ठीक उढ़ा देने से जाड़ा हटाया जा सकता है। सबके यहाँ खड़ की थैलियाँ नहीं होती। शीशे की मज़बूत बोतलें, जिन पर मज़बूत काग लगे हों, गरम बोतल का काम देती हैं। किसी भी धातु की ठीक काग लगी हुई बोतल अच्छा काम दे सकती है। धातु की या दूसरी बोतल ज्यादा गरम जान पड़े तो उसे मोटे कपड़े में लपेटना चाहिए।

भाप की थल में पानी बहुत काम देता है। पसीना न आने पर वह भाप से लाया जा सकता है। गठिया से पीड़ित, अथवा बहुत वजनवान् के लिए, भाप बहुत उपयोगी वस्तु है।

भाप लेने की पुरानी और सरल-से-सरल रीति : मूँज या सुतली की खाट लेना अच्छा है, लेकिन निवान की खाट भी चल सकती है। गेय या कम्बल बिछा

का बीमार की उमर मुझा है। माट के नीचे उबलते पानी की पोलिया या टोणिए रखें। बीमार को इस तरह डाक दें कि जिस से बहुत चारों ओर जमीन पर छु जाय और बाहर की हवा माट के नीचे न जा सके। इस तरह डाक देने के बाद पानी या हाडी पर का डबना उठा लें। इससे बीमार को भाप लगने लगेगी। पूरी भाप न मिलने पर पानी बदलने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी हाडी में आ पानी उबलने को रखा गया हो उसे चारपाई के नीचे रखा दें। गाधारण रूप से अपने बग्न बग्न रिकाम है कि चारपाई के नीचे अंगारे रखने हैं और उमर उबलने वाली रक्त अवस्था। इस रीति से पानी की गरमी कुछ ज्यादा मिलने की सुझाव रहनी है। लेकिन उसमें धुंधटना होने का डर रहता है। एक बिलगारी भी उड़े और बहुत या किसी चीज को पकड़ ले तो बीमार की जान जोगिस में पड़ सकती है। इसलिए गरमी खोल मिलने का लालच छोड़कर मेरी बगई तरकीब की काम में लाना चाहिए।

कुछ लोग ऐसे पानी में बतिया डालते हैं, जैसे नीबू की पत्तियां। मैंने इसके उपयोग का अनुभव नहीं किया है। प्रत्यक्ष उपयोग तो भार का है।

जिसके पैर ठंडे हो गए हों, पैरों में घूटन हो, उसे घूटने का गहरे बरतन में, छड़ा करने लायक गरम पानी में किसी राई डालकर पैरों को कुछ बिलटों तक डूबाकर रखा चाहिए। इसमें पैर गरम हो जाते हैं, घूटन निट जाती है, रक्त नीचे गिर आता है और बीमार को आराम मिलता है।

उष्णता हुआ हो या ठंडा पड़ गया हो या पानी में उबलता पानी रखकर अपने में या नरक में डाल ली जा सकती है। पानी में एक अन्न टाई लगा देने से उस टाई के ड्राग भाग आराम से भी जा सकती है। यह टाई लकड़ी की रखनी चाहिए। रक्त की नमी लगाकर उसे टाई में रखने से उमर आसानी होती है।

३. आक्साज

हम जानसूँच आक्साज का उपयोग कम से-कम करते हैं, उसका हमें कम-से-कम ज्ञान है। आक्साज का अर्थ अवकाश का सही है। दिन में जब आदम न हो, ऊपर की ओर देगा पर हम अल्पत स्वच्छ और सुन्दर आसमानी रक्त का मुख दिशा देता है। हम उसे आक्साज कहते हैं। उसीका दूसरा नाम आसमान है। इस मुख का आंग-छोर ही नहीं है। यह जितना दूर है उतना ही हमारे नज़दीक है। हमारे चारों ओर आक्साज न ही तो हम घुटका कर जाय। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आक्साज है। यह बात नहीं है कि दूर-दूर जो आसमानी रक्त हम देते हैं वही आक्साज है। आक्साज तो हमारे पास ही शुरू होता है। इनका ही नहीं, वह हमारे अन्दर भी है। जितना पोषा है सब आक्साज है, यह हम कह सकते हैं।

आने जीवन में आक्साज के साथ मेले साथने के लिए मैंने अनेकानेक उपायों पर टोई हैं। पर की माइगी, बरत की सादगी, रहन-सहन की मादगी को एक राह में, और अपने ऊपर लागू होने वाली भाषा में कहें तो—उत्तरीगर सृष्टि की बनावट मैंने आक्साज के साथ नीचा सम्बन्ध बढ़ाया है और यह भी कह सकते हैं कि ज्यों-ज्यों यह सम्बन्ध बढ़ता गया त्यों-त्यों मेरा आरोग्य बढ़ता गया। मेरी गात्रि बड़ी। सर्पण बढ़ा और पन की इच्छा बिन्दुल ईन्दी पड़ गई। जिसने आक्साज के साथ सम्बन्ध जोड़ा है उसके पास कुछ नहीं है और सब कुछ है। अग मैं स्वस्थ अपने का ही मानिए बनता है जिसने का बहु रोज उपयोग का करता है और उसे पक्का करता है। इसलिए उसके उपयोग से वह आगे बढ़ता है। सब लोग ऐसा करें तो इस आक्साजवादी जग में सबसे बड़ा स्वस्थ है और किसी भी लगी अनुभव नहीं होगी।

इसलिए स्वस्थ का मोने का साथ आक्साज के साथ होना चाहिए। अन्न, ली के बचने भर को छोड़ना पड़ेगा तब। करण में एक छोटी ईला

छाया भले ही हो, वाकी हर समय अगणित तारों से जड़ा हुआ आकाश ही उसकी छतरी होनी चाहिए। आंख खुलते ही प्रतिक्षण वह नया दृश्य देखेगा। उसे देखते-देखते ऊबेगा नहीं, उसकी आंखें चौंधियाएंगी नहीं, बल्कि शीतलता प्राप्त करेंगी। तारों का भव्य मंडल घूमता हुआ ही दिखाई देगा। जो व्यक्ति अपने हृदय को साक्षी करके इनके साथ मैत्री जोड़कर सोयेगा वह कभी अपवित्र विचार को स्थान नहीं देगा और शांत निद्रा लेगा।

पर जैसे हमारे आस-पास आकाश है वैसे ही हमारे अन्दर भी है। चमड़ी के एक-एक छिद्र में तथा दो छिद्रों के बीच में, जहां जगह है वहां आकाश है। इस आकाश को—खाली जगह को—भरने की भी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे, यदि हम अपना आहार, जितना चाहिए उतना ही लें तो शरीर में मुक्तता रहेगी।

हमें हमेशा पता नहीं चलता कि कब अधिक अथवा गलत भोजन किया है, इसलिए हफ्ते में या पखवारे में, या जैसी सुविधा हो, उपवास कर लें तो सब घट-बढ़ संभल सकती है। पूरा उपवास न कर सकें तो एक या अधिक समय का खाना छोड़ देने पर भी फायदा होगा।

४. तेज

जैसे आकाश आदि तत्वों के बिना, वैसे ही तेज यानी प्रकाश के बिना भी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता। जितना भी प्रकाश है सूर्य के पास से आता है। सूर्य न हो तो न गरमी हो और न प्रकाश ही। हम इस प्रकाश का पूरा उपयोग नहीं करते, इसीसे पूर्ण आरोग्य नहीं भोगते। जैसे हम पानी में नहाकर साफ होते हैं वैसे ही हम सूर्यस्नान भी कर सकते हैं। निर्वल आदमी जिसका खून कम हो गया है, वह नंगा होकर सवेरे की धूप ले तो उसके शरीर का फीकापन और निर्वलता चली जायगी और जठराग्नि मंद हो तो वह भी जाग्रत हो जायगी। यह स्नान सवेरे धूप तेज होने से पहले

लेना चाहिए। जिसे खुले शरीर सोने या बैठने से सर्दी लगे वह आवश्यकतानुसार कपड़ा ओढ़कर सोये, बैठे, और जैसे-जैसे शरीर सहन करता जाय, कपड़ा हटाता जाय। नंगे होकर घूम भी सकते हैं। ऐसी जगह पर कि जहां किसी की नज़र न पड़े, यह क्रिया हो सकती है। ऐसी सुविधा के लिए दूर जाना पड़े और उतना समय न हो, तो ऐसी पतली लंगोटी बांधकर कि जिससे गुप्त स्थान ढक जाय, सूर्य-स्नान लिया जा सकता है। इस प्रकार सूर्य-स्नान से बहुत आदमियों को फायदा हुआ है। क्षय की बीमारी में इसका बहुत उपयोग होता है। सूर्य-स्नान केवल नैसर्गिक उपचारकों का ही विषय नहीं रह गया है। डाक्टरों की देख-रेख में ऐसे मकान बनाए गए हैं कि ठंडी हवा में भी कांच के रक्षण में किरणें मिल सकती हैं।

कितनी ही बार ऐसे घाव हो जाते हैं जो भरते ही नहीं, पर उन्हें धूप देने से वे भर गए हैं।

पसीना लाने के लिए मने बीमारों को ग्यारह बजे की जलती हुई धूप में सुलाया है और वे पसीने से नहा उठे हैं। ऐसी धूप में सुलाने के लिए रोगी के सिर पर मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिए। उसके ऊपर केले के या दूसरे बड़े पत्ते रखें कि जिससे सिर ठंडा और सुरक्षित रहे। सिर पर तेज धूप नहीं लेनी चाहिए।

५. वायु—हवा

पहले चार तत्वों की भांति ही यह पांचवां तत्व भी अत्यन्त उपयोगी है। जिन पांच तत्वों का यह शरीर बना है, उनके बिना मनुष्य टिक ही नहीं सकता। इसलिए वायु से किसीको डरना नहीं चाहिए। हम जहां जाते हैं, वहां घर में वायु और प्रकाश को बन्द करके आरोग्य को जोखिम में डालते हैं। सच तो यह है कि यदि हम वचपन से ही हवा से निर्भय रहना सीखें हों तो शरीर को हवा सहने की आदत हो जाती है और जुकाम, बलगम इत्यादि से हम बच जाते हैं।

मेरे अनुभव श्री हरिमाऊ उपाध्याय

प्राङ्गिन बिहिया का नाम मेने आज से ४६ वर्ष पहले अपने पूज्य पचासी के मुह में सुना, जबकि मेरी उम्र लगभग बारह-पंद्रह वर्ष की थी। उन्होंने लुई बूने की जल-निष्कृषा-सम्बन्धी पुस्तक पढ़ी थी और वे उगरी तथा उतरी बिहिया-गडनि की जलनव प्रणाली दिखा करके थे। उमरे आपार पर वे हम बच्चों को तीन बातें सिखाया करते थे।

१—रोटी मोटे मोटे की गुब (बत्तीय बार) पचाकर खानी चाहिए। २—गाने-गाने उबार आ जावे तो खाना बन्द कर देना चाहिए; क्योंकि उबार आना पेट भर जाने की निशानी है। ३—बह बहने से बिहल बनना बड़ा हाना होता चाहिए, बि आब-दान देने की जरूरत न पड़े। तादुरग्न मनुष्य के दान का यह लक्षण वह बताते थे।

आगिर में वे बीमार हो गये। उन्हें तबैद्वि हो गया और जल-बिहिया करते हुए ही उन्होंने देह छोड़ा। रोती होने की अवस्था में उन्होंने एलौषी, आनुर्वि, पुतानी आदि सभी दवायें चलाये। अन्त का प्राङ्गिन बिहिया की घटना थी, हालांकि उनके समय मरणात्ता नहीं मिली; क्योंकि प्राङ्गिन बिहियानों का दाया हृद रोती को धक्का करने का नहीं, हर रोग को अच्छा करने का है।

उमरे बाद में जबकि (१९२६) में पूज्य बाबू के पास हाबरमर्डी नहीं पढ़ा, वे सत्वार प्रायः कुछ अवस्था में रहे। दो, पचाहर गाने की आरत अजबग पढ़ गई। दान और उबार की जरूरत भी बताने लगा था; पर हाबरमर्डी में। असीइत काम में पुन की मरग मने रहने की कुछ ऐसी पुन अवस्था में ही रही है कि उमरे प्राङ्गिन जीवन तो दूर, साधारण स्वस्थ जीवन भी न मिल सका। बाबू के पास जाने से हम पुन में कुछ तेजी हो गई। प्राङ्गिन बिहिया की तरफ कुछ ध्यान तो गया; परन्तु बाबू अपनी निष्ठा, स्वास्थ बहन कुछ मरने से दूर जाने पर

भी, अभी तक नहीं आई। बाबू की मृत्यु कई लोगों ने ली, परन्तु उनका समय और गान बरके स्वास्थ-रक्षा-सम्बन्धी मावपानी और प्राङ्गिन बहन काम लोगों ने ली होगी। मेने भी नहीं ही ली।

बाबू के पास रहने के बाद प्राङ्गिन बिहिया-सम्बन्धी उनके कई प्रयोगों में शिखा लिया। सबसे अनाम, सबसे गाय, नीम के पत्तों की चटनी, तेज, आदि प्रयोगों में शामिल हुआ। मगर वे सब छूटने गये। बाद में १९३२, ३३ और ४२ में तीन बार स्वास्थ-मुषार के बिने प्राङ्गिन बिहिया के प्रयोग मेरे ऊपर बिबिक्नु हुए। पहला बम्बई में थी गौरीदास भाई दवे की देगरेग में। दूसरा वर्षों में स्वयं बाबूजी की देगरेग में और तीसरा अजमेर जेल में स्वयं मेरी मरगचना में। तीनों प्रयोगों में मुझे लाभ हुआ, परन्तु वह बहुत-बहुत दिन भी गया; क्योंकि प्राङ्गिन बिहिया घालन में कोई बिहियाना नहीं है। वह एक जीवन-दाता है, बिगमें गारा जीवन ही बदल देना पड़ता है। रोग की निमूँल करने के लिए जो पाव-गान, रहन-भाहन बदलनी पड़ती है वह केवल बिहियाराय नव के लिए नहीं, माते जीवन के निमूँल बदलनी पड़ती है। वह मुझे अवगत मना के लिए नहीं बदली गई। दुर्भाग्य उस लाभ में बर्तित रहता रहा। बीच-बीच में अग्रावी व मावपानि प्रयोग करता रहता हूँ और उनसे हावपानि लाभ भी होता है। पीरे-पीरे निष्ठा भी बढ़ती जाती है, मरग नव बिहियाने माउ बने की अवस्था में भी बिहियार कर स्वस्थ होने की आशा जाती रहती है। हालांकि मुनु का मय मन में बिबिक्नु नहीं है और बिनी की लान वह या जावे तो जालि के माव उमरग स्वास्थ करने की मन की मंगली है, फिर भी वह आरती आवाज ऐसी दृष्टा नहीं है। मेरा बतान है कि मनुष्य बिहियाने बिबिक्नु दिन बीता है, उमरा ही उमरा अनुभव बिहियाने, आन पवित्रता और बिबिक्नु बिबिक्नु होती जाती

है और वह स्वयं उसके तथा समाज के लिए अमूल्य सम्पत्ति बनता जाता है। इसलिए वह जितने अधिक दिन सुरक्षित रहे, उतना ही सबका कल्याण है।

पहला प्रयोग बम्बई में हुआ था। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में जब मैं दुवारा जेल गया तो मुझे जुकाम की काफी तकलीफ थी। जेल में वह बहुत बढ़ गई और नाक में हुरा-पीला मवाद आने लगा। मुंह का जायका मारा गया और नाक में कुछ वदबू-सी भी आने लगी। जेल से छूटते ही मैं सीधा बम्बई गया। स्वामी कुवलयानंद के आश्रम में, मरीन लाइन पर, पहुंचा। वहां के चिकित्सक ने देखते ही कुछ चिन्ता के स्वर में कहा कि आपका तो सरजिकल केस है, हमारे बूते का नहीं है। आप जल्द ही किसी अच्छे सर्जन को दिखाइए। मैंने डा० टी० ओ० शाह को दिखाया। उन्होंने फौरन अस्पताल में भरती होकर आपरेशन कराने की सलाह दी। रोग इस हद तक बढ़ चुका था कि मवाद का असर दिमाग की सीमा तक जा पहुंचा था। सवा घंटे तक आपरेशन की क्रिया चलती रही और अन्त में सर्जन ने कहा कि ७५% तुम्हारी बीमारी हमने ठीक कर दी है ऐसा समझो। २५% जिन्दगी भर बनी रहेगी, क्योंकि मवाद का असर दिमाग तक जा पहुंचा है और दिमाग को छूना खतरनाक है। इसलिए रोग का कुछ अंग छोड़ देना पड़ा है। साधारण स्वास्थ्य तुम्हारा जितना अच्छा रहेगा, शरीर में जितना बल संचय कर सकोगे और जीवनी-शक्ति बढ़ा सकोगे उतना ही यह रोग दबता रहेगा। अब शक्ति-संग्रह की फिक्र पड़ी। फिर प्राकृतिक उपाय की ओर ध्यान गया। स्व० श्रद्धेय जमनालालजी की प्रेरणा से, जो दुखियों के प्रसिद्ध वाता थे और मेरे तो वृजुर्ग जैसे थे, उन्हीं के शांताकूज वाले बंगले में श्री गौरीशंकर भाई की योजना में दूधकल्प किया गया, जिसमें कुल मिलाकर तीन महीने लगे। बिना किसी औषधि के मैं दिनभर में लगभग चार सेर दूध भ्रम का

पी जाया करता था और मेरा वजन लगभग ११२ पौंड हो गया, जो ९९ या १०० पौंड रहा करता था। जिन्दगी में पहली बार मेरा इतना वजन बढ़ा। उन्होंने सात दिन बिल्कुल उपवास करवाया। केवल जल पर रक्खा। सात दिन केवल संतरे का रस दिया फिर वर्धमान क्रम से सिर्फ दूध दिया। उसके बाद उन्होंने भोजन का एक क्रम बना दिया था और बताया था कि वजन १०५ से नीचे गिरने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। प्रतिवर्ष एक महीने तक यह दूध-कल्प कर लिया करें, जिसमें तीन दिन केवल जल पर, तीन दिन संतरे के रस पर और शेष दिन वर्धमान क्रम से दूध पर रहा जाय। मेरे अव्यवस्थित जीवन-क्रम में यह नहीं निभ सका; लेकिन इसका महत्व मेरे हृदय पर अंकित हो गया है।

दूसरा प्रयोग फैजपुर कांग्रेस के बाद हुआ। उस समय मेरे सारे बदन में खुजली और फोड़ हो गये थे। बंठा भी मुश्किल से जाता था। हलका-हलका बुखार भी रहता था। उसी दशा में पहले से वचनबद्ध होने के कारण भाई खोड़े साहब के साथ मोटर में सारे निमाड़ की यात्रा की। प्रायः एक करवट लेटे-लेटे १०-१२ दिन की पूरी यात्रा समाप्त की। वहां से सीधा वर्धा पहुंचा तो डॉक्टरों ने कलोल मेगनीज के इंजेक्शन दिये और कहा कि तुम्हारे सारे सिस्टम में मवाद हो गया है। फिर एक मलहम तीन दिन तक सारे शरीर में लगाता रहा। उससे फोड़े और खुजली तो ठीक होगई मगर वापू ने राय दी की अब प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर को और ठीक करलो। यह क्रिया कूने और जुस्ट की सम्मिलित प्रणाली के अनुसार की गई थी। इसमें मेरे शरीर में स्फूर्ति रहने लगी और वह अच्छी तरह काम करने लग गया। इसी दौरान मैं मुझे फिर ज्वर आगया था। वापू की सलाह के अनुसार केवल मेंथी के पत्ते और टमाटर के सम्मिलित उबाले हुए रस पर सात दिन रहने से वह ज्वर चला गया।

१९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय जेल में एक ओर से दस्त, दूसरी ओर से जुकाम, नीमरी और

मे मंद उबर वा एक साथ दौरा हुआ। दवाओं से मे संग आया। वे मुझ पर इतनी हावी हो गई थी कि मुझे यह डर लगा रहता था कि दवा छोड़ो नहीं और मे गलत हुआ नहीं। एक रात मेरे मन ने निश्चय कर लिया कि भले ही मर जाऊ; विन्तु दवा की गुलाबी एक थप भी मंजूर नहीं करूँगा। भूय विन्तुल नहीं लगती थी। अतः मेने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जबतक भूय नहीं लगेगी तबतक पाना नहीं पीऊँगा। मिर्के पाव भर दूध पीओ-ओ कच्ची मक्खी, कच्चे टमाटर और पौड़ा गुड लेने लगा था। पौड़ा प्रणायाम और गुबह-नाम पढ़ने का नियम-मिला भी बनाया। केदू पर गर्म और ठंडे पानी की पाय भी बदल-बदल कर छोड़ने लगा। आठ दिन में मुझे भूय लगने लगी। फिर मेने कटि-ज्वाल राखेरे एक बत्त और रात को केदू पर मिट्टी की पट्टी बांधना शुरू करके ब्यापाम भी बढ़ा दिया। दमके कुछ दिन बाद यमीला आने तक धुन में बैठकर तुल्ल ठंडे पानी मे स्नान करना शुरू किया। यह प्रयोग गवामर में शुरू करके दिगंबर के अन्त तक पालू रहता। उम साल आड़ा भी बढ़े बढ़ाके वा पड़ा। नियम ठंडे पानी मे स्नान करने बाके भी गर्म पानी मे नहाने लग गये। लेकिन मे बराबर ठंडे पानी मे स्नान करता और गंगे पैर धुमता रहा। छापही एक पड़ा ठंडा पानी पार बांधकर गिर पर डाल लेता था। ताहम जुहाम होला तो दूर, ठीक तक नहीं आती थी। इन्हीं दिनों मानेचरी के एड अघ्याय को देवकर प्यान भी नाम किया था। गुबह कुछ गुर्गे कच्चे बादाम, मूंगफली के कच्चे दान पड़ाने तथा पौड़ा दूध लेने का भी प्रयोग किया। कच्ची लाठी और दूध वाली भावा मे मिला करता था। फिर थोड़ी मोटे काटे की रोटी

भी लेन लगा। कुछ मित्राके दवावा नतीजा यह हुआ कि मेरे साथी कहन लगे कि इतनी अल्पी तन्दुरन्ती हमने पहले कभी आङी नहीं देखी। और मक्का यह कि मेरे सहेदे बाध भी बाधे होने लग गये। इनके बाद ही अंगुठे के निशान न देने के आराध में जेठ की तीन महीने की तनहाई बोठरी की सजा मिली, जिसमें ऊपर के बर्ग की गाने-गीने की गृधियाँ बंद हो गई। बारी दाज-रोटी से काम पड़ा। चिरिया के लिए केवज टब, ब्यापाम और प्यान की निवा के निचाय और कोई अवयवन नहीं रहा। इनमे मन तो जहाँ-ना-तहाँ रहा, विन्तु गरीर फिर बमबोर हो गया और दम की निचाय भी शुरू हो गई। अतः फिर डॉक्टरों और दवाओं के बरतार में पड़ जाना पड़ा। जेठ के डॉ॰ मुगलिङ्गेश ने कहा—आगे स्वास्थ की हम पर जिम्मेदारी है। इसलिए स्वतन्त्र चिरिया न करके हमारी ही बी हई दवाएँ लेनी चाहिए। इस मुद्दे पर जवने लड़ने लगी निष्ठा नहीं थी।

इनके बाद भी गमय-गमय पर छोड़े-बड़े प्रयोग किये हैं। अब भी दवाओं मे आम्वा तो घटती जाती है। कभी थर्डेय चितोरलाय आई और डा॰ रामेन्द्रनाथ की और देवकर दवा लेते रहने का मन होता है। कभी दू॰ त्रिवोवा-जोगी को देवकर गुड आचार-विचार, टीक सान-पान और राम-नाम के भरोसे रहने की उमंग उठती है। इन डंडमे जब हृदयारा होगा, नहीं कहा जा सकता। परन्तु कुछ मित्रा कर मेरी सहाई और प्रबुद्धि विनोद की ओर है, ऐसा मुझे भावित होता रहता है। उनके जैसी निष्ठा जिस दिन मल्लानु दे देगा, उन दिन मुझ स्वास्थ के गवामर में गववा आनन्द होगा।

बीमारी में संघन

पं॰ जवाहरलाल नेहरू

हृदय-पाग की निचाय मे एक बड़ी मजेदार बात है जो मानव निश्चय मान्य हो। यह निष्ठा है कि भाग्य में जब कोई बीमार पड़ता था तो वह कुछ काज दिन का समय कर दाकता था। बहुत सीधे तो समय के दौरान में ही अच्छे हो जाने थे। लेकिन अगर बीमारी फिर भी बाधन रहती तो दवा लेते थे। उम जमाने में बीमार पड़ना अच्छी बात नहीं मन्गी जाती रही होती और न डाक्टर लोगों की ही चलाता बाध रही होती।

—[सप्त-इन्डिया की गवामर में]

प्राकृतिक चिकित्सा का मर्म

डा० कृष्ण वर्मा

प्रकृति स्वयं चिकित्सक है—विश्व, दृश्य जगत, मनुष्य आदि महान् प्रकृति के अंग हैं, जैसे समुद्र और उसके जल की एक बूंद, वास्तव में दोनों एक ही हैं। जबतक ये दोनों सम-मिश्रित रूप में रहते हैं तबतक विकृति नहीं होती। मनुष्य-शरीर जहांतक महान् प्रकृति के नियमानुसार रहता है, उसमें किसी प्रकार की भी बीमारी नहीं होती, अलग होने पर बीमारी का होना स्वाभाविक ही है। मनुष्य-शरीर पंच-तत्त्वों के नियमानुसार प्रकृति से मिला रहेगा तो निर्मल और निरोगी रहेगा और अलग होने से जल-विन्दु के समान विकृत रूप धारण करेगा अर्थात् मलीन, रोगी रहेगा और नष्ट हो जायगा। इसलिए हमारा प्रधान कर्तव्य है कि हम शरीर को सदैव प्रकृति के नियमानुसार रखें, जिससे विकृति से हमेशा बचे रहें।

बुद्धि-भेद से यदि कुछ गलती हो जाय और शरीर-रचना में परमाणुओं से अविच्छिन्न पदार्थ प्रवेश कर जाय, अर्थात् शरीर को जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह किसी भी मार्ग, जैसे नाक, मुंह, त्वचा इत्यादि मार्गों से प्रवेश कर जाय तो स्वयं चिकित्सक-प्रकृति उसे निकाल देती है। यदि मुख-मार्ग द्वारा अयोग्य अथवा अप्रमाण मात्रा में कोई खाने-पीने की वस्तु आमाशय में आ जाये तो प्रकृति उसे निकालने के लिए समस्त वस्तु मुंह की राह निकाल देती है और अगर कहीं आंतों तक पहुंच जाय तो दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, यदि आंतों में कुछ पदार्थ गिर जाय तो अश्रु आना शुरू हो जाता है। नाक में जाने से छींक आना शुरू होती है, कंठ में जाने से खांसी आने लगती है, इसी प्रकार की बेकार चीजों को प्रकृति स्वयं अलग कर देती है। यही प्राकृतिक चिकित्सा का सत्य स्वरूप है।

प्राकृतिक चिकित्सा के कर्म—हम ऊपर लिख आये हैं कि प्रकृति किस तरह स्वयं चिकित्सक है। उसको दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं। यदि चिकित्सक

कुछ करना चाहें तो वे यही करें कि प्रकृति के कार्य में कुछ रुकावट न डालें और न रोगी को डालने दें। यदि कुछ करना चाहें तो प्रकृति का सेवक होकर उसके कार्य में मदद करें। जैसे कि प्रकृति विजातीय पदार्थ (Foreign Matter) को मुंह से निकालने के लिए उलटी करवाती है तो उसकी सहायता के लिए थोड़ा कुनकुना पानी पिलाने से विजातीय पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक हुआ जा सकता है। अगर दस्त लगते हों तो एनिमा देकर आंतें साफ की जा सकती हैं। इसी तरह आंख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि जहां से भी विजातीय पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया होती हो उनको सहायता ही देनी चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ क्रिया करना अनुचित है। बेहतर है कि कुछ करें ही नहीं।

इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सक को चाहिए कि खुद प्रकृति के नियमों के खिलाफ कोई कार्य न करे और न करने की इजाजत दे। जो ऐसा करता है वही सच्चा प्राकृतिक चिकित्सक है। डा० जे. टी. केण्ट (Kent) अपनी 'न्यू रेमेडीज' नाम की किताब में लिखते हैं कि जो डाक्टर प्रकृति के नियमों को ठीक तरह नहीं समझते अथवा पालन नहीं करते, अपने रोगियों को समझाते नहीं और उन नियमों का पालन भी नहीं कराते, उन पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए।

प्राकृतिक चिकित्सा क्यों?—प्राकृतिक चिकित्सा एक अमूल्य चिकित्सा-पद्धति है, क्योंकि यह हमारे धन, धर्म और प्राणों की रक्षा करती है, स्वतन्त्र और पवित्र बनाती है। इन सबसे और ज्यादा मूल्यवान पदार्थ कौन-सा है? प्रकृति का यह एक अमोल्य देन भी है; क्योंकि इसमें किसी प्रकार के खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह सृष्टि के अनुसार है, सत्य है, सरल है, गर्व-स्थान में, सर्व-काल में सब प्रकार से साध्य है। यह तो हम ऊपर ही लिख चुके हैं कि यह प्रकृति के

अप्राकृतिक जीवन, दवा और डाक्टरों के धोखे से २१ वर्ष में ही अनेक रोगों का शिकार होते हुए क्षय के चक्कर में आ गया, असंख्य घन और जीवन की वरवादी होते-होते यमपुरी के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कदम-कदम के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती थी। तीन वर्ष में दवा-दारू से जो ऐलोपैथ कुछ न कर सके वह नाममात्र के एक ऐलोपैथ, पर वास्तव में नेचरोपैथ, ने तीन सप्ताह में प्राकृतिक नियमों का पालन करवा कर कर दिखाया। उससे सब कष्ट दूर हो गये। मेरे दिल में जीवन-आशा की किरण जगमगा उठी। प्रकृति की कृपा से ५१ वर्ष की आयु और बढ़ी। अब मैं ७१ वर्ष में नीरोग भ्रमण कर रहा हूं। १९१२ में मेरी पत्नी को टाईफाइड हो गया था। यद्यपि मैं प्रकृति के नियमानुसार नीरोग हुआ था फिर भी दवा और डाक्टरों के चक्कर से जो विचार दूषित हुए थे उससे मैं प्रकृति का अर्ध-विश्वासी था। तीन ऐलोपैथिक डाक्टरों से चिकित्सा कराई। ज्वर १०२ से १०४ तक बना रहता था। खून के दस्त

लगते थे, कुछ दिनों के बाद एक तेज दवा पोर्ट-वाइन (शराब) के साथ मिलाकर दे दी गई। पोर्ट-वाइन से उसे नफरत थी। इसीसे दवा और शराब दोनों उल्टी के साथ निकल आये। डाक्टर ने वही दुबारा २ औंस शराब में दी। तीन उल्टियां हुईं। उसमें दवा शराब और साथ में अन्दर का तमाम गन्दा पदार्थ उल्टी द्वारा बाहर निकल आया। ४ घंटे तक शरीर निर्जीव की भांति पड़ा रहा। कुछ देर बाद जिन्दगी के चिन्ह नज़र आये। दवा और डाक्टरों का पास फटकना बन्द कर दिया। परमात्मा के भरोसे प्राकृतिक इलाज करने से २७ वर्ष तक फिर नया जीवन बिताया। यदि डाक्टर की इच्छानुसार शराब में दी हुई दवा हजम हो जाती और उल्टी होकर खराब विकार न निकल जाता तो मरीज अवश्य मर जाता। गन्दागी निकल जाने से देह की शुद्धि हो गई। उसीसे मरीज की जान बची। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मर्म है। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात् तन-मन की शुद्धि करना।

चिकित्सक बापू

श्री काका कालेलकर

जब १९३० में बापू के साथ यरवदा जेल में था तब की बात है। उनकी रसोई बनाने के लिए सुपरिन्टेण्डेण्ट मेजर मार्टिन ने दत्तोवा नामक एक महाराष्ट्री कैदी को नियुक्त किया था। दत्तोवा को काम तो बहुत नहीं था। बापू के कपड़े धोता था, बकरी का दूध गर्म करके रखता था और ऐसे ही छोटे-मोटे काम कर देता था। बेचारे के पांव में कुछ दर्द था। लंगड़ाता-लंगड़ाता सब काम करता था।

एक दिन बापू ने मेजर मार्टिन से बात की। उसने कुछ दवा दी, लेकिन पांव का दर्द नहीं गया। इस तरह करीब एक महीना बीत गया तब बापू ने मेजर मार्टिन से कहा, "अगर इस आदमी की चिकित्सा

में करूं तो आपको कोई एतराज है?" मेजर ने कहा—"विल्कुल नहीं।" बापू ने कहा—"मेरी चिकित्सा में आहार ही मुख्य चीज है। अपनी ओर से मैं खास आहार दूंगा।" इसपर भी मार्टिन ने कहा कि ठीक है।

बापू की चिकित्सा शुरू हुई। पहले तो उन्होंने उसको कुछ दिन के लिए उपवास करने को कहा, एनिमा वगैरा से उसका पेट साफ करवाया और फिर उसे कुछ दिन केवल शाक पर रखा। बाद में आहार में समय-समय पर परिवर्तन करते गए। लंगड़े को अच्छा फायदा हुआ। उसने मुझे से कहा—"वर्षों से इस दर्द से परेशान हूं। अब तो मेरा पैर ठीक हो गया। चलने में ज़रा भी तकलीफ नहीं होती। मुझे खुद को आश्चर्य होता है कि अब मैं सबकी तरह कैसे चल सकता हूं।"

धरती-माता का जादू-भरा सम्पर्क

श्री एडोल्फ जुग्ट

[प्राकृतिक चित्तिमा के उद्भासनों में श्री एडोल्फ जुग्ट का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनकी 'टिने ट नेचर' ('प्राकृतिक जीवन की ओर') नामक पुस्तक की, जिसका एक अध्याय हम यहां देख रहे हैं, गांधीजी ने बड़ी प्रशंसा की थी। प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक ने धरती-माता के सम्पर्क की जो उपयोगिता बताई है, यह निर्विवाद है। उनके इस कथन से बौद्ध मतमन न होगा—'मनुष्य जब नंगे पाँव चलना शुरू करता है, धरती को अपना बेटा बापम मिल जाता है।' पाठकों में हमारा अनुरोध है कि ये जुग्ट महोदय की पूरी पुस्तक पढ़ने की कृपा करें। —सम्पादक]

मछली जल का जीव है, वह जल में ही रह और जी सकती है। पक्षी का निश्चित स्थान वायु है। वह आकाश का राजा है। जब वह आराम करता है तब वह वेद पर बैठता है, इससे लिए जमीन पर तो घायब हो जाती उतरता है, लेकिन आदमी धरती पर चलता है। जवान आदमी ने जूते-बूते नहीं पहने थे तबतब वह बंदा होता था या चला, दोनों ही हाथों में पृथ्वी के गोचर सम्पर्क में रहता था। पृथ्वी और मनुष्य के सम्बन्ध में उस वक्त किसी प्रकार भी अहसन नहीं पड़ी थी। प्रकृति यह चाटूनी है कि उसका और मनुष्य का यह निरट सम्बन्ध अब भी बना रहे। प्रकृति की इस दृष्टि को एक पवित्र एवं अलक्ष्य नियम की तरह समझना चाहिए, जिसे ताड़ने पर हमें वाद मिलना है।

यह जानकारी मुझे अधिक-से-अधिक प्रकृति की ओर लोटने तथा अपने और अपने मापका के साथ के लिए हमारे नियमों को महसूस से समझने की अट्ट एवं अवसर कीजिए के सिवायों में हासिल हुई। मुझे आभा है कि लोग के लिए यह जानकारी काम की होगी। मुझे इसका स्पष्ट अनुभव हुआ है कि हमारे अपना हमों पर नंगे पैर टहलना उनका प्रयोजन तथा पवित्र एवं उत्साहजनक नहीं है बल्कि मुसीबतपूर्ण पर टहलना, चाहे उसका भी धन और धान बिखर जाता है। क्यों न हो। बनवासियों एवं वन में काम करनेवाले मजदूरों के काम होने पर उन्होंने मुझे विद्वान के साथ कहा है कि बेंच अपना और किसी चीज पर नंगे की ओरता पृथ्वी पर मोता

अधिक अनुभव करना है एवं इसमें उन्हें पवित्र पवित्र की मिलती है।

जब और मनुष्य दाता ही पोषा की तरह पृथ्वी के प्राणी है। उनके विचार में उनका पृथ्वी से सम्बन्ध लुप्त गया; पर पोषा की तरह जन्मा और मनुष्य पर प्रकृति के नियम समान रूप में लागू है। उह पारितोषिक पवित्र एवं प्राणपवित्र अब भी पृथ्वी के ही मिलती है।

इस जानकारी के बाद मैंने नंगे पाँव पृथ्वी पर चलने की अधिक महत्व दिया और मुझे नंगे पाँव चलने का लाभकारी रूप ज्यादा-से-ज्यादा समझ में आने लगा। फिर मैं यह सोचने लगा कि मनुष्य पृथ्वी के और अधिक लाभ किस प्रकार ले सकता है। मैंने पहला काम यह किया कि साविता का नामार्थ पर माना वह काम दिया और उन्हें मुझे भागमान के नीचे अपना काम एवं प्रजापति की शक्ति में बर्तन पर पुकार या मद्रा दिया कर सुनने लगा। इस प्रकार के सोच के समय के धरती के कुछ अधिक नजदीक आए। इसमें प्रत्यक्ष लाभ हुआ—नींद ज्यादा आनींद और आनंद देने वाली आई।

फिर कुछ गोरी बिक्रम नंगे ही मनुष्य का पर पुकार आनंद करने लगे। उन मरी ने मने में पृथ्वी के दिये लाभ का बर्तन उपायपूर्ण रूपों में दिया। उनके कहने से आज हुआ कि फिर पृथ्वी पृथ्वी पर मोता पुकार करने ला उस मरी पृथ्वी का मोता मे आज के प्रकृति की शक्ति मनुष्य-मदारी राजा में मे किसी का कोई कर न रहे। यह का मने

में मनुष्य पर जो पृथ्वी की शक्तियों का प्रभाव पड़ता है वह निस्संदेह आश्चर्यकारी होता है। जिसने इसका कभी अनुभव नहीं किया है उसकी समझ में यह बात आनी कठिन है कि मनुष्य-शरीर पर इसका सोते में कितना तरोताजा करने वाला और शक्ति एवं जीवनदायक असर होता है।

रोगी की पाचन-क्रिया को सुधारना एवं उसे शक्तिशाली बनाना प्रत्येक चिकित्सा-पद्धति का पहला काम है। प्राकृतिक नहान एवं वायु और प्रकाश-स्नान से शीघ्र समय पर और साफ होने लगता है, पर पाचन-क्रिया को ठीक करने के लिए ज़मीन पर सोने जैसा दूसरा उपाय नहीं है। धरती पर सोने से शरीर की सुस्ती चली जाती है, चेतना जागती है और आँतें सड़ांध एवं पुराने कड़े मल को अच्छी तरह निकाल पाती हैं। फलतः शरीर नवजीवन और नई शक्ति का अनुभव करता है।

प्रायः सभी पशु, विशेषतया खरहे और हिरन, जब अपने लिए सोने का स्थान बनाते हैं तब पत्ती एवं लकड़ी के टुकड़े वगैरह ज़मीन पर से हटा देते हैं। वे ऐसा निश्चय ही इसलिए करते हैं कि वे पृथ्वी के सीधे संपर्क में रह सकें और पृथ्वी की शक्ति उन पर प्रभाव डाल सके।

एक बार मुझे एक बीमार पालतू बाज की गति-विधि का अध्ययन करने का मौका मिला था। उसे उसके गंदे पिंजड़े के बाहर निकाल दिया था और मेरे कहने पर लोगों ने उसे विल्कुल अकेला छोड़ दिया था कि वह जहाँ चाहे जा सके। वह तरकारी के खेत में गया और करमकल्ले की ब्यारी में जहाँ जमीन मुलायम थी कुछ ज़मीन खुरची और अपने को उसमें थोड़ा घंसाकर चुपचाप लेटा रहा। कुछ दिनों बाद वह बाग से लौट आया और हम लोगों ने देखा कि वह विल्कुल स्वस्थ हो गया है। जबतक वह बीमार रहा उसने कुछ भी नहीं खाया। इस प्रकार पशु अपने साधारण जीवन में चलते-दीड़ते वक्त पृथ्वी के संपर्क में रहने पर भी आराम करते वक्त और बीमारी में पृथ्वी के अधिक नजदीक और सीधे संपर्क में आने की कोशिश

करता है। प्रकृति ने अपने विछोने में वह जादू-भरी शक्ति भर दी है कि उसके संपर्क में आने पर मनुष्य को अपने जीवन में अधिकाधिक आनंद अनुभव होता है।

पहले मनुष्य प्रकृति के नेतृत्व में, पापरहित, पवित्रतम एवं आनंद से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। वह अबाध रूप से उस स्वर्गीय सुख का उपभोग करता रहता था जिसकी कल्पना प्रत्येक सुसभ्य जाति की स्वर्गसंबंधी कल्पना के अंतर्गत की गई है। पर स्वर्ग के सप की तरह तर्क ने पृथ्वी पर हमला किया और लोगों को वहकाया कि वे प्रभु के आदेशों की—प्रकृति के नियमों की—जिनकी अनुभूति हमें ज्ञानेंद्रियों-स्पर्शेंद्रियों आदि नैसर्गिक वृत्ति एवं विवेक द्वारा होती है, अवहेलना कर अपनी इच्छानुसार मीज और खुशी में संलग्न रहेंगे तभी उनके शरीर, मन और आत्मा, तीनों को पूर्ण आनंद मिलेगा।

तर्क के दुरुपयोग एवं अपमान के फलस्वरूप सर्प के वच्चे विज्ञान का जन्म हुआ। उसने औपध-विज्ञान को ही नहीं, अध्यापन-विद्या, धर्म-शास्त्र, दर्शन एवं न्याय-शास्त्र को भी पैदा किया। मनुष्य को सुखी एवं समृद्ध बनानेवाले प्रकृति के नियमों के पालन की राय विज्ञान कभी नहीं देता। औपध-विज्ञान तो यह घोषणा करता है कि यदि मनुष्य प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करेगा तो उसका अहित हुए बिना न रहेगा। वह कहता है कि प्राकृतिक भोजन, फल आदि से मनुष्य को पूरी शक्ति तो मिलती ही नहीं, उसका स्वास्थ्य नष्ट होता है और मनुष्य का प्रकाश और वायु के संपर्क में अपने को लाना खतरे से खाली नहीं है। उसकी यह भी मान्यता है कि प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने से जिंदगी के मजे कम हो जायेंगे। इसके बाद विज्ञान, शरीर-विज्ञान एवं प्रयोगशाला में किए गये अनेक प्रकार के अन्वेषणों के आधार पर अप्राकृतिक भोजन का एक नुस्खा तैयार करता है, जिसके लिए वह कहता है कि इसे खाते ही शक्ति मिलती है और वह स्वादिष्ट लगता है। इस प्रकार विज्ञान नैसर्गिक वृत्ति का कोई खयाल न करनेवाले स्वास्थ्य-नियमों का

निर्माण करता है। विज्ञान की दूसरी शाखा अघ्यायन, यम, दर्शन, व्यायाम भी ऐसे नियमों का निर्माण करेंगे, जिनमें मनुष्य को प्रकृति के तर्कों में आने से बचाया जाएगा और कहा जाएगा कि उन नियमों पर चल कर ही मनुष्य अच्छा और भला बनेगा तथा उसे सुख और मनोरंजन प्राप्त होगा।

इस प्रकार विज्ञान के केंद्र में पड़कर मनुष्य ने जूने पहने और पृथ्वी को सुन्दर वातावरण की छोट्ट कर पल्लव पर छोड़ा। उसने बल्लना की कि इनने डारा उसे वह सुखा, विश्राम और आनन्द मिल रहा है, जो प्रकृति उसे नहीं देनी थी। पर तर्कों के इस झूठे, लुभावन और विज्ञान की समझौती निगाहन के केंद्र में पड़कर मनुष्य को न आगम भिन्न, न आनन्द, न स्वास्थ्य, न सुखी, न तात्प्रा, न मोक्ष्य। आत्मा के विपरीत मिले रोग और पीडा, ऊब और घबराहट, पाप और अपराध, दुःख और निराशा। प्रकृति के विरुद्ध चलनेवाले से प्रकृति इसी तरह का बदला लेनी है। कबिन्दर गेटे ने ठीक ही कहा है

“इस प्रकार के जीवन में मनुष्य को शापद कुछ अधिक मनोरंजन मिल जाय, पर जब उसने स्वर्गीय प्रकाश से दृष्ट-प्रदर्शन लेना छोड़ कर तर्कों का पल्ला पकड़ा तो उसने अपने को अधिक शक्तिशाली, अनुभव शिवा— पशु से भी अधिक शक्तिशाली और फिर उसमें पशु जितना भी बिचेर नहीं रहा।”

तर्क एक उच्च प्रतिभा है और मनुष्य के लिए ईश्वर की विलोप देन है, पर मनुष्य इसका सदुपयोग नहीं कर रहा और यह शक्ति उसने सिर्फ आसुरी जडे और दुर्गों का कारण बन गई।

आत्मा और शरीर का मक्का और पुनः स्वास्थ्य जिनमें पारोक्षिक शक्ति, मानसिक स्वच्छता, आत्मनन्द सम्मिलित है बिना एक बार ठिक अपने को पुराण के गोले तर्कों में लागू मनुष्य को और किसी तरह मिलने का नहीं।

यह उम्मीद है। नहीं की जा सकती कि मनुष्य एकात्म बनना चाहता ही छोड़ देगा और दिन भर नया पुनेगा। अगो इस रास्ते की अवैक कठिनायियों का उसे

सुझावना है। न यही उम्मीद की जा सकती है कि वह एकात्म पूर्ण रूप से प्राकृतिक भोजन को अपना लेगा और केवल पल्लवों के ही आहार चला करेगा। पर इतना तो यह जरूर ही मानना है कि हृदय नये पांव रहे। इस चलन में जाड़े में भी कोई लक्ष्मील नहीं होगी, उन्हे लोभ सुगंध और आनन्द का अनुभव करेंगे। मने पांव चलना लगना नहीं है। इसमें जीवन का आनन्द घटना नहीं, बचना है। मनुष्य जब मने पांव चलना शुरू करता है, खरपी का अपना बेडा बागम मिल जाता है। मनुष्य पर नूनन स्वास्थ्य और लक्ष्मी सुगंध की बर्ग होने लगनी है। आस के रोमी, दुर्ग, पारी, अन्धायी मनुष्य का पुनर्निर्माण लक्ष्मी होगा, जब वह नये पांव चलना, हर रोज कुछ मित्र या बन्धु के लिए ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गीत लेगा। वृत्त में जा काम जड़ें करनी हैं हमारे शरीर में बड़ी काम कुछ अगो में पैर करने हैं। उनमें द्वारा पृथ्वी हममें शक्ति और प्राणी का संचार करनी है।

इस नये पांव चलने को बहुत महत्व देने से। वे स्वयं नये पांव चलने से और उगने वाले गिण्डों को आशा दी थी, “तु जूनों का बोत मन घसीट।”

वे भिन्न, जा नये पांव चला करने से, ठीक ही समझते थे कि ईसा का प्रतिपादन आनन्द और सुख लक्षण मनुष्य को नहीं मिलेगी जबकि वह जीवन में उन प्राकृतिक वस्तुओं को नहीं अपनाएगा जिनमें ईश्वर ने अपने मन्त्रों के जीवन द्वारा माने मगर के मानने उपायय शिवा है और जिनमें आस तर्कों का अवैकता की जानी है। प्रत्येक आरोग्य मरिद का यह पहला नियम होना चाहिए कि उसने अधिशासी हमेशा मने पैर रहे, खुले-पल्लव कुछ भी न पड़ने।

यदि खरपी पर मोने कर महत्व एक बार पूरी तरह समझा जिनका आनन्द और इसका चलन चला दिया जाय तो मनुष्य-जाति लक्ष्मी शरीर और शक्ति मन के प्रवर-जन्म से मुक्त हो जाय। इस स्थिति में दुर्लभ विज्ञान के प्राकृतिक स्वयं, बन्धु और प्रकाश-मान, प्राकृतिक भोजन आदि जो बने मनुष्य होते। मने-गुणने लक्ष्मी प्रकाश के रोमी में खरपी पर मोने का चलन-चलित

गुण शीघ्र देखने को मिलता है ।

प्रभु ईसा गंदी हवा, विलास, कापुरुषता और नैतिक पतन के गढ़—शहरों से हमेशा दूर रहते थे । वे अधिकतर रेगिस्तान में या पहाड़ों पर रहते थे और अपने उपदेश अधिकतर इन्हीं स्थानों के वासियों को दिया करते थे । यदि किसी दिन वे येरूसलम के मंदिर में उपदेश करते थे तो अपनी रात आलिवस पहाड़ पर ही बिताते थे, जहां वे खुली धरती पर सोते थे । प्रकृति की गोद में विश्राम करते वक्त उनके शरीर पर ओढ़ने के नाम पर केवल एक ढीला-ढाला लवादा ही रहता था ।

धरती पर सोना प्रारंभ करनेवालों को दूब से ढकी बढ़िया जगह चुननी चाहिए, यदि ऐसी जगह न मिले तो जमीन पर चटाई बिछा कर सोना चाहिए । इसमें तो कोई संदेह नहीं कि चटाई पृथ्वी की शक्ति को बहुत-कुछ रोक लेगी । पुवाल, ऊन या रुई के गद्दे अथवा कंबल-दरी पर सोने की तो बात ही नहीं सोचनी चाहिए । इनका उपयोग पृथ्वी से संबंध होने में बहुत बाधा पहुंचाता है । तकिये की भी ज़रूरत नहीं है । ठंडी ताजगी प्रदान करने वाली धरती पर सिर रख कर सोना विशेष लाभदायक है । यदि धरती पर सोने में पहली रात कुछ तकलीफ भालूम हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है ।

मैंने बराबर देखा है कि दो-चार दिन के बाद ही रोगी को उसकी धरती की शय्या अति सुखद प्रतीत होने लगती है । तब वह पृथ्वी पर कोई चीज भी बिछा कर सोना कभी स्वीकार नहीं करता । बरसात की रात में ओढ़ने की चीजों को भीगने से बचाने के लिए मैं चाहता था कि रोगी अपनी झोपड़ियों में सोवें, पर वे अपनी पृथ्वी-शय्या छोड़ने के लिए बड़ी कठिनाई से तैयार होते थे । कुछ ही दिन धरती पर सो लेने के बाद उसकी कठोरता का भी अनुभव नहीं होता । इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि जाड़े की रातों में जब ओढ़कर धरती पर नंगे वदन सोवेंगे तो धरती बड़ी ठंडी लगेगी । बहुत से लोगों को बिछावन में सोने की अपेक्षा जमीन पर सोने से पसीना

जल्द आता है । पर धरती पर सोना आरंभ करने वालों को, और ऐसे लोगों को भी जिन्होंने प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर अपने शरीर की गर्मी को नहीं बढ़ा लिया है, ग्रीष्म एवं वसंत की सी ही ऋतुओं में खुली धरती पर खुले वदन और ज़रूरत हो तो कुछ ओढ़ कर सोना चाहिए ।

प्राकृतिक भोजन ग्रहण करने वाले और प्राकृतिक स्नान करने वाले को बहुत कम नींद की ज़रूरत होती है । जिस प्रकार खुली धरती के वजाय कंबल पर सोकर भी धूप-नहान लेने वाले को नींद नहीं आती उसी प्रकार प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने वाला यदि गंगा होकर अधिक गर्मी के दिनों में भी धरती के वजाय बिछीने पर सोवे तो भी निद्रा उस पर अधिकार नहीं कर पाती । जिनना ही अधिक हम अपने को धरती पर सोकर एवं अन्य प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रकृति के सम्पर्क में लावेंगे उतनी ही कम हमें नींद की ज़रूरत रहेगी और बल तथा ताजगी के लिए नींद की अपेक्षा ।

मुलाने के लिए प्रायः त्रोमाइड, माफिया, अणु के विषों द्वारा नींद की व्यवस्था की जाती है और इतने जोर के झटके से एवं इतनी गहराई से कि बाद में स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर स्पष्ट प्रकट होता है । शराब पीने से, अप्राकृतिक भोजन करने से, गरम कमरे में या गरम कपड़े ओढ़कर अथवा मोटे गद्दे-दार बिछीने में सोने से भी नींद आती है और इस नींद को लोग शक्तिदायक और लाभदायक समझते हैं । पर यह नींद भी इन बाहरी उपकरणों द्वारा शरीर में ढीलापन उत्पन्न हो जाने के कारण ही आती है और निश्चय ही शरीर को नुकसान पहुंचाती है । बेशक वह हानि इतनी नहीं होती कि उसके लक्षण साफ-साफ दिखाई दे सकें । फिर भी लोग सोकर उठने पर एक प्रकार की घबराहट और भय का अनुभव करते ही हैं । लेकिन जब लोग धरती पर सोने लगते हैं तब उन्हें नींद थोड़ी ही क्यों न आए, सोकर उठने पर उन्हें कोई अप्रिय एवं कष्टकर अनुभव नहीं होता ।

आज के दुर्दिन जीवन, स्नायुविहारी उनेत्रना एक गरम विठोले के कारण जो लोग स्नायुविहारी दोषों के अनेक रोगियों की तरह आगे धीरे की जाता नहीं कर पाते एवं जिन्हें अच्छी तरह देखकर नींद नहीं आती उन्हीं लोगों का चित्तोन्मत्त समझी जानी चाहिये।

कारण मने जो कुछ कहा है उसमें मेरी दृष्टि केवल इतना ही ध्यान की है कि यदि कोई गन्धन गुणों धरती पर नये सोने का प्रयोग—गन्धन गुणों की बिना सुन्दर रसि में करें और उन्हें नींद कम आवे तो वे पत्तन रिमन न हों और इस संबंध में प्राज्ञिक रीति का अनुसरण करने से उनके स्वास्थ्य और धीरे की जो अतृप्त लाभ दिखनेवाला है उसमें कति न रहें। यदि प्रयोगकर्ता सोच में ही अपना प्रयोग छोड़ दें तो वे जान लें कि बिना पत्तन की मट्टी में पुनर्जीवी शक्ति का बिना सरोवर-दिमाग में वैसा कुछ रसायन से वे प्रकृत न रह जायेंगे, बल्कि एक ऐसी प्राज्ञिक महोपधि के अनेक की अनविद्यारी टहलाने, जिसे प्रकृति स्वयं अपने हाथों प्रदान करती है और जिसकी अनुमति स्वास्थ्य की गन्धी नियति और पयस्विनी वैगणिक धूमिझाती होती है।

जिन लोगों ने अपने पैर टहलने का इशारा करते तोर से कर लिया है वे इसकी जिज्ञासु हैं कि वे क्या टहलें। गैर और गन्धित, जल और घन वाली लम्बी डूरी में पड़े हुए हैं, जहाँ कोई भी टहल सकता है।

गन्धित प्राज्ञिक जीवन स्थिति करने वाला का मन्त्र उजाले और उजरी रात में राई खाने की लोगों की दृष्टि होती है, उजाले की कारण है। गन्धी का तो यह है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने अन्तर्निहित जीवन का एक उभय भाने वाली विविधता का वैगणिक रूप में जान रहना है और प्राज्ञिक जीवन स्थिति करने वाला को इस नाम को देखकर उन्हें ईर्ष्या होती है। इससे, अज्ञा-ति भोजन एवं बीका की अन्तर्निहित रीति, जिनका मनुष्य का एक इच्छा एक पातकियों की तरह मुक्त बना रहता है, मुक्ति का लक्ष्य के लिए न

उभय वाली मानसिक बल होता है, न इससे लिए उने प्रोत्साहन भयवा मौजा ही मित्रा है और गन्धे की बात यह कि उने इस गन्धी रातों का समुचित मान भी नहीं होता जो वह इसका अनुसरण कर सकें।

पर जब लोग इस रात की अविचारित गाक तोर न पहचानने लगे और धानि एवं बुद्धिमत्ता-पूर्वक उने इस तरह अन्तर्गणों कि लोग उनमें कम-कम बिड़ों या मट्टक, तो दूसरी जड़ गन्धी जमनी जायगी और इससे मार्ग में बाटे विपत्तिकाओं की गन्धी भी कम होगी जायगी। तब पृथ्वी के आनन्द और आनन्द का दरवाजा जिस प्रकार आज मँजूर और धूरे, सरहे और गन्धी, दिख और बारिशों, लोमरी और बिजुल आदि नमी जीवों के लिए गुला है उनी प्रकार ईश्वर के प्रियता मनुष्य की भी धरतीमाता के जादू भरे सगर्भ में रहकर आनन्द करने की सुविधा मिल जायगी, जिसमें उने पृथ्वी का गन्धी आनन्द मिलेगा एवं उने स्वास्थ्य की अन्ति-मैय लाभ प्राप्त होगा।

कुछ ही दिनांक हुए जब कुछ स्थानों में स्वास्थ्योन्नति एवं योग-निवारण के लिए कुछ लोगों का बन्धन पर भी नये पाँव टहलना आरम्भ करने का मन्त्रावा मुता गया था। मायावादा: मुनेवाला ने तब इसका मन्त्रावा ही उठाया था। लोग भी पढ़ने पाँव की, जिनका हमेशा से नाम गन्धित रहा एक जिन्हें हम समय गरम रगने का नाम इन्तजाम दिया जाता रहा है, ठीकी हुआ, सुन्दरी चर्मा एवं लीनता है। ली बरक के मन्त्रों में लाने के विचारमान में लिखने से। क्यों न लिखें? मन्त्रों में जो दाँत बहरी आई है, "बेडा, पाँवों की हमेशा परम रानी।" और दाँत गन्धित पाँवों को टहने वाली में बन्धने की नीति जो देा जात है। इस मन्त्रावा के बाद कुछ लोगों ने नये पाँव टहलने की आनन्दवादी की। उन्हें अनुभव हुआ कि नये पाँव टहलना स्वास्थ्य के लिए तो सब तरह से उत्तम है ही, बन्धित बन्धन भी है और लाने के इस मन्त्रावा प्राज्ञिक उत्तार के मन्त्रावा से लाने के विचारों में क्या विचार

हुआ है ।

इसी तरह धरती पर सोने का भी चलन चलेगा । कुछ दिन तक यह चलन नंगे पांव चलने से बहुत अधिक कठोर एवं अमानुषीय समझा जायगा । पर जब लोग इसका प्रयोग कर देखेंगे तब इसके रोग-निवारण के विशेष गुण से परिचित हो जायेंगे और यह भी जान जायेंगे कि यह चाल नंगे पांव चलने की तरह ही निरापद है ।

सूर्य-किरणें रोग-निवारण में बड़ी लाभकर सिद्ध हुई हैं । यदि रोगी धूप में टहलने के बजाय लेटकर धूप ले तो लाभ बहुत अधिक होता है । इसी तरह धरती पर लेटने पर धरती का असर भी टहलते समय से ज्यादा सीधा पड़ता है । धूप की तरह धरती भी शरीर में रोग-निवारण की क्रिया प्रारम्भ कर देती है, पर यदि टहलने में या और किसी कार्य में शक्ति का व्यय हो रहा हो तो धूप और धरती से शक्ति मिलती रहने पर भी शरीर अपने शोधन का कार्य पूरी तेजी से नहीं कर पाता ।

जो हो, प्रचलित विचारों का खयाल करके प्रत्येक रोगी को और खास-तौर से चिकित्सालय के निवासियों को खुली धरती पर आराम करना या सोने की राय देते वक्त बहुत सोच-समझ से काम लेना चाहिए । शुरू में एक रात ज़मीन पर और दूसरी रात बिछौने में सोना काफी होगा ।

जब मैंने अपने चिकित्सालयों में धरती पर सोने का चलन चलाया तो मुझे भी अनेक वृद्धों का सामना करना पड़ा । किसी का ज़मीन पर सोने का प्रयोग करने की इच्छा ही नहीं होती थी । तब कई लोगों ने एक साथ बड़े उत्साह से धरती पर सोना आरम्भ किया और इससे प्राप्त लाभों से बड़े प्रसन्न हुए । फिर तो उन्होंने प्रायः सभी को खुली धरती पर सोने के लिए राजी कर लिया । इससे प्रत्येक को जो लाभ हुआ उसे देखकर सचमुच बड़ा आश्चर्य होता था ।

नंगे रहने का प्रचार पहले-पहल रिकली ने किया

था । वह वायु और प्रकाश संबंधी प्राकृतिक नियमों को पूरी तरह नहीं समझता था और इनकी जानकारी के बगैर भी वह कुछ लोगों को नंगे रहने की राय दे देता था, पर इससे साधारण जनता में इसका चलन नहीं हो सका ।

धरती की शक्ति और उसके प्रयोग पर किसी का ज़रा भी ध्यान नहीं गया था । जब मैंने पहले-पहल इसकी चर्चा की तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर शीघ्र ही धरती की शक्ति लोगों के लिए कुतूहल का विषय बन गई और हर जगह इसकी बात बड़े ध्यान से सुनी जाने लगी ।

सचमुच धरती के रोग-निवारक गुण और इससे मिलने वाले अनेक प्रकार के लाभों से बढ़कर दूसरा दिलचस्प और आवश्यक विषय है भी नहीं । पृथ्वी में इसके आदि से ही एक शक्तिशाली प्राण का प्रवाह हो रहा है जिस पर मनुष्य के बनाव-बिगाड़ का कोई असर नहीं पड़ सका है । यदि मनुष्य पृथ्वी के सीधे संपर्क में आ जाये तो पृथ्वी मनुष्य को भी अपनी इस सजीव शक्ति से प्रवाहित करने को तैयार रहती है ।

हम पृथ्वी से इच्छित शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जो जितना ही अधिक प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता है, पृथ्वी से उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त करता है । जब कभी मीका मिले, आदमी को कपड़े पहनकर ही सही, धरती पर बैठ जाना चाहिए । टहलते वक्त या लंबी यात्राओं में खुली धरती पर बैठकर या लेटकर आराम करना चाहिए । पृथ्वी की शक्ति मनुष्य पर उसके कपड़ों के द्वारा भी असर करती है । आप थोड़ी देर के लिए आराम से खुली धरती पर सो जाइए, आप मेरे कथन की सत्यता का अनुभव स्वयं कर लेंगे ।

उत्तेजित मनोदशा, निरुत्साह और शोक के क्षणों में, हिस्टोरिया का दौरा एवं शरीर में ऐंठन होने आदि की दशाओं अथवा अनेक प्रकार की रोगावस्थाओं में मैंने धरती पर बैठने या लेटने से लोगों को अक्सर शीघ्रता से शांत होते, उनका कष्ट कटते और उन्हें रोग-मुक्त होते देखा है ।

पुष्पी यदि मीली हो तो हमें इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मीली मिट्टी की रोगनिवारण शक्ति अधिक मजबूत होती है, जिसकी पुष्टि हम बाग में होती है कि कई लोगों को इससे गर्मी-ज्वराम हो जाता है। यह शरीर की मुक्ति प्रारम्भ होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह किसी तरह भी उर की चोट नहीं है।

सारी प्रकृति में ही रात के बचन एक निराली शक्ति प्रवाहित होती रहती है। यदि आप रात्रि के समय अंगण में जायें तो प्रतीत होता है कि बड़ा संगम के मुक्त प्राण पर्यटन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि रूपां दिन में नहीं, रात्रि को ही बढ़ती है। इसमें यह अंशका लगाया जा सकता है कि धरती की शक्ति रात को गहन तीव्र में अधिक होती है।

मेरे अपने चिकित्सालय में बराबर ऐसी रोगिणों की हैं जिससे लोगों को धरती पर सोना अविचारित गुण प्रतीत हो। भ्रम में मेरे मन में बाबू के गढ़ बनवा देने का विचार उत्पन्न हुआ। माषाग्न धरती पर सोने के बजाय दन पर सोना ज्यादा आगम्य है

होता है। ये धरती से मुलाक़म होते हैं।

बार में आठ इंच मोटी बाबू की तह सोने के लिए बारी होती है। दन पर कोई भी पत्ता टाट या कपड़ा बिछाया जा सकता है। इसमें पुरी की शक्ति प्राप्त करने में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती और सोड़ना भी साफ रहता है। इसमें और भी कई लाभ हो सकते हैं। निरहने की और पाग को ऊंधी पहिना-नी बनाकर सदिये का काम लिया जा सकता है।

यदि बाबू का यह बिछोना मृमी जगह में लगाया जाय तो लाभ और विशेष हो, क्योंकि मनुष्य के रोग-निवारण में आचान का भी सर्वाधी प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव रात्रि को अधिक शक्तिपूर्ण रहता है। नारियली रात में आचान के महान् सुबह के रोजे जब मनुष्य सोता रहता है, यह शक्ति उसके शरीर में जीवन और बल भरती रहती है। आचान और धरती की शक्ति मिलकर एक महान् शीतल शक्ति बन जाती है।

प्राकृतिक इलाज

महात्मा भगवानदीन

यह सारी बुनियाद और सारा समारा पुष्प और प्रकृति का समूह है। पुष्प और प्रकृति जो दिन में मिले उन दिन में यह पता नहीं कि जब प्रकृति पुष्प पर सवार हुई और जब पुष्प प्रकृति पर सवार हुआ। हमारा अनुमान यह है कि पुष्प और प्रकृति के मिलने के पहले क्षण ही प्रकृति पुष्प पर सवार हो बैठी और फिर सारे पगारे में प्रकृति-प्रकृति ही रह गई। दुर्मी प्रकृति को माना भी कहते हैं। पुष्प का दुर्गम नाम बड़ा है।

प्रकृति पूरे तीर में जब पुष्प को अपने बाबू में रखती है तब भी वह स्वयं रहती है। जब पुष्प पूरी तरह से प्रकृति को अपने बाबू में रखता है तब भी प्रकृति स्वयं रहती है। अस्वयं तो वह

जमी रहती है जब वह न बड़ा को बाबू में बत पाती है और न बड़ा उगे। यह माना, और बड़ा और प्रकृति और पुष्प का तीन पग हम क्यों सोने बैठ गये ? किन्तु इस बख्त में कि भागे थे हम प्राकृतिक इलाज पर काय करना चाहते हैं उनके समझने में आसानी हो।

आदमी जब खप लेता है तो अगर उसके हा और बल किसी माय बीमारी को लिए हुए नहीं है तो वह पुष्प स्वयं पैदा होता है। धरती उस बड़ा बड़ा या पुष्प, माना या प्रकृति के पूरे बाबू में होता है। पर पुष्प के प्रकृति के बचन में रहने के दिन में ही पुष्प हमेशा वह बीमारी बनाता रहा है कि वह प्रकृति पर पुष्प बाबू का मे। तीन दुर्मी जगह में

बच्चा आदमी के अन्दर बैठा हुआ पुरुष प्रकृति पर काबू पाने के लिए कोशिश करता है और इस तरह से स्वास्थ्य की तराजू का समतोल बिगड़ जाता है और अस्वस्थता आकर जगह ले लेती है। इसे बोल-चाल में यों समझिए कि बालक मां-बाप की सोह-वत में पढ़कर अपनी पूरी स्वस्थ इन्द्रियों को कुछ ही दिनों में ऐसा कर लेता है कि वह उसे घोखा देने लगती हैं और फिर उसे धोखा खाने में आनन्द आने लगता है। यह सब होता है पुरुष की मेहनत का फल। बालक के ब्रह्म को अगर मां-बाप के धोखों ने जगाया न होता और बालक को बालक पर ही छोड़ दिया गया होता तो वह बिल्कुल स्वस्थ रहता और इतना स्वस्थ रहता कि प्रकृति डाक्टरों, वैद्यों और हकीमों को जन्म देने की बात ही न सोचती। पशु-पक्षियों में इसी वास्ते तो प्रकृति ने किसी ऐसे इन्तजाम की बात नहीं सोची। हां, वहां यह बात जरूर है कि प्रकृति पुरुष को पूरी तरह से काबू में रखती है। किस जानवर को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए यह आता है, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। हां, उसे यह जरूर आता है कि किन हालातों में किस जगह क्या खाकर रहकर कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। स्वास्थ्य का सम्बन्ध इस बात से नहीं है कि आदमी की प्राकृतिक खुराक क्या है। उसका सम्बन्ध तो सिर्फ इस बात से है कि आदमी पैदायश से यह जानता था कि कब, किस जगह उसको क्या, कैसे खाना चाहिए। प्रकृति की खुराक भी प्रकृति है। पर किस हालत में किस वक्त, किस जगह, क्या किस तरह खाना चाहिए, यही है प्राकृतिक इलाज।

दूसरी तरह के इलाज के हमारे समान तरीकों ने आज तक सिवाय इसके क्या किया है कि हमारे सिर के बाल उड़ा दिए हैं, आंखों पर चदमा लगवा दिया है। गन्दे सड़े मकानों में रहकर नाक खुगबू-बदबू में तमीज़ नहीं कर पाते। दांत निकलने के दिनों में दांत उखड़ने लगते हैं। पहले से उम्र

तो बेहद घट ही गई है। पहले जैसे ताकतवर आदमी कहीं देखने को नहीं मिलते। मिजाज बेठिकाने हो गया है। चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। बर्दाश्त नाम को नहीं रह गई है। यानी इलाज के तरीकों से न हमारा तन स्वस्थ रहा है न मन और अगर हम यह भी कह दें कि न मस्तक तो भी बेजा न होगा। मस्तक के लिहाज से हम बड़े बुद्धिमान तो हो गये हैं और ऐसी-ऐसी चीजें सोच निकाली हैं जिससे कोई देखे तो यह कह दे कि अब आदमी ईश्वर के कामों से टक्कर ले लेगा, पर मन स्वस्थ न होने से वह मस्तक ईश्वर से टक्कर लेने के बजाय पड़ोसी के मस्तक से टकरा जाता है और दोनों मस्तक फूट कर प्रकृति के पैरों में जा पड़ते हैं। फिर भी इस इलाज के इतने गीत गाये जाते हैं कि जो इस इलाज के खिलाफ हैं उनकी आवाज़ नक्कारखाने में तूती जितनी आवाज़ भी नहीं रह जाती। हम इन तरह-तरह के इलाजों से अस्वस्थ बने, अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ होते जा रहे हैं, पर मान यह रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं। इसका क्या इलाज? इसके जवाब में ही हम अपनी जिन्दगी की कुछ घटनाएं देना चाहते हैं:

हमारी उम्र दस वर्ष की रही होगी। हमको चीयंया बुखार आने लगा। हमें उबले हुए सिंघाड़े बड़े अच्छे लगते थे और हम यह नहीं चाहते थे कि अपने बुखार की बात कहकर हम सिंघाड़े खाने से रोक दिये जायें। इसलिए आम तौर से हम यह किया करते थे कि जब दो बजे के करीब हमको सर्दी लगती थी तो हम स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ जाते थे और लिहाफ ओढ़कर पड़ जाते थे। पिताजी कहीं दूर बाहर थे। माताजी आंगन में धूप में बैठी अपने काम में लगी रहती थीं, इसलिए वह यह नहीं जान पाती थीं कि हम बुखार में लेट रहे हैं और हम किसी को बताते थे ही नहीं। यह सिल-सिला एक-दो दिन नहीं, कई महीने चला। हां, जब गर्मियां आ गईं तो अपने लेटने के नाटक में हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ी और वह तब्दीली हमने

आने लक्षणों के चल पर थी। यानी यह कि मरेरिया का जादा लिहाफ़ से कुछ जाता तो है नहीं, फिर एक मामूली बादर से ही बाम बनों न चलता जाय। बँगा ही हफ़ने लिया और हम सफ़्त भी हो गये और भा की पाउ में न आ गये। हाँ, इनका जम्पर हुआ कि निपाटे मिट्टा बन्द हो चुका था। अब रसमरिया पर नज़र आया। वे भी हम बड़ी अच्छी लगती थी। रसमरिया का प्रयोग चल ही रहा था कि हमारे पिताजी बाहर से आ गये और हम पकड़े गये। पर वह हमारे ऊपर की आगिरी बारी थी, पर थी तो। बुगार था। यह दूसरी बात है कि वह बम था। पोरन ही हम अजीबू के जाये गये और एक डाक्टर को दिखाने गये। जिस वक्त डाक्टर ने देखा, हमें बुगार न था। उनसे दवा देने से इन्फ़ार का दिया और कहा कि बुगार देखकर दवा नूना। हमारे पिताजी टहर गये। मगर न हमें बुगार आया और न डाक्टर को दवा देने का मोहा भिना। अब या तो डाक्टर के दर में हमारा बुगार बाम गया। अगर यह बात सच है तो मानसिक इलाज भी प्राज्ञित्त इलाज में शामिल है। या कि हमारी इस भावना में कि दवा नहीं पाता बाहिर, बुगार भाग गया। अगर यह बात सच है तो आत्म-मुहाव (Auto Suggestion) भी तो एक प्राज्ञित्त इलाज है। या कि रसमरिया ने बुगार भाग गया। अगर यह बात सच है तो मानसिकों की लक्ष्मी भी प्राज्ञित्त इलाज है। या कि वक्त में गुन लक्ष्मियों दूर कर दी और प्रज्ञा ने अपने आँखों अच्छा कर दिया। अगर यह बात सच है तो अपने आँखों प्रज्ञा पर छोड़ देना ही प्राज्ञित्त इलाज है। एक उन दिनों हम बरस के थे। वह सब बातें उन दिनों हमें नहीं माली। हम तो एक ही बात जानते हैं कि हम दवाई में मानने से और दवाई बड़ी लगने से मानने से ज़ेद बूझा दिखी मे।

न रहार मैदा जैसी बारीक निमी हुई होती थी। बुगार तो हमारा तीन पुरिचों में ही था मना, पर उमर दो-तीन दिन के बाद हमें स्वन्दोष हुआ और फिर उसका गिलमिला ही चल पड़ा। उमरों दूर करने की प्राज्ञित्त हमारे पक्षीमो डोग ने हमी। बँद को बुझाकर एक पाक तैयार कराया, जिसमें गेहूँ का बुझा भी शामिल था, जिसका बग मग्न भी बहरर भी बोलते हैं। उम पाक के पकने लड़्डू में ही जादू का अगर दिगाया, पर छ महीने के बाद मना बटमना और एक तरफ़ की बेधनी और आठ महीने के बाद स्वन्दोष का गिलमिला फिर शुरू हो गया। किमीने लण्डू निमे बिना हमने लक्ष्मी लाना शुरू किया और लक्ष्मी भी इनकी कि एक दिन हमारी बहन को यह पूछना ही पड़ा कि इनकी बम रोटी और लक्ष्मी में गुहारा बाम किस तरह बनेगा? हमने उनको जवाब तो ठीक-ठीक नहीं दिया, पर अपनी बात पर बड़े रज़े और बाटनी महीने के बाद जब हम हर तरह स्वस्थ हो गये तब हमने अपना पारा भेद अपनी बात पर मोड़ दिया। अब अगर लक्ष्मी उनादा माया प्राज्ञित्त इलाज है तो आद बँगा मान लें और अगर लक्ष्मी माना हमारे मन की बुझा की निर्द हैक है और मन की बुझा प्राज्ञित्त इलाज है तो आद बँगा मान लें और अगर लक्ष्मी माना हमारी उम गुना की मदद है तो हम अपने मा में दवाओं के निपाट रखते हैं और अगर दवाओं के निपाट मन की गुना प्राज्ञित्त इलाज है तो आद बँगा मान लें। हमने अपनी २३ बर की उम उम में भी प्राज्ञित्त इलाज के डाक्टर या जानदार को हेमिना में कुछ भी नहीं किया था।

अब हम तीन बरस के हुए। एक मुसुन के इलाज लिखता था। मुसुन में एक डाक्टर भी गये और एक बँद भी। प्राज्ञित्त इलाज का कोई माया हमारे मुसुन में नहीं था। हम यह भी नहीं कह सकते कि हम प्राज्ञित्त इलाज में उन दिना लिखते गये थे। हाँ, वह उमर वह

२३ बर की उमर में एक डाक्टर ने बहुत गुनामद-बुरामद में बुनैत किया ही। उन दिना बुनैत दूसरी रम की माना बरगी थी और मोरिन्द

सकते हैं कि हमें गुरुकुल में भी एक बार बुखार आया; पर दवा न डाक्टर से ली, न वैद्य से। बुखार आने पर खाना तो हमने अपने आप छोड़ दिया; पर पानी हमें यों छोड़ना पड़ा कि हमारे गुरुकुल के डाक्टर ने हमसे कहा कि बुखार में पानी नहीं पीना चाहिए और अगर जरूरत हो ही तो एक वक्त में छटांक भर से ज्यादा नहीं और वह भी चाय के चम्मच से। यह थोड़े और चाय के चम्मच से पीने की बात हमें जंची नहीं। हमने डाक्टर से साफ कह दिया कि हमारे लिए यह आसान है कि हम पानी बिल्कुल न पियें और हम करेंगे भी यही। वस पानी तो हम जभी पियेंगे जब तुम हमें उतना पानी पीने की इजाजत दोगे जितना हम पीना चाहें। बारह घण्टे हमने पानी नहीं पिया। डाक्टर साहब फिर आये। उन्होंने पानी के बारे में अपनी फिर वही बात दुहराई और हमने भी फिर अपनी पुरानी बात दुहराई। आखिर डाक्टर ने यह कहा कि आप नीबू जितने चाहें खा सकते हैं। हमने यह मान लिया। डाक्टर साहब चले गये और फिर हम पूरे एक दर्जन नीबू बीज निकाल कर छिलके और जीरे समेत खा गये। रात को जब डाक्टर साहब आये तो उन्होंने हमसे पूछा। हमने कहा—“सिवाय नीबू के हमने कुछ नहीं लिया।”

लेकिन जब डाक्टर साहब को छिलके समेत हमारे एक दर्जन नीबू खाने की बात मालूम हुई तो वे मुस्कराये और बोले—“मैंने इनको पहचान लिया और समझ लिया। मैं अब इनका इलाज कभी नहीं करूंगा।” अब अगर बारह नीबू या जीभर नीबू खा लेना बुखार का प्राकृतिक इलाज है तो वैसा मान लीजिए। या मन की हठ या मन की पक्काहट अगर प्राकृतिक इलाज है तो वैसा मान लीजिए। या अगर दवा खाने से नफरत और उससे बचने की कोशिश प्राकृतिक इलाज है तो वैसा मान लीजिए। हां, इतनी बात जरूर थी अब हम तीस वरस के थे। प्राकृतिक चिकित्सा, मनोविज्ञान, आत्ममुधार पर कई किताबें पढ़ चुके थे और हमारे इस नीबू खाने के

काम में इन किताबों की मदद भी शामिल थी।

इस घटना के दो वरस बाद हमें संग्रहणी हो गई। जिस वक्त संग्रहणी हुई थी उस वक्त हमसे कोई पूछता कि क्या बीमारी है तो हम कभी यह न बता सकते कि संग्रहणी है। संग्रहणी क्या होती है यह हम जानते ही नहीं थे। हमको संग्रहणी है यह बात तो हमने जब जानी जब हकीम अजमल खां साहब ने हमारी नब्ज देखकर हमें संग्रहणी बताई। उस वक्त तो हम इतना ही समझते थे कि टट्टी जाने के बाद हम एकदम वेदम से हो जाते थे और कभी-कभी गश् खाकर गिर पड़ते थे। इस बीमारी को लेकर हम मेरठ पहुंचे। वहां हमें एक हकीम साहब को दिखाया गया। हमने उनका इलाज करने से इस वजह से इन्कार कर दिया कि वह नब्ज देखकर हमारी बीमारी नहीं बता सके। हां, उनका यह कहना जरूर था कि सात दिन उनकी दवा खाने से और उसका असर बताने से वह हमारी बीमारी बता सकते हैं। पर हम इस पर भी राजी न हुए। फिर हम दिल्ली पहुंचे। वहां हमारे मित्र जोहरी जगन्नाथजी हमको हकीम अजमल खां साहब के यहां ले गये। उन्होंने हमारी नब्ज देखी और अपने नायब हकीम की तरफ मुंह करके फारसी अधर ‘फे’ वाला और दूसरे आदमी की नब्ज देखने लगे। इससे ज्यादा वक्त वे शायद ही किसी मरीज को देते थे। इस पर हमारे मित्र जोहरी जगन्नाथजी, जो हकीम साहब के भी मित्र होते थे, उनसे बोले कि यह अपना मर्ज जाने वर्ग आपकी दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके जवाब में हकीम साहब ने न कोई टेढ़ामेढ़ा संस्कृत का शब्द बोला और न फारसी अरबी का और न किसी बीमारी का नाम कहा। बल्कि वह सब बता दिया जो हमें था। वह साफ बोले कि इन्हें पाखाना होने के बाद गशी आ जाती है और बेहद कमजोरी हो जाती है। तब मैंने पूछा, “यह क्या बीमारी है?” उन्होंने कहा—“इसे संग्रहणी कहते हैं।” इसी सिलसिले में मैं पूछ बैठा कि आप मुझे क्या दवा दे रहे हैं? वह बोले, “फौलाद।” मैंने पूछा—

"कोलाद दिन कम में उभारा होता है?" यह बोले "अनार में।" हम यह और मरीच को देखने लगे और मैं अपने दिव के साथ दबा लेकर चला आया, पर मुझे की दवाओं में कोई काम न लिया। मैं बरा में अपने बीच दिव के पास इटाया पहुँचा। उन्हींका मेहमान हुआ। दो दिन के बाद मेरी बहुत भी मेरी सेवा के लिए मेरे पास पहुँच गई। बँधनी अपने दिव तो ये ही, वह न माने और उन्होंने बिजला में कोलाद मिठाकर एक पुड़िया मुझे दे दी तो ही। मैंने ले ली और इस तरह मैं मुबह्र नाम यह दो पुड़िया बालीय दिन तक मुझे देने रहे। बालीय दिन में मैं बिजुल अष्टा हो गया। माने के निहाय मे इन बालीयों दिन मैंने निवास अनार के कोई दूसरी चीज नहीं मारी, यहाँ तक कि पानी और नमक भी नहीं। बरमान के दिन में। इटावे में उन दिनों अनार बेहद मन्ना था। बालीय-नवान अनार ला जाता था और एक दण्ड में ज्यादा नबे नहीं होता था। जब मैं बिजुल रखाय हो गया तो माद नहीं कि बिज विनमिने में एक दिन अपने बीच दिव के साथ इस बाग पर बहुत छिड़ गई कि बीच अष्टा या प्राकृतिक बिजला। बहुत देर बहुत के बाद मेरे बीच दिव ने अपना आगिरी नीर छोड़ा और वह यह कि केलिए, मैंने आगिरी अपनी पुड़ियाओं से जिनका बर अष्टा कर दिया। मैंने कहा मैं बरा, "यह आगिरी पुड़िया नहीं है। बिजुल अष्टा बिजा; किन्तु यह मेरा परदेज है, जिमने मुझे अष्टा किया।" वह बोले, "अच्छे तो आर पुड़ियाओं से हो हुए हैं। हाँ, आगे के परदेज में मेरी पुड़ियों की मदद की और नब्धे दिन की अगर मान बालीय दिन में ही अच्छे हो गये।" मैं बोला, "अगर मैं यह बूँ कि आगिरी पुड़ियों ने मेरी रली भर बदल गयी की तो क्या आर मेरी बाग मानने में हमका कर देंगे?" बोले बहुत के बाद मैं बरा के अष्टा कर दिया और गरी पुड़ियों उनके नामने मन्कर रस दी और बाली-की-अनार पुरी दिया दी।

मह अगर बालीय अनार संपुष्टी का प्राकृतिक

इलाज है तो आग बँधा मान लें। या अगर वह बिजुल मेरे मन की दुष्टता है तो बँधा मान लें। यदि मन की दुष्टता प्राकृतिक इलाज है तो बँधा मान लें।

मार् १९२६ में मुझे दमा हो गया। दो बरान दमे ने ज्यादा और बिजा, न मैंने उसे कुछ दवाने की बाग मोनी। मार् २९ में जब अपने और पक्का और जब उसे दवाने की जरूरत पड़ी तो मैं अपने दिव वं० मुन्दरलायनी के पास इलाहाबाद या। वह मेरी लफ्फा, न दमे सके और बिनी बीच के द्वारा मेरे लिए मगिया मन्म की नौ पुड़ियों ले आये और मुझे उनके गाने पर राखी कर दिया। पत्नी पुड़िया ही ने जाऊ का अगर किया। हा, इलाज जरूर हुआ कि जब मैं दूसरे दिन गगारी नहा कर सोट रहा था तो दायाग में बय होने लगी और वह रुक कर ही न दे। पास ही पड़िन मुन्दरलायनी के दिव जगदायनी बीच रहने लगे। वे मुझे बरा ले गये। वह अवाक बय की कोई बय न जान पाये। बहुत पुछताछ के बाद उन्होंने पता लगा कि मैंने बय मगिया की पुड़िया भी दी। मर् मुने ही वह अन्दर बीठे गये और आपनाय की ले आये और मुझे दिखा दिया। बय बय हो गई। मैं घर आया। फिर पुड़िया अपने लगी। एक बी पाना जाने लगा। लमुग्ग भी होपना। पम्ह रीज के बाद नागुर चला गया। दवा लाने के माग भर बाद दमे ने फिर और पक्का और अरबी बार का दौरा पत्नी बार के दौर में दम-बीम गुना नहीं, की गुना और का था। बेहद लफ्फा दी। अन्दर में ऐसा बी हाँसा कि कोई जरूर दे दे या मोनी से बार दे, और उस बय दवा में अपनी ज्यादा बकल हो चुकी थी कि नागुर के मन्हूर हाटर गरी मेरे पास दवा की बीज निजे बीठे से और मैंने दवा लेने में इन्कार कर दिया। जब यह बहुत और देने लगे तो मैंने पुछा कि आगिरी दवा मेरी इन लफ्फा को बिजुली देर में दूर कर देती? यह बोले, "माग चले में।" मैंने कहा मैं बरा, "माग चले में तो बहुत भी इस लफ्फा की अपने-आप मुझे

अलहदा कर देगी, अगर मैं उसका किसी भी तरह मुकाबला न करूँ—यानी न खाना खाऊँ, न पानी पिऊँ, न दवा लूँ।" डाक्टर साहब बोले, "यह भी ठीक है।" और फिर यही हुआ। मैंने दवा नहीं ली। शाम तक अच्छा हो गया, पर उसके बाद पूरे तीन वरस सिवाय सब्जी और फल के कुछ नहीं लिया। सब्जी उबली हुई भी ले लेता था, भाप की पकी हुई और कभी कच्ची भी। फलों के लिए तो पकाने का सवाल ही पैदा नहीं होता तीन वरस तक दमे का दौरा नहीं हुआ, इससे हिम्मत बढ़ गई और फिर रोटी-दाल शुरू कर दी।

दो वरस बाद दमे का दौरा फिर शुरू हुआ। इसवार लुई कूने के पानी के इलाज से फायदा उठाया और तीन-चार वरस फिर दमे का दौरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर दौरा हुआ। इस बार आसनों से काम लिया और इससे भी खूब सफलता मिली। कुछ दिनों के बाद फिर दाल-रोटी शुरू कर दी।

सन् '४७ की जनवरी में दमे ने फिर जोर से आ दवाया। उस वक्त किसी ने सूँघने की एक पेटेन्ट दवा ला दी। उससे यह नफ़ा हुआ कि जब भी उसे सूँघा जाय, कफ निकल जाता था, आराम पड़ जाता था। बस इस आराम देने ने एक आसानी पैदा कर दी और मैं उस आसानी का गुलाम बन बैठा। कई महीने इस आसानी में गुज़र गये। न दमा अच्छा हुआ, न तकलीफ़ ज्यादा हुई।

होते-होते प्राकृतिक इलाज के अच्छे जानकार रामनारायणजी दुवे मुझे एटा ले गये और वहाँ उन्होंने मुझे खूब गर्म पानी में उबाल-उबाल कर केले के धंभे का रस देकर और बकरी के दूध की खीर खिला कर दो-तीन महीने में अच्छा ही नहीं कर दिया, पहलवान भी बना दिया। मगर यह पहलवानी भी दो-तीन महीने से ज्यादा न टिकी।

पहलवानी के बाद जो दौरा हुआ वह भी ऐसी जगह हुआ जहाँ दोस्तों ने फिर एक मामूली दवा

के लिये मजबूर किया। उससे भी चमत्कारी लाभ हुआ। पर वह भी तीन महीने से ज्यादा न टिका। इस दवा के बाद जो दौरा हुआ वह ऐसी जगह, जहाँ कोई मुझे दवा के लिए मजबूर करने वाला न था। इसलिए मैंने फिर अपनी फल-तरकारी खाने की राह पकड़ी और जल्दी ही फायदा होने लगा। इतने में आमों की ऋतु आ गई और आम और दूध ने तो वह फायदा किया कि जो अब तक किसी ने न किया था। अब मैं पहली अप्रैल सन् '५० से आज (२५ अप्रैल सन् '५१) तक बिल्कुल ठीक हूँ। दमे की कोई तकलीफ़ नहीं। चलने-फिरने, दौड़ने-भागने या किसी तरह के काम करने में कोई दिक्कत नहीं। आम तौर से मैं साग-तरकारी और फल खाता हूँ, कभी रोटी मिल जाय तो वह भी ले लेता हूँ; पर वह मेरे लिए जरूरी नहीं। दूध बहुत कम पीता हूँ, घी से परहेज़ नहीं।

पढ़नेवालों के लिए मैं एक बात और लिख देता हूँ और वह यह कि तेज़ दवाओं के खाने के बाद जो दोरे हुये वह बेहद जोर के थे। मामूली दवाओं के खाने के बाद जो दोरे हुए वह मामूली जोर के थे। खाने-पीने की गलतियों से जो दोरे हुए वह शुरू में एक-दो रोज़ थोड़ी तकलीफ़ देते थे; पर बाद में तकलीफ़ देना बिल्कुल छोड़ देते थे। हाँ, कमजोरी पैदा करते थे और काम में अड़चन डालते थे।

इस संक्षिप्त लेख में पढ़नेवालों की बहुत-सी शंकाओं का जवाब शायद न मिले; पर पढ़ने वालों के लिए शंकाओं का जवाब इतना जरूरी नहीं है जितना प्राकृतिक चिकित्सा पर श्रद्धा। और श्रद्धा एक ऐसी ताकत है जो ज्ञान को ठीक राह पर लगा देती है। और ठीक राह पर आया हुआ ज्ञान आदमी के रहन-सहन में ऐसी तब्दीली कर देता है जो प्रकृति के उतनी ही अनुकूल होती है जितनी पुरुष के और यह प्रकृति पुरुष का समतोल ही स्वास्थ्य है।

"यदि हर प्रकार की दवाएं समुद्र में फेंक दी जायं तो मनुष्य-जाति का भारी उपकार हो; किन्तु मछलियों का तो मरण ही हो जाय।"

—(डॉ०) ओलीवर होम्स

समस्त रोगों की मूलभूत एकता

श्री जटारंकर नन्दी

औरपोतचारकों में शारीरिक अव्यवस्था के भिन्न-भिन्न बिन्दुओं में भ्रम में पड़कर रोगों के भिन्न-भिन्न अग्नित नामकरण किये हैं, किन्तु वास्तव में प्रत्येक रोग का मूल कारण शरीर में रोगोन्मादक मूल का मूल ही है, जो बुद्धरी कानूना का भ्रम करने और स्वास्थ्यनाशक रहन-सहन में पैदा होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का यह मूल-मूल सिद्धान्त दीर्घकालीन अनुभव से गण्य मानित हो चुका है। रोग को चाहे जो नाम दिया गया हो, वह निम्न-लिखित मुख्य कारणों में उत्पन्न हुआ होगा -

(१) ऐसा आहार जो मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल न हो, जो आशानी से हضم हो जाय उसके अधिक मात्रा में खाया जाय, जिसमें नाच पदायों का अव्यवस्थित मिश्रण हुआ हो, अथवा जिसमें पोषक तत्व अग्नि द्वारा नष्ट हो गये हो।

(२) अप्राकृतिक जीवन और स्वास्थ्यनाशक रहन-सहन; लम्बाई, लड़ाई, भाग, कारी आदि मादा पदायों का व्यसन।

(३) कष्टकर्य का भ्रम—जीवन-साधन की रूढ़िवादी दृष्टि।

(४) चिन्ता, भय, राग, शक्ति में अपिच शारीरिक अथवा मानसिक थम, विनियमिता का दुरुपयोग अथवा अति भ्रमण करनेवाली और शरीर को अग्नित तथा मान तन्तुओं की क्षीण करने वाली जीवन-शैली।

(५) बल-निरागता या अल्प शारीरिक व्यनता अथवा विनियमिता और प्रथम औपचारिक या स्व-चिन्ता से शरीर की जीवन-शक्ति को हल्लेबाजी होना।

इन प्रकार की शक्तु-स्थिति पर कुहार, दमा, क्षय, गतिबाध, मधु-शर्मेह अथवा अन्य प्रकार के रोगों का आचार होता है; किन्तु इन माहज से विशेषण से समान करने की कोशिश है कि जहाँ ही औपचारिकता से रोग का जन्म हो

हो और रोगिया की दृष्टि के चाहे जिसने भिन्न-भिन्न चिह्न प्रतीत होते हों, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, समस्त रोगों का एक ही सामान्य कारण होता है।

समस्त रोगों की मूलभूत एकता प्रमाणित करने के लिए ही प्राकृतिक चिकित्सा विभाज्य रोगियों की आश्चर्यजनक रीति में स्वस्थ कर गये हैं। रोगी मनुष्य का शरीर माना प्रकाश की तरावियों के बाह्य चिह्न प्रकट करता है। रोग के अगती मूल का ज्ञान न होने के कारण प्राकृतिक निदान-साधन इन चिह्नों का भिन्न-भिन्न रोग मानकर अग्नित नाम देता है। इनके विपरीत, प्राकृतिक चिकित्सा औपचारिकताओं की भाँति उत्पन्न में नहीं पड़ता। वह अपने समय का व्यर्थ व्यय न करने हुए और रोगी के स्वस्थ होने में विघ्न न डालते हुए सौधा-व्याधि के मूल को पकड़ता है। वह रोग का वास्तविक रहस्य समझ कर व्याधि के कारणों को दूर करता है और रोगी को स्वाधीन रूप में स्वस्थ करता है। जो पड़ति रोगी की इन प्रकार स्वस्थ करता है, उगी स्वास्थ्य-जनक पड़ति का अनुमान करते यदि रोगी अधिक में अपना जीवन स्वीकृत करे, तो वह न केवल मर्यादा स्वस्थ रहेगा, बल्कि दीर्घायु भी होगा।

विभाग औपचारिकता रोग के बाध, उग्र और भयजनक चिह्नों में उत्पन्न में पड़ जाता है और उन चिह्नों की दवा देने का प्रयत्न करता है। वह रोग के उन्मादक कारण के विचार में अप्रवृत्त में ही रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा रोग के मूलभूत कारण पर ध्यान देता है और बाह्य चिह्नों को छोड़ा भी मान्य नहीं देता। औपचारिकता बाह्य चिह्नों पर अपना मान्य ध्यान केन्द्रित कर देता है। वह रोगोन्मादक कारणों को शरीर के भीतर नहीं, बल्कि बाह्य दुष्टता से जोर देकर रोग के वास्तविक कारण को अज्ञात करता है। इससे स्वास्थ्य-वैज्ञानिक दृष्टि

होता है कि रोगोत्पादक कारण ज्ञात न होने से औषधोपचारक रोग की स्वाधीन निवृत्ति नहीं कर सकता। उन्हे रोग के चिन्ह दवा देने के गलत प्रयत्न में वह जिन विपरीत पदार्थों का उपयोग करता है, उनके हानिकार प्रभाव से रोग गहरा हो जाता है और विशेष दुःखदायी स्वरूप धारण कर लेता है तथा कई बार रोगी को अकाल्य यम का द्वार देखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि औषधोपचारक शास्त्र बाह्य चिन्हों को ही रोग मान बैठता है। उसके विपरीत प्राकृतिक चिकित्सक बाह्य चिन्हों और उनके भिन्न-भिन्न रूपों को केवल व्याधि स्थान निर्देशक मानता है। वह इसे प्रकृति का स्वाभाविक रोगनिवारक प्रयत्न मानकर निर्दोष समझता है। उसे औषधोपचारक दवाओं और अनावश्यक द्रव्य-क्रिया से दवा देते हैं और शरीर को रोगमुक्त करने की प्रकृति की हितकारी स्वाभाविक क्रिया में विघ्न डालकर ऐसी स्थायी और भारी हानि कर डालते हैं जिसे कभी नहीं सुधारा जा सकता।

सामान्यवयस अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष डाक्टरों धंधे में व्यतीत करने और जन-समाज में हजारों रोगियों की मरुत देख-भाल कर अपने अनुभव से अनेक द्रष्टा प्राप्त डाक्टरों ने जन-कल्याण के उद्देश्य से अपना प्रभावशाली और स्पष्ट अभिप्राय प्रदान किया है। उन्होंने उपरोक्त सत्य को स्वीकार करके जन-समाज की आँखें खोलने का प्रयत्न किया है।

इस प्रकार जन-सेवा के महान् उद्देश्य से विश्वव्यापी उपचारकों ने औषधोपचार का कड़ा विरोध किया है।

रोग शरीर का मनु नहीं, जिसका मुकाबला करने की आवश्यकता हो। वह तो शरीर को

स्वस्थ स्थिति में लाने के मार्ग में विघ्न रूप में रोगोत्पादक भीतरी मल-संचय को मिटाने का तीव्र प्रयत्न करनेवाला परम हितैषी मित्र है। यद्यपि भिन्न-भिन्न रोगियों में भिन्न-भिन्न शरीर-व्याधि-दर्शक चिन्ह होते हैं, फिर भी इन भिन्न-भिन्न चिन्हों में सामान्य रूप से शरीर को स्वस्थ बनाने की प्राकृतिक क्रियाएँ ही होती रहती हैं। इसे रोग-विनाशक क्रिया के मार्ग में रुकावट डालकर रोग के चिन्हों को दवा देना रोगी को बीमार रखने का मूर्खतापूर्ण प्रयत्न है।

जिस स्थिति को औषधोपचारक रोग-निवृत्ति कहते हैं, वह तो केवल व्याधि के बाहरी चिन्हों को दवा देने और बाद में और भी भयंकर रोग उत्पन्न करनेवाला कार्य है।

औषधोपचारक इस बात में गर्व अनुभव करते हैं कि लोग उन्हें 'रोगों से लड़ने वाले योद्धा' समझते हैं; किन्तु गर्व को इस भावना के कारण ही वे रोग का सत्य स्वरूप नहीं समझ पाते। प्रत्येक उपचारक को रोग का सत्य स्वरूप समझना चाहिए और प्रकृति की रोगमुक्त करने की क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग देकर उसकी सहायता करनी चाहिए।

संक्षेप में, रोग मनुष्य के आरोग्यनाशक रहन-सहन का ही स्वाभाविक परिणाम है। रोग प्रकृति का हितकारी प्रयत्न है। मनुष्य के अज्ञान, विषय-वासना, अतृप्ति और जीवन-घातक दुष्टताओं के स्वाभाविक परिणामस्वरूप शरीर में होनेवाली विक्रिया को दूर करने का प्रकृति का परांपरिक प्रयत्न ही रोग है। मनुष्य जब इस सत्य को समझ लेगा तो वह रोग के सर्वव्यापी भय से मुक्त हो जायगा।

[अनु०—श्रीमान्दाल गुप्त]

“मुझे अपने दीर्घकालीन अनुभव, अवलोकन और चिन्तन के फलस्वरूप अन्तःकरण-पूर्वक यह विश्वास हो गया है और उसे प्रकट करते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता कि यदि दुनिया में एक भी डाक्टर और वैद्य, औषधि-विक्रेता, रसायन-शास्त्री और औषधि-निर्माता न हो तो इस समय की अपेक्षा मौत कहीं कम हों।” —(डा०) जान्सन

मैं तन्दुरुस्त हूँ या बीमार ?

धी लुई बूने

[आम मनुष्यों के स्वास्थ्य की ओर हमें क्या है जहाँ हमें हर आदमी का 'मैं तन्दुरुस्त हूँ या बीमार ?' यह जानना पड़े हो गया है । रोम-रोम लोगों की तन्दुरुस्ती, ताबत और सहनशीलता घटती जा रही है, यह हम बिना की बात नहीं है । सरकार जनता के आरोग्य-संबंधी कुछ विषयों पर ध्यान दे सकती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर हर आदमी को कुछ ध्यान देना चाहिए । किसी और के अंगों के स्वास्थ्य-प्राप्ति की आशा करना भारी भूल है । मेरा यह छोटी किताब* लिखने का मकसद यह है कि लोग बिना किसी सार-शुद्ध के अपने स्वास्थ्य की जाँच कर सकें । इसमें सारांश में विगरी तंदुरुस्ती को सुधारने के उपाय भी बता दिये गए हैं । यह किताब पहले-पहल १८८५ में लिखी थी, तब से इसकी कई आवृत्तियाँ हो चुकी हैं । इससे पता चलता है कि लोग अपनी तंदुरुस्ती के बारे में जानना चाहते हैं ।

मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह किताब हर पाठक का ध्यान अपने तथा अपने कुटुम्ब के स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करे और सबको समझ सके तथा सचेत होने में सहायक हो । —लेखक]

बीमारी का कारण

मनुष्य नीरोग उस समय समझा जाता चाहिए जब शरीर में किसी तरह की मज्जीक या बैक्टीरिया के बिना उमरी इच्छा अपने बर्तन में बंद कर रखी हो ।

जाम करने पर खाना जाना स्वाभाविक है, जमन कोई बंद नहीं होता, केवल विधाय और निद्रा की स्वाभाविक दृष्टा होती है । नीरोग मनुष्य की धम और विधाय दोनों एक समय में बंद होने दे । सारी भीतरी इच्छाओं के बाध प्राप्त हम तरह होते रहते हैं कि हमें भान तक नहीं होता । इच्छाओं में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होने पर या कोई बाहरी कोष्ठ-बंद होने पर ही क्या चलता है । जैसे, माने के बाद सफाई मनुष्य यदि भुक्ति के अतिरिक्त किसी प्रकार की अवस्था मनुष्य बनता है तो उसके सेरे में कोई मर्रावी होती चाहिए, अपना अपने दलन मुक्त करे है ।

शरीर के सब अंगों का एक-दूसरे के साथ ऐसा गहरा सम्बन्ध है कि किसी एक अंग के अनाज का

अनीनानि न करने से सारे शरीर पर प्रभाव पड़ा अगर पड़ता है । पारस, मान-मनुषी डाग हमने शरीर के सब अंग परस्पर संबद्ध हैं । इनमें निद्रा होता है कि प्रत्येक विचार का अगर पूरे शरीर पर पड़ता है । शरीर का कोई अंग अपना काम मुकाबल में नहीं कर पाता ।

अधिक दिनों के रहते हुए विचार तो सभी अवस्था में मनुष्य के मनुष्य शरीर में प्रत्येक परिचय कर देने हैं । आदमी के चेहरे पर ये परिवर्तन भव्य-भक्ति जलजने है । वरम, चेहरे पर बिजोय का मे मानमनुषी का एक समुद्र है । मूल पर, जोनों या शीत रोमी डाग पड़े हुए प्रभाव की मापान मनुष्य भी भान मकता है । पर रोग की विपुल प्राविमक प्रकथा में, बिजोय-जोनों राग म, चेहरे में शान का पता लगना अनभव न होते हुए भी बहुत बर्तित है । चेहरे के लक्षणों में शान का पता लगाने की क्या बर्तित डाग बहुत मुश्किल में बिगलनाई जा सकती है । इनका सम्बन्ध मान लो निम्नर अवस्था में ही हो सकता है । पर दश

* 'मैं तन्दुरुस्त हूँ या बीमार ?' नामक पुस्तक, बिमला मारीन इन लेख में दिया गया है ।

हम रोग-निदान की इसकी अपेक्षा एक सरल विधि पाठकों को बतलायेंगे।

शरीर की वृद्धि और पोषण करनेवाली इंद्रियां अर्थात् फेफड़ा और मेदा हमारे शरीर में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। साथ ही, ये दोनों, रोगी भी शीघ्र होते हैं। जांच के परिणामस्वरूप यह सिद्ध हो गया है कि सारे भीतरी विकारों की जड़ यह मेदा ही है। पाचन बिगड़ते ही अन्य रोगों का आक्रमण अनिवार्य हो जाता है। कम-से-कम भोजन का रस ठीक न बनने का असर तो होता ही है। रुधिर का अच्छा-बुरा होना पाचन-क्रिया पर निर्भर है, और शरीर के उचित पोषण के लिए रुधिर का शुद्ध होना आवश्यक है।

उचित पाचन

बहुत कम आदमी ही यह दावा कर सकते हैं कि उनकी पाचन-शक्ति विल्कुल ठीक है। इनकी संख्या उतनी होगी जितनी नीरोग रहकर बुढ़ापे तक जीनेवालों की। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लोग मेदे पर जितना जुलम करते हैं उतना अन्य किसी अंग पर नहीं करते।

मेदे में कोई खराबी होने पर हमें तुरन्त उस पर ध्यान देना चाहिए। उसकी पहचान बहुत ही आसान है। डकार, कं (उल्टी), गले में जलन या मेदे में किसी तरह का भारीपन विकार के निश्चित चिन्ह हैं। पर ये लक्षण जबतक बढ़कर तकलीफ नहीं देने लगते तबतक प्रायः इनकी परवा नहीं की जाती।

हम यहां एक ऐसी पहचान बताना चाहते हैं कि जिससे मेदे का छोटे-से-छोटा विकार भी सहज में जान लिया जा सकता है। मेदे में कोई खराबी न रहने पर सारी पाचन-इंद्रियां अपनी-अपनी जगह अपना काम भली-भांति करती रहती हैं। मल का निकास भी उचित रूप में होता है। आंत का द्वार—मल का निकासद्वार—ऐसी सूबी से बना हुआ है कि शीघ्र के बाद वहां जरा भी मल लगा न रहना चाहिए। यदि कभी वहां मल लगा रह जाय तो समझना चाहिए कि बड़ी आंत में मल पहुंचाने के पूर्व

काम करनेवाली इंद्रियों ने अपना काम भली प्रकार नहीं किया है और पाचन-इंद्रियों में कुछ दोष अवश्य हुआ है। जंगली जानवरों का मल और उसके निकास-स्थान को देखकर निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। यही पहचान मनुष्य के लिए भी है। विल्कुल नीरोग मनुष्य को शीघ्र के लिए जल की कोई जरूरत नहीं होती। मलद्वार पर मल जरा भी नहीं लगता। जहां मल इस सूरत में आता है वहां यह सवाल ही फजूल है कि मल कितना और कै वार आता है। नीरोग शरीर आवश्यकतानुसार इसका प्रबन्ध खुद कर लेता है। वच्चों पर, जवानों पर तथा सब तरह के लोगों पर बहुत बार आजमाइश करने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ। कभी यह पहचान गलत नहीं निकली। ऐसी सम्पूर्ण शुद्ध पाचन-शक्ति वाला मनुष्य निस्संदेह दावे से कह सकता है कि मैं नीरोग हूँ। उसका समस्त शरीर निर्दोष माना जायगा।

अपच के कारण और परिणाम :-

इसमें सन्देह नहीं कि अपच अस्वाभाविक रहन-सहन का नतीजा है। लोगों में ज्यों-ज्यों चटोरपन—तेज मसाले, झोलदार, चरपरी चीजें तथा मांस-मदिरा की लत बढ़ती जाती है त्यों-त्यों पाचन-शक्ति भी बिगड़ती जाती है। आज हमें अपने पूर्वजों का सीधा-सादा, सात्विक आहार पसंद नहीं आता। जबतक थाली में कई चटपटी चीजें, भांति-भांति के खूब खट्टे-मीठे पदार्थ न हों तबतक हमारी रसना तृप्त नहीं होती। पाचन-इंद्रियों पर एक ओर तो इस तरह बोझ डाला जाता है दूसरी ओर चीजों के सत निकाल-निकालकर और उन्हें अनेक ऐसे रूपों में बदलकर पेट में पहुंचाया जाता है कि उसे पचाने में मेदे को अधिक मेहनत न पड़े।

जैसे शरीर के अन्य अंगों से शक्ति से बाहर अथवा कम काम लेने से वे कमजोर हो जाते हैं, वही हालत मेदे की भी होती है। मेदे की निर्बलता और विकार इतने धीरे-धीरे बढ़ते हैं कि ये उन आदमियों की आदत में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें

ऊपर से जरा भी नहीं अवरने; पर इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अगर मेदे पर किये गए अत्याचारों का अगर धीरे धीरे न होकर घराब से नंगे की तरह तलाक होना तो मनुष्य बीघना से उभे दूर करने का उपाय भी करता। बेघारे मेदे पर बचपन से ही अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं। जिन्हें बचपन में माता का दूध न मिलकर इतना मिलावटी आहार मिलता है उनके मेदे को दुर्दशा उगी समय से आरम्भ हो जाती है। स्त्री का अपने बच्चे को दूध न पिला सकना, कम दुर्भाग्य की बात नहीं है। हमने स्त्री का रोगी होना साक्ष्य माना होता है। पर इतना आहार में मेदे का कमिशन तो बार की बार है, अधिकतर बच्चे तो पेट से ही बीमार पैदा होते हैं। रोगी माता पिता की सलाह नीरोन कही से होगी ? बुरे बीज में अच्छे फल कैसे होंगे ?

हमें पहले इस विषय पर जरा विचार करना चाहिए और तब शरीर में बिमारों को दूर करने के उपाय पर।

शरीर असाहजिक भोजन को शत्रु के समान समझता है और जन्मी-मे-जन्मी उसे बाहर निजाने की कोशिश करता है। यह प्रयत्न कभी न, कभी दम और कभी अन्य रूपों में प्रकट होता है। यदि शरीर इसे सन्तुष्ट इस तरह न निजाल सके तो नम-नम-नम वह भोजन बिना पचे ही बाहर निजाल जाता है और अपने मास हिज्जर भोजन के अंग को भी अमचकी हालत में निजाल लाता है। शल्ल और हिज्जर, दोनों तरह की गुराक के अंग एक साथ बड़ी आंग में पहुँचते हैं। हमने मनुष्य को उस हिज्जर भोजन के अंग का कुछ लाभ नहीं मिलना। ऐसा अंग पेट से प्रान प्राहिज रीति से निजाल जाता है। पर न निजाने की हालत में रक्त में मिश्रकर शरीर में जमा होता है। एकाध बार तो मनुष्य इन बुरे परिणामों के भोगने से बच भी जाता है। पर मनुष्य स्वाभाविक विषयों को बार-बार भ्रष्ट करने वाला प्राणी है।

विजातीय द्रव्य

शरीर में बहुत दिनों तक अन्न-कृमि भोजन तथा अन्य भोजन के निजाने रहने की ताकत नहीं रह जाती। तब शरीर में विजातीय द्रव्य जमा होने लगता है। आरम्भ में विजातीय द्रव्य पेट के पाच, मल-मूत्र-पाच के स्थानों के निजट बकड़ा होता है। फिर उसमें नियम नया विजातीय द्रव्य मिलकर उसकी मात्रा बढ़ती रहती है और पीछ ही अन्दर-ही-अन्दर उसमें एक परिवर्तन होने लगता है। उसके रंगे बिगड़ने लगते हैं और उनमें प्रचोद, या कहिए गड़न, पैदा हो जाती है। विजातीय द्रव्य चुनकर शरीर में ऊपर तथा नीचे के हिस्सों में फैलता है और धीरे-धीरे शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में जमा हो जाता है। यह द्रव्य पेट के ऊपर गिर तब और दूसरी ओर हाथ और पाँव की शीमा तक पहुँच बिना नहीं रहता। उस समय शरीर इसे हर कोशिश से बाहर निजालना चाहता है, पर अधिक बल तक वह इस विषय में समर्थ नहीं होता। इस कोशिश में शरीर पर बहुत ज्यादा प्रतीता आता है, पोंड़े पुन्गियाँ आदि अन्य बिनाए होती हैं। शुरू में यह सदा हाथ-पैरों में होती है। पाँव का प्रतीता—जिसके सम्बन्ध में इतना अधिक मतभेद है—दरअसल शरीर की सलाई के लिए ही होता है। बागुब में यह रोग का लक्षण है। लेकिन इसे इतना उपायों में रोकने का प्रयत्न केवल यह होगा कि शरीर में अमचक्या बनेगी। शरीर को उत्तेजित करने वाली पदार्थ, जैसे आर-मिच डक, बाहरी चोट, प्रथम मनोविकार इत्यादि का नतीजा प्रायः यह होगा कि शरीर, अर्द्ध के निरों पर जमा हुए विजातीय द्रव्य को उसके उत्पत्ति स्थान की ओर वापस भेजने लगता है। उस समय यह द्रव्य प्रायः जोड़ों के पास आकर रुक जाता है। यह सूजन का कारण होता है, जो उत्पन्न कारणों से सदा जोड़ों के नीचे की ओर ही प्रकट होती है। इस दृष्टि के किसी भी रोगी में यह दशा देखा गयी है।

दिन-अंशों में विजातीय द्रव्य जमा रहता है के

अपना स्वाभाविक कार्य उचित रूप से पूरा नहीं कर सकते। वहां रक्त-प्रवाह में रुकावट होने लगती है और इससे शरीर का पूरा पोषण नहीं हो पाता। जहां विजातीय द्रव्य बहुत ज्यादा जमा हो जाता है वह अंग छूने पर ठण्डे जान पड़ते हैं। उनमें गर्मी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले-पहल शरीर के अग्रभाग—हाथ-पैर ठंडे होते हैं, पर जल्दी ही दूसरे अंगों के हिस्सों में भी इसका असर होने लगता है।

आकृति-परिवर्तन

साथ ही, विजातीय द्रव्य के कारण शरीर की आकृति में एक अस्वाभाविक परिवर्तन हो जाता है। पर यह प्रायः हर आदमी में होने की वजह से अधिकांश मनुष्यों को इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। इन परिवर्तनों से ही मनुष्य मालूम कर सकता है कि उसके शरीर में विजातीय द्रव्य कितना अधिक जमा हुआ है। गर्दन और चेहरा ही ऐसे अंग हैं जिनमें जरा भी परिवर्तन होने पर ताड़ना संभव है। यहां हम शरीर के विलकुल नीरोग होने के चिन्ह की बात पर पाठकों का ध्यान फिर आकर्षित करते हैं। जब इस चिन्ह से यह जान लिया गया कि शरीर नीरोग है तब पाचनोद्घियों में सड़े हुए पदार्थ की उपस्थिति की शंका ही नहीं की जा सकती। और उनमें नहीं तो फिर शरीर में नहीं है; क्योंकि उन विकृतियों का प्रारम्भ तो वहां से होता है। लेकिन उस चिन्ह से यदि यह शरीर नीरोग न जान पड़े तो हमें सबसे पहले शरीर की आकृति के परिवर्तन से पता लगाना चाहिए कि शरीर में विजातीय द्रव्य की मात्रा कितनी है। कभी-कभी तो विजातीय द्रव्य इस रूप में होता है कि हर कोई उसे देख सकता है, जैसे गांठों, गिल्टियों इत्यादि के रूप में। ये गांठें आदि शरीर की आकृति के अन्य परिवर्तन की भांति ही शरीर को भीतर से विलकुल साफ कर देने के बाद अपने आप लुप्त हो जाती हैं। पर उन्हें कृत्रिम

उपायों से दूर करने की चेष्टा करने पर शरीर को हानि पहुंचती है। कारण, उस दशा में वहां का विजातीय द्रव्य शरीर के दूसरे भाग में चला जाता है।

जीर्ण तथा तीव्र रोग

जिस मनुष्य के शरीर में विजातीय द्रव्य भरा है उसे जीर्ण रोगों के चंगुल में फंसा ही मानना चाहिए। जिसमें जितना अधिक विजातीय द्रव्य है वह उतना ही अधिक रोगग्रस्त है। विजातीय द्रव्य के संग्रह के, एक के बाद एक होनेवाले परिणाम से, रोगी को अपने शरीर की स्थिति का वास्तविक ज्ञान होने लगता है।

विजातीय द्रव्य प्रकुपित होने वाली वस्तु है, पर इस प्रकोप का शीघ्र अथवा देर से आरंभ होना बाहरी दशाओं पर निर्भर है। ऋतु-परिवर्तन, प्रकुपित होने की शक्ति रखने वाला भोजन, अथवा अन्य कारणों से प्रकोप का आरंभ हो सकता है। शरीर में विजातीय द्रव्य की अधिकता होने पर यह प्रकोप सारे शरीर में या शरीर के अधिकतर हिस्से में फैल जा सकता है। प्रकोप से गर्मी उत्पन्न होती है। प्रकोप की क्रिया चारों ओर होने पर सारे शरीर को इस गर्मी का अनुभव होता है। इसीको लोग बुखार की गर्मी कहते हैं। प्रकुपित होने पर जब विजातीय द्रव्य तेजी से फैलता है तो शरीर यथाशक्य उसे बाहर निकालने में पूरी कोशिश करता है। विजातीय द्रव्य निकालने के इस शारीरिक प्रयत्न का नाम ही बुखार है। इसलिए शरीर में प्रकोप-क्रिया के कारण होनेवाला प्रत्येक तीव्र ज्वर शरीर की पुनः स्वास्थ्य-प्राप्ति की चेष्टा है। ऐसे ही ज्वर-संबंधी विकार तीव्र रोग कहलाते हैं।

इससे सिद्ध होता है कि शरीर के अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त करते ही ज्वर अपने आप दूर हो जायगा। ज्वर के दूर करने का यही एकमात्र प्राकृतिक उपाय है। यदि ज्वर को कृत्रिम रीति से दवा दिया जाय तो प्रकुपित होने वाला पदार्थ शरीर के भीतर ही रह जाता है और शरीर में जीर्ण रोगों की जड़ अधिक दृढ़ हो जाती है।

क्या आपने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि आपका एक रोग तो ज्वर के बाद अपने को अविश्वसनीय बन जाता है और दूसरा ज्वर के कमजोरी की गिरावट करता है ? यह क्या ? इसलिए कि पहले उदाहरण में तो ज्वर को शरीर के भीतर जमा हुआ कूड़ा निवाने में सफलता मिली और दूसरे में नहीं।

ज्वर और उसके रूप

उपर के भिन्न-भिन्न बाहरी रूपा के आधार पर उनके अनेक नाम पड़े गये हैं। इसी तरह बच्चा पर भावमण करने वाले रोगों के भी अनेक नाम रखे गये हैं। बच्चों के शरीर में सर्वादि का काम करने की शक्ति अधिक रहती है इसलिए तसरा, लालज्वर, पेचन (मीत्रला) इत्यादि जैसे रोगों में उनके शरीर की सर्वादि हुआ करती है। हैजा, टाइफाइड और पेचन भी ऐसे ही रोगों में से हैं। जैसा पहले कह आये है, इन सबकी उत्पत्ति का कारण एक ही है। पर इनका भिन्न-भिन्न हो कई बातों पर निर्भर है, विशेषकर इन बातों पर कि शरीर के सर्वादि के स्वाभाविक मामों के निजट विनाशोपपन्न विपत्तियाँ कम या ज्यादा बढ़ती हैं।

प्रायः मोटे आदमियों की तीव्र उमर न होने का क्या कारण है ? यही कि उनका शरीर बिजालीय द्रव्य का जमा करना रहता है । पानी तथा दूसरे मापों में घाटा ही हिंसा निरुपपन्न है । ऐसे लोग प्रायः अपने अन्तः स्वाग्ध पर अभिमान करते हैं, क्योंकि पीरे पीरे इन्ट्रस्ट होने वाले पदार्थ में उन्हें तत्कीर्ति नश्वर होती । लेकिन आगे कमजोर दवा प्रायः दबाये हुए उमर वाले मनुष्यों के समान ही इनकी भी गति होती है । बहुधा एक अच्छी पृष्ठ निम्ननेवाली बीमारियाँ की अनेक अवधि भयकर होती हैं ।

अन्य विचार

इस विज्ञानीय प्रश्न के मर्मज्ञों ने जयन्त बज्रवज्र
विचार उत्पन्न किये हैं—विमर्श, बुद्धिमान, सामी
पदविचार तथा अद्भुत मर्मज्ञों का आचरण करने है।
जीवन भाग्य का जापान है। धार धीरे धीरे सामान्य विचार

बड़बड़ मनाते लगते हैं। सारी का कोई-नाई शिक्का ना बिक्रय मष्ट हो जाता है। दात सराब बाण मन्दे या मिर में गड़ हो जाती है। आंगा और बाजा में अपना काम अच्छी तरह करने की सक्ति नहीं रह जाती, अथे और बहरेन गड़ की नोब आ जाती है। हाथ-पैर, तिनमें विजानीय द्रव्य अधिकतर जमा होता है, ठंडे रहते लगते हैं। इनमें बाट प्राय मटिया का मखर आता है। पाचन-कृति दिन दिन शीघ्र होती जाती है। कभी कब्र और कभी पचने दस्त आने लगते हैं। ये दाता नीन्दी सबसे बड़िया है। प्रकृत की सारी विजाबा मे आंगा म गर्मी बड़ जाती है और मण्ड बाहर निकलने में सहायक आता है। रनेनेवाला विजाबा पदार्थ गुम जाता है और इसी में बह्र हो जात है। जब कभी सारी-मुष्टि का विजाबा आर होता है तो बिना पचे पदार्थ गरीर म पचन दस्ता के लय म बाहर निकलने है। इसीसे अविमर कहते हैं।

फेफड़ों के रोग

दूसरा इन्द्रिया की भाति चेतनों में राग का प्रारम्भ प्रकृति होनेवाले पदार्थ जमा हो जाने का ही होता है । इन पदार्थों के निवास में रहकर पदार्थ होने पर चेतना का भाग होते लगता है । वेद की आर में आनेवाला प्रकृति हुआ पदार्थ चेतने चेतना में होकर ऊपर की ओर जाता है और बना। य मोक्ष चेतना के ऊपरी भाग में जन्म रहता है । हमने आगे फिर वा हार की आर जो में अग्रिम होने के कारण चेतना के निरो में गम और प्रती पदार्थ बनाता है । यथार्थतया विद्वत् पदार्थ का यह प्रती बहुत नेत्र हो जाने पर चेतना का भाग आरम्भ कर देता है । इनका यह विद्वत् भाग है कि यह गम पदार्थ के अग्रिम में आरम्भ होता है ।

हर आदमी अपने पेशवा की शीक दगावा करता
कर सकता है। अब चेन्नई की ओर गये हैं अब हम
मुद्र बन्द रखना तथा न मानेंगे है। अब हमी हम
मुद्र न मानें गये वा बिना हमारे वर भी मन्दा मन्दा
सर्वज्ञ हि हमारा कारन न क वा चेन्नाई की ओर
गया है। नाथ के राजा व, सर्वज्ञ बहू मन्दा

होने के कारण हम सांस लेने की रीति का निरीक्षण करके फेफड़ों की दशा का निर्भरित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सांस के साधारण रूप में चलने की दशा में केवल इतना ही ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपना मुंह बन्द रख सकते हैं या नहीं और इससे भी अच्छी परीक्षा यह होगी कि हमारी नींद की दशा में दूसरा आदमी देखे कि हमारा मुंह खुला रहता है या बन्द। इसके सिवा मुंह के कम या ज्यादा खुले रहने पर भी बीमारी की कमी या अधिकता का निःसंशय ज्ञान हो सकता है। दीर्घजीवी मनुष्य प्रायः चलते समय अपना मुंह बन्द रखते हैं। उनके बड़ी उम्र पाने का कारण यही है कि उनके फेफड़े नीरोग होते हैं और उनका साधारण स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगे तो समझ लीजिए कि अब उनके दिन पूरे हो चले।

क्षण भर के लिए भी यह मत मानिए कि मुंह का खुला रहना सिर्फ एक आदत है। यह दशा सदा किमी-न-किमी रोग की सूचक होती है और बिना इस रोग के दूर हुए, कोमिग के बिना मुंह बन्द नहीं रखा जा सकता।

यदि हम लड़कियों पर इस बात की परीक्षा करें तो हम प्रत्येक लड़की के संबंध में यह जान सकते हैं कि वह पवित्र मातृ-कर्तव्य, अर्थात् स्तनों से बच्चों को दूध पिलाने योग्य है या उसके योग्य होने के लिए उसे पूर्ण चिकित्सा की आवश्यकता है। रोगी फेफड़े वाली स्त्रियां बहुत कम अपने बच्चों को दूध पिलाने योग्य होती हैं। दूध पिलाने की अयोग्यता का, लोग चाहे जो कारण समझने रहें, लेकिन मुख्य कारण यही है।

रोगों की एक जड़ है

उपर्युक्त बातों के आवश्यक परिणाम बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं और रोगियों की चिकित्सा इन्हीं पर निर्भर है। समग्र भीतरी रोगों का (सिवा बाहरी चोटों के) केवल एक ही कारण है और सब पूछा जाय तो रोग भी एक ही है, जो तरह-तरह के रूपों में प्रकट होता है।

रोग दूर कैसे हो सकते हैं ?

वास्तव में तो शरीर अपनी चिकित्सा आप करता है, हमारा काम तो सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि हम सब बातों का ऐसा सिलसिला बिठा दें कि उसे आरोग्य-प्राप्ति में सफलता मिले। इस दृष्टि से हमारा काम सिर्फ इतना ही रह जाता है—

(१) शरीर में प्रकुपित होनेवाले नवीन पदार्थ न जाने देना। (२) ऐसे पुराने पदार्थ को बाहर निकालना। इसके लिए हमें करना यह चाहिए :

(१) अपना जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार बिताना। (२) इस ओर ध्यान रखना कि शरीर की गंदगी निकालने वाली इंद्रियां अपना काम मजे में कर सकें।

प्राकृतिक आहार क्या है ?

सब प्रकार के रोगियों के लिए किसी एक ही तरह का भोजन नहीं बनलाया जा सकता। प्राकृतिक भोजनों में से रोगी की दशा के अनुसार कोई भोजन चुन लेना चाहिए। किसी खाद्य या पेय पदार्थ में टकार आने पर समझना चाहिए कि मेदा उसे स्वीकार नहीं करता। जबतक शरीर स्वीकार न करने लगे उस वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य चाहनेवालों को अपना एक मूल सिद्धांत बना लेना चाहिए कि मेदे पर कभी ज्यादा बोझ न डालें—डूंसकर न खायें। इस से पूरा पाचन नहीं हो पाता और अधूरा पचा हुआ आहार शरीर के लिए सिर्फ कूड़ा है। पुराने रोगी का पेट प्रायः निकल आता है, इसका कारण पेय पदार्थ का अधिक प्रयोग है अथवा पेट में विजातीय द्रव्य का प्रकोप। ऐसे मनुष्यों को अपने भोजन का अन्दाज नहीं रहता। उन्हें चाहिए कि कभी उचित परिमाण में अधिक भोजन करने का पूरा खयाल रखें या दूसरा कोई उनपर निर्भर रखनेवाला होना चाहिए।

भोजन के ठोस होने पर सबसे ज्यादा खयाल रखना चाहिए। जो चीजें निगलने के पहले खूब चबानी पड़नी है वे नरल या मुलायम भोजन की अपेक्षा हमेशा जल्दी और आसानी से पचने वाली

होती हैं। सब बचाने से ही मोहन में मुह की सार उचित परिमाण में मिली है और यही मोहन को पचाने योग्य बनाती है। इसी कारण वे सब आहार जिन्हें हम उनकी अम्ली—बिना बदरी अवस्था में या खाने से, बहुत जल्द पचने हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत हितकर होते हैं। सारे पचाये हुए मोहन पचने में सारी होते हैं। पर मोहन कोई भी हो उसे सब बचाना बहुत जरूरी है।

शरीर के कूड़े की सफाई

अब हम शरीर में जमा हुए कूड़े को निकालने तथा बिल्कुल गंदा होने तक इस जमा को जारी रखने के सबब में बचाना चाहते हैं।

शरीर में सब निकालने वाली चार मुख्य द्रवियाँ हैं—पेशाब, रक्ता (बमर), मुदा (पाचने का स्थान) और मुत्रैत्रिप।

शरीर की गंदगी निकालने के लिए इन सबके पूरा काम करना चाहिए।

पेशाब—यह अपना काम शरीर में अच्छी तरह करने पर ही कर सके हैं। पूर्ण बीरोगता के लिए, शुद्धी हुआ में पूरा ब्यापार करवा आवश्यक है। बिजारीय द्रव्य काम होने लगने पर रोगी आमाशु में अपने आप गहरी गांठ देने लगता है।

रक्ता—बमरों की तरह के काम जमा हुई गंदगी निकालना ही रक्ता का मुख्य काम है।

अब हम सब काम निश्चित रूप से होना चाहते हैं कि वह किसी अवसर बीमारी की आशंका नहीं की जा सकती। लेकिन बिजारीय द्रव्य के कारण रक्त-मवात में बाधा पड़ने से रक्ता के कार्य में निविडता आ जाती है। हमें इस प्रकार निविड हुई रक्ता में सभी पड़वा कर उसमें फिर से काम करने की गारंटी देना जरूरी चाहिए। रक्तों के करने के लिए सभी और टकर देना आवश्यक है। रक्ता पर जो इन रक्तों का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। इनसे उसके छिद्र खुल जाते हैं और वह काम करने लगती है। भाग में ये रक्तों पुनः हैं। हमारी

ताप-मिति के लिए बाध्यमान में बहर और कोई उपाय नहीं है। यही तीर में लेने पर बाध्यमान में रक्ता में काम करने की ताप आ जाती है।

छोटे बच्चा के लिए एक इगले भी अधिक स्वाभाविक उपाय है। आरने दगा होना कि ठंडा लगने पर बच्चे मा से निशाना चाहते हैं। बच्चा में माता के शरीर की गर्मी में अपना बदन गरम करने की बड़ी इच्छा रहती है। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। जिस माता के हृदय में पवित्र और स्वाभाविक मातृ-प्रेम का निवास है, वह अपने बच्चे की ताप गुलाने और अपने शरीर की गर्मी पट्टवाने का कार्य बड़ी प्रयत्नता से करेगी लेकिन हाँ, इस काम के लिए स्वयं माता में पर्येष्ट गर्मी होनी चाहिए। यदि उसके शरीर में गर्मी खाने के लिए बाहरी उपाय की आवश्यकता हो तब तो वह अपने बच्चे का पालन करा करेगी ? बच्चे की अम्लीय गम तो मातृमूत्र ही ही मिल सकता है, पर किन बेचारी को यह न्यायन ही उन्हें हवा भर-महान देना चाहिए।

आंन, मुर्दा—मनुष्य के इन दोनों भीररी स्थानों पर बाध्यमान का असर पड़ता है। पर इनके निवा उन्हें विविध प्रकार की प्रयोग की आवश्यकता होती है। शरीर प्रवृत्ति होनेवाले इन अधिभार ऊर्जा मांगों में निश्चित हैं। हमारे अंगों की अनेक बहुत बड़े बड़ी जमा रहते हैं। इगल बड़ा होना तो मे उन दोनों में ठंड पट्टवाने की जरूरत है। इसका सबसे महत्व और उसमें उपाय उदर-मान मा मर-मान है। बिजारीय द्रव्य को बाहर निकालने के लिए उदर-मान के गमन उपाय द्वारा वे मर-मान निवट स्थान को बचते में राहता पड़ता है। पर, बिना पानी के शरीर ही बनता चाहिए। इनसे शरीर पृथक् हो जाती है, किन के द्वारा बिजारीय द्रव्य मर-मान काम की ओर अग्रसर में बड़ा निश्चित है। अब सब मनुष्य स्थान में सभी काम हो ऐसे स्थान में है। मर-मान, बमर-मान, रक्त किन में मर-मान का काम करने पड़े और बिजारीय द्रव्य में मर-मान का

नक लेने पड़ें। इसके लिए नदी का जल सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह जमे हुए मल को जल्दी से ढीला कर देता है। अग्न भारी जल मिले तो व्यवहार करने के पूर्व उसे कुछ देर पड़ा रहने देना चाहिए।

उन स्नानों के शुरू करने ही अद्भुत फल होता है। दस्त ठीक आने लगता है। कभी-कभी तो ऊपर वर्णन किये अनुसार बंघा हुआ, गुदा में बिल्कुल लगा न रहने वाला मल निकलता है। कारण, इन स्नानों में आंतों का संचित प्रकुपित होने वाला पदार्थ बाहर निकल जाता है। लेकिन शरीर की पूरी सफाई न हो लेने तक नया विकारी द्रव्य जमता जाता है। इसीलिए पूर्ण नीरोग होने तक दस चिकित्सा को जारी रखना चाहिए। चिकित्सा कितने दिन करनी चाहिए यह शरीर में जमे हुए विकारी द्रव्य की मात्रा तथा स्नानों के प्रभाव पर निर्भर है। हफ्तों तक और कभी-कभी महीनों या वर्षों तक करनी पड़ती है। जो मनुष्य जन्म के साथ ही रोग लाते हैं उनकी चिकित्सा में सबसे अधिक समय लगता है। पर उन नवयुवकों पर, जो थोड़े ही दिनों से रोग के पंजे में फंसे हैं, इसका असर बहुत ही जल्द होता है। चिकित्सा आरंभ करने पर प्रायः उपर्युक्त ज्वरों में से कोई एक फूट निकलता है। इससे सफाई का काम बड़ी तेजी से होता है। इसका इलाज भी ठीक उम्मीदों से करना चाहिए। उस समय, विशेषकर त्वचा को शीघ्र काम में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। पसीना निकलते ही ज्वर तत्काल लोप होने लगता है। हम कह आये हैं कि ज्वर पुनः स्वास्थ्यलाभ की चेष्टा है। विकारी द्रव्यों का बाहर निकालना इसका उद्देश्य है। विकारी द्रव्य बाहर निकलने पर भीतरी प्रकोप और माघ ही गर्मी भी दूर हो जाती है। लेकिन इस बात पर फिर ध्यान दिलाने की आवश्यकता जान पड़ती है कि छोटे बच्चों की दशा में तो पसीना लाने के लिए माता की गर्मी ही सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए माता को अपने शरीर की गर्मी पहुंचा कर बच्चे की जीवनरक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक तीव्र रोग में रोगी को काफ़ी पसीना लाना ही हमारी पहली

चेष्टा होनी चाहिए। इस बात पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए कि अन्य विकारी द्रव्य निकालनेवाली इंद्रियां भी अपना कार्य उचित रूप से करती रहें। इसीलिए ज्वर में उदरस्नान और मेहनतान वारंवार देने की आवश्यकता पड़ती है।

ज्वरों में डिप्थीरिया प्रायः सबसे भयंकर गिना जाता है। बच्चों के लिए तो यह कालरूप ही समझा जाता है। शरीर में विजातीय द्रव्य के अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने पर और सिर में स्क्वाबट पाकर लीटते समय सांस की नली तथा फेफड़ों में विशेष रूप से जमा हो जाने के कारण, बच्चों पर डिप्थीरिया का आक्रमण होता है। त्वचा के अपना काम प्रायः बंद कर जाने पर ही विजातीय द्रव्य का इतना जमाव होना संभव है। इस लक्षण से, सावधान माता-पिता पहले से ही बच्चे पर होनेवाले ज्वर के आक्रमण को जान लेंगे। डिप्थीरिया-रोगी के शरीर की उपमा एक ऐसी बोतल से दी जा सकती है जिनमें प्रकुपित होनेवाला—त्रमीर उठनेवाला तरल पदार्थ भरा हो। उसमें उफान शुरू होने से विकारी द्रव्य बोतल के सिरे की ओर जाना चाहता है, क्योंकि बोतल की चहारदीवारी उसे बाहर नहीं जाने देती। यही हालत डिप्थीरिया रोगी की भी होती है। डिप्थीरिया के साथ ही प्रायः लालज्वर भी हो सकता है, क्योंकि प्रकोप सारे शरीर में फैल जाता है। ऐसा होना लाभदायक है। इससे कूड़ा बाहर निकलने में त्वचा से भी सहायता मिलती है। ऊपर लिखे अनुसार पसीना लाने का उपाय ज़रूर करना चाहिए। संभव है, बच्चे को पसीना लाने के लिए माता को घंटों उसके साथ बिस्तर में लेटने को ज़रूर पड़े। यह संभव न हो तो बाष्पस्नान देना चाहिए। उदरस्नान या मेहनतान भी थोड़ी-थोड़ी से नीरोग न होने तक देना चाहिए। डिप्थीरिया में प्रायः रोगी का दम घुट जाता है। हमें इसे रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। दम भय का कारण जीभ पर जमा हुई सफेदी है। पर गले की जलन को बंद कर सकने में रोगी ज़रूर बच

जायगा। जोध पर जमी हुई मकड़ी दूर करने के लिए रोमी को मुंह में ठंडा पानी भर रखना चाहिए। मुंह में उम्र पानी के गर्म हो जाने पर फिर ठंडा पानी भर लेना चाहिए। यही तब कि मकड़ी बिल्कुल दूर होने तक यह उपाय जारी रखना चाहिए। इससे रोमी को प्रत्यक्ष लाभ मान्य होगा। रोमी को इन तरह सेटना चाहिए कि पानी मुंह के भीतर तक पहुंच सके और मकड़ी अच्छी तरह घुलती रहे।

यह धिक्कारा बहुत छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती। उनके लिए मेहनतगार काफी होगा। उनका ऐसा अवस्था अगर होगा है कि गुप्त ही स्नान के बाद मादी गर्म हो प्रायः सोच हो जाती है। बर्बाद का जल व्यवहार करने में तो सीधे एक प्राण बचने में बहुत ही कम मदद रहता है। इसलिए ऐसा जल प्राप्त करने में कोई उपाय उठा न रखना चाहिए। उनके अमाश में मछों का जल लेना चाहिए। गुप्त या नद के जल को व्यवहार करने के पूर्व अच्छी मात्रा और संभव हो तो भूत में, कई घंटे पका करने देना चाहिए।

आकृति विज्ञान

वर्तमान प्रचलित चिकित्सा-विधिमा रोग के प्रत्यक्ष प्रकट हो जाने तक कोई उपाय नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकट होना को स्वयं उसका ज्ञान न हो जाय तबतक वह उसे देख कर जान ही नहीं सकते। आकृति-विज्ञान की बड़ीमन आज हम ऐसी अच्छी विधि में है कि एक निश्चित रूप में बीमारों की बुद्धि, उनका स्वभाव हुई दया तथा उनकी आर्थिक अवस्था को प्रभावित जान सकते हैं। इसे रोग के पूर्ण रूप में रह जाने पार्श्व सब लोगों को जरूर से आ जाने तक टकलाना नहीं पड़ता। रोग के प्रभाव हो जाने तक हमें बात नहीं देखनी पड़ती। अब हमारी ऐसी विधि है कि हम जब चाहे किसी एक रोग को रोग की दवा का ज्ञान सकते हैं, अतएव रोगी के स्वयं प्रकट करने के बहुत पहले ही यह बात हो जाती है। इसलिए हम इसका करने की सोच को दूर करने के लिए चिकित्सा आरंभ कर सकते हैं।

इसकारी में वात वायु बचने को प्रमाण नहीं होती है।

इसके सिवा हमें रोमी को दूर करने की आवश्यकता नहीं रही कि रोग कभी है, रोग के लक्षण क्या है? यदि स्वयं ही नज्जल निश्चित भिन्नों में हम उन्हें पहचान सकते हैं। अपने काम के लिए हमें वर्तमान प्रचलित चिकित्साओं की भांति बहुतसे लक्षणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। परीक्षा के लिए हमारी आंखें ही काफी हैं। परीक्षा के ये सब सब हमारे पास रहते हैं और यह बहुत बड़ी बातें सब की बात न होगी कि यदि मनुष्य इन नवीन विद्या का जारी प्रयोग कर के तो उसकी आंखें उगे सभी मदेह या पोंरे में न पड़ने देंगी। इस प्रकार मान्य हो जाने में परीक्षा-विधि में बड़ी महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। स्थियों के कुछ रोगों की परीक्षा के लिए तो यह बहुत ही अनुपम उपाय है। अब इन रोगों के लिए स्थायी परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं रही। अब हम पूर्णतया निश्चित रूप में वेद को भीतरी दवा का, स्थायी परीक्षा-विधि में विनया संभव है उम्र में बड़ी अधिक अच्छी तरह में जान सकते हैं। बहुत नहीं होगा कि विनयो तथा इन रोगों की लक्षणों की परीक्षा-विधि में किम प्रकार लक्षण का मानना करना पड़ना था। अब उन्हें हमें लक्षणों विधि गया है।

यहां मदेह किता उम्र मानना है कि अब हम एक ही रोग और उसकी एक ही चिकित्सा मानने में ही परीक्षा करना ही स्वयं है। दीर्घ है, हमारे पास किसी ऐसे रोगों को, जो अपने रोग का ज्ञान रखता है, अपने वह उम्र हमारी परीक्षा-विधि निर्दिष्ट रोग का स्थान बचाने देनी है। आकृति-विज्ञान का अधिक महत्व इस बात में है कि हम इनकी महत्ता में निश्चित रूप में महोदय का रोग को और सुचारु जान सकते हैं। इसलिए प्रत्येक बहुत बड़ा अवस्था है कि उनके लक्षण में रोग का प्रमाण हुआ है या नहीं। केवल एक ही ही रोग में यह संभव है कि हम निश्चित रूप में रोगों के प्रकट में सब करने

हैं और मेरी चिकित्सा-विधि इस विद्या की कुंजी है ।

आकृति-विज्ञान की सहायता से हम अस्वस्थ शरीर की आकृति के छोटे-से-छोटे परिवर्तन को भी तत्काल जान सकते हैं और इस तरह सारे शरीर अथवा उसके किसी अंग की दशा का निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं; क्योंकि इन सारे परिवर्तनों की उत्पत्ति शरीर के एक ही भाग में अर्थात् मेदे से

होती है ।

कोई तीव्र रोग प्रकट होने के पहले कुछ समय तक शरीर में दवा हुआ रहता है। इसलिए यह बात ध्यान में भी नहीं आ सकती कि पूर्ण स्वस्थ मनुष्य पर एकाएक चेचक, हैजा, पेचिश इत्यादि रोगों का आक्रमण हो सकता है। रोग तभी संभव है जब पहले से शरीर में विजातीय द्रव्य भरा हो ।

सर्वांगीण चिकित्सा-शास्त्र

(एक नए दृष्टिकोण की रूप-रेखा)

डा० इन्द्रसेन

चिकित्सा-शास्त्र अनेक हैं, उनके आधार और सिद्धान्त भी अनेक हैं और सभी का छोटा-बड़ा इतिहास है, लौकिक-अलौकिक सफलताओं का विवरण है, सभी की कुछ-न-कुछ कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ भी हैं। यदि इन अनेक शैलियों में अभी तक उचित समन्वय नहीं हो पाया और मानव के स्वास्थ्य-वर्द्धन तथा रोग-निवारण के लिए एक संगठित चिकित्सा-शास्त्र नहीं बन पाया है तो क्या इसका यह अर्थ नहीं कि हम अभी तक इस शास्त्र के उस वास्तविक आधार को उपलब्ध नहीं कर पाये हैं जो कि इन सब शैलियों को उचित रूप में समन्वित कर सके ?

मानव का बहिर्मुखी तथा द्वन्द्वात्मक मन सहज ही किसी आंशिक सत्य पर इतना मुग्ध हो जाता है कि वह उसे पूर्ण सत्य मान लेता है और अपने सत्यान्वेषण का पूरा आधार बना लेता है। या फिर ऐसी मुग्धता में तथा ऐसे आधार में ऐसा असंतोष अनुभव करता है कि प्रतिक्रिया में किसी विपरीत विचार को वह पूर्ण सत्य मानकर चल पड़ता है। दोनों अन्वेषणों में वह सफलता बहुत-कुछ प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष ही दोनों दृष्टिकोणों में सत्यांश होते हैं।

पश्चिमी-विज्ञान तथा शेष ज्ञान और इनका गत ४०० साल का विकास व इनकी अनेक गति-

विधियाँ मन के एकांगी तथा क्रिया-प्रतिक्रियात्मक स्वभाव को खूब प्रदर्शित करती हैं और यदि आधुनिक पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान को हम यथार्थ रूप में आंकना चाहते हैं और उससे यथार्थ लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आधुनिक यूरोप की मानसिक-बौद्धिक प्रवृत्ति को भली प्रकार समझ-बूझ लेना होगा ।

प्राकृतिक चिकित्सा अत्यन्त सुन्दर और हित-वर्द्धक विज्ञान है, परन्तु यह भी मन-बुद्धि के क्रिया-प्रतिक्रिया के खेल में से ही उपजा है और इसके स्वभाव में एलोपैथिक चिकित्सा-शैली के प्रति प्रत्यक्ष विरोध और प्रतिक्रिया है। प्राकृतिक चिकित्सा-सम्बन्धी यह तथ्य हमें इसकी यथार्थ धारणा बनाने में अत्यन्त सहायक हो सकता है, वास्तव में यह इसके लिए अनिवार्य है।

एलोपैथिक चिकित्सा-शैली निश्चय ही औपधियों के आविष्कार और उनके चमत्कारी प्रभाव के मोह में पड़ गई थी और चिकित्सा-विज्ञान के मौलिक लक्ष्य को भूल गई थी। स्वास्थ्य-वृद्धि और स्वास्थ्य-लाभ की अपेक्षा औषध-चमत्कार उसे मानों अधिक प्रिय हो गया था और यह वृत्ति इस पराकाष्ठा तक जा पहुँची थी कि रोग-निवारण केवल लक्षण-परिवर्तन का रूप बन गया था। इसके साथ-साथ अन्यथा सांस्कृतिक रूप में भी यूरोप में कला-कौशल, ऐश्वर्य और भोग के कारण

जीवन में कृत्रिमता बहुत आ गई थी और जीवन की स्वाभाविक गतिधारा में कई प्रकार का ह्रास दिखाई देने लगा था। वेतन-भूषा के कारण पावों के रोगों का विशेष रूप में बढ़ जाता और उसके आकार और रूप में विरुद्ध आना तथा गिन्यों में गन्धान के लिए दूध न उतरना आदि अनेक इसी प्रकार के दोष थे। दशोंवी जीवन की बढ़ती कृत्रिमता की महाकाय बनी, उसके परिणामों को दूर करने का यत्न करती रही, नई-पर-नई दवाइयों का आविष्कार करने अवस्था उन्हें नई-नई गतिधारा में गरीर में पहुँचाने के आविष्कार में अपनी गरीर गति लगाती रही। जहाँ पहले दवाई अथवा मात्रा में सुह मे दी जाती थी अब थोड़ी मात्रा में गुई डाग गीधी गरीर में पहुँचाई जाने लगी। यही हमारे विराम, विस्तार और प्रभाव का रूप रहा।

ऐसी परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, जो कुछ लोग ने यह अनुभव किया कि आगिर इन बड़ने रोगों और जीवन की स्वाभाविक गतिधारा के ह्रास का मूल कारण क्या है? उन्होंने यह भी अनुभव किया कि चिकित्सा केवल रोग के लक्षणों को ही दूर करने की चिन्ता कर रही है, पर मूल कारण को तो तोखनी ही नहीं। यह विचारपात्र गन गणाद्धी में प्रकट हुई और जर्मनी के प्रीमनिट्र इनके प्रयोग थे। वे आधुनिक भौतिक भावनावादी व्यक्ति थे और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को जन्म दिया तथा इसे समुद्र विज्ञान की अवस्था तक पहुँचा दिया। प्री० गीनरबर्ग जो कि १९२० में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राकृतिक चिकित्सा के अध्यापन नियुक्त हुए और जो अपने समय में जर्मनी में प्राकृतिक चिकित्सा की परम्परा के प्रमुख नेता थे, अपने प्रसिद्ध पुस्तक (Der Natur Arzt, प्राकृतिक चिकित्सक) में प्रीमनिट्र के सम्बन्ध में लिखते हैं—“प्रीमनिट्र ने प्राकृतिक चिकित्सा का आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने तो इसकी आत्मा को अनुभव किया और प्राकृतिक चिकित्सा के उत्पत्ति-उद्गमों को इस प्रक्रिया में निरूपित किया कि उनके अनुयायियों को इस विषय में बम ही कुछ करने की बाकी रहा।” (Der Natur Arzt, दूसरी रिप्ट पृ० १५५)।

प्रीमनिट्र विराम थे और यह चिन्ता मुन्दर तथ्य है कि प्राकृतिक चिकित्सा के आपुनित प्रवर्तन से ये। साम्प्रदायिक चिकित्सा के अधिन स्थित जीवन के लक्षण-कारण और रोगों को के सम्यक् जीवन को बना गिनाना करते थे। उन्होंने साम्प्रदायिक प्राकृतिक चिकित्सा को आत्मा को, जो कि पुरातन रूप है, अनुभव किया। उन्होंने अनुभव किया कि प्रकृति स्वयं ही गरीर की चिन्ता-आपात्रों को दूर करने का यत्न करती है, दवाइयों उनका उपाय नहीं। गरीर की रोगों को दूर करने की स्वाभाविक गति को प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्यों ने सब ही अनुभव किया और यही अनुभूति उनकी प्रपाल प्रेरणा बनी। इसी पर उनका गारा साम्प्रदायिक है। मानव का गरीर बँगा अर्थात् गमठन है, इसमें अंग-अंग का बँगा गत्योग है, इसकी अगम्य क्रियाएँ बँगे मिलकर काम करती हैं। यदि यह स्वाभाविक की दशा में प्राकृतिक बृद्धि और कार्य-कुशलता का ऐसा आश्चर्यजनक नमूना है तो क्या रोग में यह हमारे मर्यादाभिन्न हो जायगा? साम्प्रदायिक में नहीं। रोग स्वयं साम्प्रदायिक प्रयोग है गरीर में उत्पन्न चिन्तों को दूर करने का। यह, साम्प्रदायिक में, अनुभूति बृद्धि की ओर इसे प्राकृतिक चिकित्सा ने गिद्ध करके दिया। दुष्टान के तौर पर मूलन को सीद्ध। थोड़ा लगने अवस्था जन्म हो जाने में मूलन हो जाता बनी है। इसका अर्थ क्या है? गरीर की प्रकृति का अथिग रक्त भेज रही है जिसमें बहा का गतिग गरीर-जन्म गुता: लक्षित हो जाय। यह चिन्ता मुन्दर उपाय हो रहा है। क्या आर करने उपाय द्वारा इन प्राकृतिक उपाय की महानता करना चाहेंगे अवस्था इसे रोचना चाहेंगे? प्रकृति हो इसकी महानता करना हमारा लक्ष्य हो गया है, न कि इसे रकाना या रोचना। जिस कारण से यह साम्प्रदायिक दवाइयों बर दूर हो जाने में यह बरत: दूर हो जायगा। अगर भी इसी प्रकार का प्राकृतिक प्रयोग है। यह तो गीनरबर्ग है। इसे रकाने की रोगिता करना प्रार्थ है। और रक्त भी इस बात का सूचक है कि गरीर के गतिगिग भाग में कुछ रक्त, कुछ विचार है। चिकित्सक का लक्ष्य उस रक्त को दूर करना होना चाहिये।

न कि दर्द को। अगर दर्द को दूर कर दिया और दोष बना रहा तो वह जरूर किसी और रूप में प्रकट होगा।

प्राकृतिक चिकित्सा की मौलिक अनुभूति, कि प्रकृति में शरीर को स्वस्थ रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, खूब सत्य है। रोग विशेष प्राकृतिक प्रयोग हैं, शरीर में उपस्थित विघ्नों को, चाहे वे कीटाणुओं से हो अथवा अन्य कारणों से, दूर करने के, यह भी सुन्दर तथ्य है। हमारे चिकित्सोपचार प्राकृतिक शक्ति को सहायता करने तथा उसे पुनः जाग्रत करने के लिए होने चाहिए, यह भी अत्यन्त सरल और बुद्धिगम्य विचार है। रोग होते क्यों है, इसका समाधान भी स्पष्ट है। अप्राकृतिक जीवन से, कृत्रिम जीवन से, गलत आहार-विहार से। रोगोपचार में भी प्राकृतिक चिकित्सा का लक्ष्य जीवन को पुनः प्राकृतिक शैली में लाने का होता है। इसलिए आहार-विहार को ठीक किया जाता है तथा प्राकृतिक शक्ति को पुनः जाग्रत और बढ़ाने के लिए जो साधन काम में लाये जाते हैं वे भी भोजन के बाद जल, वाष्प, वायु, सूर्य, व्यायाम, मालिश, विजली, मानसिक प्रेरणा आदि हैं। जड़ी-बूटी भी काम में लाई जा सकती है, परन्तु रसायनिक दवाइयाँ बिल्कुल नहीं। विशेष अवस्था में चीरा-फाड़ी का भी प्रयोग किया जा सकता है।

प्राकृतिक चिकित्सा की मौलिक मान्यताएँ, प्रत्यक्ष ही, खूब सुन्दर हैं और कृत्रिम जीवन के दोषों को इसने अच्छी तरह दर्शा दिया है; परन्तु इसके आधार को जबतक हम गंभीर दार्शनिक रूप में न जाँच लें तबतक हम इसकी यथार्थ सत्यता को तथा इसके वास्तविक बल को नहीं जान सकते। इसका अंतिम विचार है 'प्रकृति' और हम यहां पूछना चाहते हैं कि इसकी 'प्रकृति' की भावना क्या है? हमने यह शब्द पश्चिमी विज्ञान से लिया है और विशेषकर १९वीं सदी के प्रकृतिवाद से। १६वीं सदी से ही यूरोप अधिकाधिक इस विचारधारा में दृढ़ होता गया है। सारा संसार अणुओं-परमाणुओं के संगठन से बना है, जिसमें एक समय प्राण विकसित हुआ फिर मन। जड़ अणुओं-परमाणुओं तथा प्राण और मन का जगत्

प्रकृति है। परन्तु इसका मूल उपादान कारण जड़ तत्त्व है, जो गति द्वारा विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाता है। मानव-शरीर भी उसी प्रकृति की उपज है और उसीकी शक्ति से प्रचालित होता है। परन्तु प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य जब प्रकृति का वर्णन करते हैं तो इसे वे आदर्शरूप बतलाते हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकृति एक विकसनशील तथ्य है और मानव विकसनशील प्राणी। आज न प्रकृति के ही कर्म पूर्ण हैं, न मानव-शरीर की चेष्टा और व्यवहार ही पूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रकृति में भी जो मन और चेतना का प्रभुत्वपूर्ण स्थान है उसके लिए भी उनमें भावना नहीं। उनका आधार अधिकांश में जड़ और प्राणिक प्रकृति है। आज पश्चिमी विज्ञान १९वीं सदी के जड़वाद को छोड़ चुका है। जड़ परमाणुओं की जगह वह विजली के कणों को अंतिम तथ्य मानता है और कुछ वैज्ञानिक तो विजली की शक्ति के आधार में चित्त-शक्ति को मूलाधार मानने के लिए बाधित अनुभव कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ने अपने प्रकृति के विचार को तदनुरूप परिवर्तित नहीं किया है। मनोविज्ञान ने जो मानसिक शक्ति का शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव दिखलाया है वह वास्तव में एक बृहत्तर प्राकृतिक शक्ति का रूप है। फिर यदि हम संपूर्ण मानव व्यक्तित्व को लें तो हमें उसकी आत्मा और आत्मशक्ति का स्वास्थ्यदि पर प्रभाव भी देखना होगा। और यदि आत्मा मानव-व्यक्तित्व का सर्वोपरि तथा अधिकतम शक्तिशाली तत्त्व है तब तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए इसकी देन विशेष महत्वपूर्ण होगी। प्रत्यक्ष ही, प्राकृतिक चिकित्सा, जो व्यक्ति की निजी आंतरिक शक्ति प्रचालित करना चाहती है और उस शक्ति द्वारा उनके जीवन-विकारों को दूर करना चाहती है, भला सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति की उपेक्षा कैसे कर सकती है? विशेषकर भारत की प्राकृतिक चिकित्साशैली तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती।

श्री अरविन्द के ग्रन्थों को पढ़ते हुए तथा विशेष रूप में, उनके मानव-विकास, अतिमानसिक अवनरण, रोग-

युद्ध अवस्था तथा मानवीय स्थिति, उक्त विचार, उनका निराकरण आदि विषयों पर विचारों को करने वाले हुए लेखक ने अनुभव किया कि इनमें विवितावादात्मक व हिंदू एक विचारधारा आधार मौजूद है और वह आधार वास्तव हम समय का विविध जीवन का समन्वित बन सकता है।

श्री अरविंद भी विचारों का मानने हैं, यद्यपि वह विचार, वाक्य में, एक व्यापक सामेयता के अतिरिक्त है और वह-नरक प्राय और मन उस अतिरिक्त के विभिन्न वस्तुओं पर है। गार् विचारों में एक विचार और स्पष्ट है और वह है चेतना का उग्रोत्तर जाना, मुद्रा होता, जीवन का अधिष्ठान करना। परन्तु मानव मन विचारों का अतिरिक्त रहता है। वह ना वास्तव में मनमग्न की अवस्था का साधन है। यह ऐसी बहुमुखी चेतना है जो अन्तर्मुखी (स्वप्रेम और स्वप्रधान) हो सकती है और जिसमें वह प्रभुति गति में आ चुकी है। मन अतिरिक्त प्रभाव पूर्णतः स्वस्थ, स्वस्थित, स्वस्थान चेतना हो जा रहा है। आज हमारा स्थिति गरीब, प्राय और मन का बहुमुखी नगण है। वह परिस्थिति के साथ विचार प्रक्रिया के माध्यमों द्वारा बना हुआ है। हमारे स्थिति की प्रभुति बाह्य प्रभुति से स्वस्थ नहीं, वह आत्म स्थिति नहीं, आत्मा प्रभाव नहीं। अतिरिक्त अवस्था में हमारे स्थिति का एक उच्च धर्म की अतिरिक्त चेतना अधिष्ठान करेगी और प्रभावित करेगी। नव गरीब, प्राय और मन अन्तर्मुखी हो अपने और तारे स्थिति का अतिरिक्त चेतना पूर्णतः अधिष्ठान करेगी। नव मानव स्थिति का परिस्थिति से सम्बन्ध ही बदल सकता है। वह अपने गरीबी न रहकर, स्वस्थ चेतना के रूप में गरीब प्राय-मन के माध्यमों द्वारा उस पर बर्ण करेगा। उस अवस्था में अतिरिक्त का नून अन्तर्मुखी तारे स्थिति में स्थिति हो जायेगा और गरीब वास्तव में, रोमरुका हो जायेगा।

रोमरुका गरीब सभी विविता-वादात्मक का आदर्श है, परन्तु हमारे विचारों और विचारों का अन्तर्मुखी के रूप में ही अरविंद में ही विचार है और यदि वह

विचार विविता वास्तव के लिए आधारभूत है तो प्रत्यक्ष ही श्री अरविंद के दर्शन पर श्री विविता वास्तव स्थित होगा उसमें अन्तर्मुखी माना जायेगी।

श्री अरविंद का दर्शन विचारों में अतिरिक्त विचारों की ओर बढ़ने और उसे प्राय बनने की स्वाभाविक तथा अनिवार्य गति मानता है। जिस प्रकार अन्तर्मुखी न प्राय अन्तर्मुखी हुआ और प्राय में मन बँट ही मन में अतिरिक्त अन्तर्मुखी होता। परन्तु मन में अतिरिक्त के विचारों-प्रभाव को तथा हमारी अवस्थाओं को हम अपनी प्रकार समझना होगा। वास्तविक यदि वह प्रभाव विचारों की अतिरिक्त गति है तो हमारे विविता वास्तव का हम चेतना का प्रभाव करना चाहते, कि विचारों की विचारों के प्रभाव मानव संपर्क करना। वह बहुमुखी चेतना है वह प्रभाव प्राय में बाह्य प्रभाव के रूप में प्रभाव का कारण है। वह अपने रूप, रस, गंधों द्वारा प्रभावित होता है और उनपर ही निर्भर रहता है। परन्तु मानव-अवस्था में हममें विचार, मन तथा विचारों में एक स्वप्रधान का चेतना प्रभाव हो जाती है। वह प्रभुति वास्तव सत्य का अन्तर्मुखी का सत्य देती है और श्री अरविंद विविता वास्तव में करते हैं कि मानव विचार-प्रभुति का स्वाभाविक बर्ण होता है, उग्रोत्तर पूर्ण अन्तर्मुखी का, अतिरिक्त का विचारित करना जा रहा है। हमारे प्राय में हम गरीब ना परिस्थिति निर्मरता तथा प्रभावों में अन्तर्मुखी तथा अन्तर्मुखी का और विचारित हो रहे हैं। हमारे अन्तर्मुखी हुआ कि हममें अन्तर्मुखी की प्रभुति बढ़ रही है और आज में वह हमारे प्राय के प्राय अन्तर्मुखी का अधिष्ठान और प्रभावित करने जायेगी। यदि विचारों के ही वह गति प्राय है और यदि हम अपने गरीबी के प्रभाव चाहते हैं तथा स्वस्थ भी हमारे गरीबी बनना चाहते हैं तो हमें अपनी विविता में बाह्य प्रभावों का हम करने पर अधिक ध्यान देना चाहिये और अन्तर्मुखी में अपने गरीबी के विचारों का प्रभाव करने का प्रभाव करना चाहिए।

हमारी व्यापक वास्तव में अन्तर्मुखी विविता-प्रभाव का अन्तर्मुखी, विचारों में हमारे प्राय में अन्तर्मुखी नहीं। विचारों की प्रभावों में अन्तर्मुखी विचारों

श्री अरविद और माताजी के अपने शब्दों में हम यहां देने हैं :

“रोग इस बात का चिन्ह है कि शरीर में कहीं कुछ अपूर्णता या घुटि है अथवा भौतिक प्रकृति विरोधी शक्तियों के स्पर्श के प्रति कहीं से खुली हुई हैं, अथवा जैसे कि अधिकतर होता है कि निम्न प्राण या भौतिक मन अथवा किसी प्रकार अन्य स्थान में किसी प्रकार का अंधकार या असामंजस्य है ।

“यदि कोई श्रद्धा और योग-शक्ति से या भागवत शक्ति को अन्दर में उतार लाकर रोग से पूरी तरह छुटकारा पा सके तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है । परन्तु एकबारगी ऐसा करना बहुधा संभव नहीं होता, कारण समग्र प्रकृति शक्ति के प्रति उद्घाटित नहीं होती अथवा उसका साथ देने में असमर्थ होती है । हो सकता है कि मन श्रद्धालु हो और शक्ति का साथ दे, किन्तु निम्नप्राण और शरीर उसका अनुगमन न कर सकें । या, यदि मन और प्राण तैयार हों तो यह संभव है कि शरीर साथ न दे और यदि साथ दे भी तो केवल आगिक रूप से । कारण, उसकी यह आदत है कि यह उन शक्तियों की जो एक विशिष्ट रोग को पैदा करती हैं, पुकार का उत्तर देता है और प्रकृति के जड़ भाग में जो आदत पड़ जाती है वह एक महा हठीली शक्ति है । ऐसी अवस्थाओं में भौतिक साधनों का आश्रय लिया जा सकता है—प्रधान साधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक महायत्ना के तौर पर अथवा यह संसझकर कि शक्ति की क्रिया के लिए यह एक तरह का स्कूल सहाय होगा । परन्तु तीव्र और उग्र औपधियां नहीं, बल्कि ऐसी औपधियों का जो शरीर में हलचल मनावे बिना लाभ पहुंचाएं ।”

(योग के आधार, १९३९, पृ० २५९-२६०)

* * *

“रोग पर अंदर से क्रिया की जा सकती और उसे ठीक किया जा सकता है । परन्तु जान यह है कि यह कार्य नदा सहज नहीं होना । कारण, भौतिक प्रकृति बहुत अधिक प्रतिरोध क्रिया करती है, जो कि जड़त्व

का प्रतिरोध होता है । अतः अनयक अध्यवसाय की आवश्यकता होती है । आरंभ में यह प्रयास सर्वथा असफल भी हो सकता है तथा रोग के लक्षण बढ़ जा सकते हैं, परन्तु क्रमशः शरीर पर तथा रोग-विशेष पर अधिकार दृढ़तर हो जाता है । इसके अतिरिक्त, किसी रोग के आकस्मिक आक्रमण को आंतरिक साधनों से रोक डालना अपेक्षाकृत सहज है, परन्तु शरीर को ऐसा बना डालना कि भविष्य में वह रोग इसमें हो ही न सके, अधिक कठिन है । किसी जीर्ण रोग का अंतःक्रिया द्वारा उपचार करना और भी अधिक कठिन होता है, वह पूर्ण रूप से हटने के लिए तैयार ही नहीं होता । इसकी अपेक्षा शरीर के कभी-कवार के विकार आसान होते हैं । जबतक शरीर पर अधिकार अपूर्ण है तबतक आंतरिक शक्ति तो व्यवहार में इस तरह की तथा अन्य अपूर्णताएं और कठिनाइयां बनी ही रहेंगी ।”

(योग के आधार, १९३९, पृ० २६३-२६४)

* * *

“औषध तो लाचारी का उपाय है, जिनका उपयोग उस समय करना पड़ता है जब कि चेतना कोई भाग शक्ति को ग्रहण ही नहीं करता या अत्यंत क्षणिक रूप ग्रहण करता है ।”

(योग के आधार, १९३९, पृ० २६५)

* * *

“पूर्ण रोगमुक्तता तो अतिमानसिक रूपान्तर से ही उपलब्ध होगी । कारण, अतिमानसिक स्तर के नीचे की रोगमुक्तता तो अनेक शक्तियों पर एक शक्ति-विशेष की क्रिया का परिणाम होती है और यह संतुलन बिगड़ जाने से वह खंडित हो सकती है । अतिमानसिक स्थिति में वह प्रकृति का घर्म बन जाती है । अतिमानसीकृत शरीर को नई प्रकृति में रोग-मुक्तता स्वाभाविक तथा अन्तर्निहित होगी ।”

माताजी के अनुसार भी रोग मन-प्राण-शरीर में किसी असंतुलन, किसी रोक, अव्यकार या दिव्य चेतना के प्रति उन्मुक्तता के अभाव का द्योतक है । ऐसी आन्तरिक स्थिति बाह्य विरोधी शक्तियों को भी

निमित्त कर लेनी है जो रोग पैदा कर देती है। श्री माताजी कहती हैं

“तुम्हारी आँखों में अब क्या रोग का कारण बनती है जब यहाँ पर कोई प्रतिरोध या विरोध होता है अथवा जब कि तुम्हारे अन्दर कोई ऐसा भाग होता है जो भागना मरणा का प्रत्युत्तर नहीं देता अथवा यहाँ कुछ ऐसा तत्व भी हो सकता है जो इन्फ्लूएन्जा और जान-भूत कर विरोधी द्रव्यों को अन्दर बुलाता हो।”

(मानुषाणी, १९४३, पृ० ११२-११३)

“तुम्हारे शरीर में और उसके आस-पास रोग की संभावनाएँ घना बनी रहती हैं, तुम्हारे अन्दर या तुम्हारे चारों ओर सब प्रकार की बीमारियों के बीजाणु या रोग-जीवाणु विद्यमान होते हैं अथवा ये तुम्हारे चारों ओर मड़लते रहते हैं। जो रोग तुमको पसों से नहीं हुआ उससे तुम एराएरा गिराकर क्यों हो जाते हो? तुम कहोगे कि इसका कारण प्राणगतिक का गुण यह जाता है, है; परन्तु यह प्राणी की गुणों का ही भागी है? यह सत्ता में किसी प्रकार का समावेश होने से, भागवत प्राणियों के प्रति यहमीनता का प्रभाव होने से भागी है। जब तुम उस स्थिति और स्थिति में, जो तुम्हारा चारों ओर घेरती है, अपने आस-पास बुझा कर लेते हो तब यह गुणों का ही है, तब जिसकी वृद्धि रोग के लिए अनुकूल होकर जाता है वह तब हो जाता है और उस समय कोई-ना रोग ही उसका प्रभाव उस लेता है। मंदिर, निरन्धरा, बिस्वात का प्रभाव, किसी स्वरूप के लिए अथवा ये गुण घेर कर आती और पाठ आता—ये हैं जो स्थिति और स्थिति में तुम्हें अज्ञात कर देते हैं और रोग के प्रभाव को लाने पड़ते हैं। यही है तुम्हारे बीमार पड़ने का कारण, मैं कि रोग के बीजाणु।”

(मानुषाणी, १९४३, पृ० ११३)

लिङ्ग महान् शोध है। जब हम अपने शरीर में अनुभूति में पाँच में आ सकते हैं, तभी हम रोगमुक्त हो जायेंगे।” (मानुषाणी, १९४३, पृ० १८-१९)

* * *

मनुष्य के प्रति उन्मुख होना और उस अधिकारिक उन्मुख होते जाना, अपने अन्दर पाँच और अथवा लाना रोग और अपने रोग-रोग में गुण और पाँच का अनुभव करना आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ जीवन की प्रधान बात है और ये सम्पत्ति है, भारतीय गौतमजी जीवन इन गुणों पर बहुत बल देता रहा है और ये गुण किसी हद तक यहाँ बनना की प्राप्ति भी थे।

ऊपर के श्री अरविन्द और माताजी के बचन विषय की बहुत विस्तारपूर्वक व्याख्या नहीं करते, फिर भी उनमें एक दृष्टिकोण काफी स्पष्ट आ गया है और लेखक के विचार में वह एक नये बिस्वात-साधन की, एक समत्वपूर्ण, मर्वागीन बिहिस्ता-नास्त की स्वरूपा दृष्टि करता है। इस दृष्टिकोण की अनुरूप अनुभूति अनियमित चेतना की है, उस चेतना-गार की जिसकी उपलब्धि पर पुण्डित स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। श्री अरविन्द इसके लिए सामान्य मानव समारम्भ के रूप में धनगीत थे और जिस हद तक उन्हें इस दिशा में चरमता प्राप्त हुई थी उसके बल पर ये निरवधारण मान में कहते थे कि अनियमित धन मान्य है और यह मानव की प्राप्ति होगा और उसकी प्राप्ति के अनेक पद होंगे और उनमें से एक होता रोगमुक्त शरीर। रोगमुक्त शरीर की निश्चित भावना और इसकी प्राप्ति का आध्यात्मिक माधन बिहिस्ता साधन, दिना और पाठ विवर कर देता है। बाहर प्रयोग, चाहे ये दवाइयाँ हो या स्नान, स्नान की किसी अथवा श्री अरविन्द चेतना-गार के अनिवार्य पुरा और महान् के रूप में ही मान में लाने का पद है। यदि ऐसे प्रयोगों में स्थिति की चेतना-गार निर्वन होती है, उनका आत्म-विश्राम बन होता है, उसके अन्दर बिस्वात और धनगीत बारी है,

“स्थिति और निश्चयता दोनों को दूर करने के

तो वे प्रयोग उस समय उस व्यक्ति के लिए अनुचित कहे जाएंगे।

इस दृष्टिकोण में समन्वित होने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को सब शैलियों से कम परिवर्तित होने की जरूरत होगी। यह पहले ही व्यक्ति की प्राकृतिक शक्ति पर भरोसा करती है और उसे सबल बनाकर शरीर के विघ्नों को दूर करना चाहती है। परन्तु इसकी प्राकृतिक शक्ति की भावना, वास्तव में प्राणिक है। यह इसे आत्मिक बनाने लगी। वह व्यक्ति अपने आप में एक चेतन व्यक्ति है। दूसरे इसे यह भी स्वीकार करना होगा कि जब दवाई मन-प्राण की अपनी शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए बरती जाय, रोग के लक्षण को दवाने या दूर करने के लिये नहीं—और दवाइयों के इस प्रकार के गुण होते हैं और वे इस प्रकार बरती जा सकती हैं—तो निश्चय ही उन्हें बरतने में दोष नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा के अपने साधन भी आज बहुत विस्तृत हो गये हैं। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में अधिकांश में हम लुई कूने (Louis Kuhne) या एडोल्फ जुस्ट (Adolf Just) की ही चर्चा करते हैं, बिग्रेपकर पहले नाम की ही। परन्तु जर्मनी की प्राकृतिक चिकित्सा की परम्परा के प्रसिद्ध नाम वास्तव में हैं प्रोसनिट्ज, रोसे,

(Rausse), शिंडलर (Schindler), हान (Hahn), वाल्टजर (Baltzer), रिकली (Rikli), कनाईप (Kneipp) और लाहमान (Lahmann) और इन सबमें एक समन्वयपूर्ण भावना दिखाई देती है। प्राकृतिक चिकित्सा का वर्तमान रूप अत्यन्त समृद्ध है और वह विविध प्रकार के प्राकृतिक साधनों को काम में लाती है। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त भी वहां अनेक ओजस्वी चिकित्सक हुए हैं जिन्होंने जल, उपवास, मिट्टी आदि को एकांगी रूप में लेकर एक पूरी चिकित्सा-शैली को विकसित करने का यत्न किया है और इन सबकी अपनी-अपनी देने हैं जो समन्वित प्राकृतिक चिकित्सा में आ गई हैं।

प्रत्यक्ष ही भारत प्राकृतिक चिकित्सा को अधिक विस्तृत बना सकता है। उसके आधार को अधिक सुदृढ़ रूप दे सकता है, उसे भीतिक से आध्यात्मिक बना सकता है। वास्तव में उसमें तथा दवाई प्रधान शैलियों में भी समन्वय सिद्ध कर सकता है। उपर्युक्त सर्वांगीण चिकित्सा-शास्त्र की इंगित रूप-रेखा शायद यह कार्य कर सकती है। परन्तु यहां इमे एक संभावना मात्र ही दिखाया गया है, शोध की एक दिशा ही प्रस्तुत की गई है। इसका फलीभूत होना तो विरकालीन शोध-कार्य पर निर्भर करेगा।

वन-भ्रमण

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी

कैनिया (पूर्व अफ्रीका) की राजधानी नैरोबी में स्वानीय आर्य समाज के प्रधान लाला लाहोरीराम के यहां ठहरा हुआ था। नैरोबी नमूद्र की सतह से पांच हजार फुट की ऊंचाई पर बसी हुई है और इस कारण वहां काफी सर्दी रहती है। एक दिन एक सज्जन ने आकर कहा, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने यह तय किया है कि नैरोबी से युगाण्डा तक की यात्रा रेल के बजाय मोटर में की जाय ! आप भी तैयार हो जायें !”

मैंने पूछा, “कितने मील की यात्रा है ?”

उन्होंने उत्तर दिया, “कोई हजार मील तो होगी। वनों में चक्कर काटते हुए मोटर जायेगी। तीन मोटरों का प्रबन्ध भी हो गया है।”

मैंने पूछा, “जब रेल मौजूद है तो ये चक्कर क्यों ?”

उक्त महानुभाव हमने लगे और बोले, “आप इस वान को क्यों भूल जाते हैं कि श्रीमती सरोजिनीदेवी कवियित्री हैं और वनों ने उन्हें प्रेम है, वन-भ्रमण का उन्हें शौक है। मार्ग में बड़े सुन्दर प्राकृतिक स्थल दीख पड़ेंगे। शायद मिर्हों के भी दर्शन हो जायें।”

मकान में न तो वनों के मध्य को ममता या और न वन-भ्रमण के आनन्द की कल्पना ही कर सक्ता था। मैंने गमता यह भी कविषो के मनमौत्रियेन का एक लक्षण है, घटना का एक चोखण है कि रेल के मौजूद होते हुए भी मोटर में यात्रा की जाय। मजबूरन मुझे भी यह वा-यात्रा करनी पड़ी। यह घटना मई १९०५ की है और सब बातों का मासिक बनने में मेरे लिए तेरह बरों और बाकी थे। वन-भ्रमण का साम्प्रतिक आनन्द मुझे पक्की मई १९३८ में मिला।

यह बात नहीं कि पूर्ण अजीबा के बना ने मुझे प्रभावित न किया हो। कृता की पत्नी छाया के नीचे से गुजरती हुई हमारी मोटरों पर बनबरेन में स्थित किसी घास में रात के समय पहुँचती और वहाँ के बोरे से भारतीय शी-मुर और कच्चे पूर्ण अजीबा की मशिन की प्रेमीटेंट थीमती गरीबिनीदेवी के स्वागत के लिये पड़ो में प्रतीता करते हुए दीग पड़ते तो एक अद्भुत आनन्दमय वातावरण उत्पन्न हो जाता। मानसुमि की कल्पना के बाद स्वागत हुआ और फिर थीमती गरीबिनीदेवी का भाराववाह भावना। ऐसा प्रतीत होता कि हम अपनी मानसुमि में ही विद्यमान हैं—यद्यपि ये वहाँ से हजारों मील दूर। मार्ग में गिहू के दर्शन तो न हुए। हाँ, एक बार बहुत दूर से उस की दृष्टि हमारे अविचल मोटर काइबर की अवसर मुनाई पड़ी थी और उगते कहा था, 'गिम्या, गिम्या।' स्वाहिली भाषा ॥ (जिसे अविचल लोग बोल्ते हैं) गिहू का नाम है। हाँ, जैबरा बहुत से दीग पड़े। एक बार तो थीमती गरीबिनीदेवी ने जिखा में रमाया सब रात की मोटर में स्वीलिंग यात्रा की थी कि मार्ग में यदि गिहू मिल जाय तो उगता गिरार बिजा जाय। मोटरों में काइबर के आन-भाग बाकू लिये हुए गिरारी बेटा दिने गए थे। अजीब भय और चौकण की भावना हमारे हृदय में थी। मन में सोचने से, 'बता आ पस।' और कहा हमारा ही गिरार न कर सके। "बन पड़ो में घरे हुए जल म मिले एकाकी धमन करने का अवसर कभी नहीं मिला। वे उग बिजा परिस्पष्ट की कल्पना नहीं कर सकते, यद्यपि हमारे लिए बहुत ही कम गहरा था। मोटर की रोशनी और जलजल से जलनी बनकर सब चीजों के

और कल्पना मनुष्य ही सबने अधिक भयकर प्रतीत हुई। बाकू की गहरी छोट का मुकाबला भयानक बन कर करना है।

बना का हमारा वह प्रथम परिवार था और जैगा कि हम स्थित चुने हैं अभी हमारे वन-प्रेमी बनने में एक युग और संघ था।

गिरारे तेरह बरों में हमन पचासा बार वन-भ्रमण का आनन्द उठाया है। कई बार गिरारिया के साथ हम हाथ में भी बंटे हैं और मयमोत्र वन पनुभा की आनी और आते हुए और मयु का घास बाँटे हुए भी देगा है। पर वन-भ्रमण के इस निर्दोष इग में हम कभी के उर चुने हैं और सर्वथा निगमन होकर वनों में घूमने का मज्जा हमें माल हो गया है।

एक बार हम बलिया के भी कुन्दीय मागपगिहू की को साथ लेकर अपने निवृत्त मयुवन (गैरई) की सैर को निकले थे कि लौटते समय तेरह-बौर जगती मूरर दीग पड़े। हमने उनका पगमना थीग-गचीग मर में अधिक का न होगा। बाराह भगवाइ मनुदुम्य इानी बरी मरया में दीग पड़े, यह कल्पना हमने नहीं की थी, बैसे इन्ते-मुसो मूरर हमें पकड़े भी मिल चुके थे। थी कुन्दीयनी कवि भी हैं, पर यह दूर उनसे लिये भी कल्पानीय था। हम दोनों लक्ष्य मदे रह गये। मूररों ने भी गमता लिया कि हम लोग गिरारिय जोब है और उनमें से जो दो-तीन बड़े-बड़े से वे कुछ देर मदे-मदे हमारी ओर देखने रहे। इस बीच उगो बाज-बर्फे मुलभिन स्वयं पर आगे बढ़ चुके थे और मगमपगू से भी बढ़ गये।

किसी जल में मचीन लीनुभा या मीर हमने मात्र एक मरी देगा और इनकी सामग्य अब भी बनी हुई है। हाँ, मर-मूर, मांमर गया नील गया के मूर-ने मूर बोलिया बार देने होय। जगती पनुभा के बिज लेने की भी कल्पना हमन की, पर उनमें हम सर्वथा भ्रमण ही रहे। पनुभा को मोली का गिरार बनाता अगेगाह बहुत भयानक है पर बँसग-मूरग जलन बलि।

अब भ्रमण का मगमूर जलजल जलने के कई बार मुझे हम बरबरे थी मर-मूरग टाकुर के मर-मूरग

निवन्व 'तपोवन' का अनुवाद बन्धुवर धन्यकुमार जैन द्वारा करा चुके थे। उन दिनों धन्यकुमारजी कुछ अस्वस्थ-से थे। कोई खास बीमारी नहीं थी, चित्त उद्विग्न रहा करता था। अकस्मात् एक दिन हमने उनसे कहा, "अगर आपका मन लग सके तो गुरुदेव के एक लेख का अनुवाद हमारे लिए कर दीजिये। वह बंगला में है।" पहले तो धन्यकुमारजी को कुछ चिन्ता हुई, क्योंकि 'विशाल भारत' का प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्य पहले से ही उनके पास बहुत ज्यादा था फिर भी उन्होंने अनुवाद की हामी भर ली। जब 'तपोवन' उन्हें दिया गया तो वे कुछ चौंके। वह तो एक पुस्तिका थी। संकोचवश अस्वीकृति न दे सके; पर उस अनुवाद का उनके मस्तिष्क पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वह तो मानों उनकी मानसिक बीमारी का एक इलाज ही हो गया। धन्यकुमारजी उस आश्चर्यजनक घटना को अभी तक नहीं भूले और मैं तो भला भूल ही कैसे सकता था। तब से न जाने कितनी बार गुरुदेव के 'तपोवन' को हमने पढ़ा है। 'विध्यवाणी' के 'मधुवनांक' में हमने उसे उद्धृत भी किया और फिर पुस्तिका के रूप में छपवा भी लिया है। किसी भी वन-प्रेमी के लिए यह पुस्तिका वेद, कुरान या बाइबिल की तरह पवित्र ग्रन्थ का काम दे सकती है।

दुःखों के विनाशक वन

चित्रकूट पर्वत के मनोहर दृश्यों को देखकर भगवान रामचन्द्र ने सीताजी से कहा था—“इस रमणीय पर्वत को देखकर मुझे राज्य का छटना भी दुःख नहीं देता और गुहदों से दूर रहना भी मेरे लिए पीड़ा का कारण नहीं होता।”

‘न राज्यं भ्रंशनं भद्रे न सुहृद्भिर्विनाभवः

मनो मे वाधते दृष्ट्वा रमणीयऽमिमं गिरिम्।’

आदिकवि वाल्मीकि ने भगवान् के लिये 'गिरिवन-प्रियः' (पहाड़ों तथा वनों के प्रेमी) शब्द का प्रयोग किया है और यह बतलाया है कि माल्यवती नदी, मृग-पक्षियों से सेवित वनभूमि और सुन्दर चित्रकूट के सम्पर्क से भगवान् को अयोध्या के वियोग का दुःख भूल गया। निस्तन्देह चित्त को निश्चिन्त करने के लिए वन-भ्रमण एक प्रकार की औषधि है। जगन्माता सीताजी को भी उत्तरे अर्धवर्ष आनन्द प्राप्त हुआ था।

“जिन तरु गुल्म अथवा पुष्पशालिनी लताओं को सीता ने पहले कभी नहीं देखा था, उनके बारे में वे राम से पूछने लगीं। उनके अनुरोध से लक्ष्मण उन्हें पुष्प-मंजरी से भरे हुए अनेक प्रकार के पौधे और लतायें ला-ला कर देने लगे। वहां विचित्र वालुका जलयुक्त और हंस-सारसों से मुखरित नदी देख कर जानकीजी मन-ही-मन आनन्द का अनुभव करने लगी।”

इस अवसर पर हमें अमरीकन ऋषि एमर्सन की एक कविता का अंश याद आ रहा है, जिसका आशय यह है कि उपवनों में शारीरिक श्रम करने से उनकी चोट आराम हो जाती है तथा वन में भ्रमण करते हुए उनके घाव पुर जाते हैं।

“All my hurts my garden spade can heal.

A woodland walk, a quest of river-grapes, a mocking thrush, a wild-rose or rock-loving columbine, salve my worst wounds.”

हम स्वयं अपने अनुभव से कह सकते हैं कि वन की स्वच्छ वायु में एक प्रकार का मादक प्रभाव होता है, जिससे क्षत-विक्षत आत्मा को एक प्रकार की सरहम-सी लगती है। वन वस्तुतः शक्ति के केन्द्र है। दिमाग को तरोताजा बनाने के लिए और नवीन विचारों के प्रादुर्भाव के लिए किसी वन में पांच-सात मील दृहल लेना पर्याप्त है। यह अनुभूत प्रयोग है—नुसखा आजम्बा है। वन के साथ तो रोग की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

पर 'स्वास्थ्य के लिए वन-भ्रमण' इन विचारों में ही हमें व्यापारिकता की दुर्गन्ध आती है। बीमार पड़ने पर ही कोई व्यक्ति अपनी पूज्य माना के निकट जावे, यह विचार कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है। सांभान्य से यह धारणा हमारे वन-भ्रमण के मूल में कभी नहीं रही।

पिछले तेरह-चाबदह वर्षों में हमारे जीवन के सर्वोत्तम क्षण वन-भ्रमण में ही बीते हैं। एक बार वेनचा के उद्गम की तलाश में हमें भोपाल के एक ऐसे वन में ने गुजरना पड़ा, जिसमें घेर तथा रीछ पाये जाते हैं और जब राट-खट की आवाज दूर से मुनादी दी तो हमारे साथी वनरग

ने कहा कि माघ रीढ़ आ रहा है। गोमांस से रीढ़ उभर नहीं आया। लौटो समय तो वन में हम राप्ता ही भूत गए। उस समय स्वर्गीय लक्ष्मणजय्यार दास्त्री हमारे साथ थे। घटे डेढ़ घटे भटवने के बाद टीरा गमो पर आ गये।

बनियों तथा लेगको के साथ वन-श्रमण में अद्भुत आनन्द आता है। स्वर्गीय शामीरामजी व्यास तथा स्वर्गीय सीतजी को लेकर हमने मयूवन की पत्र मर की थी और पोरी देर के दिन एक बार थी गोहृत्तजन्त्री शिरीरी तथा थी जगदम्बाजय्यारजी शिरीरी भी साथ में थे। तुमारणा (ओछा के निकट) में बबिकर थी मैथिलीमारणजी मुल के साथ अनेक स्त्रीप्रद क्षण व्यतीत हुए। अनेक मत्स्योपी पशुवर मयाराज जैसे तथा जगदीश प्रसाद शकुन्ती की गो। हमने वन-श्रमण में प्राप्त करने साथ किया है। शिन्नी ही आयाज्नाओं तथा लेगों का समाना हम वन में अनेक शायियों की बाकचीन में मिला है। वस्तुतः बादविवादा में विचारों का जो धान-प्रतिपाद हुआ 'नीको हमने अनेक घण्टों में प्रतिबद्ध कर दिया है। उदाहरणार्थ पत्रकार विद्यालय की स्त्रीय हनी प्रचार के श्रमण में बो, मन्दबात पत्रकार-अक शिन्नी और बानी विद्यालय के पत्रकार-अक विद्यालय में उन आयोजना का अधिकांश में स्वीकृत कर लिया।

यदि हम उन माहिय-मोबिया या माहिय प्रेमिया की गन्ता गिात लगे किने के साथ वन-श्रमण का आनन्द हमने उठाया है तो वर भी में ऊपर ही बेंटी। एक बार तो हमें निरदम्य वन में पार-मात्र और का दाह भी मिला लगे थे; पर ममरा के हमारे घर गये और हम भी उनमें भवभीत गये ही। हमने उनसे इतना ही कहा, "आज लोग मूर्खों की भाँति बात कर लखी में थके जाइये, बाकि अब यह बात हमारे कानों में नहीं गल। पुत्रिय को पाते लेने आत्र आ गये हैं।"

प्रातःकाल का समय था। पार दाहू ना रू. थ और एक पहाड़ दे रहा था। हमने मूर्खताका उठे टोकर दिया, पर पुत्र ही हम माह गये कि माना का कुछ महकट है। हम लोग बोले वह लगे जीव पोरी देर बाद ही के लोग भी जगल में पार बो गये।

एक बार पार की छाडी में जंगली मूसर जोर बो आवाज बगना हुआ निराश। वह बोले बड़ा बना गया और हम बनेने श्रमण को समाना कर उठे पाव लौट आये। अभी उन दिन उषाकाल के शुरुआत के वक्त टहलने जाते हुए जो मूसर की आवाज निराश में सुनाई पड़ी तो हमारी छाडी अनेक घन्टे में जा लगी, शिन्नी बहुत टूट गया।

उस दिन हम सो रहे थे कि बाहर कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में कुछ दीग नहीं पता, पर वहाँ था एक तैनुआ, जो एक बछिया के साथ खेल कर रहा था। उनके दो-तीन जगह पत्र भी लगा दिये थे। बाह्य पाने ही वह भाग गया। वन के निराश रहने के आनन्द के साथ-साथ जो रहने हैं, उनको भी हम मूसर जानते हैं।

न जाने शिन्नी बार हमारे आधीयों में और मित्रों के निशब्द अंधेरे का श्रमण करने के पत्रों में हमें आगाह किया है। पर वन-श्रमण हमारे जीवन का एक अंग ही बन चुका है और अपने प्रतीमन पर हम बाहू लड़ी पा गये।

"The forest is my loyal friend
Like God it useth me."

—गुणगन

वन मेरा प्रमी मित्र है और ईश्वर की तरह वह मेरा जीवन का उपयोग करता है।"

अब जगल का प्रथम पुत्र अनेक को होता है हम उसकी तलाश में शीघ्र गये पत्रवरी के प्रथम या शिरीय मन्त्र म निराश कि वन घटना करते हैं—और एक "पलाश की मैं तनारा में हूँ नयीन जीवन की आशा में हूँ"

यह सुखवर्दी हमारे मुख में गहरा निश्चय पड़ी है। अनेक निराश का मरा बोले कीन का मयूवन हमें उठाया ही दिये हा मरा है शिन्नी दिये 'बादेन' मंगेवर पोरो की था। पर पोरो ने तो उसको मन्त्रका में 'कान्देन' मन्त्रक अमर दण की मन्त्रा का दो थी, जो हमारे शिन्नी आनन्द है। शिन्नी भी अनेक अनेक मन्त्राका के दिन हम 'मयूवन' के लगे है।

हमारी यह अनुश्रुति अधिगता है कि हम वनों की लता वरीका के अमर पाते हैं, जो लोग हमार वने

शील में हैं, देखें और कभी अमरीका के यलो स्टोन पार्क में भी भ्रमण करें।

मुना है कि शीघ्र ही भारत भूमि में चुनावों का तूफान आनेवाला है और उन अनर्गल प्रलापों, धुआंधार स्पीचों तथा फालतू मीटिंगों की कल्पना करके ही हम कांप जाते हैं। कौन उन भलेमानसों को बतलावे कि किसी प्रातःकाल का वन-भ्रमण पार्लामेंट की मेम्बरी से कहीं अधिक गौरवप्रद है और अर्जुन वृक्ष की छाया में विश्राम एम० एल० ए० बनने से अधिक आनन्ददायक

है। नदियों के कलकल निनाद पर सैकड़ों व्याख्यान निछावर किये जा सकते हैं। पदलोलुप अथवा प्रभुता के लिए पागल अहम्मन्य नेता नामवारी जन्तु इस तथ्य को भला क्या समझ सकेगा!

वन-भ्रमण एक कला है और उसकी उपासना करनी होती है।

भारतीय सभ्यता के मूल स्रोत वन में ही रहे हैं और अपनी प्राचीन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए हमें तपोवनों का निर्माण करना होगा।

प्राकृतिक जीवन और चिकित्सा

श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह

शरीर हमारे लिए एक साधन के समान है। कोई उसे धर्म का साधन समझता है और कोई सुख का। कालिदास ने उसे धर्म का साधन बतलाया—“शरीर-सायं खलु धर्म-साधनम्।” और तुलसीदास ने उसे मोक्ष का साधन माना है—“साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।” पश्चिम में शरीर मुख्यतः सुख का साधन माना गया है और वैज्ञानिक उपायों से दुःख कम करने और अधिक-से-अधिक सुख बढ़ाने के साधन जुटाये गये हैं। हमारे देश में भी एक समय भोगवाद की प्रधानता थी। उसी समय काम-मूत्र आदि ग्रंथों की रचना हुई थी जिनमें शारीरिक सुख को अधिक-से-अधिक बढ़ाने के उपाय मुझाये गये थे। इस सबके द्वारा वामनाओं को उत्तेजित करके फिर उनकी तृप्ति के विविध साधन जुटाये गये हैं।

किन्तु इन सब सुखों की उपलब्धि और भोगों का उपभोग करने के लिए स्वास्थ्य सबसे पहले आवश्यक है। उसी प्रकार धर्म और मोक्ष साधन के लिए भी बलवान और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। उद्देश्य चाहे कोई भी हो, किन्तु सबका उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और बलवान् रखने का है। अब प्रश्न केवल यह रहा कि उसकी प्राप्ति किम प्रकार हो? इसी विषय में मतभेद उपस्थित होता है। कुछ लोग प्राकृतिक उपायों से स्वास्थ्य को स्थिर रखना चाहते हैं और कुछ कृत्रिम

या वाट्य उपायों से। कृत्रिम उपायों से काम लेने वाले लोग भी प्राकृतिक उपायों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वही सबका मूल है। मूल आधार को छोड़कर केवल कृत्रिम उपायों से इमारत नहीं खड़ी हो सकती और यदि खड़ी भी हो जाये तो स्थिर नहीं रह सकती।

प्राकृतिक उपायों में विश्राम करनेवालों में भी दो मत देखने में आते हैं। कुछ लोगों का विश्राम है कि जीवन-यापन के लिए तो अवश्य ही प्राकृतिक उपायों से काम लेना चाहिए, किन्तु किसी कारणवश यदि स्वास्थ्य बिगड़ जावे तो फिर उसे सुधारने के लिए कृत्रिम उपायों ने भी काम लेना अनुचित नहीं है। वे कृत्रिम उपायों को आपद्धर्म ही के रूप में मानते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक चिकित्सा में दो स्पष्ट भेद हो जाते हैं। यथार्थ बात तो यह कि प्राकृतिक जीवन बिताने वाले के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्राकृतिक जीवन प्राकृतिक चिकित्सा का स्थान ले सकता है। किन्तु प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक जीवन का स्थान नहीं ले सकती।

इसलिए प्राकृतिक जीवन ही पर हमें विशेष ध्यान देना है। यदि किसी कारण से उसमें अव्यवस्था उपस्थित हो जावे तो वह प्राकृतिक चिकित्सा ने मुख्यवस्थित की जा सकती है। मित्रां यह है कि जिन नियमों के अनि-

जमान में स्वास्थ्य विग्रहना है उसी में सुधान में स्वा-
स्थ्य सुधर भी गयना है। अब हमें विचार करना है कि
ये नियम कौन से हैं ? प्राङ्गिक जीवन का अर्थ ना यह है
कि हम प्रहृति प्रदत्त पदार्थों और तत्वों का ही अधिक
मे-अधिक उपयोग करें और उन्हींमे महायना ॥ प्राङ्-
गिक यन्त्रों में गरये प्रपान है पवनम्—पृथ्वी जल,
तेज, वायु और आहान। यदि हम इनके आग्रिष्य में
अपना जीवन व्यतीत करें ना कोई कारण नहीं कि हमारा
स्वास्थ्य अक्षत न रहे। हमारा शरीर भी तो आगिर
पचन-बो में ही बना हुआ है। तब कि उनही महायना
में कत स्वस्थ बाना नहीं रह गयना ?

इनमें पहला मरव है पुष्पी। हमारे गरीब में सबसे अधिक भाग इसीका है। इसके जिनसे अधिक सपनों में हम रहते उनकी ही अधिक प्रति प्राप्त कर सके। हमारा मरव बहाने वाला जीवन इनके गरीबों में दूर होता जा रहा है। पुष्पी में मरवों में अधिकतर हमारे हाथ-पैर ही आते हैं; किन्तु हम इनके पुत्रों और मौजों में इस प्रकार इन रखते हैं कि पुष्पी के सुगम मरवों में अधिकतर बचिन ही रहते हैं। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने गरीब को कर्मों में इनका अधिक आस्थापित न कर दें कि वह प्राकृतिक मरवों के मरवों में बचिन रह जाये। जीव-उत्पाद का अधिक बचाव करने हुए भी हम अपने गरीब को अधिक-से-अधिक मुक्त रख सकते हैं। हमारे उत्पन्न में अधिकांश समय कर्मों की आवश्यकता ही नहीं। झूठी सजा की भावना में हमें कर्मों का सुगम बना दिया है। उसमें हम मुक्त होना है।

हमारे बच्चे अधिक-से-अधिक प्राकृतिक जीवन बिताना चाहते हैं, वे घरली घर छोड़ने, पानी में खेलने,

मूर्ती हवा में घूमने, पून में लेंचने और उन्मुख आकाश में नीचे विचरण करना चाहते हैं। किन्तु हम उन्हें इन बन्धुओं से विच्छिन्न रखना चाहते हैं, मार्गों से उनके गन्तु हो और इसका फल हमें बीमारियों से रूप में भोगना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने श्रुते शरीर को अधि-अधि-अधिक पुष्पमाना के रागों, जल के शीतल रागों, वायु के आनन्दशायक रागों, सूर्य की शीतल किरणों तथा उन्मुख आकाश के रागों में लाते रहें। इन नवों का स्वर्ग ही हमारे शरीर का पोषण और संवर्धन करता है। साथ पदार्थों की अनेका नहीं अधिक पोषण हमें इनसे मिलना है।

हमारे छातर के योग के लिये पीठिक और हृन्ता मोचन तथा उनके पञ्चाने के लिये व्यायाम की भी आवश्यकता है। यह व्यायाम भी शून्य-प्रवाह, स्वच्छन्द बाहु और उन्मुक्त आङ्ग के नीचे होता आवश्यक है। जन्म में लिये गए व्यायाम और भी अधिक लाभदायक गिष्ट होते हैं। मोचन के विषय में इनका ही ध्यान रक्ता पर्याप्त होगा कि उनके लिए भी पाशों तथ्यों का सफर लाभदायक है। अन्ति की श्रेष्ठ शून्य-प्रवाह में वने हुए पदार्थ अधिक लाभदायक होते हैं।

अक्षिपान अनुभव मे मने दो वक्त के हुने सोन, प्रात वान सुनी हवा में व्यापार तथा मूर्ध निरण धारण, मध्या वा सुनी हवा में मूमना तथा आशाम के नीचे सोना स्वास्थ के लिङ्ग लाभदायक पाया है । इसी प्रकार प्राह- निच बिजिया के वक्त में बहि-स्नान, मूर्ध निरण, मिट्टी की पट्टी आदि उपायो को अनेक लोगो के लिङ्ग लाभदायक पाया है । गर्मी लोग अपनी प्रहृति और आरामयता के अनुसार परिवर्तन कर इनमे लाभ उठा सकते हैं ।

“यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि उपवाम ही दागेर का स्वास्थ्य और बल स्थायी रूप में ठीक कर देगा। यह तो तभी हो सकता है, जब युक्त आहार, व्यायाम, द्वाग्न-प्रश्वान तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी अन्य नियमों का समुचित रूप में पालन हो। उपवाम तो केवल विपासन पदार्थों को निराल कर और गन्धाग्रस्या को दूर कर स्वास्थ्य के लिए मार्ग प्रदग्म कर देता है।”

—यग्नरु मंत्रपंडित

प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धान्त

डा० सुरेन्द्रप्रसाद गर्ग

प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली के स्थान पर प्राकृतिक जीवन-प्रणाली का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त है। इस प्रणाली का इतिहास काफी पुराना है। यह कहना भी अत्युक्ति न होगी कि जीव-जन्तुओं के जन्म के साथ-साथ इसका भी अभ्युदय हुआ। हां, इतना अवश्य है कि वेदों में इस प्रकार के जीवन द्वारा हमारे पूर्वजों के स्वास्थ्य-सुख आदि का उपयोग करते हुए सकारों वर्षों तक जीने का वर्णन मिलता है। वस्तुतः आयुर्वेद का शुद्ध रूप भी प्राकृतिक चिकित्सा ही है। पर तथाकथित सभ्यता की उन्नति के साथ-साथ यह उत्तम प्रणाली प्रायः भुला दी गई। फलतः औषधि-प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। चिकित्सा एक व्यवसाय बन गया। उपार्जन-बुद्धि ने चिकित्सा-क्षेत्र में अनेक दोष उत्पन्न कर दिये। चिकित्सक जनता को कृत्रिम स्वास्थ्य प्रदान करने लगे और उन्हें स्वास्थ्य के वास्तविक सिद्धांतों के प्रचार की चिन्ता न रही। चिकित्सा अत्यन्त व्ययसाध्य बन गई। औषधोपचार अमीरों का व्यसन बन गया। जनता चिकित्सकों के भरोसे अपनी इन्द्रियों को बेलगाम छोड़ने लगी। अन्त में स्वास्थ्य की दशा दीन-हीन हो गई। स्वास्थ्य के इस संकट-काल में उत्तम विचारकों ने अपनी बुद्धि द्वारा रोगों के कारणों का सही पता लगाया और हानि-रहित औषधि-प्रणाली का आविष्कार किया। इन्हीं विचारकों में ईसा से ३०० वर्ष पूर्व हेनामेन हुआ था और उसने "समः समं धामयन्ति विपस्य विपमोपधम्" सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

पर खेद है कि हेनामेन की प्रणाली भी निरान्त दोष-रहित नहीं थी। उसमें भी बहुत-सी न्यूनताएं थीं। अतएव रोगियों ने दोनों प्रणालियों से ऊबरकर अपने मस्तिष्क को स्वास्थ्य प्राप्ति के अधिक उत्तम उपायों को ढूँढ़ने में लगाया। उन्होंने जीव-जन्तुओं के रहन-सहन का अध्ययन एवं निरीक्षण किया और प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली की पुनर्प्राप्ति की। ये रोगी (महापुरुष) शास्त्रों ने

अनभिज्ञ थे। लक्षणों और औषधियों की क्रियाओं के चक्कर में न पड़ कर उन्होंने स्वास्थ्य, रोग, निदान और उपचार के प्रश्नों को साधारण सहज-बुद्धि से हल किया। स्वास्थ्य के लिए गन्दी गलियों की खाक छान कर तपोवनों का आश्रय लिया। उन्होंने पाश्चात्य देशों को संदेश दिया कि यदि सभ्यता के नवीन रोगों से रक्षा चाहते हो तो प्रकृति माता की गोद में जाओ और वहीं स्वच्छन्द क्रीड़ा करो। वस्तुतः इन लोगों ने भारत के प्राचीन संस्कारों को सुन्दर प्रथा की शस्त्र के रूप में फैलाया। इन्हीं लोगों में जर्मनी के श्री प्रिस्निज् सर्वप्रथम हुए। उनके पीछे उनके सात शिष्य हुए। इस प्रकार इस विद्या का प्रचार होने लगा और धीरे-धीरे इसने वैज्ञानिक रूप धारण किया। भारतवर्ष में गांधीजी जैसे महापुरुषों ने इसे अंगीकार किया और जन-समुदाय के लाभ एवं कल्याण की वस्तु मानकर इसका प्रचार किया।

प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख सिद्धांत यह है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है और प्रत्येक तीव्र रोग जैसे ज्वर, निमोनिया, चेचक, विमूचिका आदि के रूप में वह शरीर की सफाई करती है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि ये तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं, मित्र होते हैं। इनके होने में ही हमारी भलाई है। बात यह है कि आहार-विहार के दोषों से शरीर में दूषित द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें विजातीय द्रव्य कहते हैं। प्रकृति इस विष को शरीर से बाहर निकालने के लिए ही तीव्र रोग उत्पन्न करती है।

प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों का कारण एक ही माना जाता है और विभिन्न लक्षणों की अलग-अलग प्रकार से चिकित्सा न की जाकर तमाम शरीर को स्वस्थ बना कर एकसाथ सब रोग ठीक किये जाते हैं। मान लीजिये, किसी व्यक्ति को ज्वर के साथ ग्रांसी और जुकाम भी है। चिकित्सक ग्रांसी, जुकाम तथा ज्वर के लक्षणों को दूर करने के लिए एक-से माघन काम में लगता है।

प्राकृतिक चिकित्सा लक्षणों पर विशेष ध्यान न देकर उनके कारण को दूर करती है जिससे वे रोग पुन नहीं होते, जबकि बि उन बड़ी आदतों को छि में न अपनाया जाय जिनके कारण बि के लक्षण उत्पन्न हुए थे ।

प्राकृतिक चिकित्सा जीवाणुवाद में विरक्त नहीं रहता, क्योंकि जीवाणुओं को रोग का कारण नहीं मानता । यह हमें बान को भली भाँति समझना है कि कई भी रोग स्पर्शजन्य नहीं हैं और न जीवाणुओं में उत्पन्न होता है । जिस प्रकार जल में पड़े हुए मुक्त गरीर को सा-पीकर माफ कर डालने के लिए बनें पमु-नशी स्व-भाते हैं और माफ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार गरीर में एवम द्रव्य को मा-नीकर माफ कर डालने के लिये प्राकृतिक द्रव्य के प्रकार (Kind) के अनुसार जीवा-णुओं को उत्पन्न करती है । अतएव ये जीवाणु रोग का कारण नहीं, अस्तित्व परिणाम होते हैं । उन्हें बिनेनी ओषधियों द्वारा मारने के बि की वृद्धि होती है, कभी नहीं । अतः रोग का न्य बदल करना है, पर लाभ कुछ नहीं होता । इन जीवाणुओं में मुक्त होने का मन्त्र उताय मबिन दूधित द्रव्य की हडाना है ।

आहार-विहार के द्वारा में उत्पन्न पूर्वोक्त दूधित द्रव्य में गरीर को मुक्त करके स्वस्थ बनाने के लिए मदन दिनचर्या, अनुचर्या, पध्याप्तन एवं प्रापदिचन की आवश्यकता है । प्रापदिचन का मन्त्र अग उतावम है ।

बन्तुन 'लघन परमोदधम्' मनाचन मय है । पध भी मायिक मापन है । स्नान, मदन, मिट्टी का लेप, गोपा-चार, बायु-नेवन, प्राणायाम, आसन, विभिन्न प्रकार में जल का प्रयोग, सूर्य-रश्मियों का लाभ आदि-आदि द्वारा भी गरीर को स्वस्थ बनाया जाता है ।

प्राकृतिक चिकित्सा का अनुपायी दूसरी चिकित्सा-प्रणालियों को एकदम टुकरा देता है । यह जानता है कि एकमात्र दो बिनेयी दवाओं में नहीं दोषा जा सकता । अन्य चिकित्सा-मदतियां दवाओं द्वारा रोग को दबानी तथा बाह्य लक्षणों को घाल कर देनी हैं, जबकि निमर्गोत्सार रोग की जड़ को दूर करने उमे मदा के लिए लगा देता है । इन प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा का अन्य प्रणालियों के साथ मेल नहीं बैठता । प्राकृतिक मापनों के माप-माप डंडेमान, रमादि नहीं दिवे जाने चाहिए ।

प्राकृतिक चिकित्सा एक पक्ष बिज्ञान है, त्रिगे प्रवेच व्यक्ति को योग कर चिकित्सा की महारता के दिना, काम में लाता चाहिए । स्वास्थ के लिए दूसरी का मुद नाचना अथवा यह मवमना कि स्वास्थ को बाजार की बन्तु के समान मरीदा जा सकता है, बड़ी मुन है । कोई भी प्रहर या बंध पुदियों में बाधकर अथवा बोधन में भरकर स्वास्थ प्रदान नहीं कर सकता । स्वास्थ की प्राति स्वय के मयन जीवन में ही होती है ।

प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य : गांधीजी

श्री रामनाथय्य उपाध्याय

गांधीजी महान् परिचारी थे । उन्होंने अपने जीवन-मर मया में अनेक आयुष परिचरन बिने । जिस तरह त्रिमा की परतावता पर पट्टे हुए 'अनुदम' के मुग में उन्होंने हमें मयाजह और अहिमा का दिव्य अग दिना, 'बिज्ञान और मरीन' के मुग में चरमे और अनेक छोटे-छोटे घाम-उधोगों को प्रदिष्टा दिनाई, उसी तरह मरीर-चिकित्सा के 'हाउसी' मुग में उन्होंने हमें इविम मापनों की अवेता मरीर के महरावे में, 'मन और मरीर'

में, पूर्ण स्वस्थ रहने का 'प्राकृतिक चिकित्सा' का अनुवं मरीदा मिताया । उन्होंने न बिने प्राकृतिक चिकित्सा की बात ही की, अस्तित्व स्वय अपने तथा अपने परिचार-दनों व मिनों के उतर जीवन भर उनके प्रयोग बिने और कई बार तो महरों में मने भी । प्राकृतिक चिकित्सा के मयावे में अपने अनुमन निदध, विचन और प्रवेगे पर उन्होंने बहुत लिखा है । उनकी 'आरोग्य की कुजी' की ती मदि 'आरोग्य-मय की मरीर' की ती भी मयुदिय न होती ।

पाठकों से हम आग्रह करेंगे कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आगे आने वाली पीढ़ियां सहसा विश्वास नहीं कर सकेंगी कि भारत को आजादी दिलानेवाले इस क्रांतिकारी महापुरुष ने एक साथ इतनी विविध प्रवृत्तियों में समन्वय कैसे स्थापित किया।

एक शब्द में गांधीजी को भारतीय राष्ट्र का 'चिकित्सक' कहा जा सकता है। उन्होंने हमें 'सत्याग्रह' के जरिये राजनैतिक मुक्ति, 'चरखे' के जरिये 'आर्थिक समानता', 'अस्पृश्यता निवारण' के जरिये 'सामाजिक शुद्धि', 'प्रार्थना' के जरिये 'आध्यात्मिक उत्कर्ष' और 'प्राकृतिक चिकित्सा' के जरिये शरीर और मन से पूर्ण स्वस्थ होने के उपाय बताये हैं।

गांधीजी के जीवन की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपना प्रत्येक विचार सरल-से-सरल ढंग से अकाट्य युक्ति के साथ उपस्थित किया है। प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में भी उनके विचार बड़े ही सरल और युक्तिसंगत हैं। इन चंद वाक्यों में मानों उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का मूलमन्त्र दे दिया है:

"मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन्हीं पांच तत्वों से संसार बना हुआ है। इन्हीं पांच तत्वों को लेकर हमारे शरीर की भी रचना हुई है। इसका यह अर्थ है कि शरीर को स्वस्थ और आरोग्य रखने के लिए इन पांच तत्वों की आवश्यकता है। स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छ जल, स्वच्छ धूप, स्वच्छ वायु और स्वच्छ आकाश (खुला स्थान) का मिलना हमारे शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन तत्वों में से एक तत्व भी न मिलना हमारे अस्वस्थ होने का कारण होता है। जिस तत्व की जिस परिमाण में आवश्यकता है उस तत्व का उम परिमाण में मिलना ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य है।"

आगे चल कर स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में अपना विश्वास ज़ाहिर करते हुए वे लिखते

"राम की मदद लेकर हमें विकारों के राखण का बंध करना है और वह संभवनीय है। जो राम पर भरोसा रख सके तो तुम श्रद्धा रखकर निश्चितता के साथ रहना। सब से बड़ी बात यह है कि आत्म-विश्वास कभी मत खोना। खाने का माप रखना। ज्यादा और ज्यादा तरह का भोजन न करना।"

हिंदी नवजीवन, २०. १२. २८

हैं—“मेरी यह दृढ़ धारणा है कि मनुष्य को दवा लेने की शायद ही आवश्यकता होती है। पथ्य और पानी और मिट्टी के घरेलू उपचारों से ही हजार में से नौ सौ निन्यानवे बीमारियां अच्छी हो सकती हैं।”

मनुष्य के अस्वस्थ होने के कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है—“हमारा रहन-सहन किसान के रहन-सहन से, जितना ही अधिक भिन्न होगा, हम उतने ही अधिक रोगी होंगे। मनुष्य को आठ घंटे शरीर-श्रम करना चाहिए और वह ऐसा कि जिसमें मानसिक शक्तियों को भी साफ करने का अवसर मिल सके।”

शरीर और मन का एक-दूसरे से अभिन्न सम्बन्ध रहा है। इसलिए गांधीजी का यह निश्चित मत था—“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। निर्विकारी को रोग तो हो ही नहीं सकता।” अतः मानसिक स्वस्थता के लिए उन्होंने ‘रामनाम’ पर जोर दिया था।

गांधीजी के विचारों का सूक्ष्म विवेचन करते हुए विनोबाजी ने उन्हें सूत्र-रूप से यों रखा है—

(अ) हमेशा शुद्ध, स्वच्छ, युक्त और मित आहार और विशेष प्रसंगों में अल्पाहार और निराहार।

(आ) देह, वाणी, मन की शुद्धि और आसपास के सब वातावरण की स्वच्छता।

(इ) कुदरत पर प्यार और उसका उन्मुक्त सेवन।

(ई) योग्य परिश्रम और विश्रान्ति की व्यवस्था।

(उ) अपने को देह से भिन्न जानना, प्राणिमात्र की सेवा में लग जाना और विगुह चित्त से परमेश्वर का निरन्तर स्मरण।

नीचे लिखे सूत्र में विनोबाजी ने मानों गांधीजी की ही बात कही है—

“जहां परमेश्वर का नाम, वहां निर्विकारिता, जहां निर्विकारिता वहां पूर्ण आरोग्य।”

—मो० क० गांधी

शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता

श्री महाधीरप्रसाद बोहरा

मनुष्य-जीवन के लिए आवश्यक चीजों में भोजन एक प्रधान भाग रहता है। बिना गाये आदमों बहुत दिनों तक जी नहीं सकता। मनुष्य ही नहीं, मगर का प्रत्येक प्राणी बुद्धिहीन तौर से भोजन की आवश्यकता का अनुभव करता है। बुद्धिमान ने प्राणी को भोजन देकर बताया कि भोजन उसके लिए जरूरी है। यदि भोजन न होतो तो पापद मनुष्य मान में उगी तरह आत्म्य करता जंग शरीर की दुर्गति जल्दियाव के लिए करता है। पता नहीं कि तब वह वस्तु पर लाना या न लाना। भोजन दान ही मांग का बोधक बन गया है, जंगे कहा जाना है— “इहं एते-नंगे की ज्यादा भोजन नहीं है।” भोजन की आवश्यकता दरमानेवाणी एक बहावन है

“भोजन न होय गोसावा,
यह लो बड़ी यह लो माता।”

शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है। यह जानने के साथ-साथ बोधों में हमें यह भी जान लेना चाहिए कि यह आवश्यकता क्या क्यों होती है? शरीर को कुछ लोगों ने इतन की उमरा दी है, जो शरीर-मज्जा की सब बानों में केवल न माते हुए भी शरीर के काम को समझने के लिए किसी हद तक ठीक चली जा सकती है। दोनों में बड़ा फर्क यह है कि वह जड़ है, वह जेतन है। इतन की जंगे बोधमाना की जल्दानी होती है, बस ही हमारे शरीर के लिए भी, अन्न-पानी की जरूरत है। अन्न दान में लाई जा करने वाली सब चीजें आ जाती हैं। प्राणी के शरीर में और इतन में एक फर्क और है, इतन में बोधमाना न जाना जान तो बर बनैगा नहीं। एक जगह बुराबा नहा रहेगा। हमने उमरा कोई मुकाम नहीं होगा, पर बंगम शरीर की यह बात नहीं है। वह गरा रहे या पड़ा रहे, उसे अन्न-पानी चाहिए और चाहिए इसलिए कि उसे भोजन लाना है। इतन की जंगे ज्यादा दूर के जाने का उमरा बोधमाना-पानी चाहिए, बस ही हमारे शरीर में ज्यादा काम लेना हो तो

उसे ज्यादा अन्न-पानी देना पड़ता है। काम के बिना अन्न-पानी की, काम के लिए ही नहीं, या यह बड़े कि तात्कालिक काम के लिए ही नहीं, काम के साथ बने रहने और दिने रहने के लिए भी जरूरत होती है। बच्चे के माता के गर्भ में आते ही उसे भोजन की आवश्यकता पैदा हो जाती है। पहले वह भरना भोजन माता के रक्त में पाता है। माता के रक्त में भोजन पाकर ही, उसके शरीर के बाया यानी मेम्ब बनते हैं। फिर बाहर आ जाने पर भी वह माता के रक्त में रूप डाला ही बढ़ता है। एक तरह से मां अपने जीने के लिए और अपने बच्चे को जिलाने या बढ़ाने के लिए भोजन करती है। इसलिए कुछ लोगों ने यह कहा है कि गर्भवती मां को अपना रूप जिलाने वाली या को दुना भोजन करता चाहिए। इस मत में बिना अन्न-पानी है, इस बहम में हम नहीं पड़ेंगे। वह एक अन्न-पानी का विषय हो सकता है।

बच्चा मा का रूप जिले या माय का रूप जिले अपना उसे और गुराव की जान, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बढ़ने के लिए भोजन चाहिए। बच्चा कुछ करना नहीं जान पड़ता है, लेकिन तब भी उसे गुराव चाहिए और गुराव न दीजिये तो वह रोने लगता है, यद्यपि वह यह नहीं समझता कि उसके शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है। पर भोजन न मिलने पर वह रोने लगता है, जिससे समझा जाता है कि बच्चा भूखा है, यानी उसके पाने की जरूरत है। बच्चे का रोना भूख का लक्षण माना गया है और किसी हद तक यह सही है। जबकि बच्चे में बोधन की शक्ति नहीं आ जाती तब तक के लिए, बुराव में उसके भोजन की दुर्गति के लिए रोकर अपने भोजन जगद करने की बुद्धि दी है।

कोई यह न समझे कि बच्चा भूख के बिना और बाग्ला में गया ही नहीं। उसके रोने के और भी कई कारण होते हैं। पर अन्न-पानी मापने भूख को रोने का

एकमात्र कारण मानकर बच्चे के रोने लगते ही दूध पिगाने को ले बैठती हैं। अगर वह दिन में बीस बार रोये तो वह उसे बीस बार स्तनों से लगाती हैं। इससे बच्चे की आदन विगड़ती है, उसे नुकसान होता है और मां को भी नुकसान होता है; लेकिन यहां इस विषय पर विशेष नहीं कह सकते। यहां तो हम इतना ही बतलाना चाहते हैं कि कोई काम न करते हुए भी बच्चे के शरीर को बढ़ के लिए भोजन की जरूरत होती है। यों तो बच्चा कुछ-कुछ काम, चाहे वह उपजाऊ न हो, करता ही रहता है, हाथ-पैर पीटता रहता है, बदन को हिलता-डुलता रहता है, कुछ बढ़ा हुआ जान पड़ता-भागता भी है। ज्यों-ज्यों वह अधिक काम में लगता है, त्यों-त्यों उसे अधिक भोजन की जरूरत होती है। एक तो भोजन की आवश्यकता शरीर के बढ़ने के लिए है। जैसे अगर हमें दीवार बड़ी करनी हो तो हमें उसी मिकदार में ईंट-चूने की जरूरत होती है। लेकिन दीवार पूरी हो जाने पर दीवार बगाने के लिए जो ईंट-चूना लगना था, उसकी जरूरत खत्म हो गई। हमारा शरीर बीस साल की उम्र तक बढ़ता है, पर अन्य प्राणियों में उस अवस्था में बहुत विभिन्न है। तो क्या शरीर पूरा बढ़ जाने पर भोजन बन्द कर दिया जा सकता है? नहीं, हमारे शरीर में जो कोपा बने हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद में क्षीण होते रहते हैं। यदि हम भोजन न करें तो कुछ दिनों में हमारे शरीर के सब कोपा खत्म हो जायेंगे, यानी हम मर जायेंगे। कोपा बिना कुछ काम किये भी छीजते रहते हैं। यद्यपि काम बाहर दिखाई नहीं देता है, लेकिन शरीर के भीतर काम तो चलता ही रहता है। हम सांस लेते हैं, यही शरीर का एक बड़ा काम है। उसके द्वारा शरीर की काफी छीजन होती है। उस सारी छीजन की पूर्ति के लिए भोजन चाहिए और शरीर में जो कोपाएं हैं, वे सब जीवित रहें, इसके लिए भी। कहा जाता है कि एक पूरे मनुष्य के शरीर में पच्चीस अरब कोपायें हैं। वे सब अपने आपमें स्वतन्त्र हैं और जीवित हैं, यानी सप्राण हैं और उनका कुछ-न-कुछ काम होता रहता है। चाहे हम उसे बाहर अनुभव करें या न करें। उन कोपाओं को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। शरीर के भोजन के लिए तीन कारण

बने (१) बच्चे से बड़े होने तक के लिए, नया कोपा बनने को। (२) जो कोपा बन गये हैं उनको जिंदा रखने को और (३) काम में जो कोपा खत्म हो गये हैं, उनकी जगह नये कोपा पैदा करने को।

जो प्राणी जितना अधिक काम करता है उसके उतने अधिक कोपा नष्ट होते हैं और उसे उस हिसाब से अधिक भोजन की आवश्यकता है। अब इससे हमारी समझ में यह बात आ जाती है कि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों है? उसे भूख क्यों लगती है? और उसे कितना खाना चाहिए? यह भी एक हद तक समझ में आ जाता है। जैसे एक कहावन है: "चारू सो भारू"* पर मनुष्य की शारीरिक शक्ति में फर्क होते हुए भी शक्ति की एक सीमा है कि न वह उससे ज्यादा काम कर सकता है, न उस हद से ज्यादा खा ही सकता है। हम एक इंजन को या मोटर को तेल डाल कर लाखों मील चला सकते हैं, यद्यपि उसकी भी एक हद है, पर शरीर को जड़ मोटर की भांति अधिक खुराक देकर बहुत दिनों तक चाँचीसों घंटे काम में नहीं लगाए रह सकते। वह बहुत दिनों तक काम देगा, लेकिन अपनी सीमा में। जो लोग अनाड़ीपने से इस शरीर का उपयोग करते हैं, वे इसे खराब कर लेते हैं, या जल्द खो बैठते हैं। जैसे इंजन और मोटरों के नियम हैं कि कितना कोयला या तेल डालने पर मोटर कितने मील चलेगी या कितना काम करेगी और वह कोयला और तेल किस किसम का होगा जो कम या ज्यादा काम देगा, वही चीज इस शरीर के साथ भी है कि किस भोजन से हमारे शरीर को कितनी शक्ति मिल सकती है।

साधारण मनुष्य इस गहराई में नहीं उतरना कि वह कितना खाए, क्या खाए और कैसे खाए? जैसे वह दूमरों को देखकर बोलना या चलना सीख लेता है वैसे ही खाना भी सीख लेता है। जो वह अपने आसपास लोगों को खाते देखता है वही वह भी खाता है। इसलिए देखा जाना है कि एक घर में, एक जानि में, एक प्रांत में, एक मुल्क में

* ज्यादा चारा खानेवाला ज्यादा भार उठावेगा।

गाम-गाम तरह का भोजन चलता है। इनमें किसी ने किसी मिठाई के अनुसार किसी भोजन का चुनाव किया हो, ऐसा नहीं प्रतीत होता। परम्परा के चले आये हैं और चलते जा रहे हैं। देखा जाता है कि पंचांगी बंगाल में चावल खाता और दूध-दही को लम्बी की मन्दाय करता है और बंगाली पत्राव जाकर भी मछली और मांस खीरता है। एक तरह से हमें लोगों में पढ़ी हुई आदतों की बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यदि उनके कोई गलत चुनाव न होना हो तो। भगवान् ने चापड़ पर गवाण रखकर लीला में कहा है :

"न बुद्धिमेव जनयेत् अज्ञानात् कर्मसंगिनात् ।" बाकी जो जिनमें गये हैं, गये रहने दो। उन्हें भ्रष्टाचार मग। अपना आचरण तोड़ें रखें। यही बनाने के लिए दूसरा कथन है : "जोपयेत् सर्वं कर्माणि विद्यान्मुक्तः समाचरेत् ।" यहाँ समाचरेत् का अर्थ "बाटे-नोक" है। जब यह देन पड़े कि वही व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है तब विद्या के बोलने-बनाने की गुंजायश हो जाती है। उस समय "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत" जो टीक चल रहा था, उसका मतलब जाना। आज भोजन के मामले में लोग कुछ भटके हुए भावूम पड़े हैं। इसलिए कुछ कहने की जरूरत पड़ गई है। यों तो भोजन-शास्त्र विचार के लिए बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज हम उसमें से एक लेना चाहते हैं कि मनुष्यों की चिन्ता माना चाहिए।

भावूम होता है कि भोजन के सम्बन्ध में लोग बहुत प्राचीन समय से गलतियाँ करने चले आये हैं और हमीलिए प्रायः सभी भाषाओं में भोजन के होने वाली हानियों के सम्बन्ध में कहावतें पाई जाती हैं।

क्या गहरी क्या देहकी, सभी के मन में यह सम्झार जमा हुआ है कि चिन्ता ज्यादा माना जाय उनका ही ज्यादा पापदा है। बीमार पड़ने पर ही लोग यह परभाव करते हैं कि ज्यादा माना हानिकर है और बहुत से लोग भी नहीं करते; क्योंकि आज के शास्त्र, वैद्य बीमारी का सम्बन्ध मानने से प्रायः नहीं जोड़ते और वे मृदु भी मानने के दमदम में पड़े होते हैं। मानने के सम्बन्ध में वही से लोगों की मान-संतन नहीं मिलता। वेद में न समाए पर

दूसरी बात है, लेकिन अगर मना मके तो लोग आज चिन्ता माने हैं, उनमें दूना भी माने लगेंगे। लोगों को यह भावूम नहीं है। यदि यह किसी से दरिपास किया जाय, या मानने के बारे में किसी से गपान्ताप पूछे जाय कि चिन्ता माना चाहिए, तो वह बहेगा—नेटभर अपना चिन्ता भुग हो। यों माधायन दृष्टि में देना जाय तो यह बात टीक भी है। हम क्यों तराजू-बाट बांधे फिर और लौटकर माने की बात में पड़ें, जबकि कुदरत में हमको एक पैमाना हमारे शरीर के अन्दर वेद की शक्त में दे गया है और दूसरा मादर भुग के रूप में। ये दोनों चीजें हम चिन्ता माना मानें यह बनना मगनी है और बरोड़ों को बनानी भी है। मा के स्तनी में दूध भोजन रहता है फिर भी बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। लेकिन इस वक्त लोगों का यह पैमाना कुछ बिगड़ा जान पड़ता है और साहसिकों का मया गिरित बहमाने वालों का और अधिक बिगड़ा मागूम होना है। कहाँ तो लोगों को यह भावूम नहीं है कि वेद छोड़े की बादर में नहीं बना है, वह एक सिन्धी में बना है जो रबड़ की धेनी की तरह पैलनी भी है। जैसे मेरभर पानी भरनेवाली धेनी में दबाकर भरने से दो मेर भी भरा जा सकता है, वैसे ही हमारे वेद की धेनी में भी माधायन भोजन की अनेधा दूना मने में भरा जा सकता है। कभी-कभी कई लोगों को माधायन मनुष्य की अनेधा अटगुनी-दमगुनी गुंजाय माने देना-मुना गया है और वह अन्य आरामियों में कोई सम्बन्ध-बीरे भी नहीं होने कि उनका वेद बरा हो। कम बर धीरे-धीरे ज्यादा माने रहने की आदत डाल लेते हैं और आदत वेद बांधे रहने हैं। जब उनसे वेद की धेनी पंच जाती है तो उसमें ज्यादा माना मने बिना उन्हें पंच नहीं पचना और प्रायः आरामियों के वेद की धेनी का यही हियाव है। इसलिए उनकी ही मबाई-बीहाई और काम के होते हुए भी कुछ लोग छः छटाक अनाज से काम चला लेते हैं और कुछ लोग बारह छटाक लेते हैं। जब वेद मने उनका माना बाकी बात में दमगी होने की बाड़ी गुंजाय रहती है। यही कुछ बाकी बार उसमें भी दमगी की बरी सम्बन्ध रहती है। बोदा-लोड करके भुग को बादा-बरादा भी

जा सकता है। देखा भी जाता है कि सब परिस्थितियाँ और दशाएँ समान होते हुए भी एक आदमी कम खाता है, दूसरा ज्यादा। भूख के बारे में एक कहावत है, "जितना खाय उतनी भूख, जितना सोए उतनी नींद।" इस पर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सब अंशों में तो नहीं, लेकिन अनेक अंशों में यह कहावत ठीक है।

भोजन के सम्बन्ध में विस्तृत विचार करने का एक कारण और भी है। शारीरिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध तो भोजन से है ही। आज एक बड़ी समस्या भोजन की कमी की है। कहा जा रहा है कि जितना भोजन हमारे लिए जरूरी है उतना मुल्क में पैदा नहीं होता। ऐसी दशा में भोजन के सम्बन्ध में कुछ विस्तृत विचार करना अनावश्यक नहीं समझा जायगा। भोजन हमको स्वास्थ्य रखने के लिए है। यदि उसी भोजन के कारण हम बीमार पड़ जाते हों तो हमारे लिए यह सोचना जरूरी हो जाता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं? भोजन विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के आज के रोगों में भोजन की गलती मुख्य कारण है। अतः यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाय तो यह जानना और बारीकी से जानना जरूरी हो जाता है कि हम कितना खाएँ।

हमें भोजन के सम्बन्ध में यह जानना भी जरूरी है कि भोजन हमारे शरीर में काम कैसे आता है। विषय बड़ा है लेकिन मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। जो कुछ अन्न-पानी हम पेट में डालते हैं उसमें से शरीर अपनी आवश्यकतानुसार ले लेता है और बाकी बचे हुए को पाखाने-बेगाव की शक्ल में निकाल बाहर करता है। यदि हम शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन पेट में डाल लेते हैं तो वह हमें से अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं ले सकता। न हम पेट में ज्यादा डालकर उसकी जरूरत बढ़ा ही सकते हैं। पेट में ज्यादा भोजन डालने से उसकी जरूरत बढ़ नहीं, बल्कि कम हो जाती है। अगर शरीर में ज्यादा भोजन की आवश्यकता पैदा करनी हो तो उसने ज्यादा काम कराना होगा। इंजन में ज्यादा कोयला जलाना हो तो उसे ज्यादा चलायाने की जरूरत है। यही बात शरीर के लिए भी लागू होती है। पर इंजन में तो आप उसे खड़ा रखकर भी चाहे जितना कोयला फूंक

डाल सकते हैं। शरीर में यह बात संभव नहीं है। उसे आप बैठकर ज्यादा खिलायेंगे, यानी पेट में ज्यादा भरेंगे तो उसके सब कल-पुर्जे ढीले पड़ जायेंगे। इसलिए पैसावालों को मंदाग्नि की अथवा तरह-तरह की शिकायतें बनी रहती हैं; क्योंकि वे शरीर से मेहनत तो करते नहीं और पेट में डालते ज्यादा हैं। ज्यादा के माने सिर्फ तौल में ही ज्यादा नहीं समझना चाहिए। प्रायः तो कुदरत यह करती है कि जरूरत भर का लेकर बाकी को समय पर बाहर फेंक देती है लेकिन बहुत दिनों तक वह यह काम नहीं कर पाती। जैसे किसी घोड़े पर बराबर आवश्यकता से अधिक बोझ लादा जाय तो कुछ समय के बाद उसकी कमर टूट जाती है, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी अधिक खूराक का जुल्म अधिक दिनों नहीं सह सकता। यदि पेट को जरूरत से कम दिया जाय तो भी उसे हानि होगी। इसलिए उचित यही है कि न ज्यादा दिया जाय, न कम। कुछ लोगों ने भोजन के सम्बन्ध में एक कहावत कही है, "पेट भरेंगे तीन कोन" जिसका मतलब है कि जितनी भूख है उससे आधा तो अन्न खाओ, एक हिस्सा पानी से भरों और एक हिस्सा खाली रखो, हवा के आने-जाने के लिए यानी भूख से कम खाओ।

मनुष्य के मन में यह बड़ा वहम है कि ताकत सिर्फ भोजन से मिलती है। भोजन से ताकत पाने का सम्बन्ध तो है, लेकिन सिर्फ भोजन से ही नहीं। आप किसी मनुष्य को कई दिन खूराक न दें तो उसकी ताकत इतनी न टूटेगी जितनी कि न सोने से टूट जायगी। ताकत आराम से भी मिलती है। सोने से शरीर को पूरा आराम मिलता है। हमें इस रहस्य को जानना चाहिए। जो लोग इन रहस्यों को जानते हैं वे कम खाकर भी जिन्दगी आराम से गुज़ारते हैं। न जानने वाले ज्यादा खाते हुए भी दुःख भोगते रहते हैं। जिन्हें ज्यादा खाने का शौक ही हो उन्हें चाहिए कि वे शरीर से ज्यादा काम करायें। याद रहे कि मैं शरीर से कह रहा हूँ, दिमाग से नहीं!

पढ़े-लिखे लोगों का खयाल है कि दिमाग से काम करनेवालों को कुछ अच्छा खाना मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि दिमागवालों को बढ़िया खूराक जैसे घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम वगैरह मिलने चाहिए। पर

ये बातें उन्हीं दिमाग में काम लेनेवालों की एक दिमागी उपज हैं। कोई भोजन ऐसा नहीं जो सीधे दिमाग बनाता हो। यह तो दिमागवालों ने अपने लिए उम्दा माने का एक रास्ता निराला है। अच्छा और कुछ अधिक भोजन तो उन्हींको मिलना चाहिए जो घरिज में अधिक थम करता हो। यह देना जाना है कि जो लोग बेंटे-बेंटे बड़िया राने राने हैं, वे अधिकतर रोगी ही बने रहते हैं। घरिज भी उनका बेहोश बन जाना है। आरामनलब तो बीमार पड़ता है और मेहनती का घरिज टूटना जाना है। अगर सरकार को भोजन के विनी क्षेत्र में बीच में पड़ने की जरूरत हो तो यही है। उसे चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे की बीमारों के कि यह स्थिति उल्टा जाए। हमने आरामनलब और मेहनती दोनों को लाभ होगा।

भोजन के सम्बन्ध में जब आप यह पूछते हैं कि बिठना माना चाहिए तो मुझे आप में यह पूछने की जरूरत होगी कि आप बौन-सी वस्तु माना चाहते हैं? "एक चीज तोल में पाव भर भी सागर उठना ही काम करेगी जिसका कि दूनी चीज मेर भर गावर"—इसे आप इतन के उदाहरण में समझें। इतन में लकड़ी भी जलाई या गवरी है और बोयला भी। लकड़ी पार मन जले, बोयला एक मन। काम बराबर होगा। अगर लकड़ी हल्की हुई तो पार के बजाय पांच मन में भी उठना ही काम होगा। इस दृष्टि में मानकी देगता होगा कि आप क्या और बिठना मानें हैं। बहुत लोग या बड़ा नाम कि अधिकारा लोग इस भेद को नहीं जानते और राने की गलत विचार के कारण बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोगों के मन में कुछ चीजों के बारे में सतवार जमे हुए हैं कि भोजन की ये सबसे बड़िया चीजें हैं और इन्हें खूब खाता, मिलाना चाहिए, जिसकी मित्र सबे उन्हीं भोज इन्हीं मित्रों के अनुसार हमारे आज के प्रथा मनी की मां स्वामी स्वामनगनी की थी जहाहरलालजी को बमरा बन्द करते लकड़ू मिलानी की ! बहुत-सी मारार इस तरह की स्वामिनी करती रहती हैं। यह माना कि आटे, चीनी, ची में घरिज के लिए पूरा पोषण मौजूद है, गलत है।

बिठना माना चाहिए, यह गरी-गरी बनाने के

लिए क्या माना चाहिए और क्या नहीं, यह बिषय आपके सामने आता है। पर एक बार हम उगरी छोड़ेंगे। भोजन पर भारतीय दृष्टि से विचार करनेवालों ने मोटे तौर पर एक तरीका निराला है जिसे वे बेंगरी के नाम से पुकारते हैं। हिन्दीवालों ने उगरी तर्जुमा 'उष्णाव' किया है। उगे आप स्थूल रूप में दो समझें। जैसे एक गाव को बिठना चाग-माना देना चाहिए, वह हम इस बात में अन्दाज करते हैं कि वह चितनी बड़ी है और बिठना दूध देती है। अगर दूध ज्यादा देनेवाली है तो उसे उष्णाव अधिक चाहिए। इसी तरह बनेवाले बच्चों को उनकी उमर के हिसाब से उष्णाव चाहिए। काम करनेवाले मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से उष्णाव चाहिए। टेबल या गद्दी पर बैठ कर काम करने वाले बाबू या मेड को उगरी हल्के काम के अनुसार कम उष्णाव चाहिए। बीच हम यह बता रहे हैं कि बिठ तरह के परिपक्व करने वाले को बिठने उष्णाव चाहिए। आप मौसम के हिसाब से भी उष्णाव में कुछ कम-बेनी कर सकते हैं। जैसे गरमी में पांच मेर पानी को उबाला जाय तो वह एक मेर लकड़ी में होगा तो जादे में गवा मेर लकड़ी लगेगी, इसी तरह ठडी आबहवा में कुछ अधिक उष्णाव लग सकते हैं। गरमकी भोज दूध गिलाने वाली मां को भी कुछ अधिक उष्णाव लग सकते हैं। अब यहां गवाय यह पैदा होगा कि हम कैसे जानें कि बिष वस्तु में बिठने उष्णाव है। यह भी कुछ महत बिषय है। मित्रों बिनी नाम बिषय से पुकारे जाने वाली चीज में एकमे उष्णाव नहीं मिलेगा। वह चीज बेंगी घरनी में, बेंगी साद देकर और बेंगे चीज से पैदा की गई है इत्यादि बातों पर निर्भर होगा। पर यह बयाना और जयता आगत नहीं है। आरोग्य-मंदिर में 'आर्य-आहार' नाम की एक पुस्तक छपी है जोर केन्डीयमनगर की ओर में एक अद्वैती कुन्डिन छपा है, जिसे कुन्डिन न० २३ कहते हैं। उसमें माने वाली अनेक वस्तुओं के इतरे तोते बरत के उष्णाव दिए हैं। ये दोनों पुस्तके अपनी मेहनत के हिसाब से माने लिए उष्णाव निर्दिष्ट करने में महत्व हो सकती है। उष्णाव के बारे में एक बात और बता दू कि उष्णाव काम के हिसाब से हो है ही, उपर, हांचा और लकी-मुलत भेद के हिसाब से भी

डाक्टरों का जमघट

डाक्टर ने आकर मरीज की परीक्षा की। परन्तु मरीज मयमल में न आया। तब एक और डाक्टर बुलाया गया।

इस प्रकार एक ने हुए दो डाक्टर।

दोनों डाक्टरों में हुआ मतभेद। तब उन्होंने परामर्श के लिए एक और डाक्टर बुलाया।

यों हुए वा में तीन।

तीनों डाक्टरों ने रोगी का जांचा और तब किया एक और विशेषज्ञ आना चाहिए।

तीन ने हुए चार।

चारों डाक्टरों को यह संस्कार बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोगी अब भी ज़िन्दा है और तब पाचवा डाक्टर आया, मरीज के ज़ख्मों पर मरीज को भीक्षण देने के लिए।

चार ने हुए पांच।

पाँचों डाक्टरों ने अपना करमब दिनाया और फिर एक आदमी और बुलाया एकनरे द्वारा मरीज की परीक्षा करने के लिए।

यों पांच ने हुए छ।

छहों डाक्टरों ने मरीज का स्वांपाम भेजने की तैयारी की और एक और डाक्टर बुलाया इसलिए कि अब क्या किया जाय।

■ में हुए सात।

सातों ने मिलकर निरवय किया कि आरोग्य की जल्दता है और तब एक मरीज बुलवाया गया।

सात ने हुए आठ।

आठों डाक्टरों ने देखा कि गड़बड़ी अगर कुछ है तो मरीज की रीढ़ में ही है। इसलिए एक स्नायु विशेषज्ञ की मतायना चाही।

आठ ने हुए नौ।

नगर के नौ-नौ डाक्टर ने पुनः। इसलिए उन्होंने बुलवाई एक डाक्टरनी।

नौ ने हुए दस।

और तब दसों डाक्टर मरीज की चारपाई की चोरकर लड़े हो गये और दस पतिलाय पर पहुँचे कि रोगी का तो कम ही निरवय पुनः है।

(‘माइंग टारम्स’ में)

कुदरती इलाज

आचार्य विनोद

वाहुर से मनुष्य के शरीर को बंध तबतक ही मदद दे सकता है जबतक शरीर में ताकत बची हुई होती है। अगर शरीर की ताकत गतम हो जाती है तो बंध कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारा काम यह है कि शरीर का आरोग्य हम अच्छा करें। उसके लिए हमें गांधीजी ने बताया है कि कुदरती इलाज पर आधार रहगो। भूर्य-प्रकाश, पानी, मिट्टी आदि में रोग अच्छे करना सीग लेना चाहिए। आजकल तो लोग कहते हैं कि हर गांव में एक दवागाना हो। अभी तक येमा नहीं हुआ है, यह परमेस्वर की कृपा है। अगर ये लोग ही गांव में दवागाना गोल सकें तो गांव का येमा दवागाने के निमित्त से बाहर जायगा और रोग दम गुना बढेंगे। जरा यही कुछ हुआ कि हम दवागाने में दौड़ेंगे, और यह समझ लो कि एक दफा बंध अगर घर में आ जाता है तो फिर वह घर नहीं छोडता। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना डाक्टर हमारा फेमिनी-डाक्टर है। याने घर में जेने माना-पिना होने है येमे वह डाक्टर भी घर का ही एक हिस्सा बन गया है। इस तरह हर बान में अगर हम गुन्याम बनने जायेंगे तो फिर स्वराज्य बाहे का ?

अमृतान्न और पूर्यान्न

डा० आत्माराम कृष्ण भागवत

सारे संसार का हरएक व्यक्ति चाहे वह धनी हो या निर्धन, जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, कम-से-कम धर्म में अधिक-से-अधिक सुख और आराम के लिए पैसा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन किसी के घर में पूरे तौर से मानसिक शान्ति, शारीरिक आरोग्य और साम्प्रतिक दृष्टि से तृप्ति हुई हो, ऐसा दिखाई नहीं देना। समय-समय पर कौटुम्बिक व्यक्तियों में किसी-न-किसी विषय पर वैषम्य पैदा होकर गृह-कलह का रूप नामने आ जाता है। हरएक घर के वृत्तों में, जवानों में या बुढ़ों में, किसी-न-किसी समय पर कुछ-न-कुछ रोग होता ही है। कितनी ही सम्पत्ति या पैसा अथवा सामाजिक या राजकीय ऊंचा दर्जा प्राप्त होने पर भी अशांति बनी रहती है। सच यह है कि हम लोग जीने की कला नहीं जानते और अनेक रोगों को स्वयं ही आमन्त्रित करते हैं।

राजकीय, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में पादनात्य राष्ट्रों में जो कुछ उन्नति दिखाई देती है और जिसका अध्यानुकरण भारतवासी विशेषकर मुशिक्षित लोग कर रहे हैं, उसका नतीजा भविष्य में क्या होने वाला है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पादचात्य जीवन का यह नारा आज तेजी से बुलन्द होता जा रहा है—“कम-से-कम धर्म में ज्यादा-से-ज्यादा पैसा कमाना और पैसे के द्वारा भोग-विलास की पराकाष्ठा।” उच्च-से-उच्च दर्जे का जीवन और कम-से-कम धर्म इस नारे पर जब राष्ट्र में अमल करने की बात आवेगी तो उस पर उत्साहपूर्वक अमल करने के लिए कितने लोग तैयार होंगे? सच यह है कि जितना अधिक मिलता है उसमें भी अधिक पाने की इच्छा होती है। फिर यह अभिलाषा किन साधनों से पूरी हो, यही समस्या आज सभी राष्ट्रों के सामने उपस्थित है। लेकिन उनको अवतक कोई रास्ता नहीं मिल सका। उनकी दृष्टि भौतिक है,

आध्यात्मिक नहीं। इन सब समस्याओं का हल सूत्ररूप में हमें गीता में दिखाई देता है। स्वास्थ्य के हर पहलू पर विचार करते हुए गीता के सत्रहवें अध्याय में कहा गया है—

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः॥

भावार्थ यह है कि जो मानव जीवन-रस-युक्त अमृत की तरह कंद-मूल-फल, साग-सब्जी और तेल-युक्त तिलहन या मूंगफली, नारियल, तिल, आदि और अंकुर-युक्त धान, दाल आदि पीण्डिक चीजें भोजन में इस्तेमाल करता है, उसकी निदिबत रूप से उम्र बढ़ती है, सात्विक वृत्ति बढ़ती है, शारीरिक बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, सब तरह का सुख बढ़ता है और जिस-जिस व्यक्ति के सम्पर्क में वह आता है उस पर उसका प्रेम भी बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के पास कलह, रोग और दारिद्र्य कैसे फटक सकते हैं?

इस लेख में हम केवल इस बात पर विचार करेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में देहाती या शहरी लोगों को जीवन-प्रदायक आहार कैसे मिल सकता है?

रसदार चीजों में सब किसम की साग-भाजी सब तरह के खट्टे-मीठे ताजे पके फल, गन्ना आदि चीजें आती हैं। स्निग्ध अर्थात् चिकनाई वाली चीजों में सब प्रकार के तिल, मूंगफली, नारियल, बादाम, पिस्ते, काजू आदि आते हैं। स्थिर अन्न में अंकुरित किये हुए सब तरह के बिना पालिय किये चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई आदि अनाज; चना, मूंग आदि द्विदल; दल, आलू, कचालू, कंद, शकरकंद आदि कंद आते हैं, लेकिन ये सब चीजें खाने में स्वादिष्ट, तृप्ति देनेवाली और मौसम के अनुकूल इस्तेमाल करनी चाहिए।

वैसे साधारणतया यही सब चीजें हरएक कुटुम्ब में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जिस रूप में उनका

उपयोग किया जाता है, उसमें बड़ा लाभ के हानि ही होती है।

इन प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते समय उनमें मिर्च, मलाई, नमक आदि मसाले व सुक-शक्कर डालकर बिगड़े रूप में इस्तेमाल करते हैं। चल्ता-उमने तरह-तरह के रोग पैदा होते हैं।

मेरे विचार में दो प्रकार के भोजन से मनुष्य स्वस्थ और दीर्घ-जीवी हो सकता है (१) अमृताक्ष, जिसके लिए जिन की जरूरत नहीं होती, (२) पूर्वाक्ष, जो अमृताक्ष की मिर्च भाव पर या मदी आग पर पकाकर बनाया जाता है।

अमृताक्ष और उसके प्रकार

अमृताक्ष में माग-मसूरी, जिसमें हरी पत्तीवादी गाड़ी, मूली, गाजर, मालम, चुकंदर आदि सभी प्रकार के पत्तीवाले छाग शामिल होते हैं, काम में लाई जाती है। आलू, शकरबंद, जमीरद, अरबी, कचालू, मिषाहा आदि चीजें उबालने में ही खाने योग्य होती हैं। अदुरित भवात्र, हिरल दाल, निम्बूत आदि चीजें इच्छा दी मिला देने में एक पचामुन रूपी बीरग आहार बन जाता है। सट्टे या मोठे रंग और गूदेदार एक और गन्ने में इम्मान के लिए अमृताक्ष में गाजर मुरासिन होती है। ये चीजें आमाती में पैदा की जा सकती हैं और मीमम के अनुसार उनको इस्तेमाल करने उनमें लाभ उठाया जा सकता है।

पूर्वाक्ष तैयार करने का तरीका

पूर्वाक्ष मिषाई—एक बर्तन में नीचे अदुरित अनाज तीन भाग, अदुरित दाल एक भाग, अदुरित गुन-कनी, या नित या गारिमल मिलाकर या एक ही चीज एक भाग डालकर उसमें उबना ही पानी डालना और ऊपर भाव जात की अन्न-अन्न मसूरी काटकर मिलाकर

मिषाई में ही डालकर भाव पर एक में दो घंटे तक उबालना। बरतन नीचे उतार कर प्रथम मसूरी ऊपर में अन्न निवान कर चूहे नीचे की गिवरी खाना, पीछे मसूरी। गुन-गुन में बोधा नमक पनिया, हरी या जीरा आदि कच्चा मसाला प्रयोग कर सकते हैं। आधा घण्टा जान पर मसाले छोड़े जा सकते हैं।

पूर्वाक्ष रोटी—जिन प्रदग में रोटी के लिए दो आटा मिला हो, मोटा पीसकर और मीमम के अनुसार मिल्ने वाली माग पत्ती की बरूबन पर पक कर आटे में गुप्त लाने हैं। उसमें अदुरित दाल, निम्बूत, गाजर आदि इमावदन या मिल् पर बागीर करने मिलावे। आरम्भ में मोटा कच्चा मसाला और नमक-मिर्च भी डाल सकते हैं। आटा गुप्त पर एक पानी में बाधा पी या गल लगाकर उस पर आधा इंच में एक इंच तक मुट्ठी में पीसकर और फिर ठूँसी पानी, उमी आकार की लेटर उसमें बाहर में लेट दा पी लगाकर चूहे की पानी पर दबाव, जिसमें दोनों पानी अच्छी तरह में आटे में मिल् जाय और बीच की हवा बाहर निकल जाय। इस तरह जिसकी रोटी चाहिए उसकी पानिया तैयार करने एक बड़े बर्तन में २ इंच तक पानी डालकर उसमें उसकी उमी एक गिन पर पानिया रग देना। हर पानी की खोली में आधा इंच अन्न रखें। एसी खोली भी छोटी की गिन गन्धर बड़े बर्तन पर दबाव इन प्रकार रग देना कि अन्न हवा न जा सके। एक घंटे तक उब उबालना। तैयार होने पर ठूँसी में काट कर टरी होने तक मोड़न में परोसना और गुन-कनी-बदा कर खाना। उनमें माग किसी भी माग की आवश्यकता नहीं रहती। उमी आटे में नमक, मसाले की जरूरत मुट्ठी लाने में मोटा पूर्वाक्ष बन जाता है।

प्रकृति की शरण में जाने के बाद में जब सभी मने अपने स्वान्ध और उनकी मुशालता के लिए मन्चा उपाय जानने की योगिन की है, तब हर बार मने देगा है कि मैं उपाय गर्वया प्राकृतिक होते हैं अर्थात् जो कुछ जब सभी मने प्रकृति में जाना है उसकी परीक्षा करने पर यह पूर्णतया सत्य साबित हुआ है। जब प्रकृति के नियमानुसार सभी कार्य किये जाते हैं तब उन कार्यों की मन्चना की जांच स्वयं है।

—एडोल्फ़ ड्यूट

डाक्टरों की दुनिया

श्री त्रिस्ताँ वेनार

एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए । उनके शरीर में जो क्रान्ति हो गई थी उसके कारण मैं उन्हें सहसा पहचान भी न सका । उनका वह मोटा-ताजा, वादी से फूला हुआ जिस्म देखकर मैंने कहा, “दोस्त, पतला होने की कोशिश तुम क्यों नहीं करते ?”

“बहुत कोशिश की भैया ! खाना-पीना कम करके देखा, काफी वर्जिग मेहनत कर देखी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ । अब तुम ही कोई इलाज बताओ ।” उदास स्वर में मेरे दोस्त बोले ।

“अच्छी बात है”—कहकर मैंने उन्हें डाक्टर सेन का पता बताया । डाक्टर सेन मुटापा दूर करने में निष्णात थे । उन्होंने मेरे दोस्त को सुबह-शाम टहलना बताया और कुछ कढ़ी-मीठी दवाएं भी दीं ।

लगभग एक महीने के बाद मेरे दोस्त मेरे पास आए । उन्हें देखकर मैं बोला, “मित्र, तुम्हारा वात-रोग तो बिल्कुल चला गया मालूम होता है ।”

“हां भैया, लेकिन तुम्हारे जीने की सीढ़ियां मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ सका । बहुत ज्यादा चलने से मेरे टखनों में बेहद दर्द हो रहा है ।”

“ऐसी बात है ? तो फिर तुम डाक्टर खन्ना के पास जाओ । वे बहुत जल्द तुम्हारे टखनों का दर्द दूर कर देंगे ।” मैंने उन्हें डाक्टर खन्ना का पता बता दिया । डाक्टर खन्ना ने उन्हें हर रोज चार घंटे तक पांवों पर कीचड़ लगाकर बैठने को कहा । मेरे दोस्त ने दिल लगाकर यह कार्यक्रम दो महीने तक चलाया और आश्चर्य की बात कि उनके टखने बिल्कुल ठीक हो गये और मेरे दोस्त ने बड़ी खुशी से मुझे वह खबर दी । लेकिन उनकी वैठी हुई आवाज़ सुन कर मैंने पूछा “दोस्त, यह तुम्हारी आवाज़ कैसे बैठ गई ?”

“वही तो तुम्हें बताने आया हूं, भैया । लगातार दो महीनों तक गीला कीचड़ पैरों पर रखने से मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है ।”

मैंने उन्हें तुरन्त डाक्टर सिंह के पास भेज दिया । प्रोफेसर होने की वजह से दोस्त को गले के साथ हर वक्त काम पड़ता था ।

डाक्टर सिंह बड़े तजुर्बेकार थे । उन्होंने यह

देख लिया था कि गले में रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से न होने के कारण गला खराब हो जाता है । इसलिए वे बीमारों को विजली के झटके दिया करते थे । चार महीने तक मेरे दोस्त ने डाक्टर सिंह से इलाज करवाया ।

उसके बाद वह चिल्लाते हुए मेरे पास आए । उसके गले में कोई खामी अब नहीं रही थी ; लेकिन साथ ही उनके शरीर की ताकत भी निकल गई थी । विजली के झटकों से उनकी नसों पर बहुत बुरा असर पड़ा था । वह हालत देखकर मैं उन्हें तुरन्त डाक्टर खरे के पास ले गया । उन्होंने दोस्त को देख-भाल कर दवा दी । उस दवा से मेरे दोस्त की नसें चार महीने में ठीक हो गईं ; लेकिन दवा से उसकी पाचनशक्ति पर बुरा असर पड़ा और उनका पेट खराब हो गया । तब मैं उन्हें डाक्टर गुप्ता के पास ले गया । डाक्टर गुप्ता ने उन्हें दूध और फल खाने को कहा और कुछ दवाएं भी दीं ।

पंद्रह रोज़ बाद दोस्त मुझे धन्यवाद देने के लिए आए तो उनका मोटा-ताजा और वादी से फूला हुआ जिस्म देखकर मैं उन्हें पहचान भी न सका । मुझे उनपर रहम आया और मैं बोला, “तुम्हारी बात इसी तरह बढ़ती गई तो तुम्हारे दिल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा । इसलिए तुम्हें इसका इलाज करना ही होगा ।”

“नहीं भैया, अब मुझे माफ करो । जो कुछ है सो ठीक ही है । वरना फिर से मेरे टखने दर्द करने लगेंगे, फिर गला खराब होगा, फिर नसें कमजोर होंगी और वह चक्कर चलता ही रहेगा ।”

“अच्छा, इस बार हम डाक्टर सेन के पास न जाकर डाक्टर बोस के पास चलें ।” मैंने कहा और अपने दोस्त को लेकर डाक्टर बोस के पास चला गया । डाक्टर बोस ने उन्हें घुड़सवारी करने की सलाह दी और कौनसे समय किम रपतार से घोंटा दोड़ाना चाहिए, कितनी देर तक घुड़सवारी करनी चाहिए आदि सारी बातें तफसील के साथ समझाईं ।

आठ ही दिनमें बीमार का वज़न घट गया ; क्योंकि दूसरे ही रोज़ वह घोंटे पर से गिर गया और उसकी एक टांग कुचल गई, जिसे काट टालना पड़ा ।

बेचारा दोस्त !

अनु०—श्रीपाद जोशी

वायु और आरोग्य

डा० कुन्वरजन मुखर्जी

• १ •

वायु को हमारे श्वासो में 'प्राण' मन्त्रा दी गई है। पला जब हमारे शरीर में वायु की लिया बन्द हो जाती है तब हमारी मृत्यु हो जाती है। वायु में से हम जो ओषधन् ग्रहण करते हैं वही हमारे शरीर में ताप और शक्ति उत्पन्न करता है। यह ताप न रहे तो हम बच नहीं सकते। जब आदमी मर जाता है तब उसके शरीर में यह ताप नहीं रहता। पुरा जगत् के लिये त्रिम तरल वायु-वाष्प ओषधन् का प्रयोजन है, हमारे शरीर को भी उन्ही तरह ओषधन् की आहुति की आवश्यकता है। ओषधन् के बिना बसी या बुन्हा जल नहीं सकता। वायु के बिना भी हम उन्ही तरह की एक मिनट में अधिब नहीं रह सकते। इसी कारण वायु को 'प्राण' कहते हैं।

हम लोग वायु ग्रहण करने हैं अथवा गम लेने ह प्रश्वसन ओषधन् शक्ति करने के लिए ही। देह के भीतर गम हुए गम के गम मित्र कर ओषधन् उगे दण करता है। गम ओषधन् की शक्ति द्वारा दण न होने पर शरीर के लिए दण करने योग्य नहीं होता। इसीलिए बिशमिन् आदि की तरह ही वायु भी गम प्रश्वसन गम है।

वायु का यह उत्पन्न हम उगे गम के गम लेकर पाते हैं। देह में वायु के रूप में भी दण्ड गम होता है। गम धर्म पर वायु का गम वायु-मन्त्र (Air-bath) कहता है। वायु-मन्त्र का पला और प्रश्वसन गम गरी होता है कि यह गम बलाता है। जब हम मुक्त वायु का छार कर बन्द बमरे में रहते लगते हैं तब हमारी मृत्यु बम हो जाती है। फिर जब हम गमों में आकर बहा की मुक्त वायु में प्रश्वसन कर आते हैं तब हमारी जगत्-मित्र तेज हो जाती है। अमल में गम बलाते का एक प्रश्वसन उत्पन्न गमों हवा में रहता है।

उन्ही हवा के रूप में देह के मन्त्रा उगे गम, स्थल और उद्भिन् हो उता है बने और बिनी उत्पन्न में

नहीं हो सकते। स्नायुममूह ही हमारे शरीर का राजा है। स्नायु के द्वारा ही हमारे शरीर के सभी गम परिचालित होते हैं। त्रिम गमय उन्ही हवा के रूप में स्नायु-ममूह उद्भिन् गम करता है उग गमय गमय शरीर का गम अच्छी तरह में बन्ने लगता है।

वायु-मन्त्र करने के पलाबल स्नायु-ममूह के पला हो जाने में मन्त्रिन्-शक्ति की भी गम पदुवता है। अनेक आदमी अपनी जटिल गमस्थानों के समायान के लिए निरन्तर स्थान में भ्रमण करते हैं। इनमें अनेक आदमी मम में उग ममया का हण जग उता है। अनेकिया में एक गमहिण्य हवा है। उनमें बहुर-भी बिनावे लिगी हैं। वह जल में घुसने-घुसने ही अपनी बहानियों की मृदमम दणियों का मुन्ताब सोच लेता था। उनके बाद अपने पादागार में लीटर आरधर्मय वीचना से बह अपनी बहानियों को पूरी कर डालता था।

देना गया है कि वायु-मन्त्र दण करने में पाइरोर (Thyroid) और अड्रेनल (Adrenal) दणियों का गम बड़ जाता है। उनमें पलाबल देह के बिभिन्न गम उद्भिन् गम करते हैं। इनमें मुन्ता दूर होती है और देह की गेय प्रतिरोध-गम बहती है।

मुक्त वायु दण करने के पलाबल देह में आ ओषधन् प्रश्वित होता है, वह देह के बिन् को दण कर डालता है। हम गमों की कोई भी गेय बरी न हो, देह में गमिन् बिशाल और दण्ड पला है। उनमें मूल गम है। देह में दण्ड गमिन् पला जब दण हो जाते हैं तब सभी गेय अच्छे हो जाते हैं। इसी कारण स्थल गम और गम को दण्ड के गम में वायु एक अमल्य पला है।

: ३ :

अन्यत्र दणों के बिभिन्न स्थानों में पला गम की बीमारी में दण्ड गमिन् को गमों हवा में दण कर

गर्मी के दिनों में रोगी को जितना अच्छा लगे बेवज्र करना ही बरदा उसके शरीर पर रमना उचित है, चितु मेपाच्छादित दिनों में अथवा तेज हवा चलती हो तब, रोगी को घर के भीतर हम तरह से रमना चाहिए कि उसके कमरे में सफेद हवा का प्रवेश होता रहे, परन्तु रोगी के शरीर में उमका शोषा न लगने पावे। यदि तेज हवा न हो तो घरनी के दिनों में भी गैर गले तक बरदा स्प्रेट कर रोगी को कुछ ठर के लिए बाहर रमा जा सकता है।

पुनः रोग न पीर-पीर बापु-ज्वाला का सम्बन्ध जाना आवश्यक है। पहले-पहल बोरी देर तक सुनी हवा म गर कर समय समय और बापु-ज्वाला की मीठाता की बढ़ि करना चाहिए। अन्त में ज्वाला रहाने-रगन धर्म का स्वास्थ्य हम तरह से उन्नत हो जाता है कि गर्दी लगन में रोगी तरह का अतिष्ठ नहीं होत पाता।

गुरु-गुरु में अथवा ठंड के दिनों में बापु-ज्वाला करने के समय देह की गर्वता तक एक देह के भीतर गुन को मर्यादित अथवा में रगता आवश्यक है। ऐसे समय यदि जाड़ा लगे अथवा गर्मी ठंडा हो जाय तो अतिशय जल्दी-जल्दी देह को हाथों से मलना चाहिए। इसे गुला घर्षण (Dry Friction) कहते हैं। हम तरह घर्षण करने में शूब ठंडी हवा में भी ठंड नहीं लगती अथवा उम ठंडी बापु में भी शरीर को मुक्तान नहीं पड़ता। घुन में टाक कर, लै-बुन कर भी बापु-ज्वाला किया जा सकता है। बापु जितनी ठंडी हो उतनी ही दौड-पुन करना आवश्यक है। लड़के जिस समय बाहर बाहर पड़बाब आदि सोचते हैं उस समय भी बाटे-छातर कर सुते शरीर सेल-बुन में बहुत लाभ होता है। चितु बापु-ज्वाला में तभी लाभ होता है जबकि बहुर को हवा सुनी, पीनस तथा नियंत्र हो। यदि बापु दुर्गित हो तो पुनः पुन के बोत मोनम् पहन नहीं करने। जिस मर्मी में रक्त

मोनम् पहन करना है, बापु दुर्गित करने में उसी मार्ग में दुर्गित बापु भी रक्त के भीतर प्रविष्ट हो जाती है। यदि बापु दुर्गित हुई तो उसके पहन में रक्त भी दुर्गित हो जाता है। कुछ दिनों तक दुर्गित बापु के इन्तेमान में पाहु रोग, बगानि, अन्तिमाष्ट एव अर प्रहार का पुनः पुन-रोग हो सकता है। इसलिए, पुन, पुन और बहुर में हमेशा बचना उचित है।

मापारणत प्रतिदिन आपे घटे के लिए बापु-ज्वाला करने में ही बारी काम होता है, चितु अन्त में हमने लिए बाई समय निर्दिष्ट नहीं है। जितनी भी देर तक सुनी हवा में रहा जाय उतना ही अच्छा है। गीन छोड कर अन्य जगुओं में घर के भीतर रह कर जितने-जितने अथवा अन्य कोई काम करने के समय भी इसे रहन कर सकते हैं। दीन-प्रधान देशों में दिनगत सभी समय मारी बदन रह कर बापु-ज्वाला किया जा सकता है। पुनते रोगियों को दिनमें कम-से-कम तीन बार आपे-आपे घटे के लिए बापु-ज्वाला करना चाहिए।

बापु-ज्वाला के साथ-साथ यदि स्वाग-प्रवाह का व्यापार भी किया जाय तो उसके उपयोग में अधिक बढ़ जाती है। मुन हवा में कुछ दिनों तक स्वाग-प्रवाह का व्यापार करने में मगन शरीर लाभान्वित होता है एक देह की रोग-प्रतिरोध क्षमता सफेद रूप में बढ़ जाती है। बापु-ज्वाला के समय ऊँचे गीन में लाना पाता जाय तो उसके भी लाभ होता है।

बापु-ज्वाला का अधिक लाभ तब मिल सकता है जब बीच-बीच में बापु-निर्वातन कर दिया जाय। अनेक समय बेवज्र बापु-निर्वातन में ही देह के भीतर दूधदूद दुरम्भ होने की शिका तीव्र होती है और बहुर-रोग अच्छे हो जाते हैं।

इन सभी कारणों से हिंदी में यह कहना है "मो दबा न, एक हवा।" अर्थात् जो मोन-विषों में जो लाभ नहीं होता वह एक-साथ हवा में हो जाता है।

"गहरी नींद मज्जिम विधाम है। सोते समय गिरिद्विषों सुनी और चोड़ने का कड़ा हन्टे-से-हन्टा होना चाहिए। भारी करड़े पदन कर सोना टीक नहीं। चितुन ही न पहनें तो और भी अरुण। नियमित समय पर सोना और उठना शरीर के लिए बहुत लाभदायक है।"—पलेरॉस मेडन

प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार

यशपाल जैन

सन् ४० की वान है। मामाजी (हिन्दी के मुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमारजी) को बंबई हिन्दी विद्यापीठ में दीक्षांत-भाषण देने के लिये बम्बई जाना था। हम लोग सूचना दे चुके थे कि अमुक तारीख को अमुक गाड़ी से पहुंच रहे हैं और वहां सब तैयारियां हो चुकी थीं। जाने के दो दिन पहले अकस्मात् मामाजी की आंखें दुखने आ गईं और ऐसे जोर से कि हम लोगों को लगा, जाना नहीं हो सकेगा। बड़ी परेशानी हुई, विशेषकर यह सोचकर कि समारोह के विशेष अतिथि के न पहुंचने से संयोजकों तथा विद्यापीठ के विद्यापियों और अध्यापकों को कितनी निराशा होगी। दिन भर आंखों को आराम दिया; लेकिन रात होते-होते लालामी और दर्द घटने के बजाय और बढ़ गया। उम समय दवा भी कहां से आती? मामाजी ने कहा—“एक काम करो। घर में पीली मिट्टी है। उसकी पट्टी बनाकर मेरी आंखों पर बांध दो।” मैं मिट्टी लाया, पानी में सानी और बाजरे की रोटी के बराबर मोटी पट्टी बनाकर दोनों आंखों पर बांध दी। रात भर बंधी रही। मंवेरे उठे तो यह देखकर हम लोगों के आश्चर्य और हर्ष का ठिकाना न रहा कि आंखों को रुपये में बारह आने फायदा था। अगले दिन फिर मिट्टी की पट्टी रखी और तीसरे दिन जब चले तब तकलीफ मुश्किल से पैसे भर रह गई थी। बहुत से लोगों की आंखें आते देखी हैं; लेकिन दो दिन में यों अप्रत्याशित रूप से ठीक होते देखने का यह पहला ही अवसर था।

लगभग तीन वर्ष पूर्व की एक दूसरी घटना है। मुझे पीलिया हो गया। एक दिन पहले काम पर गया था। वही आफिम में नवीयन बिगड़ी। घर लौटा। अगले दिन आंखें पीली हो गईं और पेशाब हल्दी-जैमा आने लगा। धीरे-धीरे पीलाई मारे शरीर पर

फैल गई। शहरों में डाक्टरों चक्कर से सीभाग्यशाली ही वच पाते हैं। मुझे भी देखने के लिए एक के बाद एक, अनेक डाक्टर आये। पेट दवाओं का गोदाम बना और मजे की वान यह कि बीमारी को कोई लाभ नहीं। जितने डाक्टर आये, सबकी रायें अलग-अलग थी और जब रायें अलग थीं तो दवाइयां भी अलग होनी ही थीं। मेरी पत्नी की छोटी बहन, जो डाक्टर हैं, देखने आई और उन्होंने पैन्सिलिन और विटामिन बी काम्प्लेक्स के इंजेक्शनों का कोर्स दिया। यह सब हो रहा था; लेकिन मुझे साफ दीखता था कि रोग को कोई फायदा नहीं है। पीलाई ज्यों-की-त्यों। भूख रत्तीभर नहीं। जो खाता, निकल जाता। जिगर काम ही नहीं कर रहा था। डाक्टरों दवाइयां खाने-खाते जब तंग आ गया तो मैंने विद्रोह कर दिया। दवाइयां तेज होती थीं और तबीयत को बिगाड़ती थीं। एक दिन किसी ने बताया कि इस रोग में मूली और पपीता बहुत फायदेमंद होते हैं। उन दिनों मूलियां खूब आ रही थीं। कच्ची खाना तो जरा मुश्किल था। पत्तों का रस निकलवाकर थोड़ा-थोड़ा करके पीना शुरू किया। दो-एक दिन में ही मालूम हुआ कि वह तो बड़े लाभ की चीज है। धीरे-धीरे रस बढ़ी और मैं मूली और पपीता काफी मात्रा में लेने लगा। इस बीच मेरा छोटा भाई एक आदमी को लाया, जिसने कपड़े की पोडली में बंधी एक जड़ी को पानी में रगड़कर वह पानी हथेली पर रखकर नाक द्वारा सूतने को कहा। मैंने सूता। परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स घण्टे तक मेरी नाक में पानी की बूंदें टपकती रहीं, हल्दी-जैसी पीली। तीसरे-चौथे दिन फिर उसने वही जड़ी मुंघाई और सात घण्टे तक फिर पानी टपका। पपीते और मूली का प्रयोग चल ही रहा था। आगे चलकर तो वह प्रयोग इतना

या कि मैं दिनभर में कच्ची, उबालकर और रख निवास कर करीब दस घंटे तक खूनी खा जाता। खड़े चोड़ी देर खूनी हवा में दहलना और घंट के जरा भारी होते ही एनिमा ले लेना। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में पीलाई जाती रही और ज़िगर भी धीरे-धीरे काम करने लगा। डाक्टरों चक्कर खला होना तो भगवान् जाने नितना घन स्वाहा होता, तेज दवाइयों से बेचैनी महती पड़ती और फिर बोन बट सक्ता है कि आराम ही हो जाता।

तीनही पटना का क्या भी है। हिन्दी के सबीब और प्रसन्न साहित्यकार अद्वेय प० बनारसीधाम मधुबंदी की मधुनी बहुत देवकी का विवाह था। पोरबंदीवादा पढ़ना तो देगता क्या ॥ कि, दादाजी (मधुबंदीजी) बारसाई पर पढ़े हैं। मातुल हुआ कि अका-सीर के मारे हैं गन है। डेर-जा-डेर सुन, जा रहा था। पांदा उबर भी था। कुछ देर बाद मित्रिज लज्जत उन्हें देखने धाये। बोले—पाच मिनट में डाँच भिजे देना। उन्होंने मगने अक्षर कर दिए और चले गये। दस मिनट बाद ही मरने फिर बाहर निवास आवे और तत्कालीक जैमी-जी-सैगी। मैंने कहा—“दादाजी, मित्रिज लज्जत का इलाज तो आरने कर दिया। और कहें तो एक इलाज भी भी कर लूँ।” उन्होंने अनुमति दे दी। बीस मिट्टी कहीं बारी मिल जाती है। उसमें से चोड़ी-नी लेकर मैंने पानी में मारी और पट्टी बनाकर रोग-दवा स्थान पर बांध दी। ऊपर से ऊनी मच्छर कोट दिया। मिट्टी का रगता था कि जरा-नी देर में उन्हें बंन पड़ गया। जलन जाती रही। भाषा-भाषा घटे बाद बी-गीम पट्टियां बदली कि मरलों का तनाव भी दूर हो गया। रात को पट्टी बांधी तो उन्हें ऐसी महती मोद आई कि सोनने की मुधि हो न रही। बरा बारसाई से उठा नहीं जाना था और कहीं अगले ही दिन घूमने-दिलने लगे। उन्होंने फिर डाक्टर को बुलाने का नाम ही नहीं लिया और तीन दिन तक मिट्टी के प्रयोग से ऐसा पाचन हुआ कि बहने लगे—यह तो चमत्कार हुआ है।

नगर के द्विज जीवन में आज राटर और राटरों इलाज पर लोगों का इतना गहरी विश्वास

हो गया है कि बचने बरेल, छाले और मगिया इलाज की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। डाक्टरों की मन्दा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, साथ ही रोग और रोगियों की। बहुत से लोगों की आमदनी का अधिवास भाग डाक्टरों की जेबों में चला जाता है। जरा-ना जुबान हुआ कि डाक्टर के पाठ भागे गये, घंट में जरा दई हुआ कि दवा आई। ऐसा प्रतीत होता है, माना डाक्टर छहरी जीवन के अभिन्न भाग बन गये हैं। लोगों से कभी चर्चा होती है तो भ्रमार्थ चढ़ाते हुए कहते हैं—“अभी, नहीं मिट्टी-पानी बरार से रोग दूर होते हैं?” क्यों के प्राकृतिक रहन-गहन में मिट्टी, पानी आदि के महत्व को भूल जाना स्वाभाविक ही है; लेकिन लोगों को इतना स्मरण रखना चाहिए कि जबतक वे प्रकृति को अपना चिकित्सक नहीं बनायेंगे और उनके आदेश पर नहीं चलेंगे तबतक उन्हें मक्का स्वास्थ और मायब जीवन मिल नहीं मगता।

हमारे जैसे निर्धन देश में आरोग्य-माधम के लिए प्राकृतिक चिकित्सा ही सर्वोत्तम चिकित्सा-प्रणाली है। प्राकृतिक चिकित्सा पानी प्राकृतिक रहन-गहन और रोग होने पर प्रकृति की सहायता से ही रोग का निवारण। प्राकृतिक रहन-गहन के लिए मदन की आवश्यकता होती है और रोग निवारण के लिए मिट्टी-पानी आदि के उपचार के साथ-साथ आत्म-विश्वास और ईश्वर पर निष्ठा की। ऐसा जीवन स्थानी करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहकर अपना भला हो करता है, धर्म की भावधुन सुनित का भी बोझ हल्का करता है।

मिट्टी, पानी आदि के उपचार हमारी पृथ्वी के बाहर नहीं हैं; बरकर कि हमारे दैनिक जीवन में उनके निरंतर का महत्व रहता है। यह निश्चय ही बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम उनके गुणों को भूल गये हैं और उनमें हमारा माया दृष्ट गया है। यदि बर नामा पुनः जुड़ जाय तो न केवल हमारा मोटा स्वा-स्थ ही मिलेगा, अतिपु हमारी वर्तमान उन्नति भी बहुत-कुछ कम में दूर हो जायेगी। पुनर्ने अथवा अंतिम रोशनी में अन्तर्की जिन लोगों का रोगों की देख-रेख में चिकित्सा की जा सकती है; लेकिन माधम रोगों में या बिज्जी के भी मार-मर्तन की आवश्यकता नहीं है।

फैला व कैसे ?

‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अंक

इस अंक में हमने प्रयास किया है कि प्राकृतिक चिकित्सा-सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान और प्रयोग-सामग्री उनमें हो जाय। आप देखेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में भिन्न-भिन्न लोगों ने अपने-अपने अलग-अलग मन प्रकट किये हैं। हमारी राय यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा का प्रारंभ इस आधुनिक युग में जिम व्यक्ति ने किया है, उसकी व्याख्या को प्रधानता देनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों को नवीन या विशेष अर्थ करने का अधिकार नहीं या नवीन प्रयोगों या अनुभवों के प्रकाश में पुराने व्याख्याएं न बदली जायें। प्राकृतिक चिकित्सा का सीधा अर्थ है प्रकृति का अनुकरण और प्राकृतिक वस्तुओं का उनके शुद्ध रूप में प्रयोग। प्रकृति ने ऊपर और प्रकृति में ओतप्रोत जो चेतन तत्व है और ‘प्राकृतिक’ शब्द से जिसका महत्ता बोध नहीं होता, वह इस चिकित्सा में नवमे प्रधान है, ऐसा हमें लगता है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु, मिट्टी, वनस्पति आदि के द्वारा हमें जो कुछ जीवन या पोषक सामग्री मिलती है, वह सब उस चेतन तत्व की ही अभिव्यक्तियां हैं—सामान्य है। हरी नाग-भाजी में जो ‘सी’ विटामिन माना जाता है या सूर्य की किरणों में जो ‘डी’ विटामिन माना जाता है, यह सब सूर्य की और पेड़-पौधों की उस चेतन शक्ति से ही प्राप्त होता है। उसी चेतन शक्ति के प्रभाव को गांधीजी और विनोबा ‘रामनाम’ कहते हैं। उन पर निष्ठा रखकर यदि प्राकृतिक चिकित्सा का अवलम्बन किया जाय तो हमारा भी यह दृढ़ विश्वास है कि उसे महत्ता वैद्य-डाक्टरों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि यह अंक इस दिशा में कुछ अंश तक भी पाठकों को ले जा सका

तो हम अपने परिश्रम को सफल समझ लेंगे।

हट्टंडी, १२. ६. '५१.

—ह० उ०

पाठकों से निवेदन

विर प्रतीक्षा के बाद ‘प्राकृतिक चिकित्सा’ विशेषांक पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है। इस असाधारण विलम्ब के लिए हम अपने कृपालु पाठकों से क्षमा चाहते हैं। विशेषांक कीमा निकला है, इसका निर्णय तो स्वयं पाठक ही करेंगे; लेकिन इतना निवेदन हम कर देना चाहते हैं कि इसमें हमने अधिक-से-अधिक उपयोगी सामग्री देने का प्रयत्न किया है। ‘प्राकृतिक चिकित्सा’ शब्द कुछ भ्रामक है। इससे केवल रोग और उसके दूर करने के लिए एक विशेष ढंग की चिकित्सा का बोध होता है। वस्तुतः प्रकृति के अनुसार इस ढंग से रहना कि रोग हो ही नहीं और यदि हो जाय तो मिट्टी, जल, वायु, तेज और वाकाश, इन पांच महाभूतों की सहायता से दूर कर देना, इस सबके लिए कोई उपयुक्त शब्द हिन्दी में प्रचलित नहीं है। अतः हमें सामान्य रूप से चलन में आने वाले शब्द ‘प्राकृतिक चिकित्सा’ को ही प्रयुक्त करना पड़ा। पाठक उसे व्यापक अर्थ में समझने की कृपा करें।

कहा जाता है कि रोग के दम्राज की अपेक्षा ऐसा उपाय करना अधिक श्रेयस्कर है कि रोग हो ही नहीं। हमारा भी यही मानना है और इस बात पर इस अंक में विशेष रूप से जोर दिया गया है। इनके अधिकांश लेखों में बताया गया है कि हमारे दोषजीवी होने के लिए आधारभूत मिष्ठान क्या हैं, प्राकृतिक रहन-सहन से क्या तात्पर्य है और रोग हमारे गरीर में क्यों होते हैं? यदि हम लोग ये बातें अच्छी तरह से जान लें तो अनेक रोगों ने महज ही में दब नकने हैं। कुछ लेखों में उन लोकमान्य धारणा को गलन उहनाया गया है कि रोग

हमारे पास हैं। मय यह है कि वे हमारे मित्र हैं। कारण कि वे हमारे शरीर में संचित विषाक्त पदार्थों एवं विषाक्तियों को बाहर निकालते हैं। उन रोगों से बचना नहीं चाहिए, न उन्हें दबाना चाहिए, बल्कि द्रवित पदार्थों को निकालने में प्रवृत्ति की गहायता करनी चाहिए।

सामग्री बढ़ जाने के कारण उसे दो भागों में बांट दिया है। इन विनोदों में मुख्यतः प्राकृतिक चिकित्सा के सौदागिर पद्धत को दिया गया है। शरीरहासिक पद्धतों के अलावा अनेक अन्य में दिये जा रहे हैं। एक प्रकार से यह अंश इंगित प्रवृत्ति होना और शीघ्र ही पाठकों की सेवा में पहुँचेगा।

जिन विद्वानों के तथ्य शिष्ट मित्रों ने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओं एवं गणनाओं द्वारा इन अर्थ का उपयोग करने में योग दिया है, उनके हम हृदय से आभारी हैं। अब मैं यदि कुछ अच्छा है तो उनका श्रेय उन्हींको है। वेगल वृद्धियों के लिये जिम्मेदारी हमारी है। रसायनात्मक के कारण जिन वृद्धियों की गुंथन रचनाएं हम अब में नहीं आ गयीं उनमें हम क्षमा-यार्थी हैं।

पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे इन तथा आगामी अर्थ को मिला कर पढ़ने की कृपा करें, तभी उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा का पूर्ण विषय मिलेगा। यदि अब उन्हें पण्डित भावे तो हम अंग्रेजों जैसे कि वे इनके प्रचार और प्रसार में मदद देने की कृपा करें।
नई दिल्ली, २९-६-५१

—५०

दादीजी—तपस्या की भूमि

अबदा दादीजी बड़ी रही तबदा भूत न जाने क्यों ऐसा लगता रहा कि जमनालालजी मरे नहीं हैं। जिस दिन भाई राणाजीजी का दादीजी के अवसान का वार मिला, उस दिन पढ़ी ही सहसा मेरे मूँह में निकल पड़ा, "बापदा से आज जमनालालजी गलत मरे मरे।" जिस मुता ने जमनालालजी को एक महान् पुत्र बनाया उनकी माताएँ मूर्ति ही नहीं, उनको जन्म देनेवाली माता ब्रह्मदा मौजूद हैं तबदा जमना-

लालजी मौजूद ही थे और उनसे दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जमनालालजी से मिलने का-या मुम अनुभव होता था। मेरे कुटुम्बियों पर तो उनका विशेष स्नेह और वागव्य रहा। इसलिए ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि अपने घर की पुढारी ही पत्नी गई। कई बार उनकी स्नेह और दुःख-मरी भूमि भावों ने सामने आई। जमनालालजी तो प्रायः जवानी में ही बने गये, परन्तु उनकी बूढ़ी माता अपने तमाम पुत्रों, अपने पोते, एक दामाद की मृत्यु के दुःख को महन करती हुई माता प्रत्यक्ष तात्प्रा ही ९० साल की उम्र तक बैठ रही हो। वे पण्य हैं, किन्तु इस बूढ़ा माता की सेवा-परिचर्या करने का लीलाय मिलता रहा और जिनके कंधे पर बड़ बर उनका शेष भ्रमण तक पड़ता। पिछले दिग्गदर में मैं कर्पा में था तब भी मैं उन्हें बराबर चर्चा कायना देगता था और अपने बने गुरु की न जाने कितनी गाहिया उन्हींने अपने कुटुम्बियों और विपन्नो को भेंट की है। जानकी मैयाजी तो जब कभी मिन्नी हैं, जमनालालजी की बाई-ज-बाई काज छेदे दिया नहीं रहती। वे उनका मित्र या गुरु-मान करने अपने गौर-भार को बल कर लिया करती हैं, परन्तु दादीजी तो यह कला भी नहीं जानती या और उन्हींने जीवन का सारा कष्ट और गौर चुखाया पढ़ दिया। उनकी आत्मा को हमारा प्रणाम। उनका वागव्य अब भी मर कर बरमता रहे।

हदरी, १० ६ '५१.

—२० ३०

अहिंसा का चमत्कार

जो लोग त्रिभुवन की योग आदर्शवादी या आध्यात्मवादी मानकर उनकी प्रतिमा से बाह्य बमरुत हो रहे हो, परन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में उनके आचरण में रहे थे, वे उनकी लेखनात्मकता और उनके वचन के जारी प्रभावित हुए दीये हैं। बाईंग और लोपीराद दोनों में दूर हवाई एक अर्ध समायो मित्र ने अपने बड़े भाई, जो हिन्दू मद्रममा के एक नेता हैं, का कि मरुकी सेवा बड़े हैं जो लेखनात्मक में लिखा ने की है। और तो टीक, यह मेरुकी के भी बग-रुके का

नहीं था। यह तो गांधीजी की ही याद दिलाता है, और उन्हें बताया कि सेवा ही करनी है तो विनोबा का अनुकरण करो। खुद पंडित जवाहरलालजी ने उनके काम को सराहा और कहा कि जो काम फौज और पुलिस न कर सकी, वह काम विनोबाजी ने कर दिखाया। यह अहिंसा की शक्ति है। विनोबा जिस आध्यात्मिक भक्ति पर खड़े हुए हैं, उससे ऐसे और भी चमत्कार असंभव नहीं हैं। अहिंसा या आध्यात्मिकता सिवा इसके और कुछ नहीं है कि मनुष्य-मात्र या जीव-मात्र या भूत-मात्र के जीवन में अपना जीवन मिला दिया जाय। गांधीजी की सबसे बड़ी साधना यही थी। विनोबा की प्रकृति उनसे भिन्न है, परन्तु साधना उनसे किसी कदर कम नहीं है; वल्कि इसमें वे उनके योग्य यानी अहिंसा की महत्ता को अधिक चमकानेवाले वारिस सिद्ध हों तो आश्चर्य नहीं।

हट्टंडी, १२. ६. '५१

—ह० उ०

राजनैतिक क्षितिज में

आचार्य कृपलानीजी, डा. घोष आदि कांग्रेस के गांधीवादी नेताओं के कांग्रेस से हट जाने और एक नया दल निर्माण करने की घटना ने सारे देश में एक हलचल मड़ी कर दी है और लोगों के दिमागों में तरह-तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जो गांधीजी के अनुयायी हैं, सर्वोदय की दृष्टि और विचार-धारा जिन्हें प्रिय है और जो यह मानते हैं कि पंडित नेहरूजी के नेतृत्व में बनी सरकार गांधीजी के उद्देश्य और कार्यक्रम की पूर्ति भली भांति नहीं कर रही है, उन्हें यह कार्यवाही पसन्द आई है और इस आशा में कि नया दल गांधीजी के काम को आगे बढ़ावेगा, वे उसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस में भी हमारे ऐसे लोग हैं, जो भिन्न-भिन्न कारणों से कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से असन्तुष्ट हैं, वे भी इस विच्छेद के समर्थक हैं। ऐसे विचार के लोग भी देश में हैं, जो आज राजनीति में जवाहरलालजी को सबसे बड़ा नेता मानते हैं और समझते हैं कि जबतक वे कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से निराश नहीं हो जाते तबतक कांग्रेस से हटना उनको कमजोर बनाना है। साथ ही, कई लोग

यह भी कहते हैं कि कांग्रेस भी तो पूरा-पूरा जवाहरलालजी का साथ कहां दे रही है। इधर रचनात्मक काम में श्रद्धा रखने वाले लोगों की यह धारणा बनती रही है कि वे व्यापक अर्थ में राजनीति में यानी देश के सुशासन में ज़रूर दिलचस्पी रखें और सहयोग दें; परन्तु उस शासन-यंत्र को चलाने के लिए जो दलबन्दी और गुटबन्दियां हो रही हैं, उनसे वे अलग रहें। इन तमाम प्रश्नों और तर्कों ने कांग्रेसी क्षेत्र में मानसिक उथल-पुथल छेड़ रखी है।

इन सब समस्याओं पर विचार करके हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस समय देश में दो नेता सर्वमान्य हैं। राजनैतिक क्षेत्र में जवाहरलालजी और रचनात्मक क्षेत्र में विनोबाजी। वापू दोनों के नेता थे। उनके ये दो हाथ, अब दो विभिन्न विभागों में अपने-अपने ढंग से अनोखा नेतृत्व कर रहे हैं। गांधीवाद या गांधी-कार्यक्रम की दृष्टि से हम भी जवाहरलालजी से निराश-जैसे हैं; परन्तु हमने पहले ही उनसे ऐसी आशा नहीं रखी थी, बावजूद इसके उनसे बढ़कर यहां की राजनीति में प्रभावशाली व्यक्तित्व दूसरे किसी का दिखाई नहीं देता। हमें यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि विनोबाजी और जवाहरलालजी एक-दूसरे की बहुत कद्र करते हैं और हम यह आशा लगाये हुए हैं कि जैसे कुछ समय पहले तक भारत की राजनीति नेहरू-सरदार के संयुक्त नेतृत्व में चलती थी, उसी तरह विनोबा-नेहरू के सम्मिलित नेतृत्व से देश का भाग्य चमक उठेगा और गांधीजी की आशाएं ये दोनों मिलकर अवश्य पूर्ण करेंगे। अतः हमारी यह विनम्र सम्मति है कि रचनात्मक कार्य करनेवाले विनोबा की सम्मति को सर्वप्रधान मानें और राजनीति में काम करनेवाले जवाहरलालजी की।

आचार्य कृपलानी और डा० घोष की सच्चाई, व्याकुलता, लगन, योग्यता पर हमारा बहुत विश्वास है और यदि यह विच्छेद निराशस्त भाव से हुआ है तो हम इसे एक शुभ यत्न मान सकते हैं; परन्तु दलबन्दी का हमें ऐसा कटु अनुभव है कि जबतक हम नये दल का संचालन कुछ समय तक श्रद्धापूर्वक, संतोषजनक

और साम्राज्यवाद देग न लें तबतक हमारा मन इस बात के लिए बाधित हो रहता बीगता है कि दलबन्दी की श्रुतियाँ से और ब्यापारों से यह बहाना कर ऊपर उठा रह गयेगा। बाँधे की स्वराज्यदल और अवल-योगी दल की सौजाज्जती से तब आकर गांधीजी-जैसे हिमालय मनुज उच्च, स्थिर और घबरा नेता को

भी अपने की बाँधे से अलग करने पर मजबूर होना पडा था तो फिर दूसरे के लिए ऐसे समय में जबकि गांधीजी भी नहीं हैं, यह बिन्दु हमारे हृदय में आसराए उदमन बिन्दे बिना नहीं रहता। हम हृदय से चाहते हैं कि हमारी ये आसराए निर्मूल मिट हों।
हट्टी, १२. ६ '५१
—ह० उ०

मंडल की ओर से

यह विशेषांक

'तर्बोदय' और 'विद्युत्ताति' विशेषांक के बाद हम जीवन-साहित्य का 'प्राकृतिक विविधता' विशेषांक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि कई कारणों से अन्तरा हमारा कोई बग नहीं था, हमने निरन्तर में देर हो गई है तो भी हमें गर्वपूर्ण है कि हमने इन देरी का लाभ उठाकर अधिक-अधिक सुन्दर और प्रामाणिक सामग्री पाठकों को देने का मकसद प्रदम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह विशेषांक मिलने विशेषांक की परम्परा और प्रतिष्ठा को चार-पाँच लगाने माना होगा।

आज के भारतीय युग में प्राकृतिक विविधता की बात बहानों को विविध बात लग सकती है परन्तु हमारे गाँव ही यह बात भी कम विविध नहीं है कि आज के ही बड़े-बड़े डाक्टर यह स्वीकार करते हैं कि दबाए गए स्वाभाविक प्रकाश करने में गर्वका अवसर है। ऐसी अवस्था में प्राकृतिक विविधता का वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। बड़ी अध्ययन इस आ में प्रस्तुत किया गया है। हमारे लेखकों में अपने विषय के अधिकारी विद्वान हैं जिन्होंने जीवन की पाठशाला में अध्ययन करने अपने निष्कर्षों को निबिड किया है।

सामग्री बड़ जाने के कारण इन अंक में 'प्राकृतिक विविधता' के केवल संक्षिप्त-वृत्त को दिया है। अपने अंक में जो सीध ही परिचित्यार के रूप में पाठकों को मिलेगा, व्यापारिक दल वाले देख दिने गये हैं।

आज है पाठक इन अकों को समग्र करेंगे।

नरीन प्रकाशन

निम्नलिखित पुस्तकें छः महीनों (जनवरी से जून) में निरन्तर हैं

१. मर्यादित तन्त्र-द्वारा—डा० गोपीनाथ धारन लिखित अद्विष्ट विचारपात की अपूर्व सीमांगा।
मूल्य ७ रुपये

२. भागवत धर्म—श्री हरिमात्र उपाध्याय द्वारा श्रीमद्भागवत के ११वें स्कन्ध की गुर्बाए-मरल और आबधुन व्याख्या। मूल्य ५०), मरिद १॥)

३. श्रेयापी जमनालालजी—(हरिमात्र उपाध्याय) भूमिका डा० रावेन्द्रप्रसाद। पुरात में जमनालालजी के त्याग और मेरावरी जीवन का मर्याद विवरण है।
४८८ पृष्ठ, मरिद मूल्य १॥)

४. आज का विचार—गांधीजी के उनी शिग के लिए दा बोले हुए ३९५ मूल्यवान वक्तों का मरल।
मूल्य ६ आना

५. बापू के आधम में—(हरिमात्र उपाध्याय), बापू के आधम और मंगन के मरल, रावर और निशावर मरल, मूल्य १)

६. समदृशी—(बहनी मरल) हिंदी के विविध लेखकों की उक्कीटि की मरानिनी, मूल्य २)

७. बापू की सीध—(बाबोरनेपी लेगा) का मरल, मूल्य ॥)

८. गांधी-विश्व—टीन मरल, मूल्य १), १), १२)

पुनर्मुद्रण

इस वर्ष निम्नलिखित पुस्तकों के पुनर्मुद्रण हुए हैं :

१. कुञ्जा सुन्दरी (कहानी संग्रह) च० राज-गोपालाचार्य, २)
२. लड़खड़ाती दुनिया (राजनैतिक लेख) प० जवाहरलाल नेहरू, २)
३. गांधी विचार दोहन (लेख) श्री किशोरलाल मशरुवाला, १॥)
४. डायरी के पन्ने (डायरी) श्री घनश्यामदास विड़ला, १)
५. जीवन-साधना—(निबन्ध) टाल्स्टाय, १॥)
६. तामिल वेद—(सदुपदेश) ऋषि तिरुवल्लुकर, १॥)
७. दिव्यजीवन (सदुपदेश) स्वेटमार्टन १॥)
८. अहिंसा की शक्ति—रिचर्ड बी० ग्रेग, १॥)

निम्नलिखित पुस्तकें प्रेस में हैं:—

१. विश्व इतिहास की भलक
२. गीता-प्रवचन
३. अनीति की राह पर

गांधी-साहित्य की आगामी पुस्तकें

गांधी-साहित्य में छः पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ।

दो पुस्तकें प्रेस में हैं जो शीघ्र प्रकाशित होंगी :

१. मेरे समकालीन
२. आत्म-कथा

एक नवीन योजना

इसके अतिरिक्त मंडल ने इस वर्ष पुस्तकालयों के लिये पंचवर्षीय योजना बनाई है । इसका नाम ‘पुस्तकालय स्थायी सदस्यता’ योजना है । इसका उद्देश्य पुस्तकालयों की सहायता से साहित्य का प्रचार व प्रसार करना है । यह योजना चालू हो चुकी है । इसका पूरा विवरण मंडल से प्राप्त हो सकता है । —मंत्री

डा० कुलरंजन मुखर्जी द्वारा लिखित

१. अभिनव प्राकृतिक चिकित्सा

हर एक रोग के इलाज में जल, मिट्टी, भाप, हवा, धूप, पथ्य, व्यायाम, आसन, मालिश और उपवास आदि की पूर्ण प्रयोगविधि, इस पुस्तक में दी गई हैं । सर्वत्र उच्च प्रशंसित । ‘हिन्दी साहित्य की एक अपूर्व पुस्तक (दैनिक विश्वमित्र)’ । ३३६ पृष्ठ, मूल्य—चार रुपया ।

२. दैनन्दिन (रोजाना) रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा

प्राकृतिक ढंग से बुखार, जुकाम, पेचिश, दस्त, व्रण, घाव, अनिद्रा, हैजा और वसन्त आदि सभी रोगों की अलग-अलग नई चिकित्सा-विधि दी गई हैं । २५० पृष्ठ । मूल्य तीन रुपया ।

प्राप्तिस्थान— प्राकृतिक चिकित्सालय,

११४/२ बी, हाजरा रोड, कलकत्ता ।

राष्ट्रभाषा हिन्दी का सचित्र सांस्कृतिक मासिक पत्र

वि क्र म

(संपादक तथा संचालक—सूर्यनागपण्ड व्यास)

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ साहित्य 'विक्रम' ही है, जिसका राजा-महाराजाओं ने स्नेह देना के सर्वनामपारण्य ममान्न तक समान रूप में प्रवेश है।

'विक्रम' के आरम्भिक १९ वर्षों में महीने भर की महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर विविधभाषी, मौलिक, उत्कृष्ट और निर्भीक एवं स्वस्थ विचार समन्वित रहने हैं। सभी विद्वानों ने हिन्दी का 'मासिक रिप्यू' कह कर इसकी प्रशंसा की है।

स्वस्थमाहित्य, निष्ठहास्य चुनी हुई कविता और कहानी एवं विचार-प्रेरक वचनमूलक एवं समस्त साहित्य माहित्य का सुन्दर परिचय 'विक्रम' की अपनी विशेषता है।

यदि आप अब तक पत्र 'नहीं' हैं तो अविलम्ब पत्रार्थ बन जाइये, मित्रों को बनाइये और परिवार के ज्ञान वर्धन के लिए 'विक्रम' की अवश्य स्वीकार कीजिये। वार्षिक मूल्य १) ६०, एर प्रति ॥ =), नमूना मुफ्त नहीं।

विशेष जानकारी के लिए लिखिये :

व्यवस्थापक—विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा)

दूसरे वर्ष में

गहन पण्य दिवा !

भा र ती

गहने स्वागत दिवा !

गत वर्ष १५) ५० वार्षिक मूल्य था, एक प्रति का १) ५०—अब १५५१ जनवरी में एरद्वय कम, ६) ५० वार्षिक

संपादक

संचालक

: हरीशचन्द्र शर्मा : : एन. एल. प्रयागी सुबोधसिंह प्रेम निधिनवाहन, जागपुर-१ :

'भारती' समस्त भारतीय (अन्तर्राष्ट्रीय) साहित्य, कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगतिशील विन्तन-वचन लक्षित साहित्य-परिचर है।

भारत के राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी ने, प्रायों के राजराजों ने, मूल्य भूषण पत्रियों ने और हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों ने इस साहित्य पत्रिका के प्रकाशन की मूल्यवृद्धि में सराहना की है। सर्वश्रेष्ठ जेष्ठ, बनामजीशम चतुर्वेदी, उदयचरण भट्ट, रामचन्द्र बेनीपुरी, धीरानन्द शर्मा, बन्धुनाथ मुन्शी, गानेश्वर, एवं माने मुखर्जी, माधवनाथ चतुर्वेदी, मदन मदन कोनन्दा आदि ने 'भारती' का स्वागत किया है।

'भारती' का प्रत्येक प्रश्न अनुष्ठान, पठनीय और दर्शनीय है। १९५० की २१ जनवरी में इसका विनम्र प्रकाशन शुरू हुआ है। प्रतिमास लगभग १०० पृष्ठ।

आरोग्य-मन्दिर

में आकर

आरोग्य मन्दिर

आरोग्य लाभ कीजिये !

यहां आपको प्राकृतिक चिकित्सा के साधन जल, धूप, मिट्टी, वायु, आसन, प्राणायाम, मालिश, उपवास, युक्त आहार की विधि कराई और बताई जायगी। सूर्य-किरण-चिकित्सा, दूध-कल्प, विजली, जड़ी-बूटियां और विचार-शक्ति के प्रयोग से भी आप परिचित होंगे। अपना स्वास्थ्य लौटाने के साथ-साथ अपने कुटुम्बवालों और इष्ट मित्रों को प्राकृतिक साधनों द्वारा रोगमुक्त और स्वस्थ रहने की सलाह देने लायक हो जायेंगे।

विशेष जानकारी के लिए

परिचय-पत्र मंगाने की कृपा करें।

संचालक

आरोग्य-मन्दिर, गोरखपुर

सस्ता साहित्य मंडल

से प्राप्य
नये प्रकाशन

○

१. मेरे समकालीन (महात्मा गांधी) : महात्मा गांधी द्वारा लिखे नेताओं व मामान्य लोकसेवकों के संस्मरण, ५)
२. श्रेयार्थी जमनालालजी (हरिभाऊ उपाध्याय) : सेठ जमनालालजी की रोचक और प्रमाणिक जीवनी, मजिन्द ६॥)
३. भागवत-धर्म (हरिभाऊ उपाध्याय) : भागवत के ग्यारहवें स्कंध का अनुवाद एवं टीका, भादी ५॥), मजिन्द ६॥)
४. सर्वोदय तत्व-दर्शन (गोपीनाथ धावन) : सर्वोदय तत्व-दर्शन की विधिवत व्याख्या, सजिन्द ७)
५. सप्तदर्शी (सग्रह) : हिन्दी के विभिन्न लेखकों की उच्चकोटि की सग्रह कहानियां, २)
६. वापू की सीख (महात्मा गांधी) : गांधीजी के आदर्शों और सिद्धांतों को सुन्दर शैली में समझानेवाले उनके लेखों का बालोपयोगी संग्रह, ॥)
७. वापू के आश्रम में (हरिभाऊ उपाध्याय) : वापू के आश्रम और संसर्ग से मधुर, रोचक और शिक्षाप्रद संस्मरण, १)
८. आज का विचार (महात्मा गांधी) : प्रतिदिन के स्वाध्याय के लिए गांधीजी के मननीय विचार, भादी १ =), सजिन्द ११ =)
९. आरोग्य की कुंजी (महात्मा गांधी) : शरीर को पूर्णरूप से स्वस्थ रखने में सहायता देनेवाली श्रद्धेय पुस्तक, ॥)
१०. मैं नन्दुस्त हूँ या बीमार ? (लुई कूने) : शरीर की जांच करके बिगड़े स्वास्थ्य को बनाने के सरल उपाय बतानेवाली पुस्तक, ॥)
११. प्राकृतिक जीवन की ओर (एडोल्फ जस्ट) : आज के रोगग्रस्त मानव को शारीरिक सुगम और शान्त का मार्ग बतानेवाली पुस्तक, ३)
१२. जीवन-परामर्श (विष्णु प्रभाकर) : मानव-जीवन के सनातन मूल्यों को सरल-सुबोध शैली में व्यक्त करनेवाली कहानियां, १)
१३. मैं मर्त्ता नहीं! (यशपाल जैन) : मानव-जीवन की तलस्पर्शी कहानियां और संस्मरण, २॥)
१४. जनता के जवाहर (बाबूगव. जोशी) : जी. जवाहरलाल नेहरू के जीवन सम्बन्धी बालोपयोगी पुस्तक, ॥॥)

‘जीवन-साहित्य’ के

ग्राहकों को इन सबपर ३) रुपया कमीशन मिलेगा ।

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अंक

[उपचार]

जीवन साहित्य

अहिंसक नवरचना का मार्मिक

॥ ४१ ॥

द्वितीय (२०००)

हरिभाऊ उपाध्याय
महापाल जैन

इस अंक में पढ़िये

स्वा योग का प्राकृतिक चिकित्सा
उपचार एक और क्या ?
प्राकृतिक चिकित्सा और क्या फिर जानिये
विश्व में क्या विश्वास
स्वास्थ्य का उपाय और क्या
क्या है
मम उपाय और उनका चिकित्सा
महामह दुर्ग क्या है

अ - २१

द्वितीय १६०

प्राकृतिक चिकित्सा

सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

लेख-सूची

१. प्राकृतिक उपचार-पद्धति	श्री एडोल्फ जुस्ट	१९७
२. स्त्री-रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा	डा० कुलरंजन मुखर्जी	१९८
३. गर्भवती स्त्रियों के लिए हिदायतें	श्री भिक्षु	२००
४. उपवास : कब और कैसे	श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी	२०१
५. स्वास्थ्य के लिए कसरतें	श्री रुद्रदत्त त्रिपाठी	२०३
६. प्राकृतिक चिकित्सा और वैज्ञानिक मालिश	श्री जनार्दन प्रसाद	२०६
७. मिट्टी से रोग-निवारण	श्री भूपतराय मो० दवे	२१०
८. मिट्टी किन-किन रोगों में लाभदायक है ?	श्री युगलकिशोर चौधरी	२१२
९. जुकाम दूर करने के लिए आवश्यक बातें	डा० रैस्मस अल्सेकर	२१४
१०. एनिमा का उपयोग और लाभ	श्री आनन्दवर्द्धन	२१५
११. जलोपचार	श्री पद्मावती शुक्ल	२१८
१२. सामान्य रोग और उनकी चिकित्सा	श्री विट्ठलदास मांढी	२२०
१३. मधुमेह दूर करने के उपाय	स्वामी शिवानंद	२२२
१४. मलेरिया, हैजा, अनिद्रा आदि का इलाज	.....	२३४
१५. क्या व कैसे ?	संपादकीय	२३६

पाठकों से

‘जीवन-साहित्य’ से आप भलीभांति परिचित हैं। प्रत्येक अंक में जन-साधारण को स्वस्थ, सात्विक एवं सुपाच्य सामग्री देकर जो कुछ यत्किंचित सेवा उसके द्वारा हो रही है, आपसे छिपी नहीं है। उसके विशेषांकों की उपादेयता भी आपको विदित है और यह भी आप जानते हैं कि यह उन इनेगिने पत्रों में से है, जो विज्ञापन नहीं छापते।

यदि आप चाहते हैं कि ‘जीवन-साहित्य’ इसी प्रकार दृढ़तापूर्वक सेवा-पथ पर चलता रहे और उसका सेवा-क्षेत्र व्यापक हो तो उसके ग्राहक बनाने में योग दीजिये। हम आशा करते हैं कि प्रत्येक पाठक कम-से-कम पांच ग्राहक अवश्य बना देने की कृपा करेंगे।

चार रुपये में पांच सौ पृष्ठ की उपादेय सामग्री मिलती है, साथ ही मंडल की पुस्तकों पर तीन आना कमीशन।

व्यवस्थापक

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा विहार प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व
लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की प्रांतीय पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अतिशय नवतन्त्रता का मासिक

अगस्त १९४१

वर्ष १२, खंड ८

प्राकृतिक उपचार-पद्धति

श्री गणेशाय नमः

रोग होने पर सब लोग चारों ओर से तरह-तरह के अप्राकृतिक उपाय और दवायें
बताने लगते हैं, पर ये सभी निरर्थक ही नहीं होते, अपने साथ कुछ बुराई भी लाते हैं।
इसलिए चाहे जैसी भी स्थिति हो, केवल प्राकृतिक उपचार का सहारा लीजिए।

अगर मयोगन्त आशा के अनुरूप बहुत जल्द सुधार न देख पड़े तो शांति और धैर्य
बनाये रखें, घबड़ाकर अप्राकृतिक उपचारों का प्रयोग न करने लें। अप्राकृतिक उपचारों में
सच्ची सफलता सभी प्राप्त नहीं हो सकती। न जानने के कारण हम इनमें अपना बहुत बड़ा
नुकसान कर लेते हैं।

औषधि-विज्ञान सत्रामक रोग का हीला है और उमने सर्वत्र इमका आतय पंग रखा
है, पर जब हम इन भयंकर रोगों में भी छुटकारा पा जाते हैं तो इनमें उरने का कोई कारण
नहीं रह जाता। जो हमारी प्राकृतिक उपचार-पद्धति का अनुयायी है उमके दिमाग में तो
मारे साथ और सत्रामक रोगों का भय दूर हो ही जाना चाहिए। इस भय में बहुत बड़ा
नुकसान हुआ करता है।

इसी कारण, एकरूप प्राकृतिक विधि में लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता और औषधो-
पचारों वर्ग में मुक्ति लाभ कर मानते हैं। इस प्रकार रोगों से अपने स्वास्थ्य पर, जो
सर्वाधिक मूल्यवान् भोजन मपनि है, पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है और असाध्य,
जोख औषधोपचारों की शक्तता में मुक्ति मित्र मानती है।

मानव-जाति स्वभावतः बहुत कम बरतान के लिए बरतान मपनि और मूल्य
रखती रही है। इस बत अपने शरीर-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के
प्रयत्न नहीं करती ?

स्त्री-रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा

डा० कुलरंजन मुखर्जी

भगवान् ने नारी देह को संतान धारण करने के लिए विशेष तथा उपयोगी बना कर उसकी मृष्टि की है। उसमें मां के पेट में जन्म लेना और फिर जीवित रहना हम लोंगों के लिए सम्भव है। नारी देह में जिन अंगों की मौजूदगी की वजह से यह सम्भव है उन्हीं अंगों के रोगों का नाम है स्त्रीरोग।

जिस्म की और बीमारियां जिस तरह पैदा होती हैं, स्त्री-रोग भी ठीक उसी तरह पैदा होते हैं। जिस्म की जो दूषित अवस्था और-और बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, स्त्री-रोगों का कारण भी वही है।

पहले शरीर में कुछ दूषित और जहरीली चीजें इकट्ठी होती हैं, उनके बाद शरीर में तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। यही जहर देह के विभिन्न युक्तियों पर हमला करके विभिन्न अंगों में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। जब इस जहर के द्वारा जननेन्द्रिय पर हमला होता है तभी उसको स्त्री-रोग कहा जाता है। लिहाजा यह निरर्थक स्थानीय रोग नहीं है। यह सारे जिस्म की बीमारी है। केवल इसका प्रकाश जननेन्द्रिय में होता है।

स्त्री-रोग में तरह-तरह की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। उन दवाओं के द्वारा दर्द कम करने की कोशिश की जाती है या कोई दूधरा नीत्र (Acute) स्त्री-रोग दबा दिया जाता है। कभी-कभी एक रोगग्रस्त अंग को काट कर अलग कर दिया जाता है। किन्तु रोग को दबा देना रोग की चिकित्सा नहीं है। कोई भी बीमारी क्यों न हो, शरीर में इकट्ठी दूषित और जहरीली चीजें ही उसका मूल कारण हैं। जब उन्हें शरीर में बाहर कर दिया जाता है, बीमारी स्थायी रूप से अच्छी हो जाती है।

प्रकृति पैखाना, पेशाब, पसीना और मांस के साथ हमेशा शारीरिक विष बाहर करती रहती है। जब इनके निकालने के रास्ते साफ रहते हैं तब साधारणतः कोई भी रोग नहीं होता है। बीमार होने पर प्रकृति के इन रास्तों के जरिये रोग-विष बाहर करके, सब रोग अच्छे किये जा सकते हैं।

* * *

सभी रोगों में पेट साफ करना रोग का मूल इलाज है; क्योंकि साधारणतः पेट से ही अधिकांश रोग होते हैं। स्त्री-रोगों में पेट को साफ करने के साथ-ही-साथ सभी जनन-यन्त्रों को स्वस्थ करने के लिए प्राकृतिकचिकित्सा में कटि-स्नान (Hip-bath) से बढ़कर दूसरी चीज नहीं है। एक विख्यात डाक्टर ने कहा है, "स्त्रीरोगों में कटि-स्नान ने बहुत-सी स्त्रियों को डाक्टर के नश्वर से बचाया है।" पानी से भरे एक टब के भीतर पैरों को बाहर करके बैठकर लगातार पैरों को रगड़ना यही कटि-स्नान करना कहा जाता है। यह स्नान लेने के पहले धूप-स्नान या व्यायाम करके शरीर को गर्म कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद फिर सूखे तौलिये में रगड़-रगड़ कर गर्म कर लेना जरूरी है।

नीचू के रस के साथ काफी पानी पीना भी लाभदायक होता है। इससे पेट का बहुत-सा जहर पेशाब के साथ बाहर हो जाता है। जल पीने का सबसे अच्छा समय है, सोकर उठने के बाद या खाना खाने के एक घंटा पहले तथा जब पेट खाली रहे। प्रतिदिन दो-तीन सेर पानी पीना चाहिए।

स्त्री-रोग में पसीना निकालने के लिए उष्णपाद-स्नान (Hot foot-bath) भी बहुत लाभदायक है। दोनों पैरों को गर्म जल में डुबा कर गले तक सारे शरीर को गरम कम्बल में लपेट देने को उष्णपाद-स्नान

बढ़ते हैं। इस समय गिर पर भीमा लीजिया छोट कर रगना चाहिए और पीछे गुनगुने पानी में नरीय की पों शकना चाहिए बाण राना की तरह उष्णपाद-स्नान में सोम-भूय गुल जाने हैं और नरीय से पमीना द्वारा बहुत-से दूधिन पदार्थ बाहर निचल जाते हैं। इनके अलावा इगने जरायु (Uterus) और डिम्ब-कोष (Ovaries) में प्रचुर मात्रा में रक्त संचय होता है, जिनसे फलस्वरूप ये यंत्र मजबूत होते हैं और मासिक की गडबडी छीक हो जाती है।

देह की विषमता करने के लिए यही प्राथमिक तरीका है। देह का इस तरह दोष-मुक्त करने के बाद साम रोगों के लिए थोड़ा-सा दवाज करने में ही रोग मिट जाते हैं।

कटि-स्नान में धीमे ता तथाम रोगा म बारी कावदा होता है पर गरम-पडा कटि-स्नान स्त्री-रोगों के लिए तो रामबाण ही है। गरम पानी में भरे हुए एक टब में तीन से आठ मिण्ट तक कटि-स्नान करने के बाद ही दो से चार मिण्ट तक ठंडे पानी में कटि-स्नान करना। एक ही समय तीन बार इस तरह करना चाहिए। गर्म पानी में बैठने में पड़ते गिर को अच्छी तरह धो लेना चाहिए और रना करने के समय भीमा लीजिया गिर पर रगना चाहिए। स्नान कर लेन के बाद ठंडे पानी में स्नान कर लेना चाहिए। अश्वेदागों की सूजन, अनियमित मासिक बाधक बढ़ना, रक्त रज, जटुगण, स्वन प्रदर और बध्नायन दवादि रोग इगने समुक्त गट्ट हो जाते हैं।

लीजिया पेड बहुत गर्म रहे या रक्त-प्राय की बीमारी हो ता गर्म-ठंडे कटि-स्नान के बन्धे महीन के पेड पर मिट्टी की पुर्णस्त्रि लेना चाहिए। इगको इस में दो बार एक घंटे के लिए बसबूत करना चाहिए, पुर्णस्त्रि की गोपी मिट्टी इस तरह की होनी चाहिए कि उसका तीन-भाग बाणु और एक भाग बिजनी मिट्टी हो। इगको जारा दूध मोटा और मोड़ा बढ़ा करके प्रयोग में लेना चाहिए। प्रयोग करने के समय मिट्टी मक्कन की तरह मुलायम होनी चाहिए।

इगने माय पेड की मजबूत बनाने के लिए भी विनोय ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देर को दोषमुक्त करने के बाद जब तन्देष्ट का शक्तिशाली रिमा जाता है तब कोई स्त्री-रोग नहीं होता। पर का काम भी एक प्रकार का व्यायाम है। प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत जरूरी है। जिन व्यायामों या पर के कामों में तन्देष्ट की मासगणिका मजबूत होती है, तिनमें के लिए बहो गबने अच्छा व्यायाम है। इनलिए कच्छा देवर, बिगुर पर लटार दोनों पैर धीरे-धीरे उठाकर नरीय के मास मसबो में लाता और फिर धीरे-धीरे उठाकर नरीय के मास व्यायाम है। नियमपूर्वक पर म हाडू लगाता, मगला पीयाता, गड़े होकर ताता पीता, दूर नदी में बमर पर पानी का पड़ा लाना इत्यादि देशी स्थिया के लिए बहुत लाभदायक है। स्थिया की व्यायाम-पद्धति के लिए व्यायाम या गू-पार्थ म में एक करना आवश्यक है। जो पार्थिव लक्षिया पर का काम-काज नहीं करती है, उनका गेज व्यायाम विनोयकर तन्देष्ट का व्यायाम करना अफय आवश्यक है। नियमपूर्वक गू-पार्थ या व्यायाम करने में गेकडे पीड ९९ स्त्री-पार्थों ग लु-पार्थ गित गरता है।

विशेष की एक बीमा कर्मा में गा इबार स्त्री-नम-पार्थियों में लात करने दया ता पता पता कि उम में अधिस्त्रि बाधक वेदा में कष्ट पार्थ है और इगकी बज में कर्मा के काम में बहुत मु-मन होता है। तब कर्मा में एक जातकर उल्लेख की देगरेण में स्थियों के मजबूत के भिग भिज व्यायामों का प्रचलन विद्या, जिनमें मासवेदाय काम होता।

मास रक्ता बाह्य कि रिमागों की लक्षियों स्त्रिय कागकर में दयेष्ट परिणाम करती है। इगने उनमें स्त्री-रोग बहुत कम पाते जाते हैं, प्रा. नही के बराबर।

इसके मास-प्राय मप्राय स्त्रिय पर भी स्त्रिय रगता बहुत जरूरी है। उमायय स्थिया का व्यायाम

खराब होता है, ऋतु के समय की स्वास्थ्य-विवि की अवहेलना से। इसलिए इस समय विशेष होशियारी से रहना चाहिए। उन दिनों खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह ठंडक न लग जाय। एकाएक ठंडक लगने से ऋतुस्त्राव बन्द हो सकता है। इससे तलपेट में अत्यन्त पीड़ा होती है और अनेक बार जरायु आदि यन्त्रों में सूजन के कारण ज्वर हो जाता है। और बाधक सूल, जरायु और श्वेतप्रदर आदि रोग हो जाते हैं। अतः ऋतु के समय डुबकी लगाकर नहाना, ठंडे फर्श या ठंडे पत्थर पर देर तक बैठना, शरीर की ठंडी अवस्था में ठंडा पानी पीना, देर तक हवा के झोंके लेना, ठंडे पानी से देर तक कपड़े साफ करना या दूसरे तरीके से गीला कपड़ा पहनकर रहना आदि बन्द कर देना चाहिए।

लेकिन ऋतु के समय सिर धोना और भोंगे तालिये से शरीर पोंछना बन्द नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार ऐसा करने से शरीर स्निग्ध रहता है और स्त्राव जैसे अच्छी तरह साफ होता है, शरीर भी वैसे ही स्वस्थ रहता है।

ऋतु के समय अधिक मेहनत का काम, जिससे थकावट आ जाय, नहीं करना चाहिए। मामूली परिश्रम से तलपेट का रक्त अधिक कुछ अंग तक कम हो जाता है, इसलिए ऐसे समय घर के हल्के काम करते रहना चाहिए।

इस अवस्था में स्त्री को स्वामी की शैया पर नहीं जाना चाहिए। जबतक स्त्राव पूर्ण रूप से बन्द न हो जाय तबतक हमेशा अलग विस्तर पर सोना चाहिए। यह नियम हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। आधुनिक लड़के-लड़कियां इसे कुसंस्कार कह कर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं; किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि इसके साथ सारे जीवन के स्वास्थ्य का गम्भीर सम्बन्ध है।

भोजन पर भी ध्यान देना जरूरी है। रोगिणी का प्रधान पथ्य होना चाहिए : फल-फूलों का रस, कच्चा साग (Salad), उवाला हुआ साग, उवाले हुए साग का पानी (Vegetable Soup), धारोष्ण दूध, मठा, बारह घण्टा भीगी हुई किशमिश का पानी और पानी-युक्त शहद। भात, रोटी कम करके इन सब खाद्यों पर जितना अधिक रहा जाय, उतना ही अच्छा है। रोगिणी को चाय, काफी, गर्म मसाला, अधिक मसाला, मिठाई, सब प्रकार का दुग्धाच्य भोजन, सड़े हुए खाद्य का भोजन, अनियमित आहार और अत्यधिक आहार हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। स्त्री-रोगों में उपवास बहुत फायदा पहुंचाता है। इसलिए नीबू के रस के साथ पानी पीकर समय-समय उपवास रखने से काफी लाभ होता है।

यथाराम्भव रोगिणी को खुली जगह में और सदा प्रसन्न रहना चाहिए; क्योंकि आनन्द के साथ रहना ही प्रकृति की सबसे बड़ी औषधि है।

गर्भवती स्त्रियों के लिए हिदायतें

श्री भिन्नु

माता-पिता के, विशेषकर माता के, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बच्चों की तन्दुरुस्ती और गुण निर्भर करता है। बाल-विवाह तथा कम आयु में गर्भाधान होने के कारण ही अस्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। जबतक स्त्री-पुरुष पूर्ण स्वस्थ न हों, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए।

गर्भवती स्त्रियों को मानसिक शांति रहनी चाहिए। घर का मामूली काम-काज वे करती रहें, लेकिन बका देनेवाले भारी काम उन्हें नहीं करने चाहिए। ऐसी स्त्रियों के लिए संभोग तो एकदम वर्जित होना चाहिए।

गर्भवती स्त्रियों का भोजन पोषिक तथा सुपाच्य हो। कब्ज उन्हें नहीं होना चाहिए और मिच-मसाले एवं पेट में हवा पैदा करनेवाले पदार्थों के इस्तेमाल से बचना चाहिए।

गर्भवती स्त्री को कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि बच्चा पैदा होने में कोई कठिनाई हो तो उतावली से काम न लेकर धैर्यपूर्वक प्रकृति को कार्य करने का अवसर देना चाहिए। बच्चा जनने के बाद भी कोई दवा देना हानिकारक है। पूर्ण विश्राम तथा हल्की गुराक ही पर्याप्त है। यदि प्रसूति के बाद सफाई ठीक से न हो अथवा दर्द हो तो पेट पर सेक कर देना चाहिए। ●

उपवास : कब और कैसे ?

श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी

अगर आपसी नियम के साथ साथ पिय तो उपवास करने की बर्दाश्त नहीं। यह धरीर बिना भोजन के चल नहीं सकता। उपवास की जरूरत सभी जाती है जबकि आपसी तथा चीज खाता है और भोजन में उपवास किया भोजन का होता है। यह सबका मान्य है कि चीज के साथ ही हावर बहुतों आपसी बिना उपवास के भी बहुत मात्रा में भोजन करने है। दूसरे अनेक गभीर परावर्तित होती है। उदाहरण रात तो हाव है। बहुत मात्रावाला उपवास होता है और उपवास आयु भी कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि धरीर की उपवास भोजन पचान में लगी रहती है और काम ज्यादा हो जाने से धरीर के अंगुली के पुत्रों कमजोर पड़ने जाते हैं। दोनों बात सत्य है। (१) बहुत रात और (२) जिस में रातों चाहिए उन मामलों। लेकिन इन तिनो बातों एक साथ जारी है।

आपसी आपसी

अनुचित भोजन में धरीर के अंगुली बिहार जमा हो जाते हैं साथ ही उनके पचान में लगे हुए काम पुत्र बढ़े हुए काम के कारण सब और पचान करने है जिसमें तिन-ब-तिन उनमें कमजोरी और परावर्तित आता है। इसीलिए उपवास में इन कमजोरों को आराम मिलता है। इस आराम के बाद के फिर से मजबूत हो जाने है और आपसी काम अच्छी तरह करने लगता है। धरीर के अंगुली भोजन पचानवाले उपाय रख निश्चयकर लून बान के नियम उपवास की धरीर में भोजनवाले और एक नियम जान के बाद भीरी (दल) का बाहर निश्चयवाले काम पुत्र बढ़े जमा है। अनुचित भोजन में से सभी पचान और बढ़ी हाव में रहते हैं। उपवास के तिनो में इस प्रकार आराम मिल जाता है। विचारों का निश्चयना

उपवास में एक बड़ा काम निश्चयवाले भी है कि

जब मात्रा पचान का काम बढ़ हो जाता है तो धरीर के अंगुली की सभी ताकत बढ़ी हो जाता बिहार निश्चयन में लगे जाती है। पचान बहुत होत लगता है जोध पर मजबूत उपवास होता है। यह सब इन बातों के सबूत है कि धरीर अपनी ताकत में लगता है। फिर पचानवाले बढ़ी हावों के साथ कमजोर-सो हो जाता है लेकिन बिगी के साथ लगे हो जाता है। पचानवाले के हाव पर काम अच्छी है कि लनीमा के सहारे जुवाब में बढ़ी, पचानवाले हर रात बताया जाय।

उपवास में कमजोरी

य रात से कमजोर होना स्वाभाविक है लेकिन मात्रा बढ़े हुए कि जो सभी में बढ़े हुए काम और लून रहते हैं और निश्चय काम बढ़े हुए तब बहुत कि लगे भोजन और उपवास कारण बना सभी में हो पचान लगता है, वे भी कमजोरी का बहाना करने हुए उपवास में बढ़ी और भागते हैं। उपवास में कमजोरी का काम निश्चय बहुत-बहुत जमाने के साथ का बनाई है।

मुर्गी जमा मान्य होता है और वह इसीलिए कि उपवास में धरीर करने लगा है निश्चय बिहार लून के दोहन में पचान जाता है। बिहार में भोजन होता या लगे कि जमाने कि जमाने लून धरीर के सब कि लगे में निश्चय में भी जाता है इसमें मुर्गी मान्य होता है। इस मुर्गी का भोजन की ताकत बढ़े है कि मुर्गी हाव में लगे अंगुली मजबूत नमस्ते गयी निश्चय कि पचान गाव है और पर रात या एक रात बीच दकर हम दूसरे रात लनीमा में पचान का काम बढ़े लगे। लगे करने में पचान में बढ़ी मान्य होता है बढ़े काम मान्य होता है।

देखा गया है कि उपवास में पहले दिन भोजन का लालच सताता है और दूसरे और तीसरे दिन कमजोरी मालूम होती है, लेकिन अगर एनीमा लिया जाय तो चौथे दिन से ताकत और फुर्ती मालूम होती है। मैं जानता हूँ कि लम्बे उपवास में भी बहुत आदमी अपना मामूली काम-काज और मामूली कसरत करते जाते हैं। ऐसा ही करना भी चाहिए। अपनी ताकत भर काम जल्द करना चाहिए।

क्या उपवास सभी कर सकते हैं ?

तीव्र (Acute) बीमारी में उपवास करना लाजमी है। तीव्र बीमारी में ज़रीर विकारों को दूर करने में जोरों से लगा रहता है। ऐसी हालत में कुछ भी भोजन देकर पचाने की क्रिया को जारी कर सफाई की क्रिया में बाधा डालना पाप और जुर्म दोनों है। लेकिन हमारे डाक्टर भाई इन दिनों ऐसा ही करते हैं। वे कहते हैं कि रोगी को ताकत बनाये रखना चाहिए। इसीसे इन डाक्टरों की देखरेख और इलाज के होते हुए मामूली बुखार टाइफाइड और निमोनिया के रूप में बिगड़ जाता है। मामूली बीमारियों में बहुत से दखेड़े हो जाते हैं और इतनी पेचीदगियाँ हो जाती हैं कि डाक्टर के होज ठिकाने नहीं रहते। अगर नई बीमारियों में उपवास कराया जाय और साथ ही एनीमा से पेट साफ रखा जाय तो कोई गड़बड़ी न पैदा हो और बीमारी भी जल्दी ही दूर हो जाय।

जोष (Chronic) बीमारियों में भी उपवास ज़रूरी होता है। उसमें तो लम्बे उपवास की ज़रूरत होती है। उन उपवासों में भी आदमी को अपना मामूली काम-काज करते रहना चाहिए। नई बीमारी में जैसे कि बुखार में, उपवास और पूरा-पूरा आराम दोनों ज़रूरी होते हैं।

कुछ लोगों के लिए पूरा उपवास अच्छा नहीं होता। बुढ़े, कमजोर, बहुत दिन के रोग ने दुबले और कमजोर बने मरीज़, गर्भवती और न बच्चों ने पूरा उपवास नहीं कराना चाहिए। उन्हें हर तीन या चार घंटे पर फलों के पतले रस या तरकारियों के रस (सूप) पर रगाना चाहिए। कभी रोग में तो दूध और कभी-कभी रोटी

भी देना चाहिए। जो मोटा है या दुबला होते हुए भी मामूली तौर पर मजबूत है, वह पूरा उपवास ज़रूर कर सकता है।

कितने दिन उपवास किया जाय ?

तीन दिन का उपवास सभी कर सकते हैं। इसमें कोई भी खतरा नहीं। कई बीमारियों में तो जबतक रोग दूर न हो जाय या उसकी ताकत न घट जाय तबतक उपवास करना चाहिए। पुरानी बीमारीवाले भी लम्बा उपवास करके अपनी बीमारी दूर कर देते हैं, लेकिन पुरानी बीमारी में लम्बा उपवास किसी अनुभवी चिकित्सक की ही निगरानी में करना चाहिए। जिन्हें कोई ऐसा चिकित्सक न मिले वे पहले तीन दिन का उपवास, फिर ७ से १० दिन तक उचित भोजन। फलाहार अच्छा होगा। फिर पांच दिन का उपवास, फिर १०-१५ दिन उचित भोजन और फिर एक हफ्ते का उपवास करके और इसी तरह भोजन और उपवास का क्रम जारी रखकर अपने आपको भला-चंगा कर सकते हैं।

हफ्ते में एक दिन का उपवास सभी को करना चाहिए। हमारे यहाँ एकादशी या और दूसरे-दूसरे मीको के व्रत इसीलिए हैं कि शरीर को आराम मिले और उसके विकार दूर हों, लेकिन व्रत के बाद पूरी, हलवा, मिठाई, रबड़ी जैसी चीज़ें खाना बुरा है। उसके बाद तो फलाहार या अनाज और सब्जी का मादा भोजन ही ठीक है। मुसलमानों का रोज़ा बड़े काम का है, अगर वे रात में अष्ट-गण्ट चीज़ें पेट भरकर और बहुत बार न खाये तो। मैं अपनी इस ७३ साल की उम्र में हर हफ्ते सोमवार-के-सोमवार पूरा उपवास करता हूँ। लम्बे उपवास का तोड़ना

ग़तरा उपवास में नहीं, उपवास तोड़ने में है। लम्बे उपवास के तोड़ने में बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपने लम्बा नहीं तो निर्णयित दिन का ही उपवास किया। इसे जब आप तोड़ने लगे तो पहले दिन सिर्फ दो बार फल या पतला रस, वह भी एक बार आध पाच से ज्यादा नहीं लीजिए। दूसरे दिन तीन बार रस ही पीजिये। तीसरे दिन आध-

आप पाच म बीस बार पाच बार रग पीजिये। सोने दिन एक बार बड़ा थोड़ा-सा सुलाकर पच या थोड़ी जंगी हल्की सपरी को बहुत थोड़ी भाजी और दो बार रग पीजिये। पांचवें दिन दो बार पच या भाजी और एक बार रग पीजिये। छठे दिन नींवां बार पच या भाजी सादर और गानवें दिन एक बार एक छोटी थपानी या बहुत थोड़े-से चावल और जरा-सी भाजी और दो बार पच या भाजी या एक बार पच या भाजी और दूसरी बार गिरें रग पीजिये। इस तरह पीरे पीरे अपनी मामूली सुलाकर पच जाना चाहिए। उपवास क्रिया ही सदा ही उपा ही आयोजन होना पड़ता है, लेकिन गर मानिए उपवास के बाद शरीर नया हो जाता है।

उपवास मोड़ने के दिनों में भी, जबकि बि आरसी मामूली सुलाकर पच न आ जान एनीमा होता जारी रहना चाहिए।

रग के लिए अगर कोई पच म भिने तो विनिमित को नाराज हो घटे गर्म पानी में भिनी

बर और फिर बाटे निचोड़ कर रग निराज पीजिये। पेटपन का इलाज

सो तो सनी रोगों में छोटे या लम्बे उपवास में पाचन होता है, लेकिन पेटपन का मान होता है। बहुत साना रज्जा में पेट की थंसी पच जाती है। उपवास के दिनों में थंसी गिहुट जाती है, जिससे उपवास के बाद बहुत नली खाया जाता।

उपवास के बाद

अगर उपवास से अपने आपकी जानने टाट दिया है तो आपकी चाहिए बि बिद आन अनुचित भोजन में बचें। बाद रहे बि उपवास एक प्रकार का ज्वरग्र और प्रभावशाली प्रायश्चित्त है, जिससे बाद फिर पुराने पार में नली पड़ना चाहिए।

सो लम्बा उपवास पूरा नहीं कर सकते वे अगर दिन में दो-तीन बार पच के रग पीकर ही शेष रहते या गलाह रग राय या पच सादर ही मरीने हो मरीने यह राय तो उन्हें भी पाचन होगा। इन हफ्तों में भी एनीमा होता चाहिए।

स्वास्थ्य के लिए कसरतें

श्री गुरुदत्त त्रिपाठी

एक बीबीग घंटे में एक घड़ी की भांति स्वास्थ्य के लिए देना नहीं पाने। कोई पुरे तो करने है बि समझ ही नहीं मिलता। इसी कारण बि समझ न मिलने को निवारण न हो कुछ घुसी हुई कसरतों का वर्गी में इस लेख में बताया, बि गर यदि कोई दिन गर में पड़ने बिना भी गर्म करें तो वह स्वास्थ्य और सुग्री पर गहरा है।

स्वास्थ्य बिना आरुह है इन्ने बजने की आवाजना नहीं। बिना का सुखा राखने में और उनके मने सुलाकर के लिए बहुत का बंधन है बि वह राख रहे। स्वास्थ्य बिना रखने के लिए पच बहुत जरूरी है बि बीबी को हलुका मकर न होने पने बहुत बहुत लंबी, सुलाकर और अपनी रग

पर रहे। माय ही पच भी जरूरी है बि पेट पचक-सा न हो जाय और पेट और पेट के अंदर के बल-गुर्ने अपने-आपने काम टाट-टीट करे। इन वर्गों को सुला और सुला बजने के लिए ही कुछ कसरतों का बंधन बांधे दिया जाता है।

इन कसरतों को करने समय शायद मने के कोई समय बिना नहीं है। इस बात की आरुहना अगर है बि शायद पुरे और सुलेनी जाय, बिने पहरों के बोलें-बोलें तथा मकर जाय और रग हा जाय।

यदि इन कसरतों में पच ही नाम उठने की इच्छा हो तो इनमें में पच का एक पच इसी दवा करना चाहिए बि बहुत पच पर जाय, लेकिन बहुत बजान न हो। कसरत करने समय आरुह पाना

भी पक्की हो कि आप स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। कसरतों के माथ-ही-माथ वदन को रगड़ना भी चाहिए। ऊपरी खाल को रगड़ने से खून का बहाव तेज होगा और वदन में चिकनाहट और मुन्दरता आ जायगी।

यदि इन कमरतों में से हरेक एक या दो बार भी हर रोज़ कर ली जायं तो मनुष्य अच्छी तरह स्वस्थ रह सकता है।

नं० १

सीधे स्वाभाविक हालत में खड़े हो, पैरों को फैलाओ ताकि दोनों पैरों के बीच में १२ इंच का फागला हो, अपनी बांहों को सामने की तरफ से शिर के ऊपर ले जाकर ऊपर तान दो। इसके साथ ही श्वास को अन्दर लो, अब कमर में मुड़ते हुए ऊपर के घट्ट को आगे की ओर झुकाओ ताकि हाथ की अंगुलियां ज़मीन को छूने लग जायं मगर घुटने न मुड़ें। सब सांस बाहर निकाल दो, फिर हाथों को सिर पर पहली हालत में ले जाओ और उभी तरह व्यायाम को २ से ८ बार तक करो। इससे रीढ़ और पेट को बहुत लाभ पहुंचेगा।

नं० २

जमीन पर सीधे चित लेट जाओ। एक-एक करके पैरों को ऊपर उठाओ। घुटने मुड़ने न पावें और पैर धरीर से ९० डिग्री का कोण बनावें। कुछ दिन बाद दोनों को इसी तरह एक साथ धीरे-धीरे उठाओ। यह व्यायाम पेट की मांस-पेशियों को मजबूत बनाना है।

नं० ३

खड़े होकर दोनों हाथों को घुटनों के पीछे ले जाकर पंजाकरी कर लो और इसी हालत में अपने बदन को ऊपर उठाने की कोशिश करो। फिर बदन को ढीला कर दो और फिर उसे इसी प्रकार ऊपर को उठाओ। इस व्यायाम को ५ से १५ बार तक करो। इसमें पीठ का निचला भाग मजबूत होता है।

नं० ४

शिर के ऊपर बांहों को फैलाने हुए चित लेट

जाओ। धीरे-धीरे एक पैर को घुटने में मोड़ कर उठाओ और हाथों को आगे लाकर उसे गुफिया लो ताकि पेट पर दबाव पड़े। हाथों को ढीला कर दो और पैर को फैला लो।

फिर दूसरे पैर से इसी प्रकार पेट पर दबाव डालो। पहले एक-एक पैर से पांच बार व्यायाम कर, फिर उतनी ही बार दोनों पैरों से एक साथ। यह व्यायाम पाचन यंत्रों के लिए लाभकारी है।

नं० ५

दोनों हाथों को कन्धे के बराबर फैलाकर खड़े हो, फिर दोनों पैरों को भी फैला लो। अब कमर में मुड़कर वदन को आगे झुकाओ और वदन घुमाकर एक हाथ में जमीन को छुओ, दूसरा हाथ उसी की सीध में ऊपर की ओर रहे। फिर आगे को झुके हुए ही वदन घुमाकर दूसरे हाथ में जमीन को छुओ। इसी प्रकार चार बार से शुरू कर दस-पन्द्रह बार इस व्यायाम को दुहराओ। इससे हाजमा बढ़ता है, निचली आंतों में हरकत पैदा होती है और जिगर और मसाने पुष्ट होते हैं।

नं० ६

इस तरह खड़े हों जैसे दौड़ रहे हों। एक पैर ऊपर उठाओ तो दूसरा हाथ, और इसी प्रकार दूसरा पैर और उसके दूसरी ओर वाला हाथ। इस व्यायाम को साठ-सत्तर बार तक दुहरा सकते हो। यह तमाम वदन के लिए लाभकारी है।

नं० ७

हाथों को शिर के ऊपर फैलाये हुए चित लेट जाओ। पैरों को धीरे-धीरे उठाओ और शिर के ऊपर में पीछे ले जाकर जमीन पर रख दो। इसी बीच में हाथों को बगल में लाकर सीधे-सीधे डाल दो। फिर धीरे-धीरे पैरों को वापस पहली दशा में ले जाओ और हाथों को पीछे की तरफ। इस व्यायाम को एक में आठ बार तक दुहराओ। इसमें आंतों में हरकत होती है। कब्ज की शिकायतवालों के लिए विशेष लाभकारी है। इस व्यायाम के सीपने में जरा देर लग सकती है।

नं० ८

हाथों को हमर पर रत कर और पैरों का फेंकावर गुरु हा। दाहिनी आर दग भागि मुरा। नि भागों पैर अरते हो स्थान पर सीधा रह और दाहिने हाथ मे जमीन को मिजनी दूर हा। सवे उजनी दूर पुत्रो। इसी प्रकार बाई ओर भी दग दुहुराओ। दाना और पार मे आठ बार तत दग व्यापाम का दुहुराओ।

नं० ९

जमीन पर पैरों को भागे फेंकावर और दाना हाथों का हमर पर गुरु बंध जाओ। ऊपर व घट म गीरा और बाघ म रगत हुए चिन्ना बडा घेरा का हाता हा बनाओ। दाद और बाई दाना अरत ऐम पाव छ बाहर बाओ।

नं० १०

जमीन पर हात जाओ। पाठ म पैरों का आर और भागे म लया। आर गिर का ऊपर का आर जरा नव हा मने उठाओ। दग व्यापाम का २ म १० बार तत करो। पर पेट के रत पट्टा और हाठ के चिन्ना लामवारी है।

नं० ११

जमीन पर चित्त लट जाओ और बाग का बाग म चिन्ना हा। पैरों का दूर-दूर फैलाव हुए ऊपर का उठाओ और उतर दाग का एक भाग भागे हुए बट म बडा दावरा बनाओ। पर एम और लामवारी दाना गिर दूरी आर और जब कुछ बरान मायूम हा बर कर हा।

नं० १२

दीवार का आर वा काफ उतर बराबर एक फुट के बराबर पर गुरु हा। दीवार की ओर दगा मुर जाओ नि मुरावे दग दीवार म हा जावे। तत हाथों का २ उर दग भागे हुए सवे पारे जाने

का आर बड़ो ताकि मुहारा बडा बिचुल मुर जाव। फिर पाने की गडा हाथ मे बाधन का जाओ। दगा प्रवाह दगे एक म पांच बार तत दुहुराओ। यह रीत व चिन्ना मुराई है। दग हमजार पेटपारा को नही करना चाहिए।

नं० १३

जमीन पर हात जाओ ताकि हवेचिन्ना जी जमीन पर बघा व पाव रहें। दगा मुरा हुए बाडा व बाघ पारे घेरे गिर और बदन व धागे भाग का ऊपर उठाओ। फिर वा ऊपर उठा हुआ, हाथ का गीरा और बजर को जमीन म पुत्रा हुआ रगा। बदन का बहली हाथ मे लाओ और दगा निचाल हा। इत दा म आठ बार तत करो।

नं० १४

जमीन पर हात जाओ और हाथों को सिर व पाठ ले जाओ। घुंटे मुरान न पावें। लगी हाथ मे बाडा का और ऊपरी घट का ऊपर उठाए हुए दग हाथ मे म जाओ नि हाथ पैर व अरते का पकड़ ल। फिर बदन का पानी दगा म जाओ। अर की बग का उठाए हुए हा तरत लाम नि दाहिना भाग बावे पैर की बड अर दा दूर व बाग पर गुरु। फिर पट्टी दगा म पट्टा जाओ। अरही बर उठने पर बदन का दूरी आर घनी दाहिनी तरत हाथ म जाओ। इन प्रकार हा म गुरु बरतत दग व्यापाम का गहरीओ।

व्यापाम चिन्ना मगरी पीठ है, दगा लाम ऊपर चिन्ना हुए व्यापाम का बेबाब हुए हा बरत ही पा सका है।

[म व्यापाम ऊपर हाथ ५० से ५५ मिता म, व्यापाम व बदन हा एक बार म चिन्ना मने २, चिन्ना दग चिन्ना मने मने है।]

मातृनिष्ठ चिन्ता ना मे गरम पानों को घेनी भाग लीना आदि रीति छोड़ो दोनो कई पोंछो मे काम लिया जाय है। ये छोटे-छोटे बीमार बड़े काम के लोग हैं। ये मोटे रर मनुष्य को उा राग्य देने हैं, यह सड़क पनरियों से नदी मिलने है। लेकिन मेघ यह मानना है कि बुद्धि प्रसाद की संज्ञा के समस्त रीति भी होना चाहिए और मरीजा को उनकी मोहन देकर रोग मे बुद्धि काम भी देना चाहिए।

—निर्देश

प्राकृतिक चिकित्सा और वैज्ञानिक मालिश

श्री जनार्दनप्रसाद

जिस तरह उपवास, जल-चिकित्सा, मिट्टी-चिकित्सा, आन्तरिक स्नान (एनिमा), सूर्यकिरण-चिकित्सा आदि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रधान अंग हैं, उसी प्रकार मालिश भी एक प्रधान अंग है, क्योंकि यह भी दवा-रहित चिकित्सा (Drugless Healing) की ही एक पद्धति है। प्रचलित यूरोपीय चिकित्सा-पद्धति के प्रवर्तक हिप्पोक्रेटीस ने भी इसकी व्यवस्था दी है हालांकि ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि ईसा के कई सौ वर्ष पूर्व भी ग्रीस, रूस और मिस्र आदि देशों में स्वास्थ्य-लाभ के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।

मालिश को वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति न मान कर भी लोग आदिकाल से इसकी उपयोगिता देखते आये हैं और आज भी किसी-न-किसी प्रकार इसे अपनाते हैं। इसकी उपयोगिता आप एक साधारण-सी बात से समझ सकते हैं। छोटे-बड़े सभी घरों में नवशिशु के जन्म-दिवस से लेकर काफी बड़े होने तक प्रतिदिन उसकी तेल की मालिश होती है, जिससे रक्त-संचार के औपजन की प्राप्ति विशेष रूप से होती रहे। स्त्रियों के उदर-सम्बन्धी रोगों में मालिश का विशेष रूप से प्रयोग होता है। सिर-दर्द इत्यादि में आम तौर से मालिश का ही सहारा लिया जाता है। गैशवावस्था में बच्चे अक्सर चारपाई या पालने में गिर जाते हैं। कोमल शरीर होने के कारण जब चोट ज्यादा लगती है तो हम किसी डाक्टर की तलाश नहीं करते, बल्कि नैसर्गिक वृद्धि द्वारा प्रेरित होकर हम शीघ्र ही बच्चे को गोद में लेकर चोट खाये हुए स्थान को थपथपा कर सहलाने लगते हैं। अत्यन्त शारीरिक परिश्रम के फलस्वरूप जब हम थकान अनुभव करते हैं तो कोई दवा या लोशन नहीं लगाते, मालिश द्वारा ही आराम पाते हैं।

लोगों को मालिश का वैज्ञानिक मूल्य लगभग सोलहवीं शताब्दी के अन्त में मालूम हुआ जब शरीर-विज्ञान के

सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। चूंकि रक्तसंचरण से इसका विशेष सम्बन्ध है, इसलिए सत्रहवीं सदी में जबकि रक्तसंचरण सम्बन्धी विशेष खोज हुई तो इसे अधिक आदर मिला। पर उन्नीसवीं सदी में पीटर लींग नामक स्वेडन-निवासी द्वारा इसे पूर्ण वैज्ञानिक रूप मिला, जिसके फलस्वरूप आज के चिकित्सा-जगत् में यह स्वेडिश मालिश (Swedish Massage) के नाम से विख्यात है।

वर्तमान काल में एलोपैथिक डाक्टरों और सर्जनों ने भी इसे लाभदायक समझ कर अपनाया है; पर आंशिक रूप में। कारण, ये दवा का सहारा अधिक लेते हैं। पर दवा-रहित चिकित्सा होने और मूल सिद्धान्तों की समानता के कारण प्राकृतिक चिकित्सकों ने इसे विशेष रूप से अपनाया है। मालिश और विद्युत्-चिकित्सा द्वारा चिकित्सा करनेवाले चिकित्सकों का एक अलग दल ही है, जिन्हें फिजियोथेरापिस्ट (Physiotherapist) कहते हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्तों के अनुसार रोग विनाशात्मक नहीं, बल्कि एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है। सच तो यह है कि रोग एक मित्र के समान है जो हमारे शरीर की सफाई करता है। गलत आहार-विहार के फलस्वरूप शरीर में विजातीय द्रव्य जमा इतना अधिक इकट्ठा हो जाता है कि शरीर के अंगों को अपना काम सुचारु रूप से करने में बाधा होती है और रक्त के उचित प्रवाह में कठिनाई उपस्थित होती है तो रोग की आवश्यकता होती है। विजातीय द्रव्य के इस संचय से विशेष स्नायुओं पर दबाव पड़ता है और फलस्वरूप दर्द और बीमारी पैदा होती है। चाहे रोगों के लक्षण कितने भी भिन्न और पेचीदे क्यों न हों, उनका कारण सदैव एक ही होता है—आन्तरिक अस्वच्छता, अवरोध। बीस शताब्दियों से अधिक से रोगों के उपचार के लिए औपचि-विज्ञान को ही एकमात्र सहारा माना जाता रहा है; पर

अब शरीरविज्ञान और रोग-सम्बन्धी यन्त्रों की विद्या में आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शरीर के अनुपयुक्त संचालन के लिए अवरोध ही उत्तरदायी है।

रोगों का वास्तविक चिकित्सक हमारे अन्दर ही विद्यमान है, बाहर नहीं। वह हमारी जीवनीशक्ति है। उसे हम आन्तरिक चिकित्सक कह सकते हैं। रोगों को दूर नहीं करता है, लेकिन रोग निवारण की प्रवृत्ति उस समय प्राप्य रोगों के जीवनबल (Vitality) पर निर्भर है। यह जीवनबल भिन्न भिन्न व्यक्तियों के शरीर में भिन्न भिन्न होता है। जीवनबल का यह वैयक्तिक अन्तर मानव शरीर में विज्ञानीय द्रव्य के अवरोध की मात्रा पर निर्भर है। हम कह सकते हैं जीवनबल जीवनीशक्ति—विज्ञातीय द्रव्य की रक्षावट।

जब स्वयं जीवनीशक्ति रोगनामक प्राकृतिक प्रवृत्ति द्वारा इस रक्षावट को दूर करने की कोशिश करती है तो बहुत-सा जीवनबल काम आता है। तीव्र रोग स्वयं उपचार है। लेकिन जीवन और वास्तुदयमान (Constitutional) रोगों जैसे कोष्ठवद्धता, दमा, हृद्रोग, मधुमेह, गठिया, मूलाशय, पक्षाघात, रैकेटिज्म तथा आर्पराईटीस आदि में जिनमें रक्षावट बहुत अधिक हुआ करती है, बाह्यी मदद की आवश्यकता होती ही है क्योंकि ऐसे रोग के रोगियों में जीवनबल स्वभावतः कम होता है। यह तभी समय है जबकि रोग-ग्रस्त अंगों को पर्याप्त आराम दिया जाय और साथ ही उन्हें तरावन भा बनाना पड़े। हम उन्हें रागमुक्त तभी कर सकते हैं जबकि हम इन रक्षावटों का उत्तम संचरण द्वारा शुद्ध रक्त पहुंचा कर दूर कर दें। यह कार्य सक्रिय व्यायाम से भी बहुत कुछ हो सकता है, पर वे स्वयं ही ध्यान पंदा करनेवाले और जीवनबल का हानि करनेवाले हैं। अतः रोगावस्था में लाभदायक नहीं। इस आर सहायता बहिष्कृत प्रणाली से ही दी जानी चाहिए और वैज्ञानिक मालिश इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। कारण, यह भी एक निष्क्रिय व्यायाम (Passive Exercise) के सिवा और कुछ नहीं। यह एक यांत्रिक विज्ञान है और प्रधानतया रक्तसंचरण उत्तम कर

देता है। मालिश का विशेष सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में मांसपेशियां, प्रधान अंगों जैसे—हृदय, मेदा, छोटी तथा बड़ी आंते, पफड़े, यकृत तथा गुर्दे आदि, रक्तसंचरण संस्थान और माधारणतया उन तत्त्वों से है, जिन्हें कामल तबु कहा जाता है।

यदि आप सिर्फ अपने हाथ के किसी शिरा के रक्त को दबा कर ऊपर की ओर भेजें तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ समय के लिए उस शिरा को आप खाली कर देते हैं। पर शीघ्र ही आप यह भी देखेंगे कि उसमें फिर रक्त लौट आया। यह वही रक्त नहीं होता। जिस रक्त को आपने आगे बढ़ा दिया वह फिर उस रक्त शिरा में लौट नहीं जाता। यह तथा रक्त धमनी से आता है। यह साधारण-सी बात मालिश का वैज्ञानिक रीति से समझन के लिए बड़े काम की है। इससे हम पता चलता है कि इस प्रकार रक्त को ऊपर अर्थात् हृदय की ओर भेजा सकता है।

सिवा मालिश के किसी भी दबा स हम शिरा में रक्त को इस तरह दौड़ा कर रक्तसंचरण उत्तम नहीं बना सकते। शरीर में किसी स्थान पर यदि अवरोध है तो हम मालिश द्वारा उसे दूर कर सकते हैं। यही एकमात्र एसी विधा है, जिसके द्वारा हम शरीर में रक्तसंचार कर हृदय को आराम दे सकते हैं। हतनी-सी मान तो साधारण मालूम पड़ती है, पर इस की उपयोगिता और इसका महत्व आप तब समझ सकेंगे जब आप यह जान पाएंगे कि लगभग ८० फीसदी रोगों का कारण किसी-न-किसी दर्जे तक मलावरोध या शोध ही होता है। लगभग सभी प्रकार के रक्तसंचरण, रक्तस और पाचन-सम्बन्धी रोगों के होने में पार्थिव अवरोध की ही प्रधानता रहती है और इसको दूर करने के लिए मालिश के उपयोग का महत्वपूर्ण स्थान है।

मालिश कराने से छोटी तथा बड़ी आंते, जिगर, गुर्दे, पफड़े तथा हृदय आदि अंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वे अपना कार्य सुचारु रूप से करने लगते हैं जिससे मलनिष्कासन भी प्रकार होता है। न तो आंते में पड़ा-पड़ा मल संचित है, जिससे अन्तर्विष की उत्तेजना (Auto-intoxication) हो और न मूत्रिक एमिड

आदि विष ही शरीर में रह पाते हैं। ज्ञान-प्रस्था की क्रिया गहरी हो जाती है जिससे फोफड़ों को काफी मात्रा में ऑक्जन मिलता है। दिल और फोफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में जल रक्त का संचार होने लगता है। हृदय और नाड़ियाँ सबल हो जाती हैं। शरीर का स्वरूप देना में रहना बहुत-कुल त्वचा की दशा पर निर्भर है। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी चर्मी चर्मे रहे और वे अपना कार्य युक्त रूप से करें। मालिश से रक्त का दौरा त्वचा की ऊपरी सतह तक आ जाता है। हथों की रक्त में त्वचा को गर्मी भी मिलती है जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है।

ऐसा पाया जाता है कि कोमल तंतुओं के विशिष्ट संचालन द्वारा जोष और कान्स्टीट्यूशनल (Constitutional) रोगों का उपचार तो किया ही जा सकता है, हड्डियों के निर्माण-कार्य को भी सतेज और उत्तम किया गया है। हड्डी सूदने या अन्य हड्डी-संबन्धी विकारों में अब यह सामान्य उपचार के समान प्रयुक्त होने लगा है। यह उन रोगों में तो लाभदायक है ही जिनमें आमतौर पर दवा का प्रयोग होता है, साथ ही ऐसे रोगों में भी लाभदायक है, जिनमें चला क्रिया की अपेक्षा रहती है। औपचारिक व्यायाम (Remedial Exercise) और विद्युत्-चिकित्सा में तो इसका प्रयोग दिनोंदिन तीव्र गति से बढ़ रहा है। मालिश में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योंही साधारण रीति से रगड़ नहीं दिया जाय; बल्कि समझ-दारी के साथ रोग-ग्रस्त अंगों की विशेष अवस्थाओं को देखते हुए मालिश की जाय। शरीर के कोमल तंतुओं के विशेष संचालन द्वारा मालिश के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(१) रक्त और लिम्फ (Lymph) की गति को उत्तेजित कर शरीर की ऊपरी सतह तक इसे ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में पहुँचाना।

(२) रन्ध्रों के छोरों (Nerve Endings) को उत्तेजित करना।

(३) रन्ध्रों को आराम पहुँचाना।

(४) त्वचा की क्रिया को सतेज किया जाना, जिसमें

नए रोमकूपों द्वारा मन्दगी बाहर कर सके।

(५) शरीर के आन्तरिक अंगों में चिपके हुए विकारों को छुड़ाने के लिये अंगों द्वारा उन्हें बाहर निकालना।

(६) तंतुओं के सूज और अप्राकृतिक वृद्धि को दूर करना।

(७) रक्तसंचार की गति तीव्र करने के लिये शरीर-अंगों को अधिक मात्रा में पोषण देना।

मालिश की इस प्रक्रिया में निम्नलिखित छः प्रकार की गतियों अथवा संचालनों का उपयोग होता है :

(१) थपथपाना (Stroking)

(२) मूषना (Kneading)

(३) रसपेण (Friction)

(४) प्रतिघात (Percussion)

(५) स्फुरण (Vibration)

(६) सक्रिय और निष्क्रिय संचालन (Active and Passive Movements)

मालिश करने के लिए किसी हथियार या औजार की आवश्यकता नहीं। आरम्भ से लेदने लगने तक एक भोजन, थोड़ा अनुसृतक तेल और विषय के विशेष ज्ञान के साथ इस काम में सिद्धहरत व्ययित।

चूँकि दीर्घकाल की क्रिया मालिश का एक आवश्यक अंग है इसके लिए गर्म और हवादार कमरा ही उपयुक्त है। तेल की भाँति स्निग्ध पदार्थों की आवश्यकता होती है; पर यह भी आवश्यक है कि वे दवाभिन्निता न हों। त्वचा की ऊपरी सतह पर दवा मालिश कर शरीर में प्रविष्ट करने को Inunction कहते हैं जो एक अलग चिकित्सा-प्रणाली है। जैतून या तिल के तेल के समान ही कोई अनुसृतक सात्विक पदार्थ मालिश के लिए उपयोगी है। सरसों का तेल जैसा थोड़ा उत्तेजक कम प्रकृति वाले व्यक्तियों या सर्दी तथा शोथरोग से पीड़ित रोगियों के लिए लाभदायक है। जिन्हें पसीना शीघ्र या अधिक मात्रा में आता है उन्हें भीगे तौलिये से शरीर को अच्छी तरह रगड़ना लाभदायक है। इस प्रकार के तेज पपण से शरीर सूख भरे हो जाता है अतएव मालिश के बाद ठंडे जल का स्नान बहुत लाभदायक है। पर शरीर की गर्मी को बनाये रखने के लिए यह भी

आवश्यक है कि स्नान के बाद शरीर को रगड़कर धूप में बैठकर फिर स गर्म कर लिया जाय। उम स्नान के बाद जो गर्मी स्नान के लिए शरीर का रगड़ने की जरूरत होती है उसके लिए किसी मालिश करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपनी हथेलिया में ही रगड़ लेना लाभदायक होगा। पर साधारणतया मालिश का उपयुक्त समय स्नान के बाद ही होता है, क्योंकि स्वास्थ्यार्थी का शरीर ठंडा होने के कारण मालिश करने वाले के शरीर से विशेष गर्मी प्राप्त करता है।

मालिश करने के स्थान और विधियां से मालिश करने वाले का स्थान कम महत्व का नहीं है। सभी तरह के व्यक्ति मालिश करने के लाभ नहीं होते। जिनके हाथ-पैर ठंड रहते हैं या पसीने हों या जिनमें स्वार्थ या नुरिशन विचार हों वे चिकित्सक के लिए उपयुक्त नहीं। रोगी व्यक्ति से मालिश करने से लाभ के बदले हानि ही होगी है। बहुत से रोगों के लक्षण स्वास्थ्यार्थी में धीरे-धीरे प्रकट होने लगते हैं। मालिश करने वाले में तीन विशेष, गुणों का होना अति आवश्यक है। उन्हें स्वस्थ, उदार और सच्चरित्र होना चाहिए। उनका जीवनबल भरपूर हो, हथेलियां कोमल, सूखी और साधारण गर्मी लिये हो। एक सबसे प्रधान गुण जो चाहिए वह यह है कि उनके हृदय में रोगियों की सेवा-भावना हो।

मालिश करते समय शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए। इसमें मालिश करनेवाले का विशेष मुविधा और मालिश करनेवाले को आराम और लाभ होता है। किसी भी विशेष अंग के मालिश में दस-ग्यारह मिनट से ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती। बच्चा के लिए तो इससे भी थोड़ा समय पर्याप्त है, क्योंकि उनके शरीर शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं। हा, पूरे शरीर की मालिश में आधा घंटा या कुछ अधिक समय लग जाता है।

हिन्दू सभ्यता के स्वास्थ्य-नियमों में तेल-मालिश और स्नान को नित्यवर्म का एक प्रधान अंग माना गया है। इसे किसी रोग-विशेष की चिकित्सा समझ कर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य वादम रगड़ने के लिए किया जाता है। पर साधारण सूखे और तेल-मालिश में बहुत अन्तर है। तेल मालिश करने से तेल का कुछ अंश रोगग्रस्तों द्वारा

शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। गैररिक्त भक्ति का जहां तक प्रश्न है वहां से, भी ग ज्यादा शरीर का विलीन करता है। तल स्नान से उनका लाभ नहीं होता जितना मालिश करके तेल की रामकूपी द्वारा शरीर में प्रविष्ट करने से, यहां तक कि मरुति के रोग भी जिनके लिए घी-तेल बहुत ही हानिप्रद है, तेल मालिश कर इसका लाभ उठा सकते हैं। उदाहरणार्थ, मालिश की एक प्रणिया है जो तीन प्रकार से कार्यान्वित की जा सकती है

(१) सूखे हाथों से साधारण मालिश।

(२) चिकी कमरे के अन्दर तेल मालिश।

(३) धूप में लेट कर तेल मालिश।

साधारणतया धूप में तेल मालिश इन तीनों विधियों में लाभदायक है। यहां सिर्फ विटामिन 'डी' के सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान आइए कर देना में आवश्यक समझता हूँ कि इसका सूर्य-किरणों से घनिष्ट सम्बन्ध है। विटामिन 'डी' की कमी बालक और युवा में दो भिन्न भिन्न लक्षण प्रकट करती है। बच्चों में इसकी कमी से हड्डी की विड्वि, रक्तहीनता और सूखा रोग प्रकट होते हैं। युवा में अन्तर्गर्भ की उत्तेजना से मधुमेह, क्रेटिज्म, निडराईटीस और ब्राइट्स रोग प्रकट होते हैं। तेल की मालिश के साथ धूप सेवन करने से विटामिन 'डी' रक्त द्वारा शोषित किया जाता है। लगभग २० मिनट में इसकी न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार इन रोगों की सलाह बहुत ही कम कर दी जा सकती है। यह प्रयोग बच्चों के सूखारोग के लिए तो अद्वितीय है। हर साल लाखों बच्चे जो इस रोग से अकाल ही बाढ़ के गाँव में खले जाते हैं, उनमें अधिकांश युक्त आहार के सेवन के साथ इसका प्रयोग कर बचाये जा सकते हैं। इससे बढ़कर विटामिन 'डी' की प्राप्ति का कोई दूसरा साधन और इस रोग की दूसरी चिकित्सा-विधि का आविष्कार नहीं हुआ है।

रोगों से निवृत्ति या बचाव के लिए आन्तरिक स्वच्छता का विना आवश्यकता है। मालिश में मल निष्कासक अंगों का बल मिलता है और व शरीर की गंदगी भरी

प्रकार दूर कर देते हैं। मालिश से जिस प्रकार रोग दूर कर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है उसी प्रकार रोग के प्रतिरोध की क्षमता भी बढ़ती है। नस-नाड़ियां स्वच्छ दशा में रहती हैं। अवयव कोमल रहते हैं और रक्त में लालकणों की संख्या अधिक होती है जो उत्तम स्वास्थ्य

का प्रतीक है। ऐसी दशा में मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है स्वस्थ मन में ही सात्विक विचारों का समावेश होता है, भावनाओं की ताजगी होती है। उसे निर्भयता और साहस प्राप्त होता है और मनुष्य हर समय आशान्वित रहता है।

मिट्टी से रोग-निवारण

श्री भूपतराय मो० दवे

हमारे आरोग्य-धाम (प्राकृतिक चिकित्सा गृह) में विविध प्रकार के रोगी चिकित्सा के लिए आते हैं। उनपर मिट्टी का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया गया है कि मिट्टी से रोग दूर होते हैं।

मिट्टी का मूल्य आंका नहीं जा सकता। मिट्टी अनेक प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोगी है। मिट्टी से अनाज पकता है। मिट्टी से अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं। मिट्टी से बहुमूल्य धातुएं, पेट्रोल, घासलेट और अन्य प्रकार के तेल निकलते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के रोगों को दूर करने के लिए मिट्टी अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। कारण, हमारा शरीर पांच तत्त्वों से बना हुआ है और उनमें मिट्टी भी एक तत्त्व है। अतः हमें मिट्टी-रूपी औषधि की कोमल आंकना सीखना चाहिए।

मिट्टी और कमजोर अंतर्ज्ञियां

एक सत्य कथा सुनिये। एक रोगी का रोग किसी भी तरह दूर नहीं होता था। मां-बाप उसे जल-वायु बदलने के लिए आवू ले गये, किन्तु वहां भी उसे आराम नहीं हुआ। अन्त में निराश होकर बम्बई आये। सब प्रकार की चिकित्साओं से थक कर दवा लेना बन्द कर दिया। एक स्नेही मित्र की सलाह से प्राकृतिक चिकित्सा करवाने के लिए उसने 'आरोग्य-धाम' में रहने का निश्चय किया।

मैंने रोगी की शारीरिक परीक्षा करके उसका उपचार प्रारम्भ किया। उसको गत पांच वर्षों से भूख नहीं लगती थी। जो भी भोजन वह करता, उसे खट्टी इकारें आतीं। पेट भारी लगता। सारे दिन वेचनी

रहती और शरीर में एक प्रकार की दुर्बलता अनुभव होती। हाथ-पांवों में दर्द रहता। किसी भी किस्म की खुराक में उसे स्वाद नहीं आता था। पेटाव पीला और दुर्गन्धयुक्त। इन सब कारणों से उसे बार-बार दस्त लगते। दिन में छः-सात मलबा दस्त आते, फिर भी दस्त पतले और दुर्गन्धपूर्ण होते। दस्त आने के बाद पेट में दर्द होता। घड़ी भर चारपाई पर आराम से पड़ा रहना पड़ता। पेट पर गरम पानी की घंली से सेक करने से राहत मिलती। किन्तु यह स्थिति लम्बे समय से चली आने के कारण रोगी इस रोग से बहुत परेशान हो गया था। उसका जीवित रहने का धैर्य खत्म हो गया। जीवन में किसी प्रकार का रस नहीं रहा। ऐसी स्थिति में जीवन कहां तक टिक सकता है ?

सच बात तो यह कि उसकी अंतर्ज्ञियां बहुत कमजोर पड़ गई थीं। जठर की अग्नि मंद हो गई थी। जो भी खाया जाता, वह पचता नहीं था। इस स्थिति में बार-बार दस्त लगना स्वाभाविक ही था।

रोगी की चिकित्सा

चिकित्सा गुरु की। सवेरे ताजी छाछ का एक प्याला वह पीता। दो घंटे बाद सन्तरों का रस। दोपहर को पेट पर गोली मिट्टी का लेप। गुरु में दस मिनट, फिर जैसे-जैसे समय बीतता गया, बैसे-बैसे प्रतिदिन पांच मिनट का समय बढ़ाया गया और अन्त में एक घन्टे तक रखा जाने लगा। समय गुजरने के साथ लेप सूखता जाता और मिट्टी विल्कुल सूख जाती। पेट पर से मिट्टी का लेप हटा देने के आध घन्टे बाद ताजी छाछ का एक प्याला दिया जाता। शाम को चार बजे एक

प्याला सन्नेरे का रस । छाउ और रस को खूब धूम-धूम कर और आराम से पीने का अभ्यास कराया गया । पेट पर मिट्टी का लेप करने की क्रिया प्रति तीन घंटे बाद होती । मिट्टी के इस प्रयोग में रोगी की अंतर्दृष्टियों को ठण्डक और आगम पहुँचाया । उन्हें नया रस मिलता । फलस्वरूप दस्तों की संख्या घटने लगी ।

एकाध महीने तक उपराक्त प्रकार का तरल पदार्थ सेवन करने और मिट्टी का लेप करने से रोगी की शारीरिक स्थिति में ठीक-ठीक सुधार हुआ । उनमें उपरोक्त प्रकार का कार्यक्रम दो महीने और जारी रखा । अब उसकी शरीरिक विलकुल अच्छी है । जैसे जैसे अंतर्दृष्टियाँ में चेतना आती गई, वैसे वैसे छाछ और सन्नेरे के रस की मात्रा बढ़ती गई और सबेरे तथा सायंकाल थोड़ा घूमने का व्यायाम भी शुरू किया गया, आज रोगी का स्वास्थ्य उसके मित्र और कुटुम्बिका के लिए स्फूर्तिदायक बन गया । प्राकृतिक चिकित्सा के जरिये उसने अंतर्दृष्टियों के रोग को दूर कर के स्वस्थ शरीर, स्फूर्ति और उत्साह तथा उत्सास प्राप्त कर लिया है ।

अब वह रोटी, दाल-भाजी, दही, छाछ, चावल, दाल, मोसम्बी, नीयू आदि खुराक में ले सकता है । सब चीजों को भली प्रकार पचा सकता है । फलस्वरूप उसे एक-दो दस्त बने हुए नियमित होने हैं । मिट्टी के उपचार से उसकी अंतर्दृष्टियाँ और जठर आदि सशक्त, स्वस्थ और चेतन बन गये हैं ।

अनेक रोगों में रामबाण

नाक में से नक्सीर गिरती हो, मुँह में छाले हो जाने हो, बार-बार कब्ज हो जाता हो, रक्तचाप (हाई ब्लडप्रेसर) हो, बुखार आता हो शरीर के किसी भाग पर सूजन हो, दर्द लगते हो अथवा मग्नहणी का रोग हो, आँखें जलती हो अथवा सिर गन्म रहता हो, इस प्रकार के अनेक रोगों में गीली मिट्टी का पेट पर लेप करने से खूब आराम मिलता है । श्वितनी ही बार रोग जड़-मूल में नष्ट हो जाता है । भेरा यह वर्षों का अनुभव है ।

स्त्रियों के रोग

आजकल स्त्रियों को मासिक धर्म (कतुद्याव) मन्वषी अनेक शिकायतें रहने लगी हैं, विशेषकर थोड़े समय में मासिक धर्म (कतुद्याव) होना, अतिरिक्त रजोदर्शन, अत्यधिक रजोदर्शन, लोहिया (प्रतिदिन रक्तस्राव होना), गर्भाशय में सूजन, प्रदर आदि इस प्रकार की शिकायतों में पेट पर गीली मिट्टी का लेप करने से शान्ति लाभ होता है ।

मिट्टी के प्रयोग से पूरा फायदा उठाने के लिए आहार-विहार में भी हेर-फेर करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो मिट्टी के प्रयोग से पूरा लाभ नहीं मिलेगा ।

स्त्रियों को मासिक रजोदर्शन होना स्वाभाविक है, किन्तु कितनी ही स्त्रियों को यह रजोदर्शन दग-बारह दिन तक होता रहता है । इससे शरीर में पीकापन और निर्वलता आ जाती है । पेट पर गीली मिट्टी का लेप दस से बीस मिनट तक रखने से रजोदर्शन थोड़े दिनों में बन्द हो जायगा । खुराक में गरम पदार्थ जैसे बेगन, अचार, मिठाई, खट्टे पदार्थ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए ।

लेप बनाने की रीति

मिट्टी को साफ करलो, कचरा-कचरा निकाल डालो । उसने बाद एक मिट्टी अथवा पीतल के बर्तन में उसे डालो । फिर स्वच्छ पानी । मिट्टी अच्छी तरह भीग जाय तबतक पानी डालते रहना चाहिए । एक-दो घण्टे मिट्टी को भीगने दो । उसके बाद उसका उपयोग करो । रोटी के लिए गोघकर जैसे आटा तैयार करते हैं, वैसे ही गीली मिट्टी का पिण्ड बनाना चाहिए । फिर पहले बपड़े के टुकड़े पर गीली मिट्टी को फैला दिया जाय और कपड़ा दुहरा करके पेड़ अथवा पेट पर अथवा जहाँ आवश्यक हो, धरा रख दिया जाए । लेप करने के बाद ठण्डी हवा न लगने देने के लिए गरम बपड़े में ढक देना चाहिए ।

मिट्टी कैसी होनी चाहिए

ठाल, पीली, बाली, सफेद अथवा जिस प्रकार की

भी मिट्टी सुलभ हो, उसका उपयोग किया जा सकता है। किन्तु सबसे अच्छी काली मिट्टी होती है। खेत की काली स्वच्छ मिट्टी अनेक रोगों में लाभदायक होती है। ऐसी काली मिट्टी न मिल सके तो और किसी प्रकार की मिट्टी काम में ली जा सकती है।

याद रखिये

मिट्टी का लेप शुरू में पांच से दस मिनट तक रखा जा सकता है। अनुकूल प्रतीत हो तो थोड़ा-थोड़ा समय बढ़ाया जाय। एक से दो घण्टे तक मिट्टी का लेप रखा जा सकता है। यदि रोगी को अनुकूल पड़े तो चार से छः घण्टे तक रखा जा सकता है। जिसकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो, उसे थोड़े समय तक ही रखना चाहिए। भोजन करने के बाद एक घण्टे पीछे मिट्टी का लेप किया जाय।

मिट्टी का लेप सवेरे, दोपहर, सायंकाल और रात्रि को भी किया जा सकता है। रोगियों को अपनी

अनुकूलता और प्रकृति को समझकर करना चाहिए। ठण्ड लगे, कंपकपी हो तो नहीं करना चाहिए या गरम चादर ओढ़कर करना चाहिए। उससे ठण्डी हवा असर नहीं करेगी। मिट्टी का लेप करने के बाद पेट में दर्द हो तो गरम पानी की थैली से सेंक करो।

पुराना कब्ज रहता हो तो पहले पेट पर दस मिनट गरम पानी की थैली से मँक करो और उसके बाद लेप।

मिट्टी के विषय में जتنا ज्ञान लेने के बाद हम समझ-बूझ कर मिट्टी का प्रयोग करें और रोगमुक्त बनें। मिट्टी में अनेक गुण हैं। उसकी सहायता से शरीर में से जहर चूम लिया जाता है। शरीर में से विपरीत तत्वों को बाहर निकालने के लिए मिट्टी का यथासंभव उपयोग करके हमको रोगमुक्त होना चाहिए और अन्य लोगों का सहायक बनकर उन्हें रोग से बचाना चाहिए।

मिट्टी मर्त्यलोक की परमोपधि है।

मिट्टी किन-किन रोगों में लाभदायक है ?

श्री युगलकिशोर चौधरी

आज संसार में लाखों तरह की प्रकृति-विरुद्ध औपधियाँ प्रचलित हैं, जो भिन्न-भिन्न रोगों की चिकित्सा में काम आ रही हैं। लोग बड़े चाव से उनका उपयोग करते हैं, परन्तु खेद है कि उन प्रकृति-विरुद्ध औपधियों से जनसाधारण को लाभ नहीं होता, उलटा बड़ा ही नुकसान हो रहा है। हम लोग ईश्वर और प्रकृति से अधिक बुद्धिमान बनने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस प्रकार अपनी नाभि में बहुमूल्य सुगंधित कस्तूरी रखते हुए भी पय-भण्ड होकर मृग इधर-उधर भटकता है और परिणाम में दुःख भोगता है उसी तरह आज भूले हुए मानव-समाज को दुःख हो रहा है। मिट्टी जैसी सुलभ, सस्ती, अचूक दवा पास होते हुए भी हम लोग दुर्लभ, महंगी और हानिकार औपधियों के पीछे दौड़ते हैं और परिणाम में अनेक कष्ट भोगते हैं। इस लेख में संक्षेप में मिट्टी के अद्भुत रोगनाशक

प्रभाव और विधि का वर्णन किया जायगा जिसे पढ़कर सर्वसाधारण लाभ उठा सकते हैं।

शिर पीड़ा

सभी प्रकार के शिरदर्द के लिए गीली चिकनी मिट्टी का लेप करना चाहिए। सुबह-शाम दो बार लगाते रहिये। शिरदर्द अवश्य ठीक हो जायगा। कठिन और दीर्घ शिर पीड़ा में उपवास, भोजन मुधार, पेट की सफाई इत्यादि अन्य प्राकृतिक उपचार भी करना आवश्यक हैं। आध्यात्मिकी में भी मिट्टी का लेप होने से दूषित पदार्थ निकल कर आराम होता है।

नेत्र पीड़ा

सभी प्रकार की आंख के रोगों में गीली चिकनी मिट्टी की पट्टी आंखों पर बांधिये। मिट्टी आंख में न जावे। इससे नेत्रों को बड़ा आराम मिलेगा। फूली, जाला आदि भी दूर होंगे, ज्योति बढ़ेगी।

कर्ण रोग

कर्ण रोगों में भी गोश्री विनकी मिट्टी को तान की जड़ में और ऊपर से भर देना चाहिए। अन्दर की पीड़ाएँ कुन्मी आदि और कान के जन्म आदि सभी में मिट्टी अत्यन्त गुणवारी सिद्ध होगी। कठिन मामलों में आहार भी स्वाभाविक होना जरूरी है।

मसूड़े फूलना, जबड़े का दर्द

मसूड़े फूलना और जबड़े के दर्द में मिट्टी अन्य रोगों की तरह अद्भुत लाभ पहुँचाती है। मिट्टी से तुरन्त दर्द बन्द होगा, सूजन उतरनेगी और आश्चर्यजनक लाभ होगा। जो पीड़ाएँ किसी भी उपाय से ठीक नहीं होती वे मिट्टी में सरलता से अच्छी हो जाती हैं। दान के रोगों में गोली मिट्टी बाहर गाल पर पीड़ा के स्थान के ठीक ऊपर लगाई जावे।

गले और कंठ की सूजन, पीड़ा

गले और कंठ की सूजन, पीड़ा आदि में गोश्री मिट्टी की पट्टी गले के चारों तरफ बांधनी चाहिए। दिन में कई बार उसे बदलना चाहिए। शीघ्र आराम होगा, लेकिन आहार केवल दूध का होना चाहिए, अन्यथा स्वामी लाभ न होगा।

फेफड़े के रोग और दमा आदि

फेफड़े के रोग दमा आदि में अन्य स्वाभाविक उपचारों के साथ-साथ विधिपूर्वक बराबर सीने पर मिट्टी की पट्टी बांधी जावे। इससे पीड़ाएँ दूर हो कर और बर्फ डीला होकर बाहर गिरेगा और रोगी दुःख नहीं पावेगा।

स्त्रियों की स्तन-पीड़ाएँ

प्रकृति-विरुद्ध आहार और बच्चा के स्तन काटने आदि कारणों से स्त्रियों के स्तन पक्क जाते हैं, फुसिया हो जाती हैं, फिर उनमें घाव होकर गन्दा आने लगता है। बेचारी भोली स्त्रियाँ अनेक प्रकार की पीड़ाएँ भोगती हैं। प्रकृति विरुद्ध लेग, मरहम, आपरेसन से निवारण घन खर्च के बोझ सच्चा लाभ नहीं होता। गोश्री विनकी मिट्टी विधिपूर्वक लगानी चाहिए। दिन में दो बार पट्टी बदलिये, घाव को ठंडे पानी

में धोइये। मिट्टी से पीड़ा दूर होगी, घाव भर जावेगा और शीघ्र सब प्रकार की स्तन-पीड़ाएँ दूर होगी। स्वाभाविक आहार आवश्यक है।

भलमूत्र बन्द होना, कब्ज आदि

कब्ज के रोग को पूरे पेट पर रोजाना गोली विनकी मिट्टी (पीलो या काली या भूरी जैसी मिले) बांधनी चाहिए। पाचनशक्ति बढ़ेगी और खुलकर साफ दस्त होगा, टट्टी-बेधाव बन्द होने पर भी गोली मिट्टी पेट पर बांधी जावे। अक्सर रोगी मरते-मरते बच गये हैं।

पेट का फोड़ा, जलोदर

पेट का फोड़ा (Cancer of the Stomach) जैसे भयंकर रोगों में भी मिट्टी ने आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाया है। हाल ही में एक पेट के फोड़ेवाला रोगी मिट्टी के प्रयोगों और स्वाभाविक आहार द्वारा मरने से बचा है। विधिपूर्वक मिट्टी के प्रयोगों में अनेक उदररोग पेट के फोड़े, जलोदर आदि भी अवश्य आराम हो जाते हैं।

प्रसव-पीड़ा, बच्चे का बाहर न आना

यदि बालक होते समय गर्भवती दुःख पावे और बच्चा बाहर न आवे तो विधिपूर्वक गोली मिट्टी पेट पर बानी जावे। यदि बच्चा अन्दर मर भी गया हो तो भी मिट्टी की पट्टी से फोरन गोले की तरह बाहर आ जावेगा। स्त्री की जान बच जायगी। जीवित बच्चा तो मिट्टी की पट्टी से जल्दी बाहर आ जावेगा। क्या वैद, हकीम, डॉक्टर इस सीधी स्वाभाविक विधि-स्ता को पसन्द करेंगे ?

कोप-वृद्धि

स्वाभाव-विरुद्ध जीवन से कब्ज आदि होने पर विनाशायक ड्रग्स के फोटा में जाने से वे पानी में मर जाते हैं, रोगी कष्ट पाता है, आपरेसन रूपी मयकर उपाय काम में लाना पड़ता है। विधिपूर्वक मिट्टी की पट्टी पेट पर और कान पर रोजाना लगाने से शीघ्र यत् राग अच्छा हो जायगा। इनमें भी स्वाभाविक आहार आदि अन्य उपचार अत्यन्त आवश्यक हैं।

एविजमा आदि

व्योची और दाद कैसे दुखदायी रोग हैं। अक्सर रोगी उम्र भर दुख पाते हैं। अनेक लेप मरहम आदि व्यर्थ हो जाते हैं। वे ही व्योची, दाद आदि अन्य स्वाभाविक उपचार, रोशनी और हवा का स्नान, स्वाभाविक आहार, प्राकृतिक स्नान आदि के साथ बराबर मिट्टी की पट्टी बांधने से ठीक हो जाते हैं। लेखक ने हाल ही में ३० साल के कठिन एविजमा की सफलतापूर्वक चिकित्सा की है, जिसे लोगों ने बड़े आश्चर्य की दृष्टि से देखा है।

नासूर, रसोली

नासूर, रसोली आदि बड़े दुःसाध्य रोग हैं। वैद्य-हकीमों के पास तो शायद इसकी कोई चिकित्सा ही नहीं है। डाक्टर लोग बार-बार आपरेजन करते हैं; पर बहुधा बेकार। रोगी भयंकर कष्ट उठाते हैं। अन्य स्वाभाविक उपचारों के साथ-साथ अथवा केवल मिट्टी की पट्टी से ही कठिन-से-कठिन नासूर, रसोली अच्छे हो जाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि भारत में इस दैवी चिकित्सा से लोग लाभ उठाने लें!

फोड़े-फुन्सी, घाव आदि

कठिन से कठिन फोड़े-फुन्सी आदि अच्छा करने में तो मिट्टी सचमुच बड़ी ही प्रभावपूर्ण दवा है। बिना पीड़ा, बिना खर्च, बिना खतरे के बड़े-बड़े घाव और फोड़े-फुन्सी आदि शीघ्र अच्छे हो जायेंगे।

जुकाम दूर करने के लिए आवश्यक बातें

डा० रैस्मस अल्सेकर

१. पेट को सदा साफ रखिये।
२. कसरत करके रक्त का संचरण ठीक रखिये और मांस-पेशियों को सशक्त बनाइयें।
३. रातदिन, हर वक्त शुद्ध वायु में रहिए।
४. रोज सारे शरीर की त्वचा को एक बार सूखे मोटे कपड़े से रगड़िये, जिससे वह स्वस्थ रहे और स्नान तथा वस्ति के द्वारा उसे स्वच्छ रखिये।
५. प्यास को बुझाने के लिए केवल पानी ही पीजिये। चाय, कढ़वे आदि में दूर रहिये।

बिच्छू, ततैया आदि के काटने में

सभी प्रकार के डंक में मिट्टी का लेप तुरन्त दर्द बन्द कर देगा और मिट्टी शीघ्र जड़कर चूम लेगी। रोना हुआ प्राणी हमने लगेगा।

इसके सिवा सभी रोगों में मिट्टी आश्चर्यजनक प्रभाव दिखायेगी। जिस प्रदेश में जैसी मिट्टी मिले वैसी लगाई जावे, लेकिन उसे साफ होना चाहिए। मिट्टी में मिलाने के लिये पानी को गरम नहीं करना चाहिए। मिट्टी में कभी कोई हानि न होगी। मर्दी में डरने की जरूरत नहीं। मिट्टी को अच्छी तरह गाढ़ा मानकर उसकी आध इंच से एक इंच मोटी पट्टी लगानी चाहिए। ऊपर से गर्म कपड़ा रखकर उसको हल्का बांध देना चाहिए। पट्टी तकलीफ के सारे स्थान को ढक लेवे। एक घंटे के अन्दर या जैसा ही पट्टी गर्म हो जावे तो उसे अलगकर उस स्थान को भीगे कपड़े से पाँच देना चाहिए। अगर पट्टी १०, १५ मिनट में गर्म हो गई हो तो तुरन्त दूसरी पट्टी देनी चाहिए, नहीं तो जरूरत पड़ने पर दो ढाई घंटे के बाद। साधारण हालातों में सुबह-शाम पट्टी देना काफी होगा। बहुत गर्मी के दिनों में ऊपर से गर्म कपड़ा देने की जरूरत नहीं है। खाने के भरसक दो घंटे बाद पेड़ पर मिट्टी की पट्टी देनी चाहिए।

मिट्टी बढ़िया साबुन भी है। सौन्दर्य प्राप्ति के लिये धूप में बैठकर सारे शरीर में मिट्टी लगाना चाहिए। फिर ठंडे पानी में स्नान कर लेना चाहिए। चमड़ा नरम और मुन्दर बन जावेगा।

एनिमा का उपयोग और लाभ

श्री आनन्दबर्द्धन

साधारण कब्ज को दूर करने का बहुत सुगम उपाय एनिमा है। उपवास और एनिमा के संयोग में धार कब्ज दूर किया जा सकता है। बहुत से लोग कब्ज को लाइलाज भर्त्स्य कहते हैं, पर यह गलत खयाल है। इसे बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है।

एनिमा वस्ति का दूसरा रूप है

यूरोप में एनिमा की इजाजत या यश कुछ प्रवृत्ति के निरीक्षकों ने इस प्रकार लिया है कि एक लम्बी चौच वाले पक्षी का उन्हीने एक जगह जल के पास खोच से जल ले-लेकर गुदा में डालते देखा। इस उन्ट बड़ी आत में पानी पट्टुचाना आवश्यक जान पडा और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एनिमा का आविष्कार हुआ।

पर अपने महा इस क्या का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। वैद्यक में पच-वर्म—स्नेहपान, म्बेदन, वमन, विरेचन और वस्ति—में इसका उल्लेख है।

हठयोग में वस्ति

हठयोग के पट्टज्यों में भी वस्ति एक प्रधान कर्म है। नाभि-पर्यंत पानी में धरे होकर या बैठकर नीली-त्रिया से गुदा द्वारा जल को बड़ी आंकी में खींचा जाता है और फिर थोड़ी दूर नीली-त्रिया करक उग मल मिश्रित जल को बाहर छोड़ देते हैं और जब देख न्ते हैं कि आन विन्कुल साफ हुआ मई है, अर्थात् निकलनेवाले जल का रंग ज्यों-का-त्यों है तब त्रिया छोड़ देते हैं। इस प्रकार हार्द-लीन संर तक जल प्रति बार खींचा जा सकता है। इस त्रिया से जितनी सफाई होती है उतनी एनिमा से नहीं हो पाती। एनिमा के जरिए हफ्तों में होनेवाला काम इससे एक दिन में हो सकता है, पर इस त्रिया को जानना सबके लिए सम्भव नहीं है। इससे सीखने के लिए कई गांग का समय और लगन चाहिए। साथ ही शरीर में कुछ आज और बल भी। रजजार, दबल, बड़े पटवाक

आदिमिया के लिए इसका सीखना कठिन है।

एनिमा क्या है ?

एनिमा डिब्बे के शकल का एक लम्बा बर्तन होता है, जिसके साथ चार-पांच फुट लम्बी रबर की एक नली होती है। डिब्बे के अन्तिम हिस्से में बाहर की ओर एक मुराखदार सिरा निकला हुआ होता है। उसी पर वह रबर की नली लगा दी जाती है। रबर की नली के अन्तिम सिरे पर लगाने के लिए दो सींग की छोटी-छोटी नलियां मिलनी हैं, एक बटनदार, दूसरी सीधी-सादी। बटनदार को रबर की नली के अन्तिम हिस्से में लगा देते हैं और दूसरी सादी नली को बटनदार के ऊपरी भाग में। इस नली नली के साथ एक फुहारेदार नली और मिलती है। वैसे काम दोनों से निकाला जाता है, लेकिन फुहारेवाली ज्यादा लाभकर साबित हुई है।

एनिमा लेने की विधि

एनिमा के बर्तन को धरती से तीन-चार फुट की ऊंचाई पर टांग कर नली को किसी साफ तेल से घुबड़ कर पालाने के मुकाम में दो अंगुल अन्दर डालना चाहिए।

नली को गुदा में डालने के पहले एक बार बाहर ही बटन खोलकर एक-दो खोला पानी गिराकर देख लेना चाहिए कि पानी चलता है या नहीं। कभी-कभी बटन गूरा, या ढग से न घुमाने से पानी का बहाव ठीक नहीं रहता। यह बाहर पानी की धार देख लेने से मालूम हो जायगा और एक बार खोल लेने से तब भी निकल जायगी।

एक दूसरे ध्यः भी एनिमा का काम लिया जा सकता है। यह टांगने की चीज नहीं है। इससे बीच का भाग एक गेंद की तरह उड़ा हुआ होता है। इसमें उबर नली। एक तरफ की नली पानी के बर्तन में रहती है, दूसरी ओर की गुदा में। गेंद को दबाने-छोड़ने से वर्जन का पानी गुदा में जायगा।

डिब्बेवाला एनिमा बड़े नाम आर बड़े तरह का

होता है। एनामेल का, कांच का, रबर का। अढ़ाई सेर पानी का अर्थात् चार पिंट का एनिमा खरीदना चाहिए।

एनिमा का जल

एनिमा ठंडे पानी का लिया जा सकता है और गरम का भी। शुरू में लेनेवालों को गरम पानी का लेना चाहिए। अंगुली सहता गरम पानी होना चाहिए। गरम पानी से सफाई अच्छी और शीघ्र होती है। पर बराबर गरम पानी का लेने से आंतों के कमजोर होने का डर रहता है। इसलिए गरम पानी का लेनेवालों को भी चाहिए कि गरम पानी निकल जाने के बाद फिर दुबारा पाव भर ठंडा पानी ले लें और उसे रहने दें। वह कोई नुकसान नहीं करेगा। आंतों को बल देना और थोड़ी देर में पेशाब के रास्ते निकल जायगा।

जिन्हें कुछ दिन लगातार एनिमा लेना हो उन्हें कुंए या कल के ताजे पानी का लेना चाहिए। जब गर्मी अधिक हो तो ठंडे का ही लेना ठीक है।

पानी कितना लेना चाहिए ?

शुरू-शुरू में लेनेवाले एक-दो सेर पानी ले सकते हैं। अभ्यास हो जाने पर पांच सेर तक पानी लिया जा सकता है और अच्छी सफाई के लिए कुछ दिनों तक पांच सेर लेना भी उचित है; पर जवर्दस्ती नहीं, क्रम-क्रम से बढ़ाना चाहिए। सम्भव है, सब इतना न ले सकें। एक एनिमा खाली होने के बाद उसे दुबारा भर लेना चाहिए। बराबर लेनेवालों को ढाई सेर से अधिक नहीं लेना चाहिए, वल्कि सवा सेर ही।

कितनी ऊंचाई पर रखें ?

एनिमा को तीन फुट से ज्यादा ऊंचाई पर रखना ठीक नहीं। अधिक ऊंचाई से गिरने से पानी की तेजी बढ़ जाती है और हाजत जल्दी हो जाती है। आराम से पानी अन्दर जाना चाहिए। अगर पानी जाते समय कुछ असरता मालूम हो तो चुटकी से रबरवाली नली को दबाकर जरा देर के लिए पानी रोक देना चाहिए।

कितनी देर रुकें ?

एनिमा लेने के बाद दस-पन्द्रह मिनट तक रुकना चाहिए और लेटकर करवटें बदलना चाहिए। अपने हाथ से पेट को कुछ मलना भी चाहिए। इससे

आंत का मैला घुलने में मदद मिलती है। परन्तु पाखाने में चले जाने से कभी-कभी सिर्फ पानी ही निकलता है, इधर-उधर का चिपटा मल नहीं निकलता।

अगर यह मालूम हो कि एक बार में पूरा मल साफ नहीं हुआ है तो फिर-फिर करके चार-पांच बार तक ले सकते हैं। अगर रोगी कमजोर हो तो एक ही समय में कई बार नहीं दिलाना चाहिए। उसी दिन दूसरे वक्त या दूसरे दिन दिला सकते हैं। पुराना मल एक ही दिन में नहीं साफ हो पाता, हफ्तों लग जाते हैं और कभी-कभी तो महीनों।

कमजोर रोगी के लिए पानी का बहाव और उसका जोर एनिमा के डिव्वे को ऊंचा-नीचा करके और बटन को कम-ज्यादा घुमाकर अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है। पानी से पेट भरा जान पड़े तब भी नली को चुटकी से दबाकर पानी रोक दें तो पानी कुछ आगे बढ़ जायगा, भारीपन कम हो जायगा और आसानी से और पानी ले सकेंगे।

एनिमा लेने में लेटें कैसे ?

सीधे, पट या करवट से लेट कर कैसे भी ले सकते हैं। जो बहुत कमजोर हैं और जिन्हें आंतों का निचला हिस्सा साफ करना है उन्हें इस ढंग से लेना चाहिए कि शरीर का भार घुटनों और बाजुओं पर रहे, या घुटनों और छाती पर।

कुल पानी न निकालना

कभी-कभी एनिमा का सारा पानी आंत से बाहर नहीं होता, पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट भी रह जाती है। इसके लिए कांखने-दवाने की जरूरत नहीं है। पाखाने में दस-तीस मिनट लगाने चाहिए। अगर तब भी कुछ पानी रह ही जाय तो उसमें तनिका भी हर्ज नहीं है।

उम्र के हिसाब से पानी

एनिमा वरस-दो-वरस के बच्चे से लेकर साठ वरस के बूढ़े तक को दिया जा सकता है। यह स्त्री-पुरुष सब के लिए है। छोटे बच्चों को पानी थोड़ा दें। जैन साल भरके बच्चे को पाव भर, चार वरस के बच्चे को आध सेर, आठ वरस के बच्चे को तीन पाव और और बारह वरस के बच्चे को सेर भर।

एनिमा का मल

एनिमा लेने से मल मिला हुआ पतला दस्त होगा। कभी-कभी बीच में गाढ़े और गाढ़ा मल भी निकलता है। शुरू में अक्सर पानी ही आता है, फिर मला पानी और तब मल मिला पानी। लेखक ने अपने इक्कीस दिन के उपवास में एक ही समय में बराबर दो बार एनिमा लिया और कुछ-न-कुछ मल आता रहा है। यही हालत दूसरे दो सप्ताह के उपवास में रही।

एनिमा कब ले ?

एनिमा दो तो खाने के दो घंटा बाद और एक घंटा पहले जब जहरत हो ले सके है। अगर शीघ्र के समय एनिमा लेना चाहे तो उचित यह होगा कि पहले शीघ्र हो आकर तब लें। पर जितने अनेक दिन लेने की जरूरत हो उनका लिए अच्छा है कि रात को सोने के पूर्व लें। एनिमा लेने के पहले आध सेर गरम पानी पी लेना अच्छा रहता है। सोते समय पेट साफ हो जाने से नींद अच्छी आयगी।

एनिमा लेकर नहाने में कोई हर्ज नहीं है।

एनिमा को एक बार पाखाने जाने की अपेक्षा ज्यादा या कम काम नहीं मानना चाहिए कि उसके लिए बहुत जाच-पड़ताल की जरूरत हो। दो बार लेने के बाद बुद्धिमान आदमी खुद नव चीजे समझ सकेंगे। लेने के पहले जो सकाए हागी वे सब लेने के बाद दूर हो जायगी।

एनिमा के बाद कभी-कभी एकाध दिन शीघ्र नहीं होता या कम होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, शीघ्र ही यह ठीक हो जाता है। लगातार कुछ दिनों एनिमा लेकर छोड़ने पर प्रायः यह बात हो जाती है।

कब्ज की जाँच के लिए एनिमा

बहुत लोग कहते हैं, हमें दस्त दोनों बरत होता है। पर दोनों बरत दस्त होना इस बात की निशानी नहीं है कि उन्हें कब्ज नहीं है। जब वह समझते हैं कि अब शीघ्र साफ हो गया है और पेट में मल नहीं है तब उन्हें एनिमा लेकर जाच कर लेनी चाहिए। जिन्हें कब्ज नहीं है उन्हें जल्दी कोई रोग होने की सम्भावना नहीं है।

रोगों में एनिमा

कब्ज के अलावा बुखार, साँसी, दमा, मिर्दद, पीडा की दशा में भी एनिमा लिया जा सकता है। वास्तव में तो सभी रोगों में बड़ी मात्रा में मल से कुछ-न-कुछ भरी ही रहती है, जिसे साफ करने से जरूर राहत मिलती है। बुखार तो ठंडे पानी का एनिमा देने से पौरन घटेगा। एक-दो डिगरी जाना बहुत आसान बात है।

मियादी बुखार या किसी भी तेज बुखार में उबर को एक सीमा में रखने में एनिमा से बहुत सहायता मिलती है। इसके लिए ७०°-८०° डिग्री के (शरीर का ताप देखने वाले थर्मामीटर से) सेर डेढ़ सेर पानी का एनिमा उपयोगी होगा। पानी को बहुत धीरे-धीरे चढ़ने देना और यथासक्ति दस-पंद्रह मिनट रोचना ही चाहिए। यह पानी निकल जाने पर यदि उबर कम न हो जाय तो इतना ही पानी फिर चढ़ाया जा सकता है। पानी को और अधिक देर रोका जा सकता है, पर यदि रोगी को ठक लगे लग तो या तो पेट पर गरम पानी की बोतल या थैली रखनी चाहिए या पानी निकाल देना चाहिए। प्रायः इसमें बहुत जल्दी उबर हट जाता है।

पीलिया या काबू रोग में—जिसमें सारा वदन पीला पड़ जाता है—गरम पानी के एनिमा के बाद ठंडे पानी का एनिमा लेना बहुत लाभ करता है।

खाज-खुजली के रोगों में एनिमा विशेष उपयोगी है। इसके प्रयोग से त्वचा और गुर्दे त्रिपासील हो जाते हैं, जिससे विकृत पदार्थों के बाहर होने में मदद मिलती है।

गठिया के रोगी कुछ दिनों लगातार एनिमा लेकर मरीनों की चिकित्सा का काम सप्ताहों में निकाल सकते हैं।

हाथ-पैर ठंडे पड़ जाने पर गरम पानी का एनिमा जादू का सा असर करता देखा गया है। पतले दस्तों के आरम्भ होने पर या पेट में दर्द शुरू होते ही एक-दो बार एनिमा लेने से जरूर आराम मिल जाता है।

पुराने आंव के रोग में ११०°-११५° गरमी के पानी का एनिमा विशेष लाभदायक होता है । कोलन के बाईं ओर की पीड़ा में यह एनिमा तुरन्त आराम पहुंचाता है ।

यदि पीड़ा बड़ी आंत के निचले हिस्से में हो तो ८०°-९०° डिग्री का ठंडा पानी विशेष लाभदायक होता है ।

जब किसी कारणवश मुंह से पानी न लिया जा सके तो गुदा द्वारा पानी पहुंचाने के लिए एनिमा बहुत मुफीद उपाय है । जिन दशाओं में पानी देना बहुत जरूरी हो, हर घंटे एनिमा के द्वारा पावबर पानी दिया जा सकता है ।

एनिमा पर आपत्ति

एनिमा के प्रयोग पर कुछ लोग यह आपत्ति करते हैं कि इसको आदत पड़ जाती है । पर इस आपत्ति में कोई सार नहीं है । यह आपत्ति वही लोग करते हैं

जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है । भोजन-सुधार और कसरत के साथ-साथ एनिमा कब्ज की पुरअसर दवा है । पर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्हें भोजन में फेरफार करने के बजाय रोज एनिमा लेना सुविधाजनक प्रतीत होता है । इसका रोज लेना भी दवा की अपेक्षा तो अच्छा ही है । पर रोज लेना उचित नहीं है, यद्यपि एनिमा के आज के रूप के आविष्कारक डा० हाल ने एक दिन के अन्तर से चाओम वर्ष तक बराबर एनिमा लिया है । वह घोर यक्ष्मा से पीड़ित थे । इसके प्रयोग से उन्होंने अपने को रोग-मुक्त ही नहीं किया, वरन् बढ़िया स्वास्थ्य भी बनाया ।

लेखक को खुद को इस संबंध का यथेष्ट ज्ञान है । खुद उमने सैकड़ों बार एनिमा लिया है और सैकड़ों को दिया है । उसे सब तरह के आदमियों से काम पड़ा है, कभी-कभी गले वालों से और रोज गले वालों से भी । इससे नुबसान की गिरायत तो कभी किसी ने नहीं की ।

जलोपचार

श्री पद्मावती शुक्ल

प्राकृतिक चिकित्सा के मतानुसार मनुष्य का रोगी होना शरीर में विकारों का बढ़ जाना माना गया है । इसमें सब रोगों की जड़ एक ही चीज है । अतः इलाज भी करीब-करीब एक ही है और वह है विजातीय द्रव्य को बाहर निकालना । इस चिकित्सा विधि में पानी, मिट्टी और सूर्य की अनुपम शक्ति का व्यवहार होता है और इन्हीं चीजों को हेरफेर कर इस्तेमाल किया जाता है । इनमें सूर्य की शक्ति और गुण तो सभी जानते हैं । मिट्टी और पानी के गुण बहुत कम लोगों को मालूम हैं । अगर पानी और मिट्टी का उचित प्रयोग मालूम हो तो तकलीफें ही नहीं और अगर हो तो मिनटों में गायब की जा सकती है । पानी का ज्यादातर व्यवहार तीन तरह से किया जाता है : (१) पट्टियों के रूप में (२) स्नान के रूप में (३) पीने के रूप में । तीसरी आवश्यकता तो

वच्चा-वच्चा जानता है । उसके बारे में कुछ कहना अनावश्यक है सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जब प्यास लगे धीरे-धीरे पानी पीना चाहिए । गाने के एक घंटे पहले या बाद पानी पीना उचित है । रोग की हालत में पानी पट्टियों और नहानों के रूप में बहुधा इस्तेमाल किया जाता है । इसलिए स्नान कितने हैं और कैसे करना चाहिए, यह बतलाना बहुत जरूरी है । पट्टियां कैसे तैयार करनी चाहिए, कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए आदि की जानकारी भी जरूरी है ।

स्नान

मुख्य स्नान तीन हैं : कटि-स्नान (Hip bath) गेहन-नहान (Sitz bath) और वाष्प-स्नान (Steam bath)

१. कटि-स्नान

कटि स्नान के लिए एक टब या उसी प्रकार

के गहरे वर्तन की आवश्यकता होती है। टब चाहे धातु का हो या मिट्टी का, इसमें कोई भंग्य नहीं। देहातो में जहाँ टब जामानी में नहीं मिल सकते वहाँ मिट्टी और पत्थरों की नादों से काम निश्चल सकता है। पानी जितना ठंडा हो उनना ही अच्छा है। टब में पानी इतना डालना चाहिए कि वह नाभि से जाय तक हो। पानी को वर्तन में ठंडा नहीं करना चाहिए। गर्मी और घरमान में कुडी में रखकर ठंडे पानी का इस्तेमाल करना ठीक है। टब में बैठकर आदर्यवतानुसार कपड़ा ओढ़कर नहाना चाहिए। एक तन्दुस्त आदमी के लिए कपड़ा ओढ़ना जरूरी है। पैरों में मोझे आवश्यक है। टब में बाहर पाडा ऊपर पैर किसी जगह रखा जा सकता है जिसमें वह भीग न सके। पानी में एकान्न बैठने में कष्ट लाभ होता है। जग नीचे के लिए बदन काय उठाना है और गोखे मड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा फायदा होता है। पेडू स्नान शक्ति के अनुसार दस मिनट में लेकर आये घंटे तक लिया जा सकता है। इसमें पानी में बैठने के बाद नाभी के नीचे बड़ी आंत के ऊपर एक मोटे तीखे से खराबर दाहिने से बायें रगड़ना चाहिए। पेट में मिट्टी की पट्टी लेने के बाद यह स्नान लाभ करता है। इस स्नान को बरत करने में जहाँ थोड़ी-थोड़ी माफ़ हवा भी जाती रह लेना चाहिए।

२. मेहन-नहान

पेडू स्नान के लिए जो टब काम में लाया जाता है उसी में एक तिपाई रख देना चाहिए। टब में पानी इतना चाहिए कि वह तिपाई से टकराता रहे, पर बैठने की जगह भीगे नहीं। नहानेवाले को टब में बाहर पैर रखकर तिपाई पर बैठना चाहिए और मोटे मुगायम कपड़े से बार-बार पानी में भिगोते हुए जलनेन्द्रिय को घोंना चाहिए। स्त्री को कपड़े से जितना पानी उठा सके ऊपर से नीचे घोंना चाहिए। बहुत जोर में रगड़ना ठीक नहीं। नहाने समय शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रखना

चाहिए। शरीर का कोई भी भाग भिगोना ठीक नहीं। भौतिक वर्तन के समय यह स्नान घात मन्द होवे तक रोक देना चाहिए। इससे बाद फिर से शुरू करना ठीक है। रागी की उम्र, शक्ति और रोग के मुताबिक यह नहान सात मिनट में आधे घंटे तक लिया जा सकता है। पानी जितना ही ठंडा होगा उनना ही अधिक और जल्दी फायदा होगा। पुरुषों की इन्द्रिय का बमडा खोल कर मुलामम कपड़े से ऊपर से नीचे रगड़ना चाहिए। स्नाना हुये लाभा के जीवन पर ही रगड़ने से फायदा होगा। पेडू और मेहन-नहान के बारे में ये बातें ग्यात्र में रखनी चाहिए - बंधे समय में उसको रोज लेना चाहिए। इनके आधे घंटे पहले या बाद पूरा स्नान करना चाहिए। नहाने के बाद ठंडा पानी न पाना चाहिए। भोजन के दस-बस तीनों घंटे बाद नहाना चाहिए। भोजन सादा और सूक्ष्म करना चाहिए। नहाना के बाद थोड़ी-बहुत बसग करनी चाहिए।

३. वाष्प स्नान

यह दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो सारे शरीर का और दूसरे किसी खास अंग का। पूरे ताप स्नान के लिए एक बैन की बुनी हुई कुर्सी या मूज की बुनी हुई चारपाई की जरूरत है। उस पर रोगी को सब कपड़े उतार कर बैठा या लिटा देना चाहिए। उसके ऊपर बम्बल से इस तरह ढाँ देना चाहिए कि थोड़ी-सी भी भाप बाहर न निकले और ठंडी हवा भी न लग सके। यदि कुर्सी हो तो एक बरताना दो अंगीठियों में खोलते हुए पानी को नीचे रखना चाहिए। एक वर्तन बमर से कुछ ऊपर और दूसरा घुटनों के पाम रखा जा सकता है। रोगी का चेहरा ढकना नहीं चाहिए। इस स्नान को इनकी देर तक लेना चाहिए जबतक भाये पर पसीना न आ जाये। सब पसीना आने पर ठंडे पानी में बैठकर थोड़ी देर पेडू नहान और पूरा नहान कर लेना चाहिए। इससे बड़ा आगम होता है और बहुत ही फायदा करता है।

किसी खास अंग को भाप देने के लिए उस अंग को अंगीठी पर रखे हुए बर्तन के पाम कर लेते हैं, जिससे उस अंग से खूब पसीना निकलने लगे। इसके बाद उस अंग की ठंडे पानी से धो डालते हैं। पूरी देह का नहान हफ्ते में एक बार ही लेना अच्छा है। इससे जल्दी लेने के लिए किसी विशेषज्ञ की राय लेना जरूरी है। किसी खास अंग के लिए तो हर रोज भी जरूरत के मुताबिक लिखा जा सकता है।

पानी की पट्टी

चोट के उन स्थानों में जहां मिट्टी का इस्तेमाल न हो सके पानी की पट्टी लाभ पहुंचाती है। इसमें खून बहुत ही जल्दी बन्द हो जाता है और जलन या लपकन तुरन्त शान्त हो जाती है। पट्टी खूब ठंडे पानी की बनानी चाहिए। एक साफ कपड़े के टुकड़े को लेकर पानी में खूब भिगो कर हलका निचोड़ लेना चाहिए। इस पट्टी को लगाना हो उसके चारों तरफ आठ-दस तह करके जहां लपेट लेना ठीक है। पट्टी जब गरम होने लगे तो बदल डालनी चाहिए। चोट को पूरी तौर से ढेक लेना मुनासिब है। जाइं में पट्टी पर कम्बल का टुकड़ा या फलालैन रख लेना ठीक है।

गीली चादर का बंधन

एक तख्त पर या जमीन पर ही चटाई या कम्बल

विछाड़ये। उसके ऊपर एक गीली चादर कम्बल के ऊपर बिछा दीजिये और रोगी को सब कपड़े उतार उस पर लिटा दीजिये। भीगी चादर से सारा शरीर लपेट दीजिये। ऐसा हो जाने पर एक कम्बल ओढ़ा दीजिये। शरीर का कोई भी हिस्सा बिना गीली पट्टी के और उसके ऊपर कम्बल रखे बिना न होना चाहिए। मुंह जरूर खुला रहना चाहिए। ऐसी हालत में बीस मिनट तक पड़े रहने देना चाहिए। इससे रोगी को पसीना आ जायेगा जिसे गीले तौलिये से पोंछ कर सूखे तौलिये से मुखा देना चाहिए। एक बार इस्तेमाल में आई हुई चादर बिना खूब अच्छी तरह साफ किए हुए और धूप लगे हुए फिर से प्रयोग में नहीं लानी चाहिए।

रीढ़ की गीली पट्टी

कुछ चादरों को मिला कर पानी में खूब भिगो डालिये और उनकी दो फुट लम्बी और एक इंच चौड़ी पट्टी बनाकर एक कम्बल पर बिछा दीजिये और उसी पर रीढ़ की हड्डी रखते हुए लेट जाइये और कम्बल आंड़ लीजिये। थोड़ी ठंडक मालूम पड़ेगी और नांद आ जायेगी। बाधे घंटे बाद उस पट्टी को हटाकर उस जगह को गीले और सूखे तौलिये से पोंछ डालना चाहिए।

सामान्य रोग और उनकी चिकित्सा

श्री विट्ठलदास मोदी

१. कब्ज

कब्ज हृद दर्जों का परेशान करनेवाला रोग है, पर जितना ही यह अधिक परेशान करनेवाला है उतना ही आसान है इसका जाना, बशर्ते कि आप इसे हटाने के लिये कुछ करने को सचमुच तैयार हों।

अप तो अपने मामूली कब्ज से पीड़ित होंगे, पर मुझे तो रोज ही ऐसे आदमी मिलते हैं जो आज भूल गये कि उन्हें कभी अपने आप भी शौच होता था। वे हर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन दवा लेकर शौच लाते हैं और

जो दो-तीन दिन पर शौच होने से संतुष्ट नहीं हैं वे हर रोज रात को रामनाम लेने की तरह कब्ज होने का ध्यान करते हैं और उसे सवेरे हटाने को दवा लेकर सोते हैं। इस तरह रोज कब्ज और रोज दवा की आदत लोगों में किननी अधिक है इसका अन्दाजा आप इसीसे कर सकते हैं कि संसार में कुल मिला कर जितनी कीमत की दवा और रोगों की विकती है उसमें कई गुना अधिक केवल कब्ज की विकती है और इसमें हर-बहेरा-आंवला, गुलकंद, मुनक्का और उन मिश्रित

बोड़ी, बाफी, चाय की कीमत नहीं जोड़ी गई है जिनका उपयोग भी लागू बन्ध दूर करने को किया करते हैं।

वास्तव में अधिस्तन ग्रेम अपने शरीर की कथ-विधि के बारे में नहीं जानते। बन्ध का कारण नहीं समझते। समयने की कोशिश भी नहीं करते।

इतना ही नहीं कि बन्ध में शरीर में निर्फ सुम्नो छाई रहती है, पेट भारी रहता है मिर में दर्द रहता है मुन्नी बनी रहती है नींद ठीक नहीं आती, दिमाग उन्ना रहता है, भूय पय लग कर रह जाती है बन्ध बन्ध शरीर में इन गणना को उत्पन्न करने के साथ साथ अन्य अनेक रोग पैदा करता है। अनेक क्या जिनमें भी गेग हैं प्रायः उन सबकी जड़ में यही रहता है। नभी ता इसे 'सब रोगों की मानी बहन है। रोग तो एक विवृति है। कोई भी रोग क्या न है। यह शरीर की विवृति का लक्षणमात्र है और बन्ध विवृति पैदा करने में गर्व समर्थ है। कैसे, मो मुनिये। आप जो स्थिति ह उनमें पाचन एक परिपाक के बाद जो कूड़ा-बचक-मैत्र शरीर में घटना है उसमें शरीर में समय पर गारिज न होने को ही तो बन्ध कहते हैं। यह मल जब समय से नहीं निकलता तो अन्दर पड़ा-पड़ा सड़ने के सिवा और क्या कर सकता है? वहाँ सड़ने से बदबू पैदा होती है, मल अधिक विचार-मय बनता है। उसमें गैस निकलती है जो जहर का अमर रहती है और गैस का स्वभाव है ऊपर उठना, फैलना। वह सारे शरीर में पहुँचने की कोशिश करती है और शरीर के अग-अग में पहुँच कर उनके स्वाभाविक कार्यों में बाधक होती है। जब यह भयंकर बाधा उनमें लग गई तो शरीर अपना स्वाभाविक कार्य कैसे कर सकता है?

यही नहीं, मल का स्थान जो आने ह उनमें चूमने की विचित्र शक्ति है। पाचन के बाद जो बचा हुआ सामान इन आतों में आता है वह तरल रूप में रहता है यानी उसमें पानी होता है। आतों का काम इस पानी को जकड़ करना एक बचे भाग को ऐसा बोल रहने देना है कि उस पर माण्डारक (याने आत का वह भाग जहाँ मल जाकर इकट्ठा होता है) की मापेसिया ठीक काम कर सके और उसे बाहर निकाल सकें। पर जवन

मल इन आतों में पड़ा रहता है वे इसकी नमी चूमनी ही रहती है और मल जब सड़ जाता है तो अपने स्वाभाव-नुसार उमका जहर भी वे चूमने को मजबूर हानी है और घूम कर खून में मिलानी रहती है। इस दूसरी विधि से भी शरीर में जो विष आता है वह रक्त को विवृत करता है और रक्त-सम्बन्धी अनेक रोगों की जन्म देने के साथ-साथ शरीर के सभी अंगों के कार्यों को विवृत करता एक उन्हे रोगी बनाता है?

और जब यह चक्र, दिना, महीना ही नहीं, बल्कि वर्षों चक्का रहता है तो फिर शरीर और उमर रहने-बाक दिमाग के निबन्ध होने में क्या सदेह है।

बन्ध रहना बिल्कुल अस्वाभाविक है। बुद्ध ने आता में वह बंध दिया है कि वे मल को आमानी में दूर करती रहें। वे यह बात तभी स्वाभाविक रूप में कर सकती हैं जब हृष खाद्या को उनके स्वाभाविक रूप में ग्रहण करें। खाद्या में एक तरकारिया, अन्न और दूध ही ता आते हैं। पर हम इनमें कितना को अपन स्वाभाविक रूप में लेते हैं? हम फल और ऐसी तरकारियों का, जिन्हें स्वाभाविक रूप में बहुत सरलता से खाया जा सकता है, बहुत कम उपयोग करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। अन्न की भूसी यानी आट का चोकर, चावल का वन हम दूर कर देते हैं। दूध का पानी हम जला कर या बिल्कुल निकाल कर छोड़ें या छेने के रूप में इस्तेमाल करते हैं या रमगुल्ला और सदेश बना कर खाते हैं। गन्ने के रस की हम चीनी बनाते हैं मिर्च-भमालो को जिनकी शरीर को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है विवृत स्वाद के बसीभूत होकर खाते हैं। अतः यदि आप चाहते हैं कि बन्ध न रहे तो इसका विचार शौचालय में नहीं, भोजना-लय में कीजिए। भोजन पर, वह स्वादिष्ट होन के अलावा बन्धकारक है या बन्धनिवारक, इस दृष्टि से भी सोचिए।

तब आप मैदा, महीन आटे की जगह चोकर समत भोला आटा खाएँ, चावल वन समेत ही लें, आपने भोजन में फल-तरकारियों की मात्रा अन्न से दूने बजन की होगी, दूध घक्का या एक उफान का लियें। लीजिए बन्ध की दवा होगई। यदि आपन यह गुर पकड़ लिया तो आपने बन्ध की जड़ में कुठाराघात शुरू कर दिया।

यदि आपको कब्ज बहुत अधिक और पुगना है तो खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, पालक या पातगोभी को कच्चा ही इस्तेमाल कीजिए। उरिए नहीं, मैं आपको इन्हें मेर-दो मेर खाने को नहीं कह रहा हूँ। चौथीय घंटे में केवल एक पाव लें और सो भी केवल एक नहीं, कड़ियों को मिला कर लें। किन्हीं दो-तीन को छोटा-छोटा काट कर एवं मिला कर ऊपर से नीबू—नमक डाल कर और उन्हें खाकर देखें। इनके विशिष्ट स्वाद की कल्पना आप उनका उपयोग किए बिना नहीं कर सकते। केवल एक बार इनका उपयोग करने के बाद ही इनका निरन्कार करने की मोचें।

केवल तीन बार खाएं। यदि आप दिन भर में केवल दो बार भोजन करते हैं तो और भी अच्छा है और यदि आपकी उम्र चालीस वर्ष में ऊपर है तो मेरी सलाह है कि आप जरूर दो बार ही खाएं। जब मैं दो या तीन बार खाने को कहता हूँ तो उसका अर्थ आप ध्वन्यः लगाएं। अर्थात् दो या तीन बार के अलावा मुंह में पानी के सिवा कुछ भी न डालें। तब फल कब खायें? ठीक ही है, लोग तो फलों को धलुवा-घाता समझकर भोजन के घंटे आध घंटे बाद खाते हैं और इन्हें बिना भूख के खाने से जब नुकसान होता है तब दोष अपनी अकल को नहीं, गरीब फलों को दिया जाता है और ऐसे अकलमंदों द्वारा ही अमन्द से जुकाम, खीरे-ककड़ी से जूड़ी-ताप, आम से फोड़े-फुंसी और खरबूजे से हैजा होने की बात कही और चलाई जाती है। फलों को भोजन का अंग बनायें, सबरे का नाशना केवल फलों का हो, जो चाहे तो साथ में थोड़ा दूध भी हो सकता है। दोपहर और शाम को भोजन के साथ भी कुछ फल रखें और उन्हें भोजन का अंग समझ कर खाएं, दूसरे खाद्यों को उनकी जगह कम करें। एक बात फलों के बारे में आपको और बतानी है वह यह कि मीनमी फल—आपके घर के दस-पांच कोस की दूरी में पैदा होनेवाले फल—आपको जो फायदा पहुंचाएंगे वह लाभ देने की क्षमता, दूर से आए, कई दिनों पहले तोड़े, घामे फलों में नहीं है।

बहुत से लोगों को कब्ज केवल इसलिए होता है कि वे पानी बहुत कम पीते हैं। जब ये लोग पानी पीने की

आदत डाल लेते हैं तो उनका कब्ज फौरन चला जाता है। आप भी जाड़े के दिनों में दो-ढाई मेर और गर्मी के दिनों में ढाई-तीन मेर पानी जरूर पीएं। सबरे उठने ही, रात को सोने समय, भोजन के एक घंटे पहले और दो घंटे बाद पानी पीना एक बढ़िया आदत है।

उन आंतों का स्थान जिनमें मल रहता है एवं जिनके अपना कार्य ठीक तरह न कर सकने के कारण कब्ज होता है, नाभि के तीन ओर है। वह नाभि के दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की ओर आती है और वहां से बाएं तरफ बाईं कोण तक पहुंचती है, फिर नीचे की ओर उतरती है। वहां उनका अन्तिम छोर है, जहां मल टकड़ा होता रहता है, उस छोर को मलधारक कहते हैं। यहां मल धीरे-धीरे टकड़ा होकर नमय-नमय पर गारिज होता रहता है। इस आंत को मशक बनायें। आंत मांसपेशियों की बनी है और आप जानते हैं कि कमरत प्रत्येक मांसपेशी को मशक बनाती है। अतः कुछ ऐसी कमरत करें जिनका प्रभाव आंतों पर पड़े। टहलने की कमरत इस कार्य के लिए यथेष्ट प्रभावशाली है। सबरे: शाम दो-दो या तीन-तीन मील निश्चित रूप से टहलकर आप आंतों को वह शक्ति देंगे कि वह अपना काम बढ़ी सुगमता से करने लगेगी। इसके साथ ही आंतों को मजबूत बनाने की एक दूसरी तरकीब भी है। वह है उन्हें ठंडक पहुंचाना। एक मोटा-सा तौलिया चौपत कर छः इंच चौड़ा और एक फुट लम्बा बना लें और ठंडे पानी में भिगोकर और हल्का-सा निचोड़ कर पेट पर अर्थात् नाभि के नीचे पन्द्रह-बीस मिनट रखें। इसके बजाय मेर भर मिट्टी ठंडे पानी से लपसी-सी साल कर तौलिए जिनकी ही लम्बी-चौड़ी बनाकर ठंडे तौलिए की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ लोगों को इस मिट्टी की पट्टी से अधिक लाभ होता है। ठंडक का इनमें से कोई भी एक प्रयोग टहलने जाने के पूर्व करें। पहले ठंडक फिर टहल कर गर्मी खाने का यह प्रयोग आंतों को शीघ्र मजग करके उन्हें अपने कार्य में तेजी से प्रवृत्त करता है।

शौच की हाजन की राह न दें। हाजन तो उन्हें होती है जो हाजन की मुनते हैं। दिनों तक उसकी न

सुनने से वह मद या लुप्त हो जाती है। अतः कोई भी समय निश्चित करके दो बार शीघ्र अवश्य जाय। शीघ्र का जो समय निश्चित करें उसका पालन जरूर करें। शीघ्र न हो तो भी शीघ्रालय में दस मिनट जरूर बैठें। धीरे-धीरे दोनों बच्चे शीघ्र अवश्य होन लगगा। आरम्भ में किसी एक बच्चे न हो तो घबराये नहीं। बिगड़ी आदत धीरे-धीरे ही बनती है।

स्वप्नदोष, अग्निमदता, रक्तमात्र, बवासीर, स्मरण शक्ति का ह्रास, स्वेत प्रदर, मासिक की अनियमितता, सिरदर्द, कमरदर्द, दुर्बलता के अनेक रोगियों ने हम विधि को अपनाया है और कब्ज दूर होने के साथ-साथ उन्हें उपर्युक्त रोगों से भी मुक्ति मिली है।

२. बवासीर

जिन रोगों के नाम पर आज बड़ी-से-बड़ी ठगवाई चलती है उनमें बवासीर अग्रणी है।

बवासीर रोग नहीं, रोग का लक्षण है। किसी वृक्ष को नष्ट करने के लिए उसे जड़ से न उखाड़कर अगर उसके पत्तों को काटते रहा जाय या केवल उन्हें नष्ट करने की कोशिश की जाय तो क्या कभी वह पेड़ खत्म हो सकता है? यही हाल बवासीर में आपरेसन अथवा दवा की धारण में जाने से होता है। बवासीर के मस्से या खून आना कोई रोग नहीं है। रोग तो है वह कारण जिसकी वजह से मस्से पैदा होने हैं अथवा खून आता है।

आनें जब साफ नहीं होती, जब बराबर कब्ज बना रहता है तब आंतों में उसकी सड़न के कारण गरमी बढ़ती है। फलस्वरूप या तो आंतों की शिल्ली कमजोर हो जाती है जिस पर जरा भी खराब लगते ही खून आने लगता है या वह खून इकट्ठा होकर धीरे-धीरे बदगुस्त पैदा हो जाता है। पहली दवा को खूनी बवासीर और दूसरी को बादी बवासीर कहते हैं।

अब आप सोचिए कि आंतों में गन्धगी रहने देकर बवासीर से कभी छुट्टी पाई जा सकती है? जबतक

कि आंतें बिल्कुल साफ न रहने लगे, बवासीर जा सकता है?

तो बवासीर का पहला इलाज—याने बवासीर को जड़ से दूर करने की तरफ पहला कदम उठाना है—कब्ज न रहने देना।

पर बवासीर जिसके ही उसके वृक्ष का इलाज साधारण कब्ज के रोगी से थोड़ा भिन्न होता है। कब्ज के रोगी का थोकर समेत आटे की रोटी दीजिए, फल-तरकारिया थोड़ी अधिक खाने को दीजिए, उसका कब्ज चला जायगा, पर कई बार बवासीर के रोगी की तकलीफ इन्हीं खाद्यों के प्रयोग से बढ़ जाती है। कई रोगी तो कई खाद्यों के प्रति विशेष संवेदनशील हो जाते हैं। किसी का बवासीर भिन्नी से बढ़ता है तो किमी का आलू से तो किमी का करेल से। अमरुद से तो प्रायः सारे बवासीर के रोगी दूर भागते हैं। जहां इस प्रकार की सिखायत में थोड़ा सरप है वहां अधिकतर भ्राति होती है। यह सही है कि खूनी बवासीर के रोगी की आंतें बहुत कोमल हो जाती हैं और उन पर जरा भी खराब लगने से खून आने लगता है। अतः आरम्भ में रोगी को भोजन के चुनाव में बहुत सजग रहना चाहिए और हमेशा ऐसा भोजन चुनना चाहिए जिसका मूल मुलायम बने और जो वृक्षवारण न हो। ऐसे खाद्यों में गेहूँ का दलिया, चोकर समेत आटे की रोटी, सभी हरी भाजिया—विशेषकर पालक और मूया, तरोई, परवल, पातगोभी, मूली, पपीता, पका केला, खरबूजा, सेब, नाशपाती, दूध थोड़ा है। सभी दालें तो आंतों की गरमी को बढ़ाने और वायुकारक होने के कारण कब्ज करती हैं। सूखे मेवों में किशमिश, मुनक्का, अजीर, नारियल अच्छे हैं। इनमें से रोगी को अपना भोजन चुनना चाहिए। उसका भोजन इस प्रकार हो सकता है।

सबरे—पपीता या खरबूजा या नाशपाती और दूध।

दोपहर—दलिया और कोई पत्तीदार भाजी।

शाम—(१) कोई तरकारी और किशमिश या

(२) रोटी तरकारी और थोड़ा मुनक्का या अंजीर या (३) कोई फल या नारियल या (४) तरकारी और नारियल । (अंजीर, किशमिश, मुनक्का एक बार में एक से दो छटांक तक खाये जा सकते हैं । इन्हें उपयोग में लाने के पहले अच्छी तरह धोकर इनके वजन के दूने पानी में बारह घंटे पहले भिगोना चाहिए और पानी समेत इनका इस्तेमाल करना चाहिए) । नारियल की गिरी हरी हो तो आधा पाव तक और सूखी हो तो एक बार में एक छटांक तक ली जा सकती है ।

भोजन के इस परिवर्तन से ही कितने ही ववासीर के रोगियों का कब्ज जा सकता है और उन्हें अपने रोग में बहुत राहत मिल सकती है । पर जिनका रोग पुराना हो गया है अथवा जिनको आंतों की गरमी के कारण मल सूख जाया करता है उन्हें आंतों की मदद के लिए कुछ दिनों तक ईसवगोल का प्रयोग करना पड़ सकता है । इसके लिये या तो प्रत्येक भोजन के साथ ईसवगोल की भूसी चार आने भर की मात्रा से उपयोग करना चाहिए या इतना ही ईसवगोल । (यदि ईसवगोल का इस्तेमाल करना हो तो ईसवगोल को बीस गुने वजन के पानी में बारह से चौबीस घंटे पहले भिगो देना चाहिए ।) जब ठीक पेट साफ होने लगे, ईसवगोल की मात्रा कम करते हुए इसका उपयोग बन्द कर देना चाहिए ।

ववासीर के रोगी पानी भी कम पीते हैं । उन्हें दिन भर में दो-तीन सेर पानी जरूर पीना चाहिए ।

आंतों में बल लाने, मस्ती को सुखाने तथा खून को बन्द करने के लिये मिट्टी का प्रयोग बहुत लाभदायक सिद्ध होता है । इसके लिये सेर-डेढ़ सेर मिट्टी उठे पानी में लयसी-सी सानकर नाभि के नीचे मूर्चेन्द्रिय तक एक कोख से दूसरे कोख तक फैला लेनी चाहिए और आध सेर मिट्टी गंद-सी बनाकर लंगोट के सहारे गुदाद्वार पर बांध लेनी चाहिए, मिट्टी अपने स्थान पर आध घंटे तक लगी रहे । यह प्रयोग दिन में दो बार किया जा सकता है । इसके लिये उपयुक्त

समय सवेरे नाश्ते के डेढ़ घंटे पहले और शाम को भोजन के दो घंटे पहले है । मिट्टी के हटाने के बाद यदि शक्ति हो तो दो-तीन मील टहलना लाभकर है ।

ववासीर के अधिकांश रोगियों का रोग केवल भोजन सुधार, जल का यथोचित प्रयोग, मिट्टी के उपचार एवं टहलने से जा सकता है, पर कुछ का रोग इतना बिगड़ा होता है कि उन्हें विशेष उपचार की जरूरत हो सकती है । वह उपचार है आंतों को कुछ दिनों तक बिल्कुल साफ रखना । इसके लिए रोगी को तीन दिन से सात दिन का उपवास करना पड़ सकता है । तीन दिन का उपवास तो कोई भी कर सकता है, पर एक सप्ताह का उपवास दो-तीन दिन के उपवास के अनुभव के बाद ही करना चाहिए । एक बार तीन दिन का उपवास कर लेने के बाद दूसरा उपवास महीने भर बाद करना उचित होगा । उपवास में सवेरे-शाम सेर डेढ़ सेर गुनगुने पानी का एनिमा जरूर लेना चाहिए । उपवास में रोज दो-तीन सेर पानी पीते रहें । आराम करें । उपवास तांडने के लिए पहले दिन किसी तरकारी का या फल का रस दिन में तीन बार पाव-पाव भर की मात्रा में लें, दूसरे दिन इसके बदले तीन बार कोई रसीला फल या तरकारी लें । तीसरे दिन दो बार फल और तीसरी बार थोड़ा दलिया और तरकारी लें । फिर धीरे-धीरे साधारण भोजन पर आ जायें ।

ववासीर से मुक्ति पाने का मतलब है, कब्ज हटाना, शरीर को सशक्त बनाना ।

३. रक्तचाप

रक्तचाप की अधिकता के उपचार में प्राकृतिक पद्धति को आश्चर्यजनक रूप में सफलता मिलती है और यह सफलता चाप-मापक यंत्र के द्वारा स्पष्ट रूप से देखी भी जा सकती है ; क्योंकि इसके साथ पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं है । इस यंत्र का प्रयोग करने पर प्रगति का ठीक-ठीक मान स्पष्ट होता रहता है । इसलिए उपचार से जो लाभ होता है उसे कोई अस्वीकार भी नहीं कर सकता ।

इस रोग की व्यापकता दिनोदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है आधुनिक युग का व्यस्त और सघनपूर्ण जीवन जिसमें लोग शरीर की क्रियाओं का संचालन करनेवाले नियमों के पालन पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते। अगर इस रोग के उपचार पर उचित ध्यान न दिया जाय तो हालत और खराब होकर मृगी तक हो जाती है, सिरदर्द, सिर का भारी होना, सिर का चक्कर, विडविडापन, चिड़चिड़ाता, नींद की कमी, कभी-कभी नाक से खून गिरना, सीने में दर्द होना, थोड़ी-अधिक मेहनत करने पर हाकने लगना आदि छी साधारणतः हो ही जाते हैं।

साधारणतः दो प्रकार की अवस्थाएँ इस रोग की उत्पत्ति का कारण हुआ करती हैं। एक तो बुक्का का रोग है जो बुक्को से विष को बाहर निवालेने के लिये शरीर को आवश्यकानुसार रक्तचाप बढ़ाने को बाध्य करता है। स्वस्थ अवस्था में ये अंग शरीर की क्रियाओं से उत्पन्न होनेवाले विष को रक्तप्रवाह से छनकर निकल जाने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी अवस्था में धमनियाँ का पर्दा कड़ा पड़ जाता है जिससे उनकी फैलने की शक्ति कम पड़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उनकी धारणक्षमिता कम हो जाती है। रक्त की मात्रा वहीं रहने हुए रक्तचाप का संकोच होने पर रक्तचाप का बढ़ जाना किन्तु स्वभाविक और ऐसी बात है जो सरलता से समझ में आ जाती है। धमनियों का जितना संकोच होगा रक्तचाप की वृद्धि ठीक उती अनुपात में होगी। लगातार अधिक कार्य करने या परेशानियों के कारण भी धमनियों में अधिक तनाव आ जाता है जो रक्तचाप की वृद्धि का कारण होता है।

प्राकृतिक चिकित्सापद्धति की दृष्टि में रक्तचाप की वृद्धि का आधारभूत कारण बिल्कुल स्पष्ट है। यह निश्चित है कि जिस अवस्था पर हम लोग विचार कर रहे हैं वह अयुक्त और अतिभोजन एवं पाचन तथा कोषाणुओं के क्षय से उत्पन्न होनेवाले विष का निष्कासन न होने के कारण रक्त के विषाक्त हो जाने का परिणाम है। बहुत दिनों तक शरीर की आवश्यकता

से अश्विन और असतुलित आहार ग्रहण करते रहने और आना, मूत्राशय फेफड़ा तथा त्वचा से मल का पूर्णरूप से निकास न होने पर मल और विष के शरीर में एक जाने से विचार का बढ़ना निश्चित है।

जिन व्यक्तियों को दूर करना आवश्यक होता है वे प्रायः निम्नलिखित होती हैं—

१—स्वेतसार (मंदा आदि) से बनी हुई बीजे, चीनी और प्रोटीन (मछली, मांस, अंडा, रबड़ी, मलाई आदि) अधिक मात्रा में खाना,

२—बार-बार खाते रहना;

३—मादक द्रव्यों का अधिक सेवन,

४—अपवात व्यायाम, और,

५—चिन्ता और परेशानियों आदि की अकारण बर्बादें रहना।

अगर हमें सवे से कुछ दिनों तक उपवास चलाया जाय क्योंकि उपवास शरीर की अवस्था को साधारण बनाने में बहुत सहायक होता है, पर अगर यह समभव न हो तो पाच से दस दिना तक केवल हरी तरकारियाँ और मूल—मूली, गाजर, शलजम आदि—खाकर रहा जाय। इससे आगे का उपचारक्रम चलाने के लिये आधार बन जायगा। जलपान में गाजर, खीरे या और किसी तरकारी का रस लिया जाय और दोपहर का भोजन केवल सलाद का हो, घाम को सिर्फ़ उबली हुई तरकारियाँ खाई जाय। मात्रा ठीक उतनी ही रहे जिससे क्षुधा पिष्ट जाय। जिसो भी हालत में और कोई चीज न खाई जाय और पानी के अलावा और कुछ न पिया जाय।

बहुत से लोगों को यह आहार-क्रम चलाना शुरू करने पर दो भोजन-भालों के बीच ऐसा घालूम होगा जैसे शरीर में कुछ है ही नहीं, वह बिल्कुल निःशक्त है, पर दो-तीन दिना में ही यह खान जाती रहेगी। इसे चलाने समय किसी भी परिस्थिति में इसमें डोलापन नहीं लाना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ चलाने जाना चाहिए। यह आहार-क्रम कितने दिनों तक चले यह व्यक्तिविशेष की अवस्था पर निर्भर है। अगर पूरे

दस दिनों तक चलाया जा सके तो हर तरह से अच्छा होगा। इसका परिणाम देख लेने पर अधिकांश रोगी स्वयं इसकी उपकारिता स्वीकार करेंगे।

मनुष्य जो कुछ करता है उसमें मन का बहुत कुछ हाथ होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मन में यह विचार नहीं आने देना चाहिए कि पोषण न मिलने के कारण वह समुचित रूप से काम करने के योग्य नहीं है। इस तरह का विचार बिल्कुल गलत भी है; क्योंकि शारीरिक शक्ति में किसी तरह की कमी न होते हुए भी इस मनोभाव के प्रभाव से सचमुच कार्यक्षमता में कमी आ जायगी। इस धारणा के साथ ही अन्य बातों में भी धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए।

तरकारी का क्रम पूरा हो जाने पर दो सप्ताह संतुलित आहार चलाइए। अगर इतने से पर्याप्त लाभ हुआ न दीख पड़े तो फिर पांच दिन केवल तरकारी खाकर रहें और उसके बाद संतुलित आहार चलायें। जिनका रोग काफी बढ़ गया है उन्हें पांच-पांच दिन तरकारी और पंद्रह-पंद्रह दिन संतुलित आहार का क्रम कई बार चलाना पड़ सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती और लाभ के सिवा किसी तरह की क्षति होने की तो संभावना ही नहीं है। अगर किसी प्रकार का संदेह हो तो किसी प्राकृतिक चिकित्सक से मिलकर उनका निवारण कर लेना चाहिए।

रक्तचाप की वृद्धि का मुख्य कारण आंतों, वृक्कों, फेफड़ों आदि से मल का ठीक तरह से न निकल सकना ही हुआ करता है। इसलिए अगर इस विकार से पूर्णरूप से छुटकारा पाना अभिप्रेत है तो मल निकालनेवाले अंगों को अपना कार्य उचित रूप से करने की स्थिति में लाना आवश्यक है। बहुत से लोगों में तो तरकारी के आहार से ही आंतें अपना कार्य नियमित रूप से करने लगेंगी, पर इस बात का इतमीनान करने के लिये कि आंतें बिल्कुल साफ हो गई हैं, तरकारी का क्रम चलाते समय रोज शाम को एनिमा ले लिया जाय तो बहुत लाभ होगा। इस रोग की सभी अवस्थाओं में आंतों

की क्रिया को साधारण रूप में लाना बहुत आवश्यक होता है।

तरकारी का क्रम चलाने से वृक्कों का कार्य भी बहुत कुछ सुधर जायगा, पर उन्हें तथा वस्ति भाग की शक्ति प्रदान करने के लिये तरकारी का प्रथम क्रम चलाकर एक मास तक मेहनत-स्नान चलाना चाहिए। रक्त के ओपजनीकरण के लिये मेहनत-स्नान के साथ ही स्वास्त-सम्बन्धी व्यायाम भी नियमित रूप से चलाते रहना चाहिए।

त्वचा की क्रिया ठीक करने के लिये शुष्क धूप-स्नान और गीले कपड़े से बदन रगड़ने का क्रम भी चलाया जाय। शरीर का विष बहुत कुछ त्वचा से ही निकलता है। इसलिए उसका उचित रूप से कार्य करने योग्य होना बहुत आवश्यक है।

शारीरिक व्यायाम का क्रम चलाने के सम्बन्ध में कुछ लोगों का यह ख्याल हो सकता है कि इसमें अधिक समय लगा करेगा, पर यह सही नहीं है। सारा कार्यक्रम बीस से तीस मिनट तक में पूरा हो जायगा। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से आधे घण्टे का समय लगना उसका सर्वांतिम उपयोग माना जाना चाहिए, विशेषकर उस हालत में जबकि स्वास्थ्यलाभ का और कोई उपाय नहीं है।

नुविधानुसार रोज अधिक-से-अधिक टहलने का भी क्रम चलाना चाहिए, पर इसका आरम्भ तरकारी का क्रम पूरा हो जाने पर ही होना चाहिए।

४. प्रदर

जिस प्रकार शारीरिक श्रम द्वारा भोजन पैदा करने-वालों को जुकाम कम-से-कम होता है उसी प्रकार भोजन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहनेवाली स्त्रियों को प्रदर कम-से-कम होता है। इसलिए यदि यह कहा जाय कि प्रदर मेहनत से बचने का परिणाम है तो अत्युक्ति नहीं होगी और आज शहर में रहनेवाली प्रत्येक पर्दानशीन स्त्री और ऐसी स्त्री जिसे बिना मेहनत किये ही भोजन मिल जाता है, इस रोग से घिरी मिलती है।

अतः इस रोग से बचने और इसे दूर भगाने का पहला उपाय है श्रम करना। यह श्रम चक्की-चूल्हे में हो या टेनिस-बैडमिंटन खेलकर या नित्य दूर नदी नहाने जाकर या टहलकर। सप्ताह काम एक हो है।

माधारणतः मादा पशु को यह रोग नहीं होता, पर उसे जब घास कम और अन्न बहुत अधिक खाने को दिया जाता है तब उसे भी यह रोग आघेरता है; पर जब उसके चारे में से दाना निकालकर उस केवल घास दिया जाता है तब वह अनायास इस रोग से मुक्त हो जाती है। यह रहस्यमय नहीं है। अन्न से ही श्लेष्मा बनता है और हरी घास इसे दूर करती है। ठीक यही परिणाम मनुष्य के भोजन में परिवर्तन करके भी प्राप्त किया जा सकता है। भोजन में अन्न, घी, दूध की मात्रा कम करके और हरी तरकारियाँ और मौसम के ताजे फलों की मात्रा बढ़ाकर इस रोग के जाने में सहायक हुआ जा सकता है। मसाले भी ठीक नहीं हैं, वे शिल्ली में जलन पैदा करते हैं और रोग टिपने में सहायक होने हैं।

प्रदर से मुक्ति पाने का स्वभाविक उपाय स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के एक कार्यक्रम को अपनाना है।

स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए पहली आवश्यकता श्रम करने की है। यह श्रम आप अपनी सुविधा के अनुसार उपजाऊ या अनुपजाऊ किसी भी रूप में कर सकती हैं। मैं उपजाऊ श्रम में खकी बलाना और अनुपजाऊ श्रम में तेजी से टहलना श्रेष्ठ समझता हूँ। कुछ भी किया जाय, पर श्रम इतना अवश्य किया जाय कि उसकी ठीक आदत बढने पर पसीना आ जाय, कम से कम शरीर में गर्मी आ जाय। आरम्भ में थोड़े जाड़े के दिनों में यह कठिन होगा, पर अभ्यास होने पर सरल हो जायगा।

श्रम के बाद तुरत ही स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद शरीर को तौलिये से न पोछकर हाथ से रगड़-रगड़ कर ही सुखा लेना चाहिए। इस विधि से स्नान का लाभ बढ़ता है और स्वभा पर ताजगी आ जाती है, उसमें सुर्खी और सुदरता, जिसे लावण्य भी कहते हैं, आ जाती है।

स्वास्थ्य उत्तम बनाने अथवा प्रदर से मुक्ति पाने का दूसरी सीढ़ी है भोजन में सुधार। सफेद चावल, दाल, मास, मछली ये सभी श्लेष्माकारक हैं। अतः प्रदर को बढ़ाते और टिकाते हैं। आरम्भ में और सदा के लिए भी इनसे मुक्ति पा ली जा सके तो अच्छा है। प्रदर को रोगियों के भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी, हरी तरकारियाँ और ताजे फल होने चाहिए। खीरा, बचड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, मूली, करमकन्दा, पालक आदि बच्ची खाई जा सकने लायक तरकारियों को बच्चे ही खाना चाहिए। दूध, दही भी उपयोगी हैं, पर इनका उपयोग आरम्भ में नहीं, भोजन सुधार के हफ्ते दो हफ्ते बाद से शुरू करना चाहिए।

घूप प्रदर से मुक्ति दिलाने में बहुत सहायक होती है। इसका सेवन नित्य करना चाहिए। किसी एकत्र स्थान में निर्दल होकर तथा सिर पर गीला तौलिया रखकर गर्म के दिनों में सवेरे सात-आठ बजे और जाड़े के दिनों में आठ-नौ बजे पंद्रह बीस मिनट रहना चाहिए। सप्ताह में एक बार यह घूप-स्नान तेज़ घूप में अर्थात् दिन के ग्याह बजे से तीन बजे के अंदर आप घटे अथवा इतनी देर के लिए लेना चाहिए कि पसीना आ जाय। घूप स्नान लेते समय गरम पानी पीते रहकर पसीना आने में सहायक हुआ जा सकता है। यदि पसीना अच्छी तरह आ जाय तो घूप स्नान के बाद ठंडे पानी से अच्छी तरह मल-मल कर नहाना चाहिए। यह संभव न हो तो सिर को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए और सारे शरीर को गीले कपड़े से पोछ डालना चाहिए। घूप का यह विशेष स्नान भोजन के पहले अथवा भोजन कर लिया हो तो उसके दो-तीन घंटे बाद करना चाहिए।

स्थानीय चिकित्सा के लिए पानी की गद्दी विशेष लाभदायक होती है। किसी साफ सफेद कपड़े को चार-छ तह करके दो ढाई इंच चौड़ी और चार-पाच इंच लंबी गद्दी बनाना चाहिए और इसे ठंडे पानी से भिगोकर और हल्का निचोड़कर लंगोट के सहारे स्थान पर बांध लेनी चाहिए। यह गद्दी घंटेभर लगी रहे, पर

सोते समय लगाई जाय तो नींद खुलने तक गद्दी लगी रह सकती है।

यह है वह सीधी और सरल रीति जिसपर चलकर प्रदर नया हो या पुराना उससे आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ-ही-साथ आपको वह स्वास्थ्य मिश्रण और जीवन में वह खुशी पैदा होगी जिसकी कीमत आप उन्हें प्राप्त करने बाद ही लगा सकेंगे।

५. स्वप्नदोष

स्वप्नदोष के रोगी समझते हैं कि उनका वीर्य नाश हो रहा है। अतः वे रवड़ी-मलाई, हलवा-पूरी खाकर ही इस कमी को पूरा कर सकते हैं। यह भारी भ्रम है। चिंता और घबराहट के कारण उन्होंने अपना पाचन बिगाड़ लिया है और पाचन न भी बिगाड़ा हो, तो ये गरिष्ठ चीजें किसी का भी पाचन बिगाड़ने में समर्थ हैं। उनके लिए होना चाहिए अनुत्तेजक, हल्का, सुपाच्य और कृजनिवारक भोजन। यह भोजन भी बार-बार नहीं लेना चाहिए। सवेरे फल-दूध, दोपहर और शाम को चोकर समेत आटे की रोटी और यथेष्ट मात्रा में हरी तरकारियां, जिनमें मसाले के नाम पर नमक, धनिया, हल्दी, जीरे का प्रयोग किया जाए। भोजन सोने से तीन घंटे पहले ही समाप्त कर लेना चाहिए और जल भी यथेष्ट पीना चाहिए। जल पीने का बढ़िया वक्त है सवेरे उठते ही, सोते समय और भोजन के एक घंटा पहले और दो घंटे बाद।

स्वप्नदोष से पीड़ित रोगी एकांत-सेवी हो जाता है। वह लोगों से मिलना-जुलना कम पसन्द करता है। उसे यह आदत छोड़नी चाहिए। लोगों से मिलना चाहिए, पर बातों का विषय सिनेमा, सेक्स नहीं; राजनीति, दर्शन और साहित्य होना चाहिए। यदि इसकी सुविधा न हो तो रोज एक-दो घंटे रामचरितमानस (रामायण) सरीखे मन को ऊंचा उठानेवाले ग्रंथ का पाठ करना चाहिए।

ऐसे युवक के लिए सवेरे-शाम टहलना भी जरूरी है। टहलने में आदमी अपने को अन्दर से बाहर कर पाता है। चिन्ता-चिंता की आग से निकल कर प्रकृति के

साथ मिल सकता है। इसके लिए टहलन के नित्य नये रास्ते पकड़ने चाहिए और अपनी बात छोड़ कर दिखाई देनेवाली प्रकृति एवं दूसरे विषयों पर विचार करना चाहिए।

चिन्ता करते-करते इस रोग के कई रोगियों के स्नायु दुर्बल हो जाते हैं। उन्हें घबराहट, चिन्ता, अपीरुप, अकर्मण्यता घेर लेती है। इनसे मुक्ति दि गने के लिए सूर्य-स्नान और ठंडे जल का स्नान बहुत काम करता है। सवेरे टहलकर आकर दस-पन्द्रह मिनट नंगे बदन धूप में रहें और फिर तुरन्त ठंडे पानी से मल-मल कर नहाएं। सवेरे टहलने जाने के पहले दस-पन्द्रह मिनट का मेहन-स्नान भी लिया जा सके तां टीक रहे। स्नायविक दुर्बलता दूर करने के लिए जल-चिकित्सा के स्नानों में यह बेजोड़ है।

कब्ज हो तो पेटू पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सेर-डेढ़ सेर साफ मिट्टी ठंडे पानी से आटे की तरह गुंध कर पेटू पर—नाभि से लेकर मूत्रेन्द्रिय तक और दाईं कोख से बाईं कोख तक के स्थान पर—रखनी चाहिए। सोते समय ऐसा करना बहुत अच्छा है। यदि जागते रहें तो मिट्टी की पट्टी आध घंटे बाद हटा दें। नींद आ जाय तो जब नींद खुले तब हटाएं।

स्वप्नदोष से मुक्ति पाने का कार्यक्रम :

सवेरे पांच बजे उठने पर शीव आदि से निवृत्त हो कर दुबले हों तो दस मिनट का, दोहरा बदन हो तो पन्द्रह मिनट का मेहन-स्नान, फिर इसके बाद घंटे दो घंटे तेजी से बीच-बीच में गहरे सांस लेते हुए टहलना।

सात बजे—दस मिनट तक धूप में रह कर स्नान।

साढ़े सात बजे—नाश्ता कोई मौसमी फल और साथ में पाव डेढ़ पाव गाय का कच्चा या एक उफान तक का गरम किया हुआ दूध।

साढ़े बारह बजे—चोकर समेत आटे की रोटी और पाव डेढ़ पाव हरी तरकारी, जिसके बनाने में उसे केवल उबल जाने दिया जाए और मसाले में नमक धनिया, हल्दी, जीरे के सिवा किसी अन्य मसाले का उपयोग न किया जाए।

पाच बजे शाम—टहना ।

छ बजे शाम—स्नान के बाद दोपहरवाला भोजन ।

नौ बजे रात—भेड़ पर मिट्टी की पट्टी रखकर सोना ।

आशाश्वित रहें, मन का सुमस्कार करते रह, स्वप्नदोष से शीघ्र मुक्ति पाएंगे ।

यह कार्यक्रम केवल स्वप्नदोष से मुक्ति दिलाने में ही मर्मय नहीं है, इस पर चल कर कोई भी हस्तमैथुन तद्वज्र्य कमजोरिया खराबियों मोघपतन से भी छुटकारा पा सकता है ।

स्त्रियो के श्वेतप्रदर और मासिक की अनियमितता के लिए भी यह कार्यक्रम समान रूप से उपयोगी है ।

६. रक्ताभाव

रक्ताभाव जहां सौंदर्य का नाशक है वहां स्वास्थ्य-विनाशक भी और समाधा यह है कि जब जवानी की अवस्था में मनुष्य को स्वास्थ्य और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होना चाहिए उसी समय यह रोग अधिकतर होता है । देर तक जागना, बिना समझबूझ के सोसने आया, जहा आया जाना, श्रम से विनाराकगी, घराब, चाय सिगरेट के सहारे आनंद की वृद्धि की कोशिश, यह कर लू, वह कर लू की हविस से विनाशित एवं उत्तेजित मनादिता के परिणामस्वरूप यह रोग होता है । इसके साथ-साथ आते हैं मदाग्नि, कब्ज, स्नायु-शैथिल्य । हृदय की घटवन भी इनकी कभी-कभी बढ़ जाती है, ऊर्ध्व वामु से ये पीड़ित रहते हैं खाने के बाद इनका गन्ग जलने लगता है । इस रोग में जहां पुरुषों को स्वप्नदोष होने लगता है वहां स्त्रियो का मासिक रुक जाना है अथवा श्राव बहुत न्यून एवं विवर्ण होने लगता है ।

क्या आप अपने शरीर के रक्त के बारे में जानना चाहते हैं ? सुनिष्ट । रक्त देखने को तरल है, पर इसमें ठोस पदार्थ भी होते हैं जिनमें शर्करा, वसा, प्रोटीन एवं प्रावृत्तिक लवण शामिल हैं । हमोग्लोबिन रक्त का विशेष अंग है, इसीपर रक्त को लाली रक्त का विशेष अंग है, इसीपर रक्त को लाली निर्भर रहती है । वह भोजन द्वारा रक्त में आए

लोह की सहायता से अपना कार्य संपादन करता है । लोह क्लोरोफिल (हरितीमा) का साथी है और हरी पत्तियां लोह की प्रधान निवासस्थान हैं ।

रक्त ने इस गठन से आप इतना तो समझ ही गये होंगे कि रक्त की लाली बढ़ाने के लिए भोजन में लोह को विशेष आवश्यकता है और इसकी प्रधान स्रोत हैं हरे घास और हरी तरकारियां । इनके अलावा लोहा चोकर, किचमिडा, गाजर, मुनक्का, नारंगी, खजूर में भी यथेष्ट मात्रा में मिलता है ।

तो आप भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी रख कुछ हरे घास, तरकारियां, दूध और कुछ फल हो । कम इतने से आप शरीर में लोह पहुंचाने के कार्यक्रम पर लग जाते हैं ।

पर शरीर में गया हुआ भोजन पचे इसके लिए कुछ हलकी कसरतें भी करनी चाहिए । कुछ न हो तो टहना ही । कोई भी श्रम कर, पर बरें जरूर । इतना नहीं कि आप जोर से घबरा जाय । श्रम एवं अपनी शक्ति पर हमेशा नजर रखें । शक्ति बढ़ने पर ही श्रम बढ़ावें ।

कुछ देर धूप में भी रहना चाहिए । प्रातःकालीन धूप में जब वह प्राप्य हो, दस-पंद्रह मिनट खुले बदन रहना काफी होगा ।

मालिश ऐसे रोगी के लिए विशेष लाभकर होती है । जाड़ा हो या गरमी, ठंडे पानी का एक घड़ा सिर पर डलवाए और बदन पोछ कर मालिश लेना आरम्भ कर दें । ठंडक से रक्त के लाल कणों में वृद्धि होगी और मालिश रक्त में स्थायी तौर पर उनके बढ़ते रहने में सहायक होगी । यदि मालिश की सुविधा प्राप्त न हो तो नहाने के बाद स्वयं अपने शरीर को हाथ से पाच-सात मिनट रगड़ना चाहिए ।

श्रुत सोइये, जितनी नींद आवे उतना जरूर सोइये । मन को निश्चित रहिए । बस इतना-सा कार्यक्रम है जिस पर चलकर कोई भी अपने शरीर में नूतन रक्त का निर्माण कर सकता है, स्वचा का पीलापन खो सकता है तथा नाति, आज एवं स्फुटि का घली मन सकता है ।

जीर्ण मलेरिया, खूनी ववामीर, धाव, उपदंश, श्वेत-नलिकाओं के फटने, घाव से बहुत-सा खून वह जाने से भी रक्ताभाव की दशा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार पैदा हुआ रक्ताभाव इनसे संबंधित रोगों के दूर होने पर ही जाता है।

७. मोटापा

मोटापे का कारण है आलस्यमय जीवन और परिश्रमवाले कार्यों का न करना। यह रोग पहाड़ पर रहने-वालों में नहीं मिलता और मैदान में भी जिन्हें अपनी रोटों के लिए शारीरिक श्रम पर रहना पड़ता है उनमें यह रोग नहीं पाया जाता। इस रोग की जड़ है काहिली, निकम्मापन।

मोटापे को हम भारे शरीर का कब्ज कह सकते हैं। नाधारण कब्ज में जिस प्रकार आंतों में मल इकट्ठा हो जाता है उसी प्रकार सारे शरीर के कब्ज में रंग-रंग, नस-नस में मल इकट्ठा हो जाता है। इसका असर शरीर की बाहरी सतह पर अधिक दिखाई देता है, क्योंकि त्वचा लचीली होती है। इसलिए आसानी से बढ़ जाती है और मल को—विजातीय द्रव्य को—स्थान दे देती है।

इसमें तो सन्देह ही नहीं कि मोटा न होना मोटे से दुबला होने से आसान है। यदि मनुष्य अपने भोजन और कसरत की ओर थोड़ा भी ध्यान देता रहे तो मोटा होने की नीवत ही न आए। पर जो मोटे हो गये हैं उन्हें तो इस रोग से जमकर लोहा लेना होगा। इस युद्ध में धीरता, चतुरता एवं दृढ़ता की जरूरत होती है। किसी को भी उपवास कराकर बहुत थोड़े समय में दुबला किया जा सकता है, पर वह वृद्धिमानों का काम नहीं है। उसके अनेक खतरे हैं। एकाएक उपवास कराने से शरीर में इकट्ठा जहर रक्त में प्रवेश कर जाता है जिससे रोगी का सर चकराने लगता है, कं होने लगती है और कभी-कभी ज्वर चढ़ जाता है और भी अनेक कष्ट आ घेरते हैं। अतः ऐसे रोगी को उपवास शुरू में तो बहुत ही कम कराना चाहिए, यदि उपवास कराने की जरूरत दिखाई दी दे तो भी ऐसे

रोगी को फलों एवं तरकारियों के रस पर रखना अधिक लाभकर होता है; क्योंकि मोटे मनुष्य का शरीर सब वस्तुओं के लिए उपवास कर सकता है; पर विटामिन और प्राकृतिक लवणों का उपवास नहीं कर सकता और फल—तरकारियों के रस इन चीजों से भरे रहते हैं।

शुरु में ही यह बताना ठीक होगा कि मोटापा भगाने के दो ही प्रभावशाली अस्त्र हैं। पहला भोजन पर मंयम और दूसरा उचित कसरत। मोटापा एक रोग है और प्रत्येक रोग का कारण होता है खून में खटाई का बढ़ जाना एवं धार की कमी। अतः रोगमुक्त होने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे भोजन, जो खून में खटाई पैदा करने हैं उन्हें छोड़ दिया जाय। गोश्त, मछली, अंडे, मैदा, दाल, घी, छंटे चावल आदि खाद्य खून में खटाई पैदा करते हैं, शरीर को रोगी बनाने हैं। इनका इस्तेमाल तो स्वस्थ रहने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को भी न करना चाहिए। मिर्च-मसाले भी अच्छी चीज नहीं हैं। इनके सहारे लोग भूख से अधिक भोजन कर जाते हैं।

खून से खटाई को दूर कर खून को शुद्ध बनाने-वाले एवं रोगमुक्त करनेवाले खाद्य हैं सब तरह की हरी तरकारियां, पत्तीदार भाजियां, सब तरह के फल। इसलिए मोटापे के रोगी को फल और तरकारियों को ही अपना मुख्य भोजन बनाना चाहिए। इनमें भी प्रत्येक के गुण-दोष को जान लेना जरूरी है। मोटापे का मुख्य कारण भोजन है। अतः उनके लिए भोजन के हर पहलू को समझ लेना आवश्यक है। खून साफ करने के लिए फलों में सभी रसदार फल, संतरा, अनन्नास, रसभरी, टमाटर आदि सर्वश्रेष्ठ हैं और उनसे घटकर हैं सेब, नागपाती, पीपता, खरबूजा, तरबूज-सरीखे ठोस फल। इसके बाद ही और फलों को स्थान मिलना चाहिए। तरकारियों में सभी पत्तीदार हरी भाजियां परम उत्तम हैं। खीरा, ककड़ी, लोकी, परवल, तराई आदि उनसे कुछ ही कम हैं। रोग के दिनों में सभी कंद-मूल त्याज्य हैं, केवल गाजर का उपयोग किया जा सकता है।

इस साद्य वस्तुओं के अलावा चिकित्सा शुरू करने के एक दो सप्ताह बाद थोड़ी चोकर समेत आटे की रोटी और थोड़ा मक्खन निकाला हुआ दूध या मठा भी लिया जा सकता है। यहाँ यह दुहराना गलत न होगा कि मोटापा दूर करने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। बताई गई साद्य वस्तुओं को भर-पेट खाइए। सोच कर इनके आधार पर अनेक आवश्यक भोजन बनाए जा सकते हैं। सवेरे उठने ही एक नींबू का रस पानी में निचोड़ कर पीजिए। इससे आप में स्फूर्ति और ताजगी आएगी। सवेरे के मास्ते में कोई रसदार फल लीजिए। दोपहर का बच्चों तरह कारियों का सलाद इच्छानुसार खाइए और एक या दो हल्की चपातियाँ भी लीजिए। शाम का दा तरह की पकी तरकारियों और पात्र भर मठे का भोजन। तरकारियों के बजाय कोई फल भी लिया जा सकता है। इसके अलावा दिनमें इच्छा हो तो एक-दो थार फल एवं तरकारियाँ का रस भी पिया जा सकता है। दुबला होने के लिए टमाटर, लोकी और खीरे, ककड़ी का रस बहुत फायदे मंद साबित हुआ है। लोकी और खीरे-ककड़ी के रस में नींबू का रस और एक आध तोला शर्द मिला देने से बहुत बढ़िया शर्बत बनता है। यदि अधिक भूख लगे तो खीरा-ककड़ी, टमाटर आदि को यो भी खाया जा सकता है।

ऊपर बताया गये भोजन-क्रम से वजन वापसी घटेगा और शरीर निर्मल होगा। घटने के लिए बची उतावला न होना चाहिए। समस्त-बुझ कर एक कम को आरम्भ कर दीजिए और निश्चित हो जाइए।

दुनिया के अनेक महापुरुष और प्रतिभाशाली व्यक्ति क्षय के शिकार रहे हैं। देखने में आया है कि क्षय रोगी बहुत स्फूर्तिशील और बुद्धिमान होते हैं। क्षयरोग जिसे राजरोग भी कहते हैं, के चंगुल में फसनेवाले कुछ महान व्यक्तियों की सूची यहाँ दी जाती है—मिल्टन, शेली, बीट्स, फ्रांसिस थोम्पसन, गेटे, शिलर, बाण्ट, वी क्वीसी, स्वाट, जॉन आस्टिन, स्टीवन्सन, लॉक, डस्मार्टिस, वाल्टेयर, रूसो, रस्किन, गियान, डेविड ग्रे, यूनियन-ओनील, मोलियर, घोरा, जेन बास्टन, वाल्जन्, एमर्सन, सिसरो, डेमोस्तिनीज, मार्कम, आरलियस, एडगर एलन पो, चैम्ब, गेस्टोवस्की, मोर्ती—ये महापुरुष क्षयरोगी थे। फिर भी उन्होंने अपूर्व साहित्य का स्रजन किया है। स्टीवन्सन यदि क्षयरोगी न होता तो ग्रंथों की रचना नहीं कर पाता। जिन विषयों से क्षय का जन्म होता है, उन्हीं से मानसिक उत्तेजन मिलता है और मस्तिष्क का उत्तम रीति से विकास होता है। नोबल पुरस्कार-विजेता यूनियन ओनील का श्रवण उसी समय निमित्त हुआ था, जब वह क्षय की चिकित्सा करवा रहे थे।

पहले वजन ज्यादा घटता है, पर पीछे कम। इसी समय वसरत शुरू कीजिए। वजन जब घटता है तब त्वचा ढीली पड़ने लगती है। वसरत से उसमें तनाव उत्पन्न होगा, वह सिकुड़ेगी और शरीर में सुघरता आएगी। पर वसरत अधिक करने की जरूरत नहीं है, टहलने के साथ-साथ कोई भी हल्की वसरत की जा सकती है। रमसी के खेल में एक ही जगह पर दौड़ना दुबलाने के लिये अच्छी वसरत है, वैसे सभी वसरतें, जिनमें मासपेशियों पर तनाव पड़ता है, काम की हैं।

दुबलाने के लिए भोजन पर नियंत्रण एवं वसरत काफी है, पर यदि रूई कूनेका बनाया हुआ कठिन्सान भी सुबह-नाम दस-पन्द्रह मिनट के लिए लिया जा सके तो काम जल्दी बनेगा। मोटापा तो दूर होगा ही और भी जितने रोग शरीर में हागे निबल जायेंगे। कभी-कभी सारे शरीर पर भाप भी ली जा सकती है। इससे अभाव में और गर्मी के दिनों में, धूप-स्नान भी खतना ही लाभकर होता है। शरीर का केवल भाप लेकर एक-दो घोंड लोग तुरन्त कम कर देते हैं और भोजन आदि के बिना हेर-फेर के हमी के बल पर दुबला करने का दावा करते हैं, पर इसमें स्थायी लाभ नहीं होता। रोज भाप लेने से नाड़ी-मडल पर झटका लगता है और भाप लेने के बाद ही जो प्यास लगती है उसे मिटाने के लिए पानी पीते ही वजन ज्यों-का-त्यों हो जाता है।

किसी मौसम में भी दुबलाने का क्रम आरम्भ किया जा सकता है, पर गर्मी में दुबलाते समय बड़ा आराम मिलना है।

मधुमेह दूर करने के उपाय

स्वामी शिवानंद

मधुमेह को अंग्रेजी में डायबिटीज (Diabetics) कहते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण तथा पाचक रस के निर्वल होने से, जब शर्करा तत्व का प्राचुर्य हो जाता है तभी इसके परिणामों का पता चल पाता है। मधुमेहाक्रान्त मनुष्य को थकावट का अनुभव तो होता ही है, साथ-ही-साथ उसकी धुंध में अतिशूलुपता आ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है उसका शरीर पाचक तत्व की कमी होने से उस भोजन को विपतुल्य बना देता है। मनुष्य का रक्त शर्करातत्व से ओतप्रोत हो जाता है, जो सदा और सर्वदा वहां उसी माध्यम को लिए रहता है। वैसे तो हम लोगों के मूत्र तथा रक्त का भी परीक्षण करने से कभी-कभी शर्करातत्व प्रतीत होगा, परन्तु इतना निश्चय रूप से जानना चाहिए कि जबतक रक्त में शर्करा अथवा मधुमेह का निरन्तर संयोग न हो तबतक वह मधुमेह नहीं।

अधिक चिन्ता, मानसिक दुःख, अधिक मीठा लेना, पाचन-प्रणाली का निर्वल हो जाना, अधिक परिश्रम तथा अतिसंगम को मधुमेह का मुख्य कारण कहा गया है। मानसिक परिश्रम करनेवाले बहुत शीघ्र इसके शिकार हो जाते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते तथा सदा एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनमें यह रोग ज्यादा पाया जाता है। साधारणतया यह रोग ४० से ६० साल के बीच आक्रमण करता है।

इसका आगमन सहसा ही होता है। जब रोगी जानता है कि वह दुर्बलता का अनुभव कर रहा है, तभी उसे ज्ञात होता है कि उसे मधुमेह है। रोगी के मूत्रत्याग की मात्रा अधिक हो जाती है और वह कई बार मूत्रत्याग करता है। रात को भी उसे मूत्र-त्याग करने के लिये कई बार जागना पड़ता है। अतः उस में निर्वलता की प्रतीति अनिवार्य है। रोगी के मूत्र का

परीक्षण करने से मालूम होता है कि किसी-किसी के मूत्र का रंग हल्का पीला होता है और सेव के समान उसमें गन्ध होती है। इस रोग में शरीर की त्वचा ढीली और शुष्क-सी हो जाती है। मलरोध का असर रहता है। रोगी को अधिक प्यास का अनुभव होता है। अधिक जल पीने से उसके शरीर के वीर्य का द्रवीकरण होता है, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी और थकावट का अनुभव करता है। इन्द्रिय स्यान में अधिक खुजलाहट होती है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वभावतः रोगी के आन्तरिक निर्माण पर पड़ती है। रक्त में मधुमेह की प्रचुरता के कारण शरीर में सनसनाहट होती रहती है। इस प्रकार मधुमेह के लक्षण संक्षेप में ये हैं : क्रमानुगत कमजोरी व थकावट का अनुभव, शक्तिपतन, अधिक मूत्र-त्याग तथा भोजन में अनिलोलुपता। मधुमेह के रोगी के किसी भी जगह यदि कोई घाव हो जाता है तो उसका भरना प्रायः असम्भव ही होता है। मधुमेह से सभी श्रेणियों के लोग आक्रांत होते हैं।

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई भी रोग बिना किसी असाधारण शारीरिक अथवा आध्यात्मिक दोष के नहीं होता। जिन समय मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करना छोड़ देता है, उसी समय उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था में असमतोल—विपमता आजाती है। मधुमेह कोई असाध्य रोग नहीं है। जिन व्यक्तियों की मानसिक क्रियात्मकता तथा शारीरिक प्रगति उन्नित अनुपात से होती है, जो नित्यप्रति आसन-प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करते रहते हैं, जो भोजन विषयक प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं और किसी भी अवस्था में विपमता लानेवाले पदार्थों का उपयोग नहीं करते और जो देह तथा देहान्तर्गत अन्यान्य अंगानुगत समता को स्थायी रूपसे प्रचलित होने में बाधा नहीं

पहुँचाते, वे पहले तो इस रोग से आशान्त होते ही नहीं। यदि होते भी हैं तो शीघ्र स्वस्थ भी हो जाते हैं।

इस रोग के रोगी को पचतत्त्वान्तर्गत कार्बोहायड्रेट पदार्थत्व का सर्वथा त्याग करना चाहिए और चावल तथा मीठी चीजों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए।

धी, भवखन, हरी तरकारी जैसे परबल, लोकी, खीरा, केले व। फूल, तुरई, करेला का उपयोग फायदेमंद होता है। गेहूँ लाभदायक नहीं होता अतः चने और गेहूँ का आटा बराबर अनुपात में लेकर रोटी बनानी चाहिए। मधुमेह के रोगी के लिये यही भोजन उपयुक्त भोजन है। रोगी को दूध पीने के लिये चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए और न सतरा, कैला सदृश फलों को ही लेना ठीक होगा।

इस प्रकार रोग के तीन विभाग किये जा सकते हैं। प्रथम, जबकि रोग का प्रारम्भ हो। दूसरे जब कि रोगी की अवस्था रोगाक्रान्त हो गई हो और तीसरी जबकि रोगी का समस्त शरीर गलित हो गया हो और उसमें शक्ति का पूर्णतया ह्रास हो गया हो। तीसरी अवस्था बड़ी कष्टकर है। इसमें विस्फोट का अवतरण होने लगता है, जो रोगी को अत्यन्त बलेपकर होता है। इन्द्रियस्थान के अन्तरंग प्रदेश में बभी-बभी हल्का घाव भी हो जाता है, जिसके कारण बभी भी मधुमेह में विवक्ष्य नहीं होने पाता। यदि यह घाव किसी प्रकार सुखा दिया जाय तो मधु-अशो म निम्नता आ जाती है। शल्य चिकित्सा से अभी तक यह सम्भव होखे देखा गया है, परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी बम भयानक नहीं होती।

मधुमेह के रोगी की स्त्रीसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो रोग दिन-ब-दिन जड़ पड़ता जायगा। उसके समूल विनाश के लिये सभी मागों का अवलम्बन करना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक, दोनों अवस्थाओं में समानता लानी होगी।

रोग की दूसरी अवस्था में रोगी में सहिष्णुता का अद्भुत विद्यमान और सकल रहता है। उसकी शारीरिक शक्ति शीघ्र होने पर भी परिहार के उपायो का प्राकृतिक विधान अनुपालित कर सकती है। अतः रोगी को चाहिए कि वह उपवास करना प्रारम्भ करे।

इससे उसने शरीर का विपास निवृत्त होता जायगा। परीक्षा करने से देखा गया है कि उपवास के दूसरे दिन भूख में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। यदि रोगी दो दिन व्रत करे तो तीसरे दिन मधुमेह का प्रायः लोप हो जायगा। इस प्रकार उपवास करते रहने से और साथ-साथ परिचर्यात्मक विधानों के प्राकृतिक स्वरूप का आश्रय लेने से, रोग को कुछ काल में निमूल किया जा सकता है। इस दूसरी अवस्था में भी स्त्री-संग को सर्वथा वर्जित माना गया है। साथ-साथ घग्घपान, चलचित्रों में जाना, गाना-बजाना सुनना, चाय और काफी और ताड़िका पीना इस अवस्था में सर्वथा श्याय्य है। रोगी को हल्के आसन-प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए और कुछ देर तक मन की विपमता को शान्त करने के लिये ध्यान और चिन्तन भी।

प्रथम अवस्था में रोगी को और भी अधिक सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यदि वह अपनी लाशों को निष्कन्ध में नहीं रखेगा तो वे वायु से बाहर होती जायगी और फिर वह दूसरी अवस्था में सुपमता से जा पहुँचेगा। अतः प्रथम अवस्था तपस्या चाहती है और साधन भी। ज्योंही पता चले कि रोग का प्रहार होता जा रहा है त्योंही शारीरिक विपमताओं का अनुकूल मार्ग ढाँप दूर करने का उपाय खोजिए। भोजन में सावधानी, आचार-विचार में समता और पवित्रता, साधना में दृढता आने से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है।

संक्षेप में, यह रोग कितना ही असाध्य लगे न होयगा भी, परन्तु नीचे लिखे उपायो से दूर कर सकते हैं। **प्रथम**—आश्रय, उपवास, मिताहार, बर्ज्य पदार्थ-त्याग। **दूसरा**—एवान्त विधाय, जप, स्वरूप सिद्धि, प्रार्थना, शास्त्र मनन, अनुकूल विचार और सद्बिचार, सत्यादि नियमों का पालन, ब्रह्मचर्य। **तीसरा**—आसन, प्राणायाम, यम नियमादि का अनुशीलन और नित्य कर्म की पवित्रता।

उपरोक्त परिचर्या में प्रथम को प्राकृतिक विधान कहा है, दूसरे को आध्यात्मिक विधान और तीसरे को धार्मिक विधान।

मलेरिया, हैजा, अनिद्रा आदि का इलाज

मलेरिया

१. खाना बन्द कर दीजिये । मान लीजिए कि एक दिन बीच देकर बुखार आता है । ऐसी हालत में आज से परसों तक कुछ न खाइये । किसी भी हालत में तीन-चार दिनों का उपवास फायदेमन्द होगा ।

२. हर तीन या चार घंटे पर गर्म पानी में नीबू का रस निचोड़ कर पीजिये । इससे पेशाब ज्यादा होगा, जिसके साथ विकार निकलेगा, पाखाना हो सकता है और खून साफ होगा ।

३. सुबह-शाम गुनगुने पानी का एनिमा: पहले सुबह-शाम तीन-चार दिनों तक और फिर सिर्फ एक ही बार और तीन-चार दिनों तक ।

४. जब बुखार १०३ डिग्री तक हो जाय और बेचैनी भी ज्यादा हो तो पेड़ू पर गीला तोलिया, ठंडे पानी से निचोड़ कर रखिये । वह गर्म हो जाय तो उसे फिर पानी में निचोड़ लीजिये । बुखार १०२ डिग्री तक आ जाय तो गीला कपड़ा रखना बन्द कर दीजिये ।

५. अगर बुखार १०३ डिग्री से ज्यादा हो जाय तो सिर पर भी इकहरी गीली पट्टी रखिये और गर्म होने पर उसे तबतक बदलते जाइये जबतक कि बुखार १०२ डिग्री से कम न हो जाय । अगर १०३ डिग्री के पहले ही सिर में बेचैनी मालूम हो तो गीली पट्टी रखिये ।

मलेरिया चार से छः दिन में शर्त्तिया जाता रहेगा और फिर नहीं आने का । बुखार छूटने के बाद दो दिन सिर्फ दूध और फल के रस पर और फिर दो-तीन दिनों तक फल और दूध पर रहना चाहिए ।

बुखार की हालत में या बीच वाले दिनों में बच्चों या कमजोर रोगियों को सन्तरे, अनार, अनन्नास या अंगूर अथवा तरकारियों का रस तीन-तीन चार-चार घंटे पर दे सकते हैं ।

—ल० ना० चौधरी

आंखों का दुखना

जब पेट की गर्मी बढ़ जाने से आंखें दुखने लगती हैं तो इलाज पेट का या पेट और आंख दोनों का होना चाहिए, न कि आंखों का । अगर आप कुछ न

खायें तो बहुत अच्छा हो और अगर यह न हो सके तो सिर्फ फल लें जैसे संतरे, अनार, अंगूर, गन्ने, टमाटर, पपीता, जामुन, अनन्नास, सेब, ताशपाती, अमरुद और आम । केला, कटहल, लीची नहीं । ये फल खाकर या दूध या मठा पीकर ही रहें । इससे पचाने का काम हल्का पड़ जायगा और शरीर की बची हुई शक्ति पेट की गर्मी को दूर करने में लग जाएगी । इस काम में शरीर की कुछ और भी मदद करनी चाहिए और यह मदद तमाम पेड़ू पर अच्छी (चिकनी, पिडोल) मिट्टी की एक इंच मोटी गीली पट्टी, जो मिट्टी को पानी के साथ गुंधने से बनती है, रखने से मिल जाती है । इस पट्टी को एक बार लगभग आध घंटे या ८० मिनट के लिए पेड़ू पर रखना चाहिए । यह पट्टी सुबह और शाम या सुबह, दोपहर और शाम को दी जा सकती है । अगर सुबह और शाम को पट्टी के बाद दो दिन एनिमा भी ले लिया जाय तो बहुत जल्द फायदा हो ।

आंखों में बहुत तकलीफ हो तो आंखों पर भी आध-आधघंटे के लिए दिन में दो-तीन बार मिट्टी की पट्टी बांधिये । पलकों को बन्दकर ऊपर से इस पट्टी को रखिये ।

पेड़ू और आंखों पर की पट्टी के तैयार करने के लिए काफी ठंडा पानी चाहिए । दोनों जगहों की पट्टी पर हल्का गर्म कपड़ा रखना चाहिए ।

—जानकीशरण वर्मा

हैजा

हैजे में नीचे लिखी बातों पर अगल करने से लाभ होगा :

१. जब रोग हो जाय तो सबसे पहले खाना बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए । जबतक रोग शरीर से निकल न जाय तबतक उपवास करना चाहिए ।

२. भोजन बन्द कर देने के बाद रोगी को जब-जब और जितना चाहे, पानी में नीबू मिला कर उसे पिलाना चाहिए ।

३. पेड़ू पर मिट्टी की गीली पट्टी आध-आध घंटे के

लिए एक एक या दो दो घंटे के अन्तर पर देना चाहिए।

४ रोगी को एक टब में, जिसमें ठंडा पानी हो बिठा देना चाहिए। पैरों को बाहर निकालकर मामूली गरम पानी से भरे बर्तन में रखना चाहिए। पैर वैसे भी साधारणतया गर्म पानी में डुबे जा सकते हैं। यदि इसी समय रोगी को पाखाने जाने की आवश्यकता हो तो उसे पुराना टब से निवाल लेना चाहिए। इस तरह हर डेढ़ या दो घंटे के बाद या जब-जब कै या दस्त हो तो उसके बाद मिट्टी की पट्टी और १० मिनट के लिए टब के अन्दर का पैर-नहान बदल-बदल कर या सिर्फ मिट्टी की पट्टी या सिर्फ नहान जारी रखना चाहिए, जबतक कि रोगी को खबर न हो जाय। जब खबर हो जाय तो रोगी को आराम से लेटना चाहिए। इससे शरीर के अन्दर की गर्मी निकल जायगी और रोगी को दो या एक दिन में ही स्वास्थ्य लाभ हो जायगा।

—बालेद्वर प्रसाद सिंह

अनिद्रा

नींद को बुलाने के लिए सोने से तीन घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। 'भोजनान्ते क्षतपद गच्छेत्' (भोजन के बाद सो डग भरना चाहिए) के अनुसार थोड़ी देर तक धीरे-धीरे टहलना चाहिए। अथवा न भी एक बहावन है कि भोजन के बाद एक मील टहलना चाहिए।

जिन्हें अनिद्रा का रोग एक जीर्ण रोग की तरह हो गया है उन्हें पहले पाच-पान रोग केवल फटा-

हार करके और एनिमा लेकर अपना पेट साफ करना चाहिए। इससे दिमाग की गर्मी दूर होगी। फिर उचित भोजन आरम्भ करना चाहिए। सारे शरीर को तलहथी से रगड़ना, धीरे-धीरे दूर तक टहलना, मामूली बसरत, योगासन (विशेषकर सर्वांगामन) पैरु और मेहनत-न्यान इत्यादि से निद्रानास का रोग निश्चय हो दूर होता है।

यदि यह रोग साधारण कारणों से हुआ हो और पुराना न हो तो नीचे दिए प्रयोगों में से किसी एक से लाभ होता है—

१ सोने के पहले ठंडे पानी से अच्छी तरह नहा लेना, लेकिन भोजन और स्नान में दो-ढाई घंटे का अन्तर जरूर हो। अगर बकाबट हो या जाड़ा हो तो गर्म पानी से नहाना चाहिए।

२ पैरों को गर्म पानी में १० से २५ मिनट तक रखना। कमजोर लोगों के लिए यह विशेष लाभदायक है। पैर पानी में रखने के समय सारे शरीर को कपड़े से ढक लेना चाहिए। पानी बाकी गर्म हो; पर इतना नही कि पैर जल जाय।

३ रीढ़ को गर्म पानी या ठंडे पानी में भिगोवे कपड़े से पाच सात बार अच्छी तरह पोंछना।

४ पैर के तलवों में तेल की या ओ ही मालिश।

५ लेट जाने पर बदन का धीरे-धीरे दाबा जाना।

—इंद्रमा बतुवंदी

(पृष्ठ २३६ का शेष)

लिए एक कार्यक्रम बनाना होगा और उस पर अमल करना होगा। कोरी भावना बुराई है। हमारी आत्मा भी तो शरीर के साधन या यंत्र के द्वारा ही अपने काम कायम अगत में कर सकती है। इसी तरह भावना को शरीर में निर्गमित किया बिना यह कृतकार्य नहीं हो सकती।

इस कार्यक्रम में पहली बात यह होनी चाहिए कि हमारे शरीर की सब क्रियायें उत्पादन हैं। केवल आनन्द और मनोरंजन के काम स्वलक्षी होते हैं जबकि 'उत्पादन' काम बहुमान में परलक्षी। उत्पादन कार्य में मनोरंजन भी अपने आर हो ही जाता है।

दूसरी बात यह कि यह काम हम दूसरे की अपेक्षा से न करे। दूसरा क्या करता है, यह अवश्य उपेक्षणीय नहीं है; किन्तु हम क्या करते हैं, यह हमारे लिए सबसे अधिक महत्व की बात है। दोष तुम्हारा है या अन्धका, ऐसी व्यापारियों की भाषा

बोलने की बजाय दोष मेरा है ऐसी साधक की या सेवक की भाषा बोलनी ज्यादा सही और मौजू होगी। दूसरे क्या कहते और क्या करते हैं इससे हम अधिक परेधान रहते हैं, जबकि हमारी चिन्ता का विषय, हम क्या कहते क्या करते हैं, होना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि यदि हम उत्पादन काम को महत्व देंगे तो फिर हमें सत्ता-शक्ति की राजनीति में दिलचस्पी नहीं हो सकती और उनके लिए दल-बन्दी हमारे ही नजदीक अवसर होकर रहेगी।

उत्पादन कार्य में अज और बरत के उत्पादन को रखें। यदि हम ज्यादा नहीं आरम्भ में इन दोनों कार्यों में अपनी शक्ति लगा दें तो हम न केवल भारत की सामाजिक महान् आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, अपितु आसुरी बलों को पराजित करने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा।

हू. डी. २१ ७५१

—८०३०

(शेष पृष्ठ २३५ पर)

आरोग्य-मन्दिर

में आकर

आरोग्य मन्दिर

आरोग्य लाभ कीजिये !

यहां आपको प्राकृतिक चिकित्सा के साधन जल, धूप, मिट्टी, वायु, आसन, प्राणायाम, मालिश, उपवास, युक्त आहार की विधि कराई और बताई जायगी। सूर्य - किरण - चिकित्सा, दूध-कल्प, जड़ी - बूटियां और विचार-शक्ति के प्रयोग से भी आप परिचित होंगे। अपना स्वास्थ्य लौटाने के साथ-साथ अपने कुटुम्बवालों और इष्ट मित्रों को प्राकृतिक साधनों द्वारा रोगमुक्त और स्वस्थ रहने की सलाह देने लायक हो जायेंगे।

विशेष जानकारी के लिए

परिचय-पत्र भेजने को लिखने की कृपा करें।

संचालक

आरोग्य-मन्दिर, गोरखपुर

खुशी के किसी भी सुअवसर पर प्रियजनों को देने के लिए अनुपम भेंट

१. गांधी-साहित्य का सेट (गांधीजी की पुस्तकें)

(१) प्रार्थना-प्रवचन (खण्ड १)	३)	(५) धर्म-नीति	२)
(२) प्रार्थना-प्रवचन (खण्ड २)	२॥)	(६) दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास	३॥)
(३) गीतामाता	४)	(७) मेरे समकालीन	५)
(४) पंद्रह अगस्त के बाद	२)		

२. गांधी-साहित्य का सेट (गांधीजी के विषय में)

(१) बापू की-कारावास-कहानी (सुशीला नैयर) १०)	(५) गांधी अभिनंदन ग्रंथ (सम्पादक राधाकृष्णन्) ४)
(२) राष्ट्रपिता (जवाहरलाल नेहरू) २॥)	(६) बापू के चरणों में (ब्रजकृष्ण चांदीवाला) २॥)
(३) बापू (घनश्यामदास विड़ला) २)	(७) बा, बापू और भाई (देवदाम गांधी) ॥)
(४) श्रद्धा-कण (वियोगीहरि) १)	(८) पुण्य स्मरण (हरिभाऊ उपाध्याय) १॥)
	(९) बापू के आश्रम में (हरिभाऊ उपाध्याय) १)

३. महापुरुषों व लोकसेवकों के आत्म-चरितों का सेट

(१) आत्म-कथा (गांधीजी) ४॥)	(५) मेरा जीवन-प्रवाह (वियोगी हरि) ४॥)
(२) आत्म-कथा (राजेन्द्रबाबू) १२)	(६) साधना के पथ पर (हरिभाऊ उपाध्याय) ३॥)
(३) मेरी कहानी (जवाहरलाल नेहरू) १०)	(७) मेरी मुक्ति की कहानी (टाल्स्टाय) १)
(४) प्रवासी की आत्म-कथा (भ० दयाल संन्यासी) ८)	

४. विनोबा-साहित्य का सेट

(१) शांति-यात्रा २॥)	(५) स्थितप्रजदर्शन २॥)
(२) विनोबा के विचार (२ भाग) ४)	(६) ईशावास्यवृत्ति १)
(३) गीता-प्रवचन २॥)	(७) ईशोपनिषद् =)
(४) सर्वोदय विचार १॥)	(८) स्वराज्य शास्त्र २)
	(९) गांधीजी को श्रद्धांजलि १ =)

५. साहित्य-सृष्टियों की रचनाओं का सेट

(१) अशोक के फूल (हजारीप्रसाद द्विवेदी) ३)	(५) हमारा स्वाधीनता-संग्राम (विष्णु प्रभाकर) १॥)
(२) पृथिवी-पुत्र (वासुदेवगण अग्रवाल) २॥)	(६) जीवन-साहित्य (काका कालेलकर) २)
(३) पंचदशी (निबंध-संग्रह) १॥)	(७) रूप और स्वरूप (घ० दा० विड़ला) ॥ =)
(४) सप्तदशी (कहानी-संग्रह) २)	(८) मैं महंगा नहीं ! (यशपाल जैन) २॥)

ये पांचों सेट हमारे यहां से लीजिये ।

व्यवस्थापक

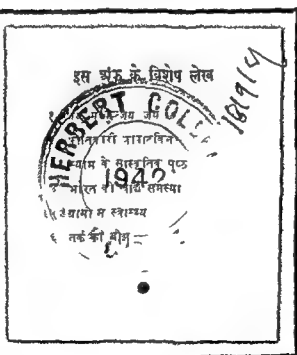
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ।

जीवन साहित्य

अहिंसक नवचर्चा का मासिक

संस्करण

हरिभाऊ उपाध्याय
मशपाल जैन

सितम्बर १९४१

आठ आना

सत्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

वार्षिक मूल्य ४)] **जीवन - साहित्य** [एक प्रति का ॥)

लेख-सूची

१. जय मृत्युञ्जय, जय !	श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर	२३७
२. क्रांतिकारी क्रोपाटकिन	श्री बनारसीदाम चतुर्वेदी	२३९
३. स्याम के सांस्कृतिक पृष्ठ	प्रो० रंजन	२४६
४. मोनैक्रो का कैदी	श्री मोपामा	२४९
५. भारत की ग्राह्य समस्या	श्री रामसिंह गवल	२५०
६. ग्रामों में स्वास्थ्य	श्री भगवननारायण भार्गव	२५०
७. सत्य की खोज में	डा० कुलरंजन मुखर्जी	२५६
८. तर्क का बोझ	श्री विष्णु प्रभाकर	२५७
९. कसौटी पर	समालोचनाएं	२५९
१०. क्या व कैसे ?	सम्पादकीय	२६४

पाठकों से निवेदन

“जीवन-साहित्य” का प्रत्येक अंक हमारे कार्यालय से सावधानी के साथ भेजा जाता है, फिर भी बहुत से अंक डाक में डूब-उधर हो जाते हैं। हमारे पास ऐसी शिकायतों के अनेक पत्र आते हैं। जिन पाठकों को अंक नहीं मिलता, उनका शिकायत करना स्वाभाविक ही है। इस संबंध में दो बातों का विशेष ध्यान रखने का हम ग्राहकों से अनुरोध करेंगे :

१. प्रति महीने के अंत तक यदि उन्हें अंक न मिले तो डाकखाने से मालूम करें। वहां से पता न चले तो हमारे कार्यालय को लिखें। डाकखाने का पत्र साथ में जरूर भेजें।

२. अपनी ग्राहक-संख्या लिखना न भूलें।

बिना इन दो बातों के तत्काल कार्रवाई करने में हमें कठिनाई होगी।

यदि अंक न मिले तो महीनों प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। महीने के अंत में खोजबीन जरूर कर लें।

चूंदा समाप्त होने पर बहुत से ग्राहक जब नये साल के लिए रुपये भेजते हैं तो किसी दूसरे के नाम से भेज देते हैं। वह रुपया भेजने वाले के नाम जमा होजाना है और पिछले वर्ष के ग्राहक के नाम बी० पी० चली जाती है। रुपया भेजने समय ग्राहक कूपन पर पिछले वर्ष की ग्राहक-संख्या लिख दें तो उससे कठिनाई हल हो जाती है। यदि पता बदलें तो कूपन में उसकी भी सूचना दे दें। व्यवस्था ग्राहकों के सहयोग से ही सुचारु रूप से चल सकती है।

व्यवस्थापक

जी व न - सा हि त्य

नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम्य पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नवतन्त्रता का साहित्य

सितम्बर १९५१

वर्ष १२, अंक ६

जय मृत्युञ्जय, जय !

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

[रवीन्द्र ठाकुर की 'शिशुतीर्थ' कविता में, जिसके कुछ अंश का अनुवाद नीचे दिया जा रहा है, जिस महामानव और महान् नेता की कल्पना की गई है, वह गांधीजी को ध्यान में रख कर की गई है। पढ़कर लगता है, जैसे कवि ने समूचे भूत और भविष्य को अपनी आंखों के सामने देख लिया होगा। गांधीजी के महाप्रयाण की घटनाओं को देखते प्रतीत होता है कि कवि की भविष्यवाणी कितनी ठीक थी।—अनु०]

ऊँचे गिरि शिखर पर शुभ्र निहार की नीरवता में भक्त बैठ आया है। उसकी निद्राविहीन आँखें प्रकाश की खोज में आकाश की ओर लगी हुई हैं। जब मेष घनीभूत हैं और निशाचर पक्षी चीत्कार करते उड़ते हैं तब वह कहता है, "भाई, मय न बरो। मनुष्य को महान् जानो।" (लेकिन) वे (अनुयायी) नहीं सुनते। वे कहते हैं—पशु शक्ति ही आघातशक्ति है और पशुबल ही शाश्वत है। उनसे लेखे साधुता आत्म प्रवर्धना है। लेकिन जब वे आघात पाते हैं तो क्रन्दन कर उठते हैं, 'भाई, तुम कहा हो?' उत्तर में वे सुन पाते हैं, 'मैं तुम्हारे पास ही तो।'।" अन्धकार में वे देख नहीं पाते। अतः तर्क करने लगते हैं, "यह वाणी, भयावर्तों की साम्राज्य-सृष्टि है और अपने आपको सत्त्वता देने की विडम्बना-मात्र है," फिर कहते हैं, "हिंसा से कण्टकित अन्तहीन महाभूमि के बीच मृगतृष्णा के अधिकार को लेकर मनुष्य चिरदिन नेबल सपना करता जायगा।"

बादल छट गये और पूर्वे दिगन्त में शुक्लतारा दीख पड़ा। पृथ्वी की छाती से आराम का दीर्घस्वाम निकला। वन-मध्य पल्लव-मर्मर से हिलोल्लित हो उठा। शाखाओं पर पक्षी चहक उठे। भक्त ने कहा, "समय आ गया है।" लोगों ने पूछा, "किसका समय?" जवाब मिला, "यात्रा का।" वे बैठकर सोचते रहे। लेकिन उन्होंने अर्थ नहीं समझा। अपने-अपने मन के अनुसार अर्थ लगा लिया। ऊँचा का स्पर्श धरती के अंतर तक पहुंच

गया। विश्व-सत्ता के प्रत्येक मूल में प्राणों की चंचलता स्पन्दित हो उठी। न जाने कहां से एक अत्यन्त सूक्ष्म स्वर सबके कानों में कह गया, “सार्थकता-तीर्थ पर चलो।” यह वाणी जनता के कंठों में एक महत् प्रेरणा द्वारा वेगवती हो उठी। पुरुषों ने ऊपर की ओर आंखें उठाईं और स्त्रियों ने हाथ जोड़कर माथा टेक दिया तथा वच्चे ताली बजा कर हंस उठे। प्रभात की प्रथम किरण ने भक्त के ललाट पर सुनहरे रंग का चंदन लगा दिया और सभी बोल उठे, “भाई, हम लोग तुम्हारी वन्दना करते हैं।”

भक्त के पीछे-पीछे उपल-खंड से आकीर्ण निर्मम दुर्गम पथ पर वलिष्ठ और दुर्बल, तरुण और वृद्ध, पृथ्वी पर शासन करनेवाले और आधा पैट खाकर हल चलानेवाले किसान सभी चले। यात्रियों में कोई थका हुआ है, जिसके पैर क्षत-विक्षत हो गये हैं। किसी के मन में क्रोध है और किसी के मन में सन्देह। हर कदम को वे गिनते हैं और पूछते हैं कि अभी कितना रास्ता और बाकी है। उसके उत्तर में भक्त केवल गान गाता है। मुनकर उनकी भृकुटि तन जाती है; किन्तु वे लौट नहीं पाते। चलने वाले जनसमूह का वेग और अव्यक्त आशा उन्हें ठेले हुए लिए जा रही है। उनकी नींद कम होने लगी और उन्होंने विश्राम लेना कम कर दिया। एक दूसरे से आगे निकलने की उनमें होड़-सी लग गई। उन्हें भय हुआ कि विलम्ब करने के कारण वे वंचित न रह जायें। दिन-पर-दिन बीतते गए, दिग्मंडल बदलते रहे। अज्ञात का आमंत्रण अदृश्य संकेत द्वारा इंगित करता रहा। उनके मुख का भाव क्रमशः कठिन होता जा रहा था और उनके कण्ठ बढ़ते जा रहे थे।

रात्रि हो गई। यात्रीगण वटवृक्ष के नीचे आसन बिछाकर बैठे। हवा के झोंके से प्रदीप बुझ गया और घोर अन्धकार छा गया, जैसे निद्रा गहरी होकर मूर्छा में परिणत हो गई हो! जनसमूह के बीच से कोई-एक हठात् उठ खड़ा हुआ और अधिनेता की ओर उंगली निर्देश करते हुए बोला, “मिथ्यावादी, (तुमने) हम लोगों को ठगा है।” एक कंठ से दूसरे कंठ में भर्त्सना फैलने लगी। स्त्रियों का विद्वेष तीव्र हो उठा और पुरुषों का गर्जन-तर्जन प्रबल होने लगा। अन्त में एक साहसिक खड़ा हो गया और प्रचण्ड वेग से उसे (अधिनेता को) मारा। अन्धकार में उसका मुख नहीं दीख पड़ा। एक के बाद दूसरा उठा, प्रहार-पर-प्रहार किया और उसका प्राणहीन शरीर मिट्टी पर लोट गया। रात्रि निस्तब्ध थी। बहुत दूर से झरना का मधुर शब्द क्षीण होकर आ रहा था और हवा में यूथिका की मृदु सुगंध फैली हुई थी।

यात्रियों का मन शंका से अभिभूत है। स्त्रियां रो रही हैं। पुरुष चिढ़कर उन्हें डांट रहे हैं, “चुप रहो।” कुत्ते भीक-उठते हैं, चाबुक खाकर उनका भौंकना बन्द हो जाता है। रात्रि समाप्त होना नहीं चाहती है। अपराध का अभियोग लेकर स्त्रियों और पुरुषों में तीव्र तर्क होने लगता है। सभी चीत्कार करते हैं, सभी गर्जन करते हैं और अन्त में छुरी निकलने की नीवत आ जाती है। उसी समय अन्धकार क्षीण हो गया और प्रभात की किरणों ने पहाड़ की चोटियों पर फैल आकाश को आच्छादित कर दिया। हठात् सभी स्तब्ध हो जाते हैं। सूर्य की रश्मियों ने लहलुहान मृतक के शान्त ललाट का स्पर्श किया। स्त्रियां आर्त्त स्वर में श्रन्दन कर उठीं और पुरुषों ने दोनों हाथों से मुख ढक लिया। कोई अज्ञात भाव से भाग जाना चाहता है, (किन्तु) नहीं भाग पाता। अपनी बलि के पास वे अपराध की शृंखला में बंधे हुए हैं। परस्पर एक-दूसरे से पूछते हैं, “हम लोगों को अब कौन रास्ता दिखावेगा?” पूर्व देश का एक वृद्ध बोला, “जिसको हम लोगों ने मार डाला है वही।” सभी निरुत्तर और नतशिर हैं। वृद्ध ने फिर कहा, “सन्देह के कारण हम लोगों ने उसे अस्वीकार किया और क्रोध में आकर उसका वध कर डाला। अब प्रेम के द्वारा हम लोग उसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि वह मृत्यु द्वारा हम सभी लोगों में जीवित है, वही महा मृत्युंजय है।” सभी उठ खड़े हुए। एक स्वर से सब ने गान किया—“जय, मृत्युंजय, जय!”

क्रान्तिकारी क्रोपाटकिन

श्री वनारसीदास चतुर्वेदी

“जनाब ब्लाडिमिर इलियच (लेनिन), जब आपकी आकांक्षा तो यह है कि हम एक नवीन सत्य के मसीहा बन और नवीन राज्य के संस्थापक, तो फिर आप किस प्रकार ऐसे वीरभक्त सरकारी अनाचारों और धैर्य-मुनासिब गव-मेंटों तौर-तरीकों को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, जैसे कि किसीके अपराध के लिए उसके नाते रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेना? इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप जारशाही के विचारों से विपके हुए हैं। पर शायद उन निरपराध आशमियों को पकड़ कर आप अपनी जान की रक्षा करना चाहते हैं। क्या आप इतने अन्धे हो गये हैं और अपने डिक्टेटरशिप के विचारों के इतने गुलाम बन गये हैं कि आपको यह बात नहीं सूझती कि आप-जैसे यूरोपियन साम्यवाद के अग्रणी के लिए यह कार्य (छज्जाजनक तरीकों द्वारा निरपराधों की गिरफ्तारी) सर्वथा अनधिकार चेष्टा है? आपका यह काम भयकर रूप से भ्रष्टपूर्ण तो है ही, बल्कि उससे यह भी प्रकट होता है कि आप मृत्यु से डरते हैं, जो सर्वथा तर्कविहीन बात है। उस कम्पूनिज्म के विषय मैं क्या कहा जाय, जिसका एक महत्त्वपूर्ण रक्षक इस प्रकार ईमानदारी की प्रत्येक भावना को पैरो-तले कुचलता है?”

यह है उस महत्त्वपूर्ण पत्रका एक अंश, जिसे अपने जीवन के अन्तिम दिनों में (‘मृत्युसे दो महीने पूर्व’) क्रोपाटकिन ने लेनिन को लिखा था। लेनिन उन दिनों विशाल रूसी राज्य के निरंकुश शासक थे और क्रोपाटकिन ४१ वर्ष के देश निकाले के बाद चार वर्ष अपनी मातृभूमि के दमघोड़ वातावरण में काटकर परलोक-नामन की तैयारी कर रहे थे। इन शब्दों में उसीखी और वीसखी शताब्दि के उस महापुरुष की आत्मा बोल रही है, जिसने कभी अन्याय के साथ समझौता करना मुनासिब न समझा, जिसने साधन और साधन दोनों को पवित्रता पर समान रूप से जोर दिया

और जिसने ईमानदारी तथा अपरिग्रह का वह दृष्टान्त उपस्थित कर दिया, जिसकी मिसाल सत्तार के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के इतिहास में दुर्लभ ही है।

मन्त्रित्व वनाम जूतों पर पालिश

जब कैरेन्स्की ने क्रोपाटकिन से कहा था कि “आप हमारे सरकारी मन्त्रिमंडल में जिस किसी पद को चुन लीजिये, वही आपको अर्पित हो जायगा”, उस समय क्रोपाटकिन ने उत्तर दिया था—“मन्त्रित्व के कार्य की अपेक्षा तो मैं जूता पर पालिश करनेवाले चमार का काम अधिक आदरणीय तथा उपयोगी मानता हूँ। इसी प्रकार दस हजार रूबल की पेंशन के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया और जार के शीत-कालीन महलों के निवास की सर्वथा अपेक्षा की। यह तो हुई लेनिन के पूर्व के शासकों के समय की बात, स्वयं साम्यवादी सरकार के शिक्षा-अंत्री लूनाचरस्की ने जब क्रोपाटकिन को लिखा—“आप सरकार से ढाई लाख रूबल लेकर अपनी किताबों के छापने का अधिकार हमें दे दीजिये,” तो क्रोपाटकिन ने उत्तर दिया—“मैंने कभी शासन से पैसा नहीं लिया और न अब ही सरकारी सहायता ग्रहण कर सकता हूँ।” यह उन दिनों की बात है, जब क्रोपाटकिन को बुढ़ावस्था के अनुरूप पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था, जब उनके पास रोखनी की भी कमी थी और कोई सहायक भी नहीं था।

तो फिर प्रश्न उठता है कि आदर्शवाद को पराकाष्ठा तक पहुँचा देनेवाले क्रोपाटकिन अपनी गुजर-बसर कैसे करते थे? देश निवाले के ४१ वर्ष उन्होंने अपनी लेखनी के बल-बूते पर ही काट दिये। इसमें भी अराजकवादी लेखों से उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया। वे अत्यन्त उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक लेखा तथा टिप्पणियों से उन्हें कुछ मजदूरी मिल जाती थी। बड़ी सरलता के

साथ उन्होंने अपने आत्मचरित में लिखा है—“अगर रूस से पर्याप्त समाचार आ जाते अथवा वैज्ञानिक विषयों पर मेरे नोट स्वीकृत हो जाते तो रोटी-चाय के साथ मक्खन भी मिल जाता, नहीं तो रुखी रोटी पर ही गुजर करनी पड़ती।”

अद्भुत आतिथ्य

सुप्रसिद्ध लेखक फ्रैंक हैरिस ने क्रोपाटकिन के विलायत के दिनों के आतिथ्य का एक अच्छा शब्दचित्र खींचा है—“क्रोपाटकिन की धर्मपत्नी सोफी भोजन तैयार कर रही हैं पति के लिए, छोटी-सी पुत्री के लिए और अपने लिए, कि इतने में कोई अतिथि महोदय न जाने कहां से आ टपके! क्रोपाटकिन ने जल्दी ही भीतर जाकर कहा—“सोफी, जरा साग में थोड़ा पानी मिला देना।” थोड़ी देर बाद एक और अतिथि-देव पवारे और क्रोपाटकिन को फिर भीतर आकर कहना पड़ा—“कुछ पानी और।” इस प्रकार की क्रिया कई बार करनी पड़ती और सोफी को ढाई आदमियों के बजाय छः सात आदमियों का भोजन करना पड़ता। मेहमानदारी क्रोपाटकिन के अत्यन्त प्रिय गुणों में से थी और कोई बिल्कुल अजनबी आदमी भी उनके घरपर किसी संकोच का अनुभव न करता था।”

संसार में अनेक राजनीतिक महापुरुष हुए हैं और होंगे, पर मस्तिष्क की विशालता, हृदय की उदारता, चरित्र की स्वच्छता और जीवन की उच्चता के खयाल से क्रोपाटकिन का दृष्टान्त प्रायः अनुपम ही सिद्ध होगा। वैसे प्रारम्भिक तथा जीवन के वर्षों के खयाल से क्रोपाटकिन के जीवन का सर्वोत्तम वृत्तांत तो उनके आत्मचरित ‘मैमोयर्स आव ए रिवोल्यूशनरिस्ट’ से ही मिल सकता है, पर वह ग्रंथ सन् १८९८ तक का ही है और उसके बाद क्रोपाटकिन २३ वर्ष और भी जीवित रहे थे। इस कारण उनके एक विस्तृत जीवन-चरित की आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति जार्ज बुडकाक और आइवन अवाकुमोविक नाम के दो ग्रंथकारों ने कर दी। (‘प्रिंस पीटर क्रोपाटकिन’—प्रकाशक बोर्डमैन)

क्रोपाटकिन का जन्म सन् १८४२ में हुआ और मृत्यु १९२१ में। उनके जीवन-चरित में तत्कालीन रूस का एक

चलता-फिरता चित्र-सा दिखाई देता था। उनका आत्म-चरित इतनी खूबी के साथ लिखा गया है कि वह उन्नीसवीं शताब्दी का सर्वोत्तम आत्मचरित कहा जाता है। क्रोपाटकिन का जीवन एकांगी न था, वह बहुअंगीन था। क्रांतिकारी अराजकवादी तो वे थे ही, पर साथ-ही-साथ संसार के भूगोलवेत्ताओं में भी वे शिरोमणि थे और समाज-विज्ञान के भी जाने-माने आचार्य। रूस तथा यूरोप के सत्तर वर्ष के इतिहास पर भी उनके जीवन से विशेष प्रकाश पड़ता है।

महात्मा गांधी और प्रिंस क्रोपाटकिन

क्रोपाटकिन के इस जीवन-चरित को पढ़ते हुए हमें उनके और गांधीजी—इन दोनों महापुरुषों के जीवन तथा दृष्टिकोण में अद्भुत साम्य प्रतीत हुआ। साधनों की पवित्रता पर वे उतना ही जोर देते थे, जितना कि महात्मा गांधी। मेरी गोल्डस्मिथ नामक एक यहूदी अराजकवादी ने लिखा है—“जो भी नवयुवक क्रोपाटकिन से मिलने जाता था, उसकी बात वे बड़ी प्रेमपूर्ण मुस्कराहट और सीम्य भावना से सुनते थे। पर एक बात थी कि यद्यपि प्रत्येक ईमानदार तथा उत्साही युवक के प्रति उनका व्यवहार उदारता-पूर्ण रहता था तथापि साधनों के चुनाव के विषय में काफी कठोरता से काम लेते थे। प्रचार के कुछ ढंगों को क्रोपाटकिन असह्य मानते थे। अनुचित साधनों का जिक्र करते हुए उनका स्वर कठोर हो जाता था और उनकी निन्दा बिना किसी लगा-लेस के होती थी। ‘चाहे जैसे बुरे-भले साधनों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति’ इस सिद्धांत से उन्हें घोर घृणा थी और चाहे संगठन का या रुपये एकत्रित करने का या विरोधियों के प्रति व्यवहार का या दूसरी पार्टियों के साथ संबंध स्थापित करने का, अगर कोई साधनों की पवित्रता को नगण्य मानता, तो वे उसे नफरत की निगाह से देखते थे और उसे गहंणीय मानते थे।” श्री जवाहरलालजी का कथन है कि ‘साधनों की पवित्रता’ पर जोर देकर महात्माजी ने राजनीति को बड़े ऊंचे धरातल पर ला दिया। संसार की राजनीति को उनका एक खासा दान था और इस विषय में क्रोपाटकिन उनके अग्रणी ही थे।

शिक्षा, कृषि, शारीरिक श्रम का महत्व और विवेकी-करण के सिद्धांतों पर तो दोनों महापुरुषों के विचार विन्युल मिलते-जुलते हैं। सन् १८९६ में जब टाइनसाइड के कुछ कार्यकर्त्ता एक कृषि-सघ कायम करके खेती करना चाहते थे, क्रोपाटकिन ने उन्हें एक पत्र लिखकर प्रोत्साहित किया था और साथ ही मार्ग की बाधाओं के विषय में भी आगाह कर दिया था। उन्होंने बतलाया था कि छोटे समूह में अवसर झगड़े हो पड़ते हैं, चाहरी कायकर्त्ताओं के लिए भूमि पर काम करना मुश्किल हो जाता है, पंजी की कमी का खतरा अलग रहता है और सत्यासौपन की भावना गलत रास्तेपर ले जाती है। इसके बाद उन्होंने लिखा था—“यदि कृषि का कार्य तुमको आकर्षक लगता है तो उसीको ग्रहण करो। तुम्हें उसमें अपने पहले के आदर्शों की अपेक्षा सफलता की आशा अधिक है। बच-से-कम तुम्हें सहानुभूति मिलेगी ही, और मेरी सहानुभूति तो बराबर तुम्हारे साथ रहेगी।” इसके पहले के एक पत्र में क्रोपाटकिन ने अपने मित्र रोबिन को लिखा था—“बौद्धिक श्रम करते-करते मैं तो तग आ चुका हूँ। अपनी लेखनी के द्वारा जीवित रहना मेरे लिए बठिन हो रहा है। मैं उसके बोझ से दबा जा रहा हूँ। इसके बजाय अगर मैं साग-तरकारी पैदा करता अथवा अनाज, तो दूसरों को कुछ सिखा भी सकता था।”

जब क्रोपाटकिन के इस पत्र की तुलना कीजिये महात्माजी के उस पत्रसे, जो उन्होंने पंडित तोतारामजी सनाइय को १९३२ में लिखा था। उस पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार है—“भाई तोतारामजी, ...मेरी आकांक्षा यह है कि हम इतने फल और इतनी भाजी पैदा करें, जो हमारे लिए पर्याप्त हो। यदि गौ-माता के लिए घास आदि पैदा करें और आप्रम के लिए अनाज, तो खेती के पूर्ण आदर्शों को हम पढ़ें। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सब मूर्ख की बनवास है। खेती का नाम सबसे कम किया और बातें मनें इस बारे में सबसे ज्यादा की हैं। क्या करूँ, खेती उन्हीं चीजों से है, जो बरतने का खयाल मुझको आधी आयु बीतने पर आया। —बापू।” दोनों पत्रों में जितना अधिक साम्य है। क्रोपाटकिन ने कृषि के विषय में भी अनुसंधान किए थे। जब वे फ्रांसीसी जेलमें

थे तो सरकार ने उन्हें अपने कृषि सम्बन्धी प्रयोगों के लिए एक खेत दे दिया था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो प्रयोग वहाँ किये, उन्होंने कृषि-जगत् में एक शान्ति ही कर दी। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘फील्ड, फेक्टरीज एंड वर्कशॉप’ लिखी। नई तालीमी के अनेक मूल सिद्धान्त इस पुस्तक में हैं।

क्रोपाटकिन के जीवन-चरित के लेखकों ने लिखा है—

“क्रोपाटकिन तथा उनके साथियों के बीच में आतंकवाद पर बराबर मतभेद रहा।” स्वयं क्रोपाटकिन ने भी एक जगह लिखा था—“साधारणतः यह कहना ठीक होगा कि आतंक की प्रतिष्ठा एक सिद्धांत के रूप में कर देना मूर्खता-पूर्ण है।” इस सम्बन्ध में सन् १८९२ की एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ दी जाती है। कोपेले की घानों में हड़ताल हो गयी थी। विलायत के मजदूर-नेता एक होटल में एकत्र हुए थे और उन्होंने क्रोपाटकिन को भी निमन्त्रित किया था। जबतक खान के मजदूरों के कण्ठों की बर्बाद चलती रही, सभी लोग एक-दूसरे से सहमत रहे, पर ज्योंही उपायों का विषय छिड़ा कि क्रोपाटकिन की ‘शान्तिप्रियता’ ने मानों भेड़ पर विस्फोट का काम किया। मजदूर-दल के सभी नेता सरकार के खिलाफ कठोर उपाय नाम में लाने के पक्षपाती निकले। इसके विपरीत क्रोपाटकिन का कहना था कि हमें सत्याग्रह, बीच-बचाव तथा प्रचार से काम लेना चाहिए। इस वाद विवाद का नतीजा यह हुआ कि मीटिंग भंग हो गई। टामस मैन नामक मजदूर-नेता बार-बार चिल्ला रहे थे—“हमें विध्वन की नीति का आश्रय लेना चाहिए, हमें चीजों को तोड़ डालना चाहिए, हमें जालिमों को खत्म कर देना चाहिए।” लेकिन ज्योंही कुछ शान्ति होती, त्रिस क्रोपाटकिन अपने बँदेसिक लहजे में बड़ी विनम्रता से निरखर यही कहते मुनाई देते—“नही, विनाश नहीं, हमें निर्माण करना चाहिए। हमें मनुष्यों के हृदय का निर्माण करना चाहिए। हमें ईश्वर के राज्य का निर्माण करना चाहिए।” ये शब्द तो प्रियुल महात्मा गांधी जैसे ही प्रतीत होते हैं। और जब दिनों—१८९३ में—महात्माजी ने दक्षिण अफ्रीका में वक्तावत के लिए प्रवेश किया ही था।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्रोपाटकिन ने जीवन-चरित के लेखक भी अन्त में इसी परिणाम पर पहुँचे हैं

कि संसार का कल्याण 'संगठित हिंसा' द्वारा नहीं होगा, बल्कि शांतिपूर्वक एक-दूसरे के प्रश्नों को समझने के द्वारा। शासन अथवा 'राज्य' द्वारा नहीं होगा, वरन् पारस्परिक सहयोग के आधारपर स्थित सहस्रों समितियों द्वारा। केंद्रीयकरण द्वारा नहीं, विकेंद्रीयकरण द्वारा ! देश का—देश का ही नहीं, संसार का—यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहां तुलनात्मक अध्ययन करके संसार के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विचारकों के विचारों का सारांश निकालनेवाले विद्वान् बहुत कम हैं। क्रोपाटकिन तथा गांधीजी के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त आकर्षक है और खास तौर से आज तो, जबकि दुनिया चौराहे पर खड़ी हुई है और उसके सामने ठीक मार्ग ग्रहण करने का प्रश्न उपस्थित है, यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। एक मार्ग है क्रोपाटकिन तथा गांधीजी का और दूसरा है मार्क्स तथा स्टालिन का।

स्फूर्तिदायक जीवन

महापुरुषों के जीवन-चरितों में अदभुत स्फूर्ति प्रदान करने की सामर्थ्य होती है और इस दृष्टि में क्रोपाटकिन का जीवन-चरित खासा महत्व रखता है। क्या अजीब मिनेमा—जैसा दृश्य वह हमारी आंखों के सामने ला उपस्थित करता है। एक अत्यन्त प्राचीन और उच्च वंश में जन्म, जारशाही के अत्याचारों का घनघोर अंधकार, गुलामी की प्रथा का दौर-दौरा, आठ वर्ष की आयु में जार के पार्षद बालक, बारह वर्ष की अवस्था में फ्रेंच भाषा का अध्ययन और रूसी राजनीतिक साहित्य में रुचि, अपने बड़े भाई एलेक्जेंडर के साथ हार्दिक प्रेम, फीजी स्कूल में शिक्षा, माडवेरिया की यात्रा—गवर्नर-जनरल के ए. डी. सी. बनकर वहां से त्यागपत्र, फिर सेंट पीटर्सबर्ग के विश्वविद्यालय में पांच वर्ष तक गणित तथा भूगोल का अध्ययन, क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित होना, यूरोप की यात्रा और वहां अराजकवादी संस्थाओं का संपर्क, रूस लौट कर क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार इत्यादि। इसके बाद का दृश्य ए. जी. गार्डिनर के रक्षाचित्र में देख लीजिये :

“नाटक का पर्दा बदलता है। जार निकोलस की अंधेरी रात दूर हो गई, लेकिन उसके बाद दाम्त्व-प्रथा बन्द होने के कारण थोड़ी देर के लिए जो उपाकाल आया

था, उसे प्रतिक्रिया के अंधकार ने ढंका लिया और रूस फिर पुलिस के अत्याचारों में कुचला जाने लगा। मैकडों निरपराध आदमी फांसी पर लटका दिये गये और हजारों ही जेल में डेल दिये गये, अथवा साइबेरिया में अपनी कन्न खोदने के लिए निर्वासित कर दिये गये। मारे रूस पर भय और आतंक का साम्राज्य था, लेकिन भीतर-ही-भीतर रूस जाग्रत हो रहा था। रूसी जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने अपने शासन का सूत्र पुलिस के दो जाहिल अफमरों को—ट्रेपोफ और शुवालोफ को—सौंप दिया था। वे चाहे जिसे फांसी पर लटका देते थे और चाहे जिसे निर्वासित कर देते थे; लेकिन फिर भी वे क्रान्तिकारी गुप्त समितियों की कारंवाइयों को रोकने में सफल नहीं हुए। ये समितियां दनादन स्वाधीनता तथा क्रान्ति का साहित्य जनसाधारण में बांट रही थीं। इस घोर अगान्तिमय वायुमंडल में भेड़ की ग्वाल ओढ़े एक अद्भुत किसान, अदृश्य भूत की तरह इधर-मे-उधर घूम रहा है। उसका नाम बोरोडिन है। पुलिस के अफमर हाथ मल-मलकर कहते हैं—‘वम, अगर हम लोग बोरोडिन को किसी तरह पकड़ पावें तो क्रान्ति की इस सर्पिणी का मुंह ही कुचल जाय—हां, बोरोडिन को और उसके साथी-संगियों को।’ लेकिन बोरोडिन को पकड़ना आसान काम नहीं। जिन जुलाहों और मजदूरों के बीच में वह काम करता है, वे उसके साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार नहीं। वे सैकड़ों की संख्या में पकड़े जाते हैं, कुछ को जेल का दंड मिलता है और कुछ को फांसी का, पर बोरोडिन का असली नाम और पता बनाने के लिये तैयार नहीं।

“मन् १८७४ की वसन्त ऋतु, मंघ्या का ममय। सेंट पीटर्सबर्ग के सभी वैज्ञानिक और विज्ञान-प्रेमी ज्योग्राफिकल सोसाइटी के भवन में महान् वैज्ञानिक प्रिंस क्रोपाटकिन का व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। फिनलैंड की यात्रा के परिणामों के विषय में उनका भाषण होता है। रूस के ‘टाइत्यूवियल’ (जलप्रलय) काल के विषय में वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत अवतक कायम कर रखे थे, वे एकके बाद दूसरे खंडित होते जाते हैं और अकाट्य तर्क के आधार पर एक नवीन सिद्धांत की स्थापना होती है। मारे वैज्ञानिक जगत् में क्रोपाटकिन की धाक जम जाती है। इस महापुरुष के मस्तिष्क के विस्तार के विषय

में क्या कहा जाय ! उनका शासन मिश्र-भिन्न ज्ञानी तथा विज्ञानों के समूचे साम्राज्य पर है। यह महान् गणितज्ञ है और भूगर्भ-विद्या का विशेषज्ञ। वह कलाकार है और श्रम-कार (चारह वर्ष की आयु में अपने उपन्यास लिखे थे), वह संगीतज्ञ है और दार्शनिक। बीस भाषाओं का वह ज्ञाना है और सात भाषाओं में वह आसानी के साथ वातचीत कर सकता है। तीस वर्ष की आयु में रूस के छोटी के विद्वानों में—उस महान् देश के कीर्ति-मन्मथों में प्रिय क्रोपाटकिन की गणना होने लगती है। प्रिय क्रोपाटकिन को बाल्यावस्था में फीजी का काम सीखना पड़ा था और पांच वर्ष बाद जब उनके सामने स्थान के चुनाव का सवाल आया, तो उन्होंने साइबेरिया को चुना था। वहाँ मुखार की जो स्त्रीम उन्होंने पेश की और आभूर की यात्रा करके एशिया के भूगोल की भरी भूली का जिस तरह संशोधन किया, उससे उनकी कीर्ति पहले से ही फैल चुकी थी, पर आज तो भौगोलिक जगत् में विजय का सेहरा उन्हीं के सिर बांध दिया गया। प्रिय क्रोपाटकिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी कि 'फिजीकल ज्योग्राफी' विभाग के सभापति मनोनीत किये गये, भाषण के बाद ज्योही गाडी में बैठकर वे बाहर निकले और एक दूसरी गाडी उनके पास से गुजरी, एक जुलाहे ने उस गाडी में से उमककर कहा—'मिस्टर बोरोडिन, सलाम।' दोनों गाडियाँ रोक दी गईं। जुलाहे के पीछे से खुफिया पुलिस का एक आदमी उस गाडी में से कूद पड़ा और बोला—'मिस्टर बोरोडिन उर्फ प्रिय क्रोपाटकिन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ।' उस जानूस के इशारे पर पुलिस के आदमी कूद पड़े। उनका विरोध करना व्यर्थ होता, क्रोपाटकिन पकड़ लिए गये। विश्वासघातक जुलाहा दूसरी गाडी में उनके पीछे-पीछे चला।"

(इसके बाद वे किस प्रकार बिले की जेल में डाल दिये गए, वहाँ उन्हें क्या-क्या याचनाएँ सहनी पड़ी और वहाँ से वे किस तरह भाग निकले, इसका अत्यन्त मनोरंजक वृत्तान्त क्रोपाटकिन के 'मेमोयर्स' में मिलता है।)

४१ वर्ष की साधना

सन् १८७६ से लेकर १९१७ तक (४१ वर्ष) क्रोपाटकिन को स्वदेश से बाहर ध्यतीत करने पड़े। कठोर-से-कठोर साधना का यह लम्बा युग केवल उनके जीवन का

ही नहीं, सगार के राजनीतिक इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस बीच में रिवोल्यूशन तथा फ्रांस में भी रहे और दो-छाई वर्ष के लिए उन्हें फ्रांसीसी जेल की भी हवा खानी पड़ी। उनके सभी महत्वपूर्ण प्रय इस युग में लिखे गये। इनमें कई तो ऐसे हैं, जिनका विश्व-व्यापी महत्व है, जैसे 'पारस्परिक सहयोग' और 'रोटी का सवाल' आदि। उनके क्रान्तिकारी लेखों के भी कई संग्रह मिश्र-भिन्न भाषाओं में छपे थे और 'नवयुवकों से दो बातें' तथा अन्य लेख हिंदी में भी छप चुके हैं।

क्रोपाटकिन ने ही सन् १८८६ में 'फ्रीडम' नामक पत्र की स्थापना की, जो अबतक चल रहा है। इसी वर्ष क्रोपाटकिन के जीवन की एक अत्यन्त दुःखमय घटना घटी, यानी उनके बड़े भाई ने साइबेरिया से लौटते हुए रास्ते में आत्मघात कर लिया। उन्हें भी देश निकाले का दंड दिया गया था, जिसके अन्तर्गत चारह वर्ष उन्हें साइबेरिया में बिताने पड़े थे। जब उनके छुटकारे के दिन निकट आये तो उन्होंने अपने बाल-बच्चों को पहले ही रुम खाना कर दिया और फिर एक दिन निराशा से अमिभूत होकर अपने-आप को गोली मार ली। वे महान् गणितज्ञ थे—खगोलशास्त्र के अद्भुत ज्ञाता थे और ज्योतिषशास्त्र के बड़े-से-बड़े विद्वानों ने उनकी कल्पनाशील प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की थी। महान् आशङ्का के आधारभूत उन्हें जारघाही ने देश-निकाले का दंड दिया था, जबकि क्रान्तिकारी बलों से उनका कोई भी सम्बन्ध न था। यदि उन्हें स्वाधीनतापूर्वक अपने खगोल-सम्बन्धी अनुसंधान करने की सुविधा होती तो उस शास्त्र की उन्नति में वे कितने सहायक हुए होते। पर निरंकुश शासकों ने भला इतनी कल्पना शक्ति कहा? क्रोपाटकिन के हृदय में उनके प्रति अत्यन्त यत्ना थी। इन दोनों माइयो का प्रेमपूर्ण व्यवहार आदर्श था। पर क्रोपाटकिन ने अपनी इस हृदयवेधक दुर्घटना का जिक्र अत्यन्त समय के साथ केवल एक वाक्य में किया है—“हमारी कुटिया पर बई महीने तक दुःख की पटा छायी रही।” प्रेम-कातर क्रोपाटकिन ने अपनी भाभी तथा भतीज-भतीजियों की वधासक्ति सेवा की।

१-२ ये दोनों पुस्तकें सस्ता-साहित्य-मण्डल से निकली हैं।

क्रोपाटकिन की मनुष्यता

क्रोपाटकिन की समस्त शिक्षाओं का आधार उनकी मनुष्यता थी। वस्तुतः अराजकतावाद इस विषय में मार्क्स-वाद से सर्वथा भिन्न है। मार्क्सवादियों की दृष्टि में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। मार्क्सवादी उसके साथ शतरंज के मुहरे की भांति व्यवहार करते हैं और सिद्धांत-सम्बन्धी मतभेद होने पर उसके शरीर तथा आत्मा को अलग-अलग कर देने में भी उन्हें संकोच नहीं होता। पर अराजकवादी के लिए मनुष्य वस्तुतः मनुष्य है, जिसके लिए मानों उसका हृदय उमड़ा पड़ा है। साम्यवादी को अपनी 'प्रणाली' की चिन्ता है, जब कि अराजकवादी को 'मनुष्य' की। जब भी कभी अन्याय तथा अत्याचार का प्रश्न आता, क्रोपाटकिन बिना किसी भेदभाव के उसका विरोध करते-चाहे वह अन्याय उनके विरोधी पंथ वाले पर ही क्यों न किया गया हो। उनके शब्द सुन लीजिये—“हम व्यक्ति की पूर्ण स्वाधीनता को मानते हैं। हम उसके लिए जीवन की प्रचुरता तथा उसकी समस्त प्रतिभाओं का स्वतन्त्र विकास चाहते हैं। हम उसके ऊपर लादना कुछ भी नहीं चाहते। इस प्रकार हम उस सिद्धांत पर पहुँचते हैं, जिस सिद्धांत को फरियर ने धार्मिक नीति-ज्ञान के विरोध में रखते हुए कहा था—‘मनुष्य को विल्कुल स्वतन्त्र छोड़ दो। उसे अंगहीन मत बनाओ, क्योंकि धर्म उसको अपंग—जख्म से ज्यादा अपंग—बना चुका है।’ उसके मनोविचारों से भी मत डरो। स्वतन्त्र समाज में ये खतरनाक नहीं होते।”

प्रिय क्रोपाटकिन के श्रुतियों को पढ़ जाइए, कहीं भी कोई क्षुद्र भावना उनमें दिखाई न देगी। कम्युनिस्ट साहित्य के शाब्दिक जंजाल का उनमें नामोनिशान तक नहीं है। कम्युनिस्ट लोग अर्थ को इतना महत्व देते हैं और नैतिकता को इतना नगण्य मानते हैं कि उनके साहित्य की लूलपट में किसी भी सहृदय मनुष्य की आत्मा झुलस सकती है। क्रोपाटकिन का साहित्य इसके विल्कुल विपरीत है। उसमें नैतिकता की शीतल-मन्द समीर सदा ही बहती रहती है।

क्रोपाटकिन के ४१ वर्षीय देज-निकाले के कितने ही किस्से उनके जीवन-चरित में तथा उनके विषय

में लिखे संस्मरणों में यद्य-तत्र बिखरे पड़े हैं, जिनसे उनकी सन्त-प्रकृति पर पूरा-पूरा प्रकाश पड़ता है। एक बार फ्रैंक हैरिस ने उनसे कहा—“आपने देखा, उन अराजकवादियों ने यौवनावस्था में तो खूब काम किया, पर अब वे अर्थलोलुपता के शिकार हो गए हैं!” इस पर क्रोपाटकिन ने उत्तर दिया—“उन लोगों ने जोश-जवानी के दिन हमारे अपित कर दिए और अपना सर्वोत्तम हमें भेंट कर दिया। अब इससे अधिक की मांग उनसे हम कर ही क्या सकते हैं?” यह उदारता ही क्रोपाटकिन के सम्पूर्ण जीवन की कुंजी थी।

विलायत में रहते हुए क्रोपाटकिन की मैत्री वहाँ के सर्वश्रेष्ठ विचारकों तथा कार्यकर्तियों से हो गई थी। उनमें से कितने ही उनके प्रशंसक थे। हिडमैन, बरनार्ड शा, लैन्सवरी, एडवर्ड कारपेन्टर, नैविनसन और ब्रेन्सफोर्ड प्रभृति से उनके सम्बन्ध बहुत निकट के थे, और जब क्रोपाटकिन ७० वर्ष के हुए तो उनकी संवर्द्धना के लिए आयोजित एक मीटिंग में बरनार्ड शा ने कहा था—“मुझे तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब इतने वर्ष तक हम लोग गलत रास्ते पर चलते रहे हैं और क्रोपाटकिन का रास्ता ही ठीक था।” तपस्वियों तथा विचारकों की विचारधारा बहुत धीरे-धीरे काम करती है। क्रोपाटकिन ने अपनी वाणी तथा लेखनी द्वारा जो महान कार्य किया, उसने केवल इंग्लैंड ही नहीं, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा यूरोप के अन्य देशों के विचारकों को भी प्रभावित किया और जो विचार उन दिनों नवीन प्रतीत होते थे, वे आज सार्वजनिक बन गए हैं।

रूस की वापसी

सन् १९१७ की रूसी क्रान्ति के बाद क्रोपाटकिन ने स्वदेश को लौटना उचित समझा। अब वे ७५ वर्ष के ही हो चुके थे, फिर भी उनके मन में युवकों-जैसा उत्साह था। पेट्रोग्रेड में ६० हजार आदिमियों ने उनका स्वागत किया और रूसी सरकार के प्रधान कैरेन्स्की भी उनके स्वागतार्थ उपस्थित थे। चूंकि क्रोपाटकिन का विश्वास किसी भी सरकार

में नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं किया। वैसे करनेवाले के साथ उनके सम्बन्ध अच्छे थे, पर लेनिन के हाथ में शक्ति पहुँचने पर क्रोपाटकिन सर्वथा उपेक्षा के ही पात्र बन गए हैं।

अन्तिम दिन

क्रोपाटकिन के अन्तिम दिनों की एक ऐसी झाँकी गोल्डमैन के आत्मचरित 'लिविंग माइ लाइफ' में मिलती है। उन्होंने लिखा है—“रूस पहुँचने पर मुझे कम्युनिस्ट लोगों ने बार-बार विश्वास दिलाया था कि क्रोपाटकिन तो बड़े आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं और न उन्हें भोजन-वस्त्र की कमी है और न किसी अन्य चरतु की। पर जब मैं क्रोपाटकिन के घर पहुँची तो मामला इसके विपरीत ही पाया। क्रोपाटकिन, उनकी पत्नी सोफी तथा लड़की एलेक्जेंड्रा तीनों एक कमरे में रहते थे और वह कमरा भी काफी गरम नहीं था तथा पास के कमरे तो इतने ठंडे थे कि उनका तापमान द्रव्य से भी नीचे था। उन्हें जो भोजन मिलता था, वह बस जीवित रहने-भर के लिए पर्याप्त था। पर जिस सहयोग-समिति से उन्हें राशन मिलता था, वह टूट चुकी थी और उसने मेम्बर जेल भेज दिये गए थे। मैंने सोफी से पूछा—‘गुजर-बसर कैसे होती है?’ उन्होंने उत्तर दिया—‘हमारे पास एक गाय है और बगीचे में भी कुछ पंदा हो जाता है। साथी लोग भी बाहर से कुछ भेज देते हैं। अगर पीटर (क्रोपाटकिन) बीमार न होते और उन्हें अधिक पीछा भोजन की जरूरत न होती, तो हम लोगी की गुजर बसर हो जाती।’”

जार्ज लंसबरी इन्हीं दिनों रूस गए हुए थे। उन्होंने एमा गोल्डमैन से कहा था—“भूलो तो यह बात असम्भव दोखती है कि सोवियत सरकार के उच्च पदाधिकारी क्रोपाटकिन-जैसे महान् वैज्ञानिक को इस प्रकार भूलो मरने देंगे। हम लोग इंग्लैंड में तो इस प्रकार के अनाचार को असह्य समझेंगे।”

क्रोपाटकिन उन दिनों अपनी अन्तिम पुस्तक ‘नीतिसास्त्र’ लिख रहे थे। किताबी के सरीरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। क्लार्क या टाइपिस्ट

रखने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने ग्रंथ की पाण्डुलिपि उन्हें खुद ही तैयार करनी पड़ती थी। भोजन भी उन्हें पुष्टिकर नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी कमजोरी बढ़ती जाती थी और एक घुघले दीपक की रोशनी में उन्हें अपने ग्रंथ की रचना करनी पड़ती थी।

जब क्रोपाटकिन मरणासन्न हुए तो अवश्य लेनिन ने मास्को से सर्वश्रेष्ठ डाक्टर और भोजन इत्यादि की सामग्री भेजी थी और वह आदेश भी दिया था कि क्रोपाटकिन के स्वास्थ्य के समाचार उनके पास बराबर भेजे जावें। जीवन के अन्तिम दिनों में जिसे दमघोड़ यातावरण में रहने के लिए मजबूर किया गया, उसकी मृत्यु के समय इतनी बिन्ता का अर्थ ही क्या हो सकता था। ८ फरवरी, १९२१ को क्रोपाटकिन का देहान्त हो गया। लेनिन की सरकार ने सरकारी तौर पर उनकी अन्त्येष्टि करने का विचार प्रकट किया, जिसे उनकी पत्नी तथा साथी-संगियों ने तुरन्त ही अस्वीकार कर दिया। अराजकवादियों के मजबूर सच के भवन से उनके शव का जलूस निकला, जिसमें बीस हजार मजदूर थे। सड़ते इतनी जोरों की थी कि बाजे तक बर्फ के कारण जम गए। लोग काले शवों लिए हुए थे और बिल्ला रहे थे—‘क्रोपाटकिन के सभी-साथियों को, अराजकवादों बन्धुओं को जेल से छोड़ो!’

सोवियत सरकार ने डिमिट्रोव का छोटा-सा घर क्रोपाटकिन की विधवा पत्नी को रहने के लिए और उनका मास्कोवाला मकान क्रोपाटकिन के मित्रों तथा भक्तों को दे दिया, जहाँ उनसे कागज-पत्र, चिट्ठियाँ तथा अन्य वस्तुएँ सुरक्षित रहीं। सोफी १९३८ तक जीवित रही और क्रोपाटकिन के नाम पर स्थापित म्यूजियम की रक्षा करती रही। इसके बाद वह सग्रहालय भी छिन्न-भिन्न हो गया। पर स्वाधीनता का यह अद्वितीय पुरातन युग-युगान्तर तक अमर रहेगा। उसका व्यक्तित्व हिमालय के सदृश महान् और आदर्शवादित गौरीशंकर-शिखर की तरह उच्च है।

स्याम के सांस्कृतिक पृष्ठ

प्रो० रंजन

स्याम का धर्म, कला, साहित्य, सामाजिक व्यवस्था और रहन-सहन पड़ोसी देशों के साथ एकता और संयोग के द्योतक हैं। एकता के इस क्षेत्र में चीन और भारत के साथ कम्बोडिया और बर्मा की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्याम की संस्कृति और उसके आधुनिक इतिहास का जितनी अधिक गहराई से अनुशीलन किया जायगा, उतनी ही अधिक रहि उस अध्ययन में बढ़ती जायगी। बाहर से बौद्ध धर्मावलम्बी होते हुये भी स्याम के विषय में यह कह देना कि वहाँ भारतीय संस्कृति की प्रधानता है, बिल्कुल ग़लत होगा। उपरोक्त सभी देशों की संस्कृतियाँ स्याम में आकर अपनी विभिन्नताओं को छोड़ कर एक नये रूप में विकसित हुई हैं। अतः स्याम में प्रचलित एक देश के सांस्कृतिक अध्ययन के लिए दूसरे देशों की तत्त्वस्थ संस्कृतियों का सम्यक् अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। यह कहना असंभव है कि स्याम के सामाजिक जीवन में इस सीमा तक चीनी प्रभाव है, इस सीमा तक भारतीय। सभी विदेशी संस्कृतियाँ स्याम देश में उतरते ही एक नया रूप धारण कर लेती हैं। यही अतीत में हुआ और शायद यही भविष्य में। यह नवीन रूप सबसे भिन्न होते हुए भी सबकी विशेषताओं से मुक्त है। तात्त्विक रूप से स्याम की संस्कृति को एक शब्द में रखा जा सकता है—धर्म। क्योंकि स्यामी कला, साहित्य एवं परंपराएं सभी धर्म को केन्द्र-बिन्दु मानकर ही पल्लवित और विकसित होती रहीं। केवल पिछले कुछ वर्षों से स्याम के सांस्कृतिक दृष्टिकोण में पश्चिमी प्रभाव के कारण एक अन्तर हुआ है और आज स्याम के अति उन्नत भागों में आर्य-संस्कृति धर्मनिरपेक्ष हो रही है; परन्तु स्याम के सर्वसाधारण लोगों के लिए धर्म और संस्कृति आज भी एक ही हैं।

पूर्वजों की पूजा के साथ-साथ देववाद (Animism) में स्याम का आदिकाल से विश्वास रहा है और इसलिए इस देववाद को धार्मिक का पहला पृष्ठ माना जा सकता है। बाद में इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और स्याम ने इसे राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही कम्बोडिया के प्रभाव के कारण आर्य लोगों ने एक अंश तक हिन्दू धर्म के कुछ तत्त्वों का भी अपने बौद्ध धर्म में समावेश कर लिया है। इसीका प्रभाव है कि स्याम के प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिरों की दीवारों में रामायण और महाभारत सम्बन्धी कथाएँ लिखित हैं। धार्मिक लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जिस धर्म या संस्कृति को उन्होंने अपनाया उसे ज्यों-का-त्यों कभी गृहण नहीं किया। स्थान और वातावरण के अनुकूल उसपर अपना रंग चढ़ाकर उसे बिल्कुल अपने अनुरूप बना लिया। जब बौद्धधर्म को उन्होंने स्वीकार किया तो अपने देववाद (Animism) के बुनियादी विश्वासों में संशोधन कर उसे बौद्ध धर्म में मिल जाने योग्य बना लिया। इसी प्रकार जब वे हिन्दू धर्म के प्रभाव में आये तो उसे उन्होंने बौद्ध धर्म के पूरक के रूप में ही स्वीकार किया। हिन्दू और बौद्ध धर्म दोनों का स्रोत एक ही था। इसलिए उनके एकरूप होने में कोई बाधा नहीं पड़ी। समय के साथ-साथ दोनों ही तदाकार होते गये; परन्तु इस अवस्था में भी प्राचीन देववाद के प्रभाव से यह नवीन धर्म वंचित नहीं रहा। मध्य स्याम के लोगों में जहाँ हिन्दुओं का आज भी काफी जोर है, एक कहावत है “बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।” उत्तरी और उत्तरी-पूर्वी भागों में हिन्दू धर्म कमजोर पड़ गया है और उसके स्थान पर प्राचीन ‘देववाद’ प्रधान हो गया है, विशेषकर ग्रामीण लोगों के रहन-सहन में। परन्तु इस ‘देववाद’ में बौद्ध धर्म ने काफी संशोधन कर दिया है।

स्याम में स्वीकृत बौद्ध धर्म हीनयान पथ से संबंधित है। परन्तु महायान पथ के कुछ तत्त्व भी इसमें विद्यमान हैं। यह प्रभाव कम्बोडिया और मलाया प्रायद्वीप के श्रीविजय साम्राज्य के कारण पड़ा है जहां कि बहुत दिनों तक महायान पथ की ही प्रधानता थी। उत्तर स्याम में भी महायान-पथ के कुछ लक्षण स्पष्ट हैं, परन्तु यहाँ यह प्रभाव अपने पड़ोसी देश चीन, बर्मा से आया। आज स्याम में अल्पसंख्यकों के रूप में कुछ ईसाई भी हैं, लेकिन ईसाई धर्म ने इस देश में कभी जड़ नहीं जमा पाई। यहाँ के ईसाई धर्म ने स्वयं एक नवीन रूप धारण कर लिया है। स्याम की इस सांस्कृतिक एकता की जड़ इतनी गहरी जमी है कि विदेशी धर्म भी यहाँ के स्थानीय संस्थाओं से टटस्य न रह सके। यहाँ के राष्ट्रीय जीवन का मूल-स्रोत बौद्ध धर्म का साक्षात्त रूप है। सदियों के काल-चक्र में नवीन आविष्कृतज्ञा को सामने रखकर, इसने अपने विचारों और परम्पराओं का निर्माण किया है। आज प्रश्न यह है कि पश्चिम की इस भौतिकवादी सभ्यता के प्रबल वेग के सामने स्याम के ये प्राचीन विचार और परंपरा कितना टिक सकेंगी?

जैसा कि ऊपर कहा गया है—स्याम की संस्कृति धर्म को केन्द्र मानकर ही जीवित रही है और इसीके पोषण के लिए कला एवं साहित्य की सृष्टि हुई। 'कला कला के लिए' वाणी कहावत में आज तक यहाँ किसी को विश्वास नहीं है। इसी मान को ध्यान में रखकर संस्कृति के दो स्थायी चरण कला और साहित्य की कुछ चर्चा आवश्यक है। स्यामी कला का प्रधान रूप हमेशा धार्मिक प्रवृत्तियों को पुष्ट करना रहा है। स्याम के मन्दिरों की उठी हुई कोणाकार छतें, और रंगीन श्रमचदार खपरैल स्याम की वास्तुकला की विशेषताएँ रही हैं। इस वास्तुकला का चीनी गृह निर्माण पद्धति से बहुत सम्बन्ध है। सोने का पत्ता चढ़ाना, सोने के पानी की कारीगरी एवं अन्य सजावटी कलाओं में पूर्वी प्रभाव रूपांतरित होता है। मन्दिरों की छतों पर गावदुम, पवित्रवृद्ध क्षिप्रों कम्बोडिया के हिन्दू मन्दिरों की शिखरों की नकल पर बनी हैं। इस प्रकार की

गावदुम छतें स्याम और बर्मा की अपनी विशेषताएँ हैं।

जहाँ तक मूर्तिकला का सम्बन्ध है, स्याम में इसका जन्म बुद्ध की धातु प्रतिमाएँ डालने तक ही सीमित था। बाद में स्याम ने मूर्तिकला में भाव और लक्षण दोनों दृष्टियों से काफी कुशलता प्राप्त की। इस कला के कुछ नमूने दूसरे देशों की इसी कला के नमूनों के साथ सफलता पूर्वक रले जा सकते हैं।

चित्रकला का आविर्भाव स्याम में मूर्ति-कला के रूप में हुआ। मन्दिरों की दीवारों पर चित्र-अंकन इस का एक-मात्र उद्देश्य था। इसका रंग, रंगों की गहराई और शेडो (Shadow) आदि प्राचीन ही थे। परन्तु प्रदर्शन और सबद्धता ने इसमें काफी सम्रति की और बेंकोक-काल की कुछ चित्रकला विशेषकर (Emerald-Buddha Temple) इमारत-बुद्ध मन्दिर में अंकित दीवार चित्र तो भाव, रंग और प्रदर्शन दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। परन्तु 'अज्ञानता' की गुफाओं की चित्रकला से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

स्यामी संगीत का आरोह-अवरोह चीनी है। स्यामी संगीत में तीव्र और कोमल का अभाव रहता है। सुनने वालों को ऐसा लगता है कि एक ही स्वर में आदि से अन्त तक कोई चीज गायी गई है। यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में मिश्रणों के लिए संगीत सदा मना रहा है फिर भी धार्मिक भावों को उत्तेजित करने एवं त्योहार और उत्सव के अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता था।

स्यामी रमयण की उत्पत्ति उम्र सीमा तक नहीं हो पाई है जिस सीमा तक भारत या पश्चिमी देशों की। नाट्य-कला भी अन्य कलाओं के समान बहुत दिनों तक धर्म की सेवा ही करती रही। इसलिए इस देश में स्वतंत्र आदर्श नाट्यमूहों का निर्माण नहीं हो पाया। देहातो में चलती फिरती नाट्य-मंडलिया घूम घूम कर रामायण या महाभारत से संबंधित किसी कथानक को लेकर नाट्य करते दिखाई देंगे। इस नाट्य-कला में भारतीय नाट्य-तत्त्वा का भी अपरिणय अवस्था में समावेश हुआ है। अभिनेता और अभिनेत्रियों के कार्य कलाप और पदगति बड़ी

धीमी रहती है। एक प्रकार की कोमलता और सुन्दरता इनकी गति-विधि में रहती है। इसलिए भावुक दिमागों के लिए यह अरुचिकर नहीं हो पाते। इस प्रकार के नाटकों को स्याम में 'लाखॉन' (Lakhon) कहते हैं। पहले बौद्ध विहारों के आंगनों में उत्सव के समय पर जनता को यह नाटक देखने को मिलते थे। आज तो पश्चिमी नाट्य-कला का प्रभाव भी स्यामी रंग-मंच पर तेजी के साथ बढ़ रहा है। चीनी प्रभाव के कारण दृश्य बदलने की क्रिया यहां बहुत जल्दी-जल्दी होती है। स्याम के प्राचीन नाटकों का प्रदर्शन तो यहां सरकारी विभाग 'शिए-कॉन' द्वारा किया जाता है। वैसे क्लासिक ड्रामा का सब लोगों में कम चलन रह गया है।

इस प्रकार अभी तक जो कुछ लिखा गया है उससे यह स्पष्ट है कि स्याम की संस्कृति एशिया की दो महान् संस्कृतियों के बीच की सृष्टि है। स्याम एक ओर चीन से प्रभावित हुआ है और दूसरी ओर भारत से। हिन्द-चीन के अनाम-प्रान्त से आगे चीनी सभ्यता दूर दक्षिण में न बढ़ सकी और न भारतीय संस्कृति हिन्द-चीन से आगे उत्तर की ओर बढ़ सकी। यहां पर दोनों प्रबल धारायें एक-दूसरे से टकरा कर एक गईं और इस प्रकार उनकी गति अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र में ही सीमित रही। अनामी लोग जो कि रक्त के विचार से इन्डोनेशियन हैं, चीन में वियत् क्वीले के नाम से पहले चीन में ही बस गये थे। इन लोगों ने चीनी सभ्यता को बहुत-कुछ अपना लिया था। जब ये लोग फिर हिन्दचीन की ओर आये तो यहां इन लोगों का चंपा (Champa) के हिन्दू चाम-लोगों से सामना हुआ। स्याम के पूर्वी ओर एक अति शक्तिशाली हिन्दू राज्य (खमेर) कम्बोडिया में था ही और इस कारण चीनी सभ्यता न तो पूर्वी तट पर चंपा से आगे बढ़ सकी और न हिन्दचीन के पश्चिमी भाग में खमेर-राज्य की सीमाओं में वह प्रवेश कर पाई। इस प्रकार दो शक्तिशाली सभ्यताओं ने संयोग और मेल से एक विलकुल नई सभ्यता को जन्म दिया। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इस मेल के कार्य में

सहायक हुई। जो भी चीनी सभ्यता आई लोग अपने साथ चीन के दक्षिण प्रान्त से लाये उसका प्रसार भी यहां नये रूप में ही हुआ। अपने जल-वायु एवं वातावरण के अनुरूप बनाकर ही उसे ग्रहण किया गया। उस प्राचीन विरासत को देश-काल के अनुरूप एक नया जामा पहनाया गया, एक नया स्वरूप दिया गया।

यही कारण है कि आज अपने जीवन के तीर-तरीकों में चीनी और स्यामी बहुत कुछ घुल-मिल सकते हैं; परन्तु वही बात भारतीयों के साथ नहीं हो सकती। स्याम की आवादी में चीनियों की बहुत बड़ी संख्या का होना भी उनके एक-दूसरे में मिल जाने का कारण रहा है। फिर भी स्यामी जीवन में बहुत अंग तक भारतीय सभ्यता का प्रवेश हुआ है। स्याम देश की जल-वायु और प्रचुर उत्पादन ने स्यामी लोगों को काफी आलसी बना दिया है। इसीलिए अवकाश-प्राप्त और मुविवाप्राप्त वर्गों में कला के लिए एक विशेष रुचि रही है। खेती और काम से बचे समय का उपयोग या तो घरेलू-बंधों के रूप में या शहरों में इस कला के रूप में हुआ। जिस कला का स्याम में प्रचार हुआ वह स्वभाव से भारतीय होते हुए भी व्यवहार में बिल्कुल स्यामी है। संवर्ष शून्य बौद्ध-धर्म उनके स्वभाव के अधिक अनुकूल हैं। इसीलिए उसे अपनाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। पहाड़ों और जंगलों की एकान्त गोदी में रहते-रहते उनकी राजनैतिक चेतना प्रायः अपने गांवों या उपनगरों तक ही सीमित रही। परन्तु मध्य-स्याम के अधिकार में आने के बाद—जो कि एक लम्बा-चौड़ा मंदान है—वह सीमित राजनैतिक भावना आज राष्ट्रीय रूप की ओर उन्मुख हो रही है।

मध्य-स्याम के लोगों का रंग और शरीर की बनावट उत्तरी स्यामी लोगों से भिन्न है। उत्तरी लोगों का रंग अधिक साफ और कद कुछ अधिक लम्बा होता है। दक्षिण की ओर बढ़ते-बढ़ते लोग अधिक छोटे और गहरे रंग के होते जाते हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृति के समान ही शुद्ध थाई लोगों का खमेर और मलाई लोगों के साथ रक्त-मिश्रण हुआ और एक नई जाति अस्तित्व में आई। इससे शरीर-

रचना में तो अन्तर हुआ पर बौद्धिक दृष्टि से यह नवीन जाति काफी आगे रही। इस प्रकार आज का स्याम विश्व की दो महान् सभ्यताओं और जातियों का मिलन-स्थल है। दोनों के मेल और मयोग से जिस नवीन स्वरूप की सृष्टि हुई उसे ही एक शब्द में स्यामी-संस्कृति और स्यामी जाति कह सकते हैं। आज के स्याम के जीवन के सभी पक्षों में कम या अधिक चीन और भारत विद्यमान हैं, पर नवीन स्याम का

झुकाव बड़ी तेजी के साथ पश्चिमी सभ्यता की ओर हो रहा है और समभव है कि अगर अमरीका का जो असर बढ़ रहा है वही कायम रहा तो धर्म की छोड़ कर नम-से-नम सहरो में आपको अमरीका का प्रतिरूप ही दिखाई देगा, पर इस प्रभाव को रोकने वाली एक शक्ति है—'भिक्षुओं का दल'। यह दल दिल और दिमाग से अपनी प्राचीन परम्पराओं की भी विरासत का रक्षक रहा है और शायद आगे भी रहे।

मोनेको का कैदी

श्री मोपासॉ

आपने से बहुतों ने सुना होगा कि मोनेको यूरोप में एक छोटा-सा आजाद देश है। कम-से-कम उसकी राजधानी मोंटेकार्लो का नाम तो बहुतों को मालूम होगा ही। मोंटेकार्लो दुनिया के महाहर जुआरों का अड्डा है। हर गली-कूचे में जुआरों के अड्डे, उनके पास ही कहवासाने और जूआ खेलने में मस्त जुआरे, इनके अलावा बहा और कुछ होता ही नहीं।

पुराने जमाने की बात है कि एक बार इस शहर में एक खून हो गया। जुआरों का शहर होते हुए भी वहाँ के रहनेवालों में मारपीट, चोरी या खून कभी नहीं होता था। इसलिए जब यह हत्या हो गई तो लोगों को बड़ा घबका-सा लगा। हत्या का कारण भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। बात यह थी कि एक आदमी ने गुस्से में आकर अपनी औरत के कुल्हाड़ी मार दी जिससे वह तुरन्त मर गई।

जब हाईकोर्ट में यह मुकदमा पेश किया गया तो मुल्जिम पर इल्जाम साबित हो गया और अदालत ने उसे फाँसी की सजा दे दी। रियासत के बादशाह ने भी यह सजा बहाल रखी, लेकिन अब एक दिक्कत पेश आई। मोनेको में इससे पहले कभी खून नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ फाँसी देने का कोई इन्तजाम नहीं था। फिर जल्लाद कहा से

आता ? चुनावे मोनेको के बादशाह ने फ्रांस की सरकार से फाँसी देने की चीजें और एक जल्लाद भेजने की प्रार्थना की। थोड़े ही दिनों में फ्रांसीसी सरकार से यह जवाब आया

“आपकी प्रार्थना को हम स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार फाँसी देने के औजार और एक जल्लाद भेजने को हम तैयार हैं, लेकिन उसके खर्च के लिए आप पहले बीस हजार फ्रैंक भेज दें।”

बीस हजार फ्रैंक का नाम सुनते ही मोनेको का बादशाह सितपिटा गया। एक आदमी का सिर घट से अलग करने के लिए बीस हजार फ्रैंक खर्च करने को वह बिस्तुल तैयार न था। इसलिए इटली की सरकार से वही दरखवास्त की गई। इटली का बादशाह मोनेको के बादशाह का रिश्तेदार था, इसलिए यह सोचा गया कि वह बहुत ज्यादा पैसा नहीं मायेगा और सबकुछ उसने सिर्फ सोलह हजार फ्रैंक में सारा काम कर देने की तैयारी बताई।

लेकिन एक आदमी के लिए सोलह हजार फ्रैंक भी बहुत ज्यादा समझे गये और यह तैयारी कि उसकी सजा को घटा दिया जाय। उसके अनुसार फिर से अदालत बैठी और उस आदमी को फाँसी के बदले आज़म्ह कारावास की सजा

दी गई, लेकिन अब और एक दिक्कत पेश आई। सारे देश में एक भी कैदखाना नहीं था और उसे बनाने में बहुत-सा वक्त व पैसा बरबाद होने-वाला था। इसलिए राजमहल के पास ही एक जेलर की नियुक्ति की गई। लेकिन एक साल के अन्दर कैदी और जेलर के खर्च का बोझ उठाना मोनैको के खजाने के लिए मुश्किल हो गया। तब जेलर को हटा दिया गया और कैदी को ही खुद अपने पर पहरा देने का काम सौंपा गया। सोचा यह था कि कैदी भाग जायेगा और बगैर दवा के बीमारी मिट जायेगी। लेकिन कैदी ने भाग जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उसके दिल में भागने का खयाल भी पैदा न हुआ। वह बड़े मजे में दिन गुजारता था। सवेरे उठकर वह इधर-उधर घूम आता, दोपहर को नहा-धोकर सरकार की तरफ से मिलनेवाला खाना खा लेता, फिर दिन भर जुआरों के अड्डे में जाकर जुआ खेला करता और रात को अपनी कोठरी में आकर सो रहता। एक दिन सरकारी नौकर खाना लाना भूल गया तो कैदी खुद राजमहल में जाकर नौकरों के साथ खाना खा आया। तबसे वह हर रोज महल में ही खाना खाने लगा।

दिन बीतते गये; महीने भी बीत गए। मगर कैदी भाग जाने का नाम तक न लेता था। सरकार चिंतित हो गई। कैदी बिल्कुल जवान था, इसलिए उसके जल्द मर जाने की आशा नहीं थी। अतः फिर अदालत बैठी और कैदी की सज़ा पर

पुनर्विचार होकर उसे देशनिकाले की सज़ा देने का फैसला किया गया। जब कैदी को यह फैसला सुनाया गया तो उससे रहा न गया और वह भरी-पूरी हुई आवाज़ में बोल उठा—“हुजूर, गुस्ताखी माफ हो! लेकिन आप सब लोग बड़े विचित्र प्राणी मालूम होते हैं। आपने पहले मुझे फांसी की सज़ा वस्थी, मगर फांसी पर नहीं चढ़ाया। फिर आजन्म कारावास का दण्ड दिया और मैं बगैर चूचपट्ट किय उसे भुगत रहा था कि इतने में आपने मेरे जेलर को निकाल दिया। मैं आपसे फ़सम खाकर कहता हूँ कि जेल से भाग जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया। अबतक जो भी सज़ा आपने मुझे दी मैंने उसे खुशी से कबूल किया। लेकिन आजका आपका फैसला बिल्कुल बेरहमी से भरा हुआ है। निर्वासित होकर मैं कहां जाऊँ? क्या खाऊँ? मैं आपका कैदी हूँ। अपने देश में आप मेरे साथ जो भी सलूक कीजिये; लेकिन दूसरे देश में आप मुझे मत बेजिये। इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है।”

कैदी की बात सुन कर न्यायाधीश का भी गला भर आया; लेकिन एक बार फैसला देने के बाद उसे कैसे बदला जा सकता था? आखिर बहुत मगज़-पच्ची करने के बाद यह तैयार पाया कि कैदी को हर माह सी फ्रैंक का भत्ता देकर देश से निकाल दिया जाय। इस निर्णय के अनुसार थोड़े ही दिनों में कैदी मोनैको की सीमा के पास किसी देहात में जाकर मजेमें रहने लगा।

अनु०—श्रीपाद जोशी

भारत की खाद्य समस्या

श्री रामसिंह रावल

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के साथ अंग्रेजों से हमें जो कुछ मिला है, उन वस्तुओं में खाद्य समस्या एक बड़ी ही जटिल और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण समस्या है। यह समस्या वास्तव में केवल विभाजन का ही परिणाम नहीं, अपितु महायुद्ध की एक हानिकारक देन है, क्योंकि १९३९ के महायुद्ध से पूर्व यह समस्या थी ही नहीं। भारत इस

दिशा में चिर अतीत से सम्पन्न रहा है। खाद्य सम्बन्धी आंकड़ों को देखने से ये बातें ज्ञात होती हैं:

(१) सन् १९३८-३९ में भारत में ४९६ लाख टन अन्न पैदा हुआ। १८ लाख टन चावल, चर्मा और स्याम देश से मंगवाये गये, परन्तु ८ लाख टन गेहूं अन्य देशों को भेजा गया।

(२) सन् १९३९-४० में ५३० लाख टन अन्न पैदा हुआ। २७ लाख टन चावल बाहर से मगवाये गये, और ५ लाख टन अनाज अन्य देशों को भेजा गया।

(३) सन् १९४०-४१ में केवल ५०१ टन अन्न पैदा हुआ। १७ लाख टन चावल बाहर से मगवाये गये और ५ लाख टन अन्न बाहर भेजा गया।

(४) सन् १९४१-४२ में ५१८ लाख टन अन्न पैदा हुआ। १२ लाख टन बाहर से मगवाया गया और ८ लाख टन बाहर भेजा गया।

(५) १९४२-४३ में ५३२ लाख टन अन्न पैदा हुआ और ३॥ लाख टन अन्न विदेशों को भेजा गया।

इन आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध से पहले अन्न की कमी न थी। जापान के साथ युद्ध छिड़ने और उसके परिणाम-स्वरूप वर्मा के अंग्रेजों के हाथ से निकल जाने पर देश में अन्न का अभाव हो गया। इस पर अंग्रेजों ने कट्टोल का रोग लगा दिया। इस समस्या का नग्न ताड़व बगाल में सन् १९४३ में देखने को मिला। अन्न की कमी और उस पर कुवितरण ने बगाल के ४५ लाख निर्दोष भारतीयों के प्राण ले लिये। इतनी आहुतिया देने पर भी अधिकारियों ने कुछ नहीं सीखा। यह कमी कोई प्राकृतिक तो थी नहीं, मानव की मलिन बुद्धि की उपज थी। तत्कालीन सरकार वास्तव में अनाज को अफ्रीका, यूरोप, मलाया आदि देशों में लड़नेवाली सेनाओं के लिये भारत से बाहर लेजा रही थी, परन्तु बताया जा रहा था कि भारत की जन-संख्या के बढ़ जाने के कारण अन्न की खपत अधिक है।

खाद्य समस्या दिन प्रतिदिन भीषण होती गई। देश का विभाजन होने पर तो यह बहुत ही भयंकर हो गई। चावल की उत्पत्ति अधिक करनेवाला प्रान्त—पूर्वी बगाल, गङ्गा आदि अन्न की अधिक उत्पत्ति करनेवाला प्रान्त—पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में चले गये, जिससे भारत की खाद्य समस्या और भी विषम हो गई। आज स्थिति यह है कि हर वर्ष हम १०० से २०० करोड़ तक खपता भारत के बाहर भेज रहे हैं।

प्रश्न यह है कि इस समस्या को हल कैसे किया जाय? इस समस्या के हल होने पर ही देश की उन्नति

हो सकती है। जो देश अपने अन्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो, वह न तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और न अपनी जनता के रहन-सहन के ढंग को ऊँचा कर सकता है।

इस समस्या को हल करने के अनेक ढंग हैं, जिनमें मुख्य ये हैं—

१ राशन की समुचित व्यवस्था। आज की कट्टोल-पद्धति के प्रति देशव्यापी असंतोष है। अतः कट्टोल के दोषों को दूर करने की आवश्यकता है।

२ चोरवाजारी समाप्त होनी चाहिए। देश की आपत्ति से लाभ उठानेवाले अनेक स्वार्थपरायण व्यक्ति अनाज को बटोर रखते हैं और फिर चोरवाजारी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति सरकार का खल बहुत कड़ा होना चाहिए। जो भी अनाज का संग्रह करे, उसे कठोरतम दंड मिलना चाहिए।

३ 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना से उतना लाभ नहीं हुआ, जितना कि इस पर खर्च किया जा रहा है। इस योजना के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दे और देना जरूरी है।

४ सिंचाई के लिए जो योजनाएँ चल रही हैं, उन्हें जल्दी-से-जल्दी पूरा करना। राष्ट्रीय सरकार ने देश के निम्न निम्न भागों में सिंचाई की दृष्टि से नदियों में बड़े-बड़े बांध बनाने की योजना चालू कर दी है। बांधों के तैयार होने पर निश्चय ही अधिक अन्न उपजाने में सहायता मिलेगी।

५ सबसे महत्वपूर्ण बात अन्न की सुरक्षा है। जो भी अन्न हमारे पास है, उसमें से एक दाना भी नष्ट होना राष्ट्रीय अपराध माना जाना चाहिए।

६ अन्न के साथ-साथ साव-भाजी तथा अन्य ऐसी ही चीजों की अधिक इस्तेमाल करने के प्रत्येक नागरिक इस समस्या के मुद्देजाने में योग दे सकता है।

इस बयें इस समस्या ने कितना भयंकर रूप धारण किया, हम सब जानते हैं। यदि समय रहते सरकार सजग न हो गई होती तो बिहार की वही स्थिति हुई होती जो सन् १९४३ में बगाल की हुई थी। कितने सताप की बात है कि जो देश धन-धान्य की दृष्टि से सम्पन्न था, वह दूसरों

का मुंहदेखा बन गया। दैवी प्रकोपों के लिए तो हमारी लाचारी है, लेकिन जहां तक आदमी के स्वार्थ ने इस समस्या को जटिल और जघन्य बनाया है, तदर्थ हम सबको लज्जित होना चाहिए। आदमी की स्वार्थपरायणता यदि इसी प्रकार बनी रही तो हजार प्रयत्न करने पर

भी यह समस्या हल होनेवाली नहीं है।

अब भी समय है कि हम संगठित रूप से कोशिश करके देश को स्वाश्रयी बनावें। दूसरे देशों पर निर्भर रह कर तो हित से अधिक अपना अहित ही करेंगे। देश के नवनिर्माण में अपने पैरों की मजबूती ही काम आवेगी।

ग्रामों में स्वास्थ्य

श्री भगवतनारायण भार्गव

[भारत गांवों में बसता है। अतः जबतक गांवों की उन्नति नहीं होगी तबतक देश की उन्नति असंभव है। प्रस्तुत लेख में उत्तरप्रदेश के पंचायत राज के सुयोग्य एवं अनुभवी संचालक श्री भार्गवजी ने ग्रामों के स्वास्थ्य-सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। यदि उनके सुझावों को कार्यान्वित किया जासके तो निश्चय ही हमारे ग्रामों का कायाकल्प हो जाय। हम चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों के अधिकारी तथा ग्राम-कार्यकर्ता इस लेख को विशेष रूप से पढ़ें। —सम्पा०]

इसमें सन्देह नहीं कि जनसाधारण की शक्ति और स्वास्थ्य में परिवर्द्धन करना औषधालयों के खोलने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी सम्बन्ध में महात्मा गांधी का कथन भी अत्यन्त विचारणीय और व्यवहार में लाने योग्य है। उन्होंने लिखा है :

“मैं चारों ओर यह विचार पाता हूं कि गांवों में अस्पताल होना चाहिए, और नहीं तो कम-से-कम एक डिस्पेंसरी तो होनी ही चाहिए। मैं तो इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं देखता हूं। बहुत से गांवों के निकट ऐसी संस्थाएं हैं तो ठीक है, पर यह चीज महत्व देने योग्य नहीं है। जहां अस्पताल होगा वहां रोगी तो दूटेंगे ही। उससे यह अनुमान नहीं निकाला जा सकेगा कि ७ लाख गांवों में ७ लाख अस्पताल हों तो बड़ा उपकार होगा। गांव का दवाखाना गांव की शाला होगी और गांव का पुस्तकालय भी वहीं होगा। रोग हर गांव में होते हैं, वाचनालय हर गांव में होना चाहिए, शाला तो होनी ही चाहिए। इन तीनों के लिए अलग मकानों की बात सोची जाय तो जान पड़ेगा कि सारे गांवों की पूर्ति के लिए करोड़ों रुपये चाहिए और बहुत समय

लग जायगा। इसलिए हमें लोक-शिक्षण और ग्राम-सुधार का विचार करते हुए अपने देश की गरीबी का खयाल रखना ही पड़ेगा। इस सम्बन्ध के विचार यदि हमने दूसरे देशों को लूटकर मालदार बनी हुई प्रजा से उधार न लिये होते तो, और हमारे अन्दर सच्ची जागृति पैदा हुई होती तो, गांवों का रूप कब का बदल गया होता।”

महात्मा गांधी सदैव इस बात पर जोर देते रहे कि यदि मनुष्यों के विचार पवित्र हों, उनका जीवन पवित्र हो, उनके रहन-सहन की विधियां स्वच्छ और शुद्ध हों तो रोग फैल ही नहीं सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे ग्रामीण भाइयों का इस ओर विशेष रूप से नहीं ध्यान गया है और न ध्यान दिलाये जाने के लिये सामूहिक रूप से विशेषता ही दी गई है। इसलिए जहां जाइये, वहीं लोग चाहते हैं कि उनके गांव में एक अस्पताल अथवा औषधालय खोल दिया जाय। जब हम अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हैं और दूसरी ओर अपने शासन की आर्थिक स्थिति पर भी दृष्टि डालते हैं तो समस्या कुछ गम्भीर-सी दिखाई देने लगती है। परन्तु मैं तो समझता हूं कि यदि हम लोग स्वास्थ्य-

सम्बन्धी विदेशी प्रणालियों का समावेश अपनी योजनाओं में आवश्यकता से अधिक न करें और जनता के बुद्धि-बल और सध-शक्ति पर अधिक जोर दें तो समस्या बहुत कुछ अंश में और अधिक अल्प काल में सुलझाई जा सकती है। जहाँतक राज्य की आर्थिक दशा का सम्बन्ध है, हमें एक ही विभाग पर दृष्टि नहीं रखनी है, अपितु सभी विभागों के सुव्यवस्थित संचालन और सफलता की ओर भी ध्यान रखना है। पंचायतों की स्थापना गांव-गांव में हो जाने के कारण हमारे शासन का रूप और रंग ही बदल गया है। यदि हम इस ओर गम्भीरतापूर्वक अपना ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि उन सभी शासकीय विभागों का साहसपूर्वक पुनर्संगठन करना होगा जिनका सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों से है, क्योंकि जितने भी उन्नति और विकास के कार्य हैं, चाहे उनका किसी भी विभाग से सम्बन्ध हो, सभी गांव की जनता के द्वारा किये जाने में विशेष और निश्चित सफलता हो सकती है।

ब्रिटिश शासन में हमारे ग्रामों की अत्यधिक उपेक्षा की गई है और ग्रामीणों को पदचलित करके दोन ओन डुली बनाया गया है। अब यह दशा अधिक दिन टिकने नहीं पाएगी, परन्तु यह सत्य है कि ग्रामों में रोगों की रोकथाम अथवा रोगों की निवारण के लिए पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें ग्रामों की गन्दगी को दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का अवलम्बन करना पड़ेगा और विशेष रूप से ग्रामों के स्वास्थ्य वृत्त की ओर ध्यान देना होगा। ग्रामों में जिन साधनों से यहाँ की वायु शुद्ध हो, जल शुद्ध हो और शुद्ध तथा पोषक भोजन ग्रामवासियों को प्राप्त हो, उनके रहने के लिये स्वास्थ्य के उपयुक्त साधनों से पूर्ण मकान हो और उनके विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन और सत्यता का आविर्भाव हो, हम सबको इस ओर प्रयत्नशील होना चाहिए। गांवों में गन्दगी के अनेक कारण हैं, जैसे (१) मलमूत्र का खुला पड़ा रहना और सड़ना, (२) जहाँ-तहाँ छोटे-छोटे गड्ढों में पानी भरा रहकर सड़ना, (३) घरों के पास कूड़ा कचरा का जमा होना,

(४) जानवरों का गोबर व पैसाब खुला पड़ा रहकर या मिट्टी में मिल-मिला कर सड़ते रहना (५) पानी का ठीक निकास न होने के कारण घरों के आसपास भरे रह कर सड़ते रहना, (६) घरों में घुए का निकास न होने के कारण घुआ भरा रहना, (७) घरों में घुए न आने-जाने के कारण सील और अघेरा रहना, (८) भरे हुए जानवरों का खुले में पड़े रहकर सड़ना, (९) गढ़ा पानी घरों में, विशेषकर चौक में जहाँ भवेशी बाघे जाते हैं, जिनका मूत्र और गोबर उसमें मिल जाता है, भरा रहकर सड़ना, (१०) अपने घर के बरतनों और कपड़ों को बहुत गन्दा रखना, और (११) घर के भीतर, जिसका एक ही दरवाजा है, कोई खिड़की रोखनी और हवा के आने जाने के लिये न हो।

उपरोक्त कारणों से अनेक बीमारियाँ फैलती हैं, विशेषकर मलेरिया ज्वर। कुओं की सफाई की ओर भी ध्यान देना परमावश्यक है, क्योंकि उसके जल का प्रयोग खाने पीने में ग्राम-निवासी करते हैं। फिर भी उसकी सफाई साल में एक बार भी नहीं होती है। किसी-किसी गांव में जानवर इत्यादि कुओं में गिर जाते हैं और किनारे ही दिनों तक निकाले नहीं जाते। गन्दे कपड़ों का धोवन, जूटे बरतनों के भाजन का गन्दा पानी स्नान वा गन्दा पानी भी कुओं में जाता है। कुओं के चारों ओर गड्ढे हो जाते हैं और उनमें गन्दा पानी सड़ा करता है। पेड़ों और झाड़ियों की पत्तियाँ उनमें गिर जाती हैं। किसी किसी कुएँ में पत्ती और चमगादड़ रहने के लिये कोटर बना लेते हैं और कभी-कभी उनमें गिर कर मर जाते हैं। इसी प्रकार हमें ग्रामों के तालाबों की ओर भी ध्यान रखना आवश्यक है।

यदि गांवों की यह गन्दगी दूर हो जावे और उन लोगों को स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु प्राप्त करने के लिए उपाय बतलाये जाय तो मेरी राय में वर्तमान रोगों में से दशांश भी गांवों में न रह जायगे और न उनको औषधियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यकता है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से

अच्छा साहित्य सरल भाषा में तैयार किया जावे और उसका वितरण न केवल गांवों में किया जावे, अपितु पंचायतों के मंत्रियों, इंस्पेक्टरों और पढ़े-लिखे पंचों के द्वारा, ग्रामीणों के स्वास्थ्य-वर्द्धन के उपाय और लाभ समझने पर, सभाएं करके बतलाया जावे। मेरा तो यह भी विचार है कि यदि प्रत्येक ग्राम-सभा में स्वास्थ्यवर्द्धक समिति सुचारु रूप से काम करने लगे तो भी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत सी गांव-सभाओं ने स्वास्थ्य समितियां बना ली हैं।

स्वच्छ और पोष्टिक भोजन के सम्बन्ध में भी ग्रामीणों को जानकारी करने के लिये साहित्य की और ऐसी ही सभाओं की आवश्यकता है। स्त्रियों को और बच्चों को विशेष रूप से वासी भोजन दिया जाता है। स्त्रियों की दशा वास्तव में ग्रामों में बड़ी दयनीय है और बालकों की स्वच्छता और उनके शुद्ध भोजन के लिए कोई ध्यान दिया ही नहीं जाता है। यदि हमें स्वास्थ्य की समस्या को हल करना है, तो सफाई, भोजन और मकानों की आवश्यकता की ओर शासन को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए। पंचायतों का अपने राज्य में ऐसा अच्छा साधन उपलब्ध है कि जिसके द्वारा हम सब प्रकार के प्रचार और जानकारी के काम बड़ी सुगमता से करवा सकते हैं, यदि शासन के सभी विभागों के कर्मचारियों का व्यवहार उनके प्रति प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगमय हो जावे, जिसका मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रायः अभाव पाया है। किसी ऐसी योजना से विशेष लाभ नहीं हो सकता है जिसमें व्यावहारिकता की कमी हो और खर्च की अधिकता। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से ही ग्राम की स्वच्छता और स्वस्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि किसी शासकीय विभाग में निरीक्षक और पर्यवेक्षकों की अधिक-से-अधिक संख्या उस विभाग के सफलता की सूचक हो सकती है। हमें तो ग्रामवासियों के श्रम और समय का समुचित उपयोग करना है और केवल इसी प्रकार हम ग्रामवासियों का उद्धार कर सकते हैं। ग्रामीण

भाइयों को स्वयं अपने कर्तव्य स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में समझने चाहिए। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि एक निरक्षर ग्रामवासी यह नहीं समझता कि साफ-सुथरा रहने से उसको स्वास्थ्य लाभ होगा। वह समझता अवश्य है, परन्तु वह दृष्टियों के जाल में और आलस्य के अन्धकार में इतना घिरा और फंसा हुआ है कि उसको यह नहीं सूझता कि किन कामों से उसका लाभ होगा और किन से हानि। हमें तो उसको घोर निद्रा से जगाना है, और ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है कि हम उन लोगों को उनके कर्तव्यों के विषय में शिक्षण दें। इस कार्य के लिए अधिक संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। जितना रुपया कर्मचारीवर्ग पर व्यय होता है उससे चौथाई भी यदि स्वयं ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष शिक्षण देने पर व्यय किया जावे तो चौगुना काम हो सकता है।

यदि स्वास्थ्यवर्धक उपायों की जानकारी कराने और मलेरिया के रोकने के उपायों को बतलाने के अतिरिक्त वैज्ञानिक शिक्षण-प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो वह शिक्षण पंचायतों के निरीक्षकों को और फिर उनके द्वारा पंचायतों के मंत्रियों को भी दिया जा सकता है और इसमें न विशेष समय ही लगेगा, न विशेष व्यय ही होगा। यदि हम उस मनोवृत्ति को त्याग कर दें जिसकी निन्दा महात्मा गान्धी के उपरोक्त कथन में है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सरल उपाय अवश्य ही निकाले जा सकते हैं जिनकी जानकारी प्राप्त कर लेने पर ग्रामीण मलेरिया के शिकार से निश्चयपूर्वक बच सकते हैं। हमें मूल तत्वों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि उन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए कि जिनका साधन ग्रामीणों को 'दुस्तर' ही नहीं, असम्भव-सा हो जाय। यदि एक मास का शिक्षण समस्त इंस्पेक्टरों को एक ही स्थान पर अथवा प्रत्येक कमिश्नरी में दिया जाय और इन इंस्पेक्टरों द्वारा मंत्रियों का शिक्षण दूसरे मास में इस सम्बन्ध में करा दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि आज से तीसरे मास में ही हमारे राज्य के गांव-गांव में मलेरिया तथा अन्य संक्रामक और महामारी रोगों को रोकने के

उपायो का आविर्भाव हो जायगा ।

ग्राम-समाजों ने स्वास्थ्य और सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया है और दे रही है । उनको जिन सुविधाओं और साधनों की आवश्यकता है यदि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलने लगे तो बड़े ही दिनों में हमारे ग्रामों का स्वरूप बदल जायगा । गांवों में कूड़े-करकट के ढेर जो पहले दिखाई देते थे उसनी सल्या में और उतने विस्तार में अब नहीं दिखाई देते । ग्रामों में कुओं की सफाई और मरम्मत भी हो रही है, पशुशालाओं में सुधार हो रहा है और 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अनुसार पौष्टिक भोजन व तरकारी की उपलब्धि में किसी अंश में वृद्धि हो रही है ।

मे यह जानता हूँ कि मच्छरों के कारण अधिकतर मलेरिया ज्वर फैलता है और मच्छर प्रायः सड़े हुए पानी के गड्ढों में अधिक उत्पन्न होते हैं । यद्यपि उद्योग इस बात का किया जायगा कि ऐसे गड्ढे देहातो में न रहने पायें, परन्तु यदि रहे भी तो उनमें मच्छर मारने के लिए अथवा पशुशालाओं में और घूरो से मच्छरों को दूर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैकेनिक ही रखे जाय और मृत्युवां औषधि का ही प्रयोग किया जाय । चूना देहातो में उपलब्ध होना अधिक कठिन काम नहीं है और यदि चूने का प्रयोग ऐसे गड्ढों के लिए अथवा कुओं के लिये किया जाय तो यह भी मेरी सम्मति में उसी प्रकार लाभदायी हो सक्ता है जैसे कि अंग्रेजी औषधियाँ । इसी प्रकार यदि नीम की पत्तियों और लकड़ियों और चौर की लकड़ियों का धुआँ निवास-स्थान और पशुशालाओं के निकट किया जाय तो उससे निश्चय ही अधिक सस्या में मच्छर नष्ट हो सकते हैं । ग्रामों के लिए मलेरिया के सम्बन्ध में एक अनुभूत प्रयोग में बतलाना चाहता हूँ जो कि प्रायः देहातो

में ही नहीं, शहरों में भी सफल हुआ है । यदि उस ऋतु में जब कि मलेरिया अधिक होता है, ग्रामीणों को बतलाया जाय कि यदि वे पाच पत्ते तुलसी के और ११ दाने वाली मिर्च मिलाकर नित्य प्रातः-साय उपयोग करें तो मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जायेंगे और उनके ऊपर मलेरिया का आक्रमण न हो सकेगा । अब समय बदल गया है । हमें केवल विदेशों के बतलाये हुए साधनों का ही अवलम्बन नहीं करना है । ग्रामों में अनेक ऐसी पत्तियाँ और जड़ी-बूटियाँ हैं कि यदि उनका उपयोग विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीणों को बतलाया जाय और उसका प्रयोग कराया जाय तो अनेक रोगों की रोकथाम भी हो सकती है और रोगों का नाश भी हो सकता है । महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा को ओर सदा जोर देते रहे । इस सम्बन्ध में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है । यदि उस साहित्य का भी सही प्रकार प्रचार और प्रसार ग्रामों में हो सके तो बिना खर्च के बहुत लाभ हो सकता है । उनका कहना था कि जिन पाच पत्तियों का शरीर बना हुआ है उन्हीं पाच तरंगों के अनुकूल उपयोग से हम सदा स्वस्थ और दीर्घजीवी रह सकते हैं ।

प्राकृतिक चिकित्सा में व्यय भी नाममात्र होता है और अनुपयुक्त औषधियों द्वारा कमी-कमी जो गम्भीर हानि रोगियों को उठानी पड़ती है, उससे भी निश्चयात्मक बचाव हो सकता है । इस ओर शासन का विशेष ध्यान अभी नहीं गया है, परन्तु इस प्रणाली के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और गांधीजी के प्रत्यक्ष अनुभवों का सदुपयोग करते हुए यह बात परमोचित है कि प्राकृतिक चिकित्सा ही नहीं, प्रकृति के अनुकूल आहार-विहार और रहन-सहन की सद्भावनाओं का भी प्रचार होना चाहिए और उनका उपयोग ग्रामीणों के ही नहीं, अपितु सभी लोगों के व्यावहारिक जीवन में समुचित रूप से किया जाना चाहिए ।

सत्य की खोज में

डा० कुलरंजन मुखर्जी

परोपकार

दूसरों की भलाई करना ही अपनी सबसे बड़ी भलाई है। मनुष्य बाहर से जो कुछ पाता है, उसका कुछ भी नहीं रह जाता। भीतर से वह जो कुछ पाता है, केवल वही स्थिर रहता है। वह जो कुछ भी बाहर से देता है, अन्तर में सहस्र गुना होकर वही उसको प्राप्त होता है।

मनुष्य जब दूसरों के लिए त्याग करता है, दूसरे के लिए श्रम करता है, तो वह अपना ही विस्तार करता है, और जो जितना ही अपने स्वयं का विस्तार कर सका, वह उतना ही महान् है।

मानव जब दूसरे के लिए अपने को भुला देता है, उसी क्षण उसके अन्तर का युग-युग से संचित पाप और मल भस्मीभूत हो जाता है।

दूसरे के लिए स्वयं को जितना ही अधिक व्यया और कष्ट का शिकार बनाया जाता है, अन्तर का उतना ही विकास होता है। पूजा में जितनी ही व्यया, उतना ही आनन्द।

क्या भगवान् कहीं मेघ-मालाओं के अन्तराल में छिपे बैठे हैं? नहीं, वह तो इसी आत्मा के रूप में उपस्थित हैं। जब अपने स्वयं का विस्तार करके सभी के भीतर अपने को देखा जाय, तभी मानव के विश्वरूप का दर्शन होता है।

धर्म

जिसे धारण कर मनुष्य वचता है, वही धर्म है। इसके भिन्न-भिन्न रूप हैं। धर्म एक नहीं है, जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म भी हैं। लेकिन जिसकी साधना का परम ध्येय ईश्वर है उसीका धर्म सर्वश्रेष्ठ है।

क्रोध

जिस पर क्रोध किया जाता है, उसकी अपेक्षा क्रोध करनेवाले की कम क्षति नहीं होती—शारीरिक, मानसिक, तथा आत्मिक सभी दृष्टियों से।

क्रोध यों प्रकट तो होता है बड़ी तेजी के साथ, पर

वह दुर्बलता का ही लक्षण है। अपने मन पर संयम का अभाव ही क्रोध का प्रधान चिह्न है।

जो संयमी हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता।

प्रेम के द्वारा ही मनुष्य के मन पर विजय प्राप्त की जाती है। जहां इस प्रकार मन नहीं जीता जा सके, वहां समझना होगा कि हमारे प्रेम में कमी है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि विरुद्ध शक्ति पर वह जय प्राप्त कर सके।

आलस

जो घुरा है वह समय पाकर भला बन सकता है, किंतु जड़ में चेतना का संचार होना अत्यन्त कठिन है। आलस धीरे-धीरे जड़ता की तरफ खींचता है।

चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा छोटा-मोटा काम करते रहना अधिक अच्छा है।

ध्यान, चिन्तन बड़ी कल्याणकारी चीजें हैं; पर यदि उनके साथ कोई कार्य न रहे, तो बहुधा अनजाने आलस्य घुस आता है।

उपदेश और अनुष्ठान

जो दूसरों की भलाई करना चाहता है, उसे चाहिए कि पहले अपने को सुधारे। अपने को अच्छा बनाना ही दूसरों को भला बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है।

कितने दिनों पहले श्रीकृष्ण आदि महापुरुषों ने एक ज्योति जलाई, आज भी कोटि-कोटि नर-नारी उसीके प्रकाश से अपना पथ-प्रदर्शन करते हैं।

सदा उपदेश ग्रहण करते रहना चाहिए। मन को हमेशा खुला रहना चाहिए। जो उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिये समझना होगा कि उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया है।

मनुष्य-जीवन की उन्नति उसकी ग्रहण करने की शक्ति पर निर्भर करती है। केवल थोड़े से सदुपदेशों के अनुरूप अपने जीवन को ढालने से मनुष्य बहुत ऊपर उठ जाता है।

अनुष्ठान ही धर्म का प्राण है। सैकड़ों धर्म-ग्रंथों के पढ़ने या दिन-रात धर्म-चर्चा करने से कोई लाभ नहीं

होता यदि उसने साध-साध अनुष्ठान न हो। बड़े-बड़े सिद्धांतों का पोषण करने की अपेक्षा, एक छोटे उपदेश के पालन का महत्त्व जीवन में बहुत अधिक है।

सुख और दुःख

इन्द्रियों के साथ प्रिय वस्तुओं के संयोग का नाम सुख और अप्रिय वस्तुओं के साथ इन्द्रियों के योग का नाम दुःख है।

सुख दुःख दोनों मन के दो पहलू हैं। सुख भी भावना रहेगी तो दुःख भी रहेगा। सुख-दुःख में समदृष्टि रखना ही दुःख पर विजय पाने का प्रधान उपाय है। जब सुख की अनुभूति से मन प्रसन्न नहीं हो उठता तब दुःख से मन मलिन भी नहीं होता।

किंतु सुख-दुःख पर विजय पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। सुख-दुःख की अनुभूति मनुष्य में स्वभाव से ही है। जब मन उच्च स्तर पर विकसित होता रहना है, तभी निम्न स्तर के सुख-दुःख को पार कर सकता है।

मानव जब सुख-दुःख को पार कर जाता है तभी वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होता है।

पाप-पुण्य

आनन्द की अनुभूति का नाम पुण्य और दुर्वलता भय तथा अशान्ति की अनुभूति का नाम पाप है।

अच्छे कामों में आनन्द होता है, इसीलिए वह पुण्य है और बुरे कामों में भय होता है, अशान्ति मिलती है,

दुर्वलता का प्रादुर्भाव होता है, इसी कारण यह पाप है।

पुण्य कार्यों में आनन्द होता है। इसका अर्थ यह है कि इससे आनन्द-स्वरूप भगवान् का हम स्पर्श-स्नान करते हैं। इस आनन्द को जबरदस्ती नहीं लाना होगा। यह आनन्द भीतर से प्रवाहित होकर चादनी की तरह चारों तरफ फैल पड़ता है। जो कार्य आनन्द प्रदान नहीं करता, परलोभ'म' प्रतिदान-स्वरूप जितकी फल-प्राप्ति की आशा की जाती है, वह पुण्य नहीं, पुण्यलाम की छलना मात्र है।

पाप की अनुभूति भी अपेक्षाकृत एक ऊंची अवस्था है। वह यही प्रमाणित करता है कि मन अभी भी इतना बड़ोर नहीं हुआ है कि पाप की अनुभूति मेट हो जाय, लेकिन बुरे काम करते-करते प्रायः मन में इतनी जड़ता आ जाती है कि उसमें पाप की अनुभूति ही नहीं होनी।

अन्याय को जबतक मनुष्य अन्याय समझना है तबतक वह बहुत ही अच्छा है; पर जब वह अन्याय को ही अच्छा प्रमाणित करता है, तब वह बहुत ही हीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है।

किंतु पाप जिस प्रकार वर्जनीय है, पुण्यफल की आशा रख कर कार्य करना भी उसी प्रकार वर्जनीय है। ऐसा पुण्यफल बन्धनकारी होता है। बिना फल की इच्छा रखे हमें अच्छे काम करने की आदत डालनी चाहिए।

तर्क का बोझ

श्री रिष्णु प्रभाकर

मैंने पैर, सिर पर विक्री के सामान का धाल रखे वह रोता हुआ चला आ रहा था। उसका रण अपेक्षाकृत जाला, था, मुख कुछ सूखा और गद्गा आंखें कीच से भरी हुईं, आवाज मोटी। उसने कुरता और जाधिया-नुमा निजर पहना था। वह बार-बार कुरते की बांह से आसू पोछ लेता था, पर आसू ये कि रक्त ही नहीं थे। और हां, उसके हाथ में एक कमची भी थी जिससे शायद वह पाल की मक्खियां उड़ाया करता था। पर उस समय तो वह सबकुछ भूल

कर जोर-जोर से रो रहा था।

यह एक स्वभाविक बात थी कि इसने रोते-रोते लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचा। मेरा दिल भीग गया। मैंने आवाज देकर अपने पास बुलाया। वह एक क्षीमचा लगाने वाला लड़का था। उसके पाल में बटे हुये कागजों के अतिरिक्त एक बरतन में कुछ नमकीन सेब, दूसरे में कुछ मीठी पपड़ी तथा एक ओर शायद गुड में पगे सेब रखे थे। इलायचीदाना भी था। एक कटोरदान में कुछ मुले पंगे और उसीके ऊपर छोटी तराजू रखी थी।

वह पास आया तो मैंने पूछा—“क्यों रोता है रे ?”
उसने सुबकते हुए जवाब दिया, “मेरे पैसे निकाल
लिये !”

“किसने ?”

“पता नहीं ।”

“कहां रखे थे ?”

“थाल में ।”

आगे की बातों से पता लगा कि दिनभर धूम-धूम
कर उसने लगभग दो रुपये का सामान बेचा था । उसमें
से एक रुपया दस आने बांध कर उसने अलग रख लिए
थे । उस बंधी हुई पुड़िया को किसी राह चलते ने थाल
से उचक लिया था । वह बालक था और कोई भी
राहगीर उसके थाल में से कुछ भी उठा सकता था ।

यही सारी कथा उसने रोते-रोते कह सुनाई और
कह कर वह दुगने वेग से रोने लगा । सुनने के बाद
हममें से कुछ लोगों ने कंधे उचकाकर दोनों हाथ हिलाये
और चले गए । एक राहगीर ने तीव्रता से नवयुग की नई
सभ्यता को कोसना शुरू कर दिया । करुणा के बावजूद
मेरे मन में पहली प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई । सोचा
यह लड़का धूर्त जान पड़ता है । पैसे कहीं रख आया है
और अब झूठमूठ लोगों की करुणा का अनुचित लाभ
उठाना चाहता है । यह हो सकता है इसका पेशा ही यह
है । नई दिल्ली में ऐसे कई लड़के घूमा करते हैं ।
एक लड़का शाम को अखबार बेचा करता है और रोज
फटी जेब दिखा कर रोता हुआ कहता है, “मेरी जेब
फट गई, पैसे गिर गए, अब मालिक को क्या दूंगा ?”

और तब सड़क पर चलने वाले सैकड़ों व्यक्तियों
में से कोई-न-कोई ऐसा निकल ही आता है जो उस
बालक के करुण विलाप से द्रवित हो उठता है और
उसे छः आने पैसे दे देता है ।

“तो क्या यह भी उसी बालक जैसा है ? क्या
यह भी पेशेवर है ?”

लगता तो ऐसा ही है—मैंने अपने आपसे कहा और
आगे बढ़ना चाहा ; पर तभी मन में तर्क उठा—यह लड़का
तो छद्मीस आने उठाये जानेकी बात कहता है और छः
आने और छद्मीस आने में अन्तर है । फिर उसकी जेब फटी

नहीं है । किसी ने उसके थाल में से पैसे उठाये हैं । मैंने
स्वयं कई लम्बे आदमियों को छोटे व्यक्तियों या बालकों
के सिर पर रखे सामान में से चोरी करते देखा है ।

मन कुछ ढीला पड़ा और करुणा की पकड़ कुछ
गहरी हुई पर तबतक वह बालक दूर जा चुका था ।
इस बात ने मुझे और भी प्रभावित किया । वह कहानी
कह कर रुका नहीं, चला ही गया । वह अवश्य सच्चा
था, झूठा होता तो गिटगिटता ; खड़ा रहता । . . .
नहीं-नहीं, वह सच्चा है । किसी दुष्ट ने उस गरीब
की कमाई पर डाका डाला है । बेचारा गरीब बालक,
शायद उसका बाप मर चुका है ! घर पर उसकी मां
उत्सुकता से उसकी राह देख रही होगी । डाके की बात
सुनकर वह क्या कहेगी ? उसका दिल टूट जाएगा ।
उन्हें शायद फाका भी करना पड़े । . . .

बस मेरा मन दबीभूत हो उठा । मैंने जेब में हाथ
डाला, पर तभी मैं फिर कांपा—“कहीं वह टग ही तो
नहीं है ! पहुंचा हुआ टग !”

“वह बालक . . . !”

“बालक तो बड़ों के कान कतरते है !”

“नहीं-नहीं”—मैंने गरदन को झटका दिया और
जेब से एक रुपये का नोट निकाल कर उसके पीछे
लपका—“कम-से-कम एक रुपया तो उसे देना ही चाहिए ।”

वह तबतक गली से बाहर मुख्य सड़क पर आगया
था । कुछ अंधेरे के कारण और कुछ मंड़ होने के कारण
मैं उसे ठीक-ठीक देख भी नहीं पा रहा था, केवल
उसका रुदन मेरा मार्ग-प्रदर्शन कर रहा था । मैं और
तेजी से लपका और कुछ पास आकर चाहा कि
पुकारूं कि तभी देखता क्या हूं कि एक राहगीर उसके
पास आकर कुछ पूछ रहा है । मानो मुझे लगा हो कि
वह व्यक्ति लड़के के रहे-सहे पैसे छीनने आया है ! मैं
आवेश में आकर चिल्ला उठा—“क्या बात है ?”

राहगीर मुड़ा, बोला — “कुछ नहीं, बाबूजी ।
बेचारे बच्चे के थाल में से किसी कमबख्त ने पैसे उठा
लिये है !”

यह सब पलक मारते ही गया और जबतक मैं
उनके पास पहुंचूं, वह व्यक्ति जिस तेजी से आया था
(शेष पृष्ठ २६७ पर)

कसौटी पर

धर्म और सस्कृति (निबंध-संग्रह) :

सकलन-कर्ता—श्री जमनालाल जैन, साहित्य रत्न,
प्रकाशक—भारत जैन महामण्डल, बर्मा, पृष्ठ १४३,
मूल्य १।)

जैसा कि सकलनकर्ता का दावा है, प्रस्तुत संग्रह धर्म और सस्कृति पर अनुभवों, सन्तों और विद्वानों के चिन्तनपूर्वक विचारों का सकलन है। विचारकों में श्री विनोबा जैसे सन्त, श्री मधारूवाला जैसे चिन्तक, म० भगवानदीन जैसे क्रान्तिकारी विचारक, श्री जेनेन्द्रकुमार तथा भद्रान्त आनन्द कौसल्यायन जैसे मौलिक और पनी दृष्टि वाले निबंधकार हैं। इन तथा अन्य लेखकों के विचार करने के अधिकार पर किसी प्रकार की शका नहीं हो सकती। पुस्तक पढ़ जाने पर तो, जैसा कि सकलनकर्ता ने कहा है, पाठक को चिन्तन करने का अवसर मिलना है और लेखकों के प्रति आस्था दृढ़ होती है।

सभी लेखों का दृष्टिकोण मौलिक, सुलझा हुआ और प्रगतिशील है। पाठक नई दृष्टि पाता है और उसके मस्तिष्क में जो घुथली रेखाएँ हैं वे स्पष्ट होती हैं। श्री मधारूवाला का लेख 'शास्त्र-दृष्टि की मर्यादा' जैसे हमारे लिए एक चेतावनी है—“शास्त्र के निर्माता विद्वान् या सन्त होते हैं। विद्वान् या सन्त का निर्माता शास्त्र नहीं होता।” मूल आधार पुरुष है, न कि ग्रन्थ। श्री विनोबा ने सेवा के आचार-धर्म पर प्रकाश डाला है। वह निस्सन्देह जन-जन के लिए मननीय और अनुकरणीय है। आनन्दजी ने निजनी सच्ची ध्यान नहीं—“सभी जगह से मानार्जन और सभी मनुष्यों के प्रति मैत्री—यही आज के मानव का ‘धर्म’ है। म० भगवानदीन ठीक ही मानते हैं कि मानव सस्कृति सदा से एव है, आज भी एक है और सदा एव रहेगी और श्री जेनेन्द्रकुमार का

यह कहना कि जहाँ ‘मै’ प्रधान है और दूसरा मेरे प्रयोजन की अपेक्षा में ही है, वहाँ का समस्त कर्म सस्कृति-मूलक न होने से धर्म और अनिष्ट कर्म है, एक ऐसा कटुमत्य है जिसकी अपेक्षा घातक होगी।

पुस्तक संग्रहणीय और मननीय है। छपाई-सजाई अच्छी है और मूल्य भी कम है। ‘भारत जैन महामण्डल’ का यह दावा कि उसका ध्येय सब धर्मों के प्रति समन्वय साधना है, इस पुस्तक से अच्छी तरह प्रकाशित हो जाता है।

मेरे बापू (काव्य) : लेखक—श्री ‘तन्मय’ बुलारिया; प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी; पृष्ठ १२०, सजिल्द मूल्य २॥।)

प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी के नवोदित तरुण कवि श्री ‘दुकमचन्द’ बुलारिया ‘तन्मय’ को अधिकतर वे कविताएँ सजिली हैं जो उन्होंने महात्मा गांधी के निधन पर लिखी थीं। गांधीजी का व्यक्तिगत तत्त्व जितने कलाकारों, साहित्यिकों और कवियों के लिए प्रेरणा का विषय रहा है। उनका बलिदान तो जैसे कला और कविता बोना का मूर्तरूप बन गया। कवि कहता है कि बापू के बलिदान के बाद कवि होते हुए भी जीवित रह जाने की जो लज्जा और तज्ज्वल रोदन है, वही इस संग्रह की रचनाओं में शब्द-बद्ध है। दावा बड़ा है, पर कविताओं को पढ़ने पर लगता है कि बड़ा होने पर भी दावे में सार है। कवि की धृष्टान्तजलि में अनुमृति है, कल्पना है, वरणा है, प्रेरणा है और है भविष्य के प्रति अटूट विश्वास। इन कविताओं को पढ़ कर जहाँ हृदय कण्ठा से रो-रो उठता है, मस्तक लज्जा से झुक जाता है, वहाँ उच्छ्वास से मेरी छाती सहसा उफान कर पुकार उठती है

एक बात है किन्तु कि यद्यपि चक्र आज उलटा घूमा है, आज मोन मतवाला होकर मूर्त-मुखर पर जा झूमा है; किन्तु सदा गीता का गायक सह न सकेगा इस अनीति को आज या कि कल सिद्ध करेगा ही फिर वह जगकी प्रतीति को किसी रूप में प्रकटित होगा ही कि देर, अंधेर नहीं पर एक बार धरती गूँजेगी ही फिर उसके अमर श्वास से।

कविताएं सचमुच सुन्दर हैं और हृदय को पकड़ती हैं; परन्तु कवि गोडसे के प्रति जितना निर्मम हो उठा है वह ठीक नहीं है। वह बेचारा कोई एक व्यक्ति थोड़े ही था। वह तो मात्र प्रतीक था। तत्कालीन भारत में बापू के लिए जगह नहीं थी, आज भी नहीं है। जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है कि हम गोडसे बादियों से बदला नहीं लेंगे—“सीभाग्य-तत्करों के प्रति भी प्रतिहिंसा दान नहीं होगा।” वह उचित ही है परन्तु इससे भी बढ़ कर उचित यह है कि हम (कवि सहित) इस बात की खोज करें कि गोडसे जिस विचारधारा का प्रतिनिधि था, क्या कहीं हम भी तो उसीको बल नहीं दे रहे हैं? मुझे लगता है कि हम दे रहे हैं।

विश्व की महान् महिलाएं :

लेखिका—श्रीमती शचीरानी गुर्दू : प्रकाशक—युग-प्रकाशन दिल्ली; पृष्ठ २०२ डिमाई:मूल्य ५), सजिल्द।

श्रीमती शचीरानी गुर्दू इधर जिस द्रुत गति से आगे आई हैं वह साहित्य के लिए शुभ लक्षण है। यद्यपि उनके साहित्य पर शास्त्रीय अध्ययन की गहरी छाप है (और हम चाहेंगे कि उससे भी अधिक हृदय-मन्यन की छाप हो) तो भी उन्होंने उसे नवीन दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया है, जो श्लाघ्य है।

प्रस्तुत संग्रह में २२ नारियों के रेखाचित्र हैं। उनमें ७ भारतीय, ४ अमेरिकन, ३ इंग्लिश, २ चीनी, २ रूसी, तथा एक-एक टर्की, फ्रांस, इण्डोनेशिया, और इटली देश की हैं। यद्यपि उनमें राजनैतिक महिलाएं अधिक हैं तो भी चित्रकार, समाजसेवी, कवियित्री, शिक्षाशास्त्री और वैज्ञानिक महिलाएं भी हैं। हमारा विचार है कि चुनाव और वैज्ञानिक

होना था। जैसा कि भारतीय महिलाओं में लेटी वजीरहसन-जैसी कोई मुस्लिम महिला होती, ईरान मिश्र तथा वरमा की कोई नारी होती तो अधिक अच्छा होता। लेकिन ये सब कमियां (हमारी दृष्टि में) पुस्तक के मूल्य को किसी भी तरह कम नहीं करतीं। वह एक स्तुत्य प्रयत्न है और लेखिका ने परिमित पृष्ठों में अधिक-से-अधिक जानकारी देने की चेष्टा की है। नारी आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे है। वह पुरुष से श्रेष्ठता का दावा कर रही है। उस दावे के औचित्य पर यहां विचार नहीं करना है; परन्तु इस संग्रह के चरित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है—“नारी, जिसने सदैव देना-ही-देना सीखा है, रात हो या दिन, अन्वकार हो या प्रकाश, दुःख हो या सुख, अपने स्नेहराग से प्राणों की बत्ती जलाए जीवन के कण्टकाकीर्ण-पथ को आलोकित करती रही है।” उसके इस दान में से ही संसार का भविष्य पलता और पुष्ट होता है। इसलिए हमें विश्वास है कि श्रीमती गुर्दू की लेखनी से निकले ये चरित्र हिन्दी के पाठकों को नूतन ज्ञान ही नहीं देंगे, नई दिशा भी देंगे; क्योंकि ज्ञान जितना विस्तृत होता है, हृदय उतना ही उदार होता है और हृदय की उदारता जीवन की शर्त है।

प्राचीन भारतीय संस्कृति में नारी का

स्थान : लेखक—रघुवीरशरण दिवाकर; प्रकाशक—मानव साहित्य सदन, मुरादाबाद; पृष्ठ ४०, अजिल्द, मूल्य III)।

प्रस्तुत पुस्तिका में लेखक ने साहसपूर्वक उस अन्याय का उद्घाटन किया है जो अपनी संस्कृति की उच्चता का दावा करनेवाले भारतीय आदिकाल से नारी के प्रति करते आ रहे हैं। पुस्तक पर अध्ययन की छाप है और वह चकित कर देनेवाले तथ्यों से, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता, पूर्ण है। उसे नारी का पुरुष के प्रति अभियोगपत्र कह सकते हैं। हम मानते हैं कि यह पुस्तक लिखकर लेखक ने समाज की बड़ी सेवा की है और यह आशा करते हैं कि

इसे पढ़कर पाठको वे हृदय में नई दिशा दिखाने-वाला प्रवास पैदा होगा। लेखक ने सप्रमाण और तर्क-संगत होने की पूरी चेष्टा की है, पर फिर भी हमारा मत है कि यह अध्ययन अधूरा है। मात्र अभियोगों की सूची बना देने से, बेबाक' के सप्रमाण हो, काम नहीं चलता। जिन ग्रन्थों का उन्होंने हवाला दिया है वे सब और जिन परिस्थितियों में बने, यह पना लगाना और जिस हिन्दू धर्म की बात लेकर लेखक चला है वह कितना प्राचीन है, इसकी जाँच करना आवश्यक है। महाभारत की घटना पुरानी है, परन्तु वह लिखा तो ईसा के बहुत बाद गया है। वेद बहुत पुराने हैं, परन्तु उनका वर्गीकरण और लेखन महाभारतकाल में, आज से कोई तीन या साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व हुआ। उपनिषद् आदि तो उसके भी बाद ने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक को काल और कारण का अध्ययन भी प्रस्तुत करना चाहिए था। पुरुष नारी को इतना हेय क्या और कैसे समझने लगा, इसके वैज्ञानिक अध्ययन के बिना अभियोगों का कोई मूल्य नहीं होता। फिर आर्यों से पूर्व द्राविड और स्थाल सस्कृति में नारी का क्या स्थान था? प्रारम्भिक आर्य लोगों में नारी को क्या पद मिला हुआ था? क्या वैदिक और हिन्दू धर्म एक ही है; ये सब बर्चाएँ इस प्रश्न से सम्बन्ध रखती हैं और उन पर आवश्यक विचार होना ही चाहिए था।

फिर भी पुस्तक उपयोगी है और बहुते के लिए मार्ग-प्रदर्शिका है। हाँ, मूल्य कुछ अधिक है।

सर्घर्ष और समर्पण : (उपन्यास) लेखक—सन्ध्यालाल बोसा 'स्नेह', प्रकाशक—राजहंस प्रकाशन दिल्ली; पृष्ठ-संख्या ६३३, सज्जित मूल्य साढ़े पांच रुपये।

बोसाजी नये लेखक हैं और उन्होंने उपन्यास को नई परिभाषा देने की चेष्टा की है। हम मानते हैं कि लम्बे बाद विवादों और कही-कही उबा देने वाली भाषा ने बाबजूद उपन्यास सरस, रोचक और अपने को पढ़वा देने में काफी सफल है। लेखक ने स्वीकार किया है कि वह विशिष्ट धाराओं और

उन विशिष्ट व्यक्तियों को लेकर चला है "जो शाश्वत जीवन का प्रबल स्रोत लेकर तो अवतीर्ण होते हैं; किन्तु जिनके प्रवाह की दिशा स्थिर होनी है उस द्वंद्व के द्वारा जो शाश्वत जीवन की गति में, समाज में प्रचलित धारणाओं के घात-प्रतिघात से उपन्न होता है।"

प्रारम्भ में पढ़ते समय ऐसा लगता है कि उपन्यास एकदम अस्वाभाविक है, परन्तु अन्त में एक बड़े रहस्य का उद्घाटन होता है जो अपने आप में अस्वाभाविक होकर भी उपन्यास की अस्वाभाविकता का समाधान करने की चेष्टा करता है और मानना पड़ेगा कि वह बहुत कुछ सफल भी होना है। उपन्यास में आतंकवादियों की चर्चा है, गुप्त समाजों और पड़ोसियों का वर्णन है; परन्तु साथ ही उन सबके मानवीय गुण और अङ्गुणों पर परदा नहीं डाला गया है। भारत से बाहर जो आन्दोलन चला था उसीके कुछ लोग इधर-उधर छिपे पड़े हैं, कोई मल्लाह है, कोई पोस्टमैन तो कोई गानेवाली। वे सब उच्च आदर्शों की विद्यतापूर्ण चापा से विद्यतापूर्ण विवेचना करते हैं, परन्तु व्यवहार में अधिकतर वे सब स्त्री-पुरुष के स्वाभाविक आकर्षण का शिकार हैं और ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उनके उच्च आदर्शों को कलकित करनेवाले हैं। लेखक ने अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन भी किया है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध की व्याख्या भी की है, मधुरा में दृष्टि की उपाधिकाओं की शाकी भी दी है, और भी बहुत कुछ किया है; पर वह सब इतना भारी है कि पाठक उसके भार से दबकर रह जाता है। हाँ, रहस्य और रोमांच से पूर्ण इस उपन्यास में मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से नई सफल चरित्र अन्तित हुए हैं। वे ही इसकी शक्ति हैं। यदि बाद विवाद और राजनीति का भूत लेखकों को इतना न जकड़ लेता तो सम्भव था कि लेखक माया, भारती और नीलम को कुछ अधिक प्राणवान बना पाता। टीकू, अवरलाल और नवनीत उपन्यास-साहित्य के अमर पात्र बन

जाते। लेखक में शक्ति है, मूख है, कल्पना है; पर वह अभी मोहाविष्ट है। इसीलिए उलझन है। भविष्य में वह विद्वत्ता का मोह छोड़कर मनुष्य की दृष्टि से लिखेगा तो निसन्देह कुछ अमर चित्र दे सकेगा। उससे बहुत आशाएं हैं। —सुशील

कवीर-बीजक : सम्पादक—हंसदास शास्त्री तथा महावीरप्रसाद, प्रकाशक—कवीर ग्रंथ प्रकाशन समिति, हरक (वाराणसी), मूल्य ५।।)

जैसाकि नाम से स्पष्ट है, इस पुस्तक में कवीर साहब का बीजक दिया गया है। कवीर-बीजक का कई स्थानों से प्रकाशन हुआ है; लेकिन उन सबमें पाठ-भेद पाया जाता है। इसका मुख्य कारण संभवतः यह है कि कवीर की वाणियां मौखिक होने के कारण उनके शिष्यों ने अपनी भाषा के रूप में उन्हें ढाल दिया है। पाठ-भेद का एक कारण यह भी है कि प्रायः सम्पादकों ने कवीर के शब्दों पर ध्यान न रखकर, अर्थ पर रखा है। प्रस्तुत बीजक का संशोधन लगभग २८ बीजक-प्रतियों के आधार पर किया गया है और सम्पादकों ने अपनी ओर से कोई शब्द नहीं गढ़ा।

संत कवीर की 'वानी' आज भी अपना महत्व रखती है। सरल तथा सीधी-सादी भाषा में उसमें एक ऐसा संदेश है जो प्रत्येक सांसारिक प्राणी के लिए ग्रहण करने योग्य है। हमें हर्ष है कि सम्पादक द्वय ने इतना परिश्रम करके यह बीजक हिन्दीभाषी जनता के लिए सुलभ किया। पुस्तक के १२४ पृष्ठों में बीजक है। बाद के पृष्ठों में ५ परिशिष्टों में क्रमशः बीजक का शब्द-कोष; अंतर्गत कथाएं; संख्या-वाची शब्द, बीजक में आये योग-संवन्धी शब्दों की व्याख्या; रूपक, उलटवांसी तथा प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ दिये गए हैं। कवीर की रचनाओं का अर्थ व उनके संदेश का मर्म समझने के लिए प्रत्येक पाठक को इस पुस्तक का स्वाध्याय करना चाहिए। पुस्तक के सम्पादकों में श्री हंसदास शास्त्री एक कवीर-पंथी मठ के अध्यक्ष तथा श्री महावीरप्रसादजी कवीर-पंथ में दीक्षित

हैं। ऐसी दशा में भूमिका-लेखक डा० भागीरथ मिश्र के शब्दों में "भाव और विचार-धारा की दृष्टि से ये वानियां साम्प्रदायिक परम्परा से सम्मत होने के कारण महत्वपूर्ण हैं।" अनेक बीजकों तथा कतिपय कवीर-पंथी स्थानों की हस्तलिखित प्रतियों से शब्दों तथा भाषा के रूप-निर्धारण में सहायता लेकर इस बीजक को प्रमाणिकता प्रदान की गई है।

कवीर की 'साखियां' आज भी घर-घर में सुनी जाती हैं। अच्छा हो यदि इस पुस्तक का एक सस्ता संस्करण भी निकाला जाय। यों पुस्तक का आकार, छपाई आदि के देखते ५।।) मूल्य अधिक नहीं है; फिर भी सामान्य पाठक की पहुँच से तो बाहर है ही।

घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा : धर्मचंद सरावगी, प्रकाशक—मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, कलकत्ता मूल्य एक आना।

इस पुस्तक में दांत का दर्द, आग से जलना, कब्ज, ज्वर, फोड़ा-फुंसी, अतिसार, जुकाम, सिरदर्द, तथा घाव की प्राकृतिक चिकित्सा बताई गई है। यह चिकित्सा इतनी सरल है कि कोई भी घर बैठे कर सकता है। मिट्टी, पानी, एनीमा के साथ-साथ भोजन किस प्रकार का लेना चाहिए, यह भी बताया गया है। पुस्तक किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं लिखी गई है; बल्कि लेखक ने अपने तथा अपने परिवार के ऊपर परीक्षण करके लिखी है। पुस्तक उपयोगी है और हम चाहते हैं कि घर-घर उसका प्रचार हो। —य०

हमारे सहयोगी

हिन्दी में ऐसे विचार-प्रधान साप्ताहिकों का बड़ा अभाव है, जो पार्टीबंदी से ऊपर उठकर जनसाधारण को निष्पक्ष होकर सोचने के लिए विचार-सामग्री दे सकें। हरिजन-सेवक, लोक-सेवक इस दिशा में मार्ग-दर्शक पत्र माने जा सकते हैं। इधर १४ जून, १९५१ से सर्वश्री हीरालाल शास्त्री तथा प्रेमनारायण माथुर के सम्पादकत्व में जयपुर से 'जीवन-संदेश' नामक

साप्ताहिक पत्र निकलने लगा है। राजस्थान में पिछले दिनों काफी राजनैतिक उथल-पुथल रही है और सम्पादकद्वय वहाँ के पिछले मविमण्डल में क्रमशः मुलपमत्री तथा सिधाममों के पद पर रह चुके हैं। अतः यह आशय होना स्वाभाविक ही है कि यह पत्र दलगत राजनीति से ऊपर रह सकेगा; लेकिन हमारे सामने जो अंक है, उन्हें देखने से उक्त आशय बहुत कुछ अर्थों में निर्मूल हो जाती है। पत्र का सम्पादन विवेकपूर्वक हो रहा है। सामयिक समस्याओं की चर्चा में कहीं-कहीं कांग्रेस तथा शासन-तंत्र की आलोचना आ गई है, लेकिन वह सायद इसलिए कि कांग्रेस व शासन-तंत्र में अनेक दोष घुस जाये हैं जिन्हें दूर किये बिना देश का हित नहीं हो सकता। पत्र का वार्षिक शुल्क ६) और एक अंक का तीन आना है। प्रत्येक अंक के प्रथम पृष्ठ पर राजस्थानी भाषा में श्री हीरालाल शास्त्री की एक भावपूर्ण कविता रहती है। हमें प्रसन्नता होगी यदि यह पत्र आगे भी अपने उद्देश्य के अनुसार दलगत राजनीति से ऊपर रहकर सेवा-पत्र पर अग्रतर होता रहे।

इधर रावी से एक मासिक पत्र निकलने लगा है 'प्राम-निर्माण' जिसके सम्पादक हैं श्रीरामचरित्रसिंह। अपने नाम के अनुरूप उसमें प्रामोपयोगी सामग्री दी जा रही है। पहले वर्ष का पाचवा और छठा अंक इस समय हमारे सामने है। उनमें कई लेख पठनीय हैं और जनसाधारण के बड़े फायदे हैं। इस प्रकार के जितने भी पत्र निकलें अभिनन्दनीय हैं, कारण कि भारत गावों में वसता है और गिना गावों की उन्नति के गल्ट की उन्नति समझ नहीं है। पत्र के लेखों के चुनाव में थोड़ी कड़ाई और रहे तो पत्र अधिक उपयोगी बन सकता है। छ ई में भी थोड़े सुधार की गुजारिश है।

—य०

प्राप्ति-स्वीकार

['जीवन-साहित्य' में समीक्षा के लिए हमारे पास स्वेच्छा-पूर्वक बहुत सी पुस्तकें भेजी जाती हैं। उनमें से चुनी हुई पुस्तकों पर हम स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। जो पुस्तकें छूट जाती हैं, उनके विषय में हमारी लाचारी मानी जाती चाहिए। इस समय हमारे पास निम्नलिखित पुस्तकें आई हुई हैं। इनमें से कुछ पर हम आगामी अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। —सम्पादक]

(समालोचना के लिए दो प्रति आना आवश्यक है।)

- १ स्त्री-पुरुष मर्यादा—लेखक—विश्वराल मशकवाला—प्रका० नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद मू० १॥॥)
- २ बापू के पत्र मीरा के नाम—अनुवादक—रामनारायण चौपरी, प्रका० उपरोक्त मू० ४)
- ३ रामकृष्ण उपनिषद्—ले० चन्वर्ती राजगोपालाचार्य प्रका०—हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली मू० १॥॥)
- ४ पुरुष-स्त्री—लेखक—श्री रघुवीरशरण दिवाकर प्रका० मानव साहित्य सदन, मुरादाबाद मूल्य २॥॥)
- ५ भारतीय राष्ट्रीयता विवर ?—लेखक—प्रकाशक उपरोक्त मू० १)
- ६ सर्वोदय के सिद्धांत—प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद मू० ॥॥)
- ७ बर्दमान—रचयिता—अनूप शर्मा, प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मू० ६)
- ८ गेर ओ मुसल—ले० अयोध्याप्रसाद गोयलीय, प्रका० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मू० ८)
- ९ गहरे पानी पैर—ले०—प्रका०—उपरोक्त मू० २॥॥)
- १० ज्ञानमगा—ले० श्री नारायणप्रसाद जैन, प्रकाशक—उपरोक्त मू० ६)
- ११ पुनर्न रत्नाकर—कूचर चरम्वी प्रसाधन—जैन, सिद्धान्त प्रथमाला दि ली, मू० ५)
- १२ सुर्वा भारत—ले० श्री प्रकाशलाल, प्रका०—जीवन मंदिर राजेन्द्रनगर नई दिल्ली, मू० ॥॥ =)

जाएँ और समाज तथा राष्ट्र के सामने दृढ़नीय ठहरने चाहिए। हमारी राय में तो टडनजी यदि विधिविधान की या तर्कों की बन्धियों से ऊपर उठकर एक सच्चे नेता की भाँति कांग्रेस के इस भीतरी संकट का हल निकालने में सफल हो तो उन्हें तुरन्त सफलता मिल जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष की इससे बड़ी कसौटी पहले कभी नहीं हुई थी। हम हृदय से चाहते हैं कि टडनजी इसमें उत्तीर्ण हों।

अनर्थ की रोक

कांग्रेस की भीतरी कमियों और कमजोरियों के कारण देश में जो असन्तोष फैला उसके फलस्वरूप आचार्य कृपलानी की प्रजापार्टी का जन्म हुआ, यो किदवाई तक को निराश होकर कांग्रेस छोड़ देनी पड़ी। बंगाल, उत्तरप्रदेश में प्रांतिज आधार पर नई-नई पार्टियाँ बन चुकी हैं। अब राजस्थान में भी एक जनता पार्टी बनने का समाचार मिला है। जिस तरह अभी जो कांग्रेसके वर्गधार हैं उनकी देश भक्ति और सच्चाई पर शका करना कठिन है, उसी तरह जो अलग होकर नये दल बना रहे हैं, उनकी ओर भी उगली उठाना आसान नहीं। फिर भी दो बातें निश्चित हैं। एक यह कि कांग्रेस अपनी भीतरी कमियाँ और कमजोरियाँ दूर करने में सफल नहीं हो रही है। दूसरी ओर जो कांग्रेस से फूटकर बाहर निकल रहे हैं उनके मन में भी केवल कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से असन्तोष ही नहीं, शोध भी मालूम होता है। सिद्धान्त और नीति की अपेक्षा इस मतभेद का स्वरूप व्यक्तिगत अधिक मालूम होता है। यह दिखलता है कि अभी भारतीय समाज में अहिंसा का या जननश्रीय भावना का इतना विकास नहीं हो पाया है कि हमारे मतभेद केवल सिद्धान्त और रीति-नीति पर ही आधारित रह सकें। हमें इस ओर दृढ़ता से और तेजी से कदम बढ़ाना है। हम खुद इस विचार से सहमत हैं कि व्यक्ति से सस्था बड़ी है और सस्था से आदर्श बड़ा है। इसलिए आदर्श की रक्षा के लिए जो सस्था का त्याग करते हैं उनके प्रति हमारे मनमें आदर रहता है; परन्तु जिस तरह कांग्रेस के वर्तमान पदाधिकारी कमियों और

कमजोरियों से भरे हो सकते हैं उसी तरह नये दलों के निर्माता उनसे बरी हैं या रहेगें इसकी क्या गारंटी है? हमें ऐसा लगता है कि अपने को सब तरह से ठीक और दूसरे को निन्दनीय ठहराने की प्रवृत्ति जबतक किसी एक पक्ष में है तबतक वे दूसरे को इन कमजोरियों से ऊपर उठाने में वृत्तकार्य नहीं हो सकते। जो स्वयं पक्षातीन होना, वही पक्षों को मिटा सकेगा। जो खुद पक्ष या पक्षों में लिप्त है, वह पक्ष या पक्षों को ही बढ़ाता रहेगा। मन में पक्ष होगा, जवान पर आदर्श होगा तो उससे कोई कहा तक सफलता प्राप्त कर सकता है? अतः हमारी राय में तो उचित यह है कि दूसरों की निन्दा और दूसरों पर हमले किये बिना जो कार्यक्रम हमें पसन्द है, जो व्यक्ति हमें पसन्द है उनको लेकर हम कार्य करते रहे। हमारे कार्य का हम अवश्य प्रचार करें, मगर दूसरे की घुराई से बाज आवें।

चूँकि हम यह विश्वास करते हैं कि राजनैतिक दलबन्धियों में अपना समय खोना बुरा है और देश में रचनात्मक सर्वोदयी प्रवृत्तियों को बढ़ाने से ही हमारी बहुल-सी विपत्तियों का अन्त होनेवाला है। इसलिए हम कांग्रेस की फूट और दलबन्धियों से दुखी होते हुए भी प्रभावित नहीं होते। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए हम यह ठीक समझते हैं कि वे कांग्रेस के अन्दर की या देश के अन्दर की फूट और दलबन्धी को मिटाने का और देश में राष्ट्रीय बातावरण को बढ़ाने का जितना प्रयास कर सकते हैं करें। फूट और दलबन्धियों को बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। सब पक्षवालों को हम ऐलानिया कह दें कि फूट और दलबन्धियों में आप हमको न घसीटिये। एकता बढ़ाने में और दूसरी रचनात्मक सेवा में हमारा जितना उपयोग करना हो, खुशी से कर सकते हैं। ऐसी दृढ़ता ही हमको वर्तमान अनर्थों से रोक सकती है।

योजना आयोग की रिपोर्ट

पञ्चवर्षीय योजना-आयोग हमारे सामने आ चुका है। हमारी कसौटी किसी भी योजना या मनुष्य को पसने की यह है कि वह सर्वोदय के कदातक अनुकूल

है? इस दृष्टि से योजना-आयोग की रिपोर्ट बहुत असन्तोषजनक है। सर्वोदय की ओर लेजाने में भी वह जल्दी सफल नहीं हो सकती। लेकिन हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह वर्तमान राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना का आयोग है, न कि सर्वोदय योजना का। इस सीमित क्षेत्र और निश्चित दृष्टि से देखें तो उसके वर्तमान माननीय सदस्य, वर्तमान रिपोर्ट से अच्छी रिपोर्ट नहीं दे सकते थे। जो राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से सन्तोष मान लेते हैं उन्हें उसकी सफलता के लिए सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए। जो सर्वोदयी दृष्टि रखते हैं उन्हें अपनी सर्वोदय योजना को कार्यान्वित करने में अग्रसर होना चाहिए। जब तक सर्वोदयी दृष्टिवाले सदस्यों का बहुमत धारासभा में न हो तबतक उनको भारतीय सरकार से विशेष आशा न रखनी चाहिए। जितनी सहायता और सहयोग मिल सके उतना गनीमत। जो कसर रह जाती है उन्हें वह प्रत्यक्ष जनसेवात्मक प्रवृत्तियों और उससे प्राप्त शक्ति और साधन के द्वारा पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहें।

—ह० उ०

हमारा आशा-दिवस

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के चार वर्ष व्यतीत कर हमने पांचवें वर्ष में प्रवेश किया है। सभ्य कहलाने वाले किसी भी नागरिक के लिए यह एक महान् उत्सव का दिन है। किन्तु कोई भी उल्लास हम आज अपने बीच नहीं देखते। हम सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य के घटक् हैं, यह सोचकर हमें गर्व होता है जरूर; पर हमारी आंखों में वह ज्योति नहीं दिखलाई देती, हमारे दिलों में वह उमंग भी नहीं दिखलाई देती। वास्तव में हमने आजादी का सच्चा स्वाद तो चखा ही नहीं। घोर आर्थिक समस्या की चक्की में पिसती हुई जनता के लिए यह सम्भव भी कब है? इस चक्की से जबतक छुटकारा नहीं मिलता, स्वतंत्रता के उल्लास को हम समझ भी न सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से जनता का जीवन-स्तर जैसा पहले था उससे किंचिन्मात्र भी उन्नत नहीं हुआ है, यद्यपि हाल की उन्नति की पंचवर्षीय योजना, कांग्रेस

के चुनाव का घोषणा-पत्र उज्ज्वल भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। पर योजनाओं और घोषणाओं का ठोस लाभ जबतक जनता को नहीं मिलता तबतक उसे सन्तोष नहीं हो सकता।

राष्ट्र के सामने पिछले वर्ष जो समस्याएँ थीं, वे अब भी ज्यों-की-त्यों हैं। अन्न की दृष्टि से हम अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। वस्त्रोत्पादन की गति में कोई प्रगति नहीं, काश्मीर की समस्या जिच बनकर खड़ी है। व्यापारियों के नाजायज लाभ उठाने की वृत्ति में कोई फर्क नहीं। इस प्रकार की और दूसरी नैतिक समस्याएँ भी सामने हैं ही।

पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के बीच का सम्बन्ध काश्मीर की समस्या को लेकर विगड़ता ही जा रहा है। जब राजपि टंडनजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये हमने समझा था कि कांग्रेस की विगड़ती हुई परिस्थिति में सुधार हो जायगा। वह दलबन्दी और नैतिक बुराइयों से ऊपर उठेगी। वह तो दूर रहा कांग्रेसियों की परस्पर बढ़ती हुई फूट ने आज एक नये दल को जन्म दे डाला है। जिस क्षेत्र में देखिये, आज असत्य, अनीति, दुराचार, अनाचार ने प्रवेश पा लिया है। त्याग, तपस्या का समर्पित जीवन आज भोग और संचय में अपनी सफलता ढूँढ़ने लगा है, सेवा का व्रत सत्ता की चक्का-चौंध के आगे धूमिल-सा पड़ रहा है।

इस प्रकार हमारे रामराज्य का आदर्श दिन-पर-दिन दूर होता दिखलाई पड़ता है। सर्वोदय की कल्पना अभी प्रत्यक्ष होती नहीं दिखाई देती, पर सर्वोदयवादी निराशावादी नहीं है। उसे सत्य में निष्ठा है, इसलिए उसका विजय में अमिट विश्वास है। अपनी सामर्थ्य से वह इन कठिनाइयों के बीच भी मार्ग निकाल लेने की आशा करता है। इस दृश्यमान निराशा में छिपी आशा की ज्योति उसे उसी तरह स्पष्ट दिखलाई देती है जैसे शरीर के भीतर छिपी आत्मा की ज्योति प्रज्ञावान को दिखलाई देती है। शरीर जीर्ण-शीर्ण हो तो भी आत्मा की ज्योति उससे जीर्ण-शीर्ण नहीं हो सकती। इसी प्रकार बाह्य विकारों से इस समय भारतीय वाताकाश जो निराशापूर्ण दिखलाई दे रहा है, वह क्षणिक और ऊपरी

है। भारत की प्रगतिशील नवोन्मेषिनी आत्मा की ऊर्ध्व गति को वह नहीं रोक सकती। —च०

कांग्रेस का चुनाव-पत्र

अ० भा० कांग्रेस कमेटी की पीठिंग पिछले दिनों गंगलोर में हुई थी। उसमें जो चुनाव घोषणा-पत्र स्वीकृत हुआ, वह पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। यद्यपि कांग्रेस में इस समय कई दल हो गये हैं तो भी कांग्रेसी घोषणा पत्र ने करीब-करीब सभी कांग्रेसी सदस्यों को थोड़ा बहुत संतोष दिया है। मोटे तौर पर इसमें आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता दी गई है। उसके लिए योजना निर्माण को आवश्यक बताया गया है। वस्तुओं की कमी देखते हुए उन पर नियंत्रण रखना और उनकी कीमत नीचे लाने का निश्चय किया गया है। ग्राम, ग्रामनिवासियों और भूमि-सुधार पर जोर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में मिश्रित नीति अपनाने की घोषणा की है। राज्य के असांभ्रदायिक स्वरूप पर जोर दिया है। गृह उद्योग की उन्नति करने की घोषणा की गई है। हालांकि खादी और ग्रामीणों पर जो मीन रक्खा गया है जो खटवने-वाला है। घोषणापत्र में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गांधीजी की शिक्षाओं पर आचरण करने पर विशेष जोर दिया गया है।

इस प्रकार इस घोषणापत्र को देखते हुए मालूम होता है कि पिछले वर्षों में कांग्रेसी सरकार ने इतनी विमल दृष्टि से काम न किया हो तो भी यह आशा मनमें पैदा होती है कि यदि इस घोषणा पत्र के अनुसार भावी कांग्रेसी सरकार चले तो राष्ट्र और समाज की दृष्टि से बहुत लाभ हो सकता है और खुद कांग्रेस में जो बुराईया

पैदा हुई हैं वे भी दूर हो सकती हैं।

सही दृष्टि से देखें तो आज के प्रजातन्त्र-युगमें इस प्रकार के घोषणा-पत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस पर से हरेक राजकीय दल की कार्य दिशा का पता लगता है और जनता के सामने भी वह मार्ग साफ दिखाई देता है जिसको अपनाये। इस घोषणा-पत्र जितना या उससे भी अधिक स्थावरा घोषणा-पत्र दूसरे दलों का भी हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि घोषणा-पत्रों के अनुसार आगे जाकर बहुत कम काम होता है। जो घोषणा-पत्र निकाले जाते हैं, उनमें से अधिकांश का उद्देश्य केवल यही रहता है कि चुनाव में ज्यादा बोट मिलें। यह उद्देश्य पूर्ण हुआ कि फिर वे दिये हुए आश्वासन भूल जाते हैं और जनता को भी काफी निराशा होती है। यह भी होता है कि घोषणा-पत्र के अनुसार स्थापित सरकार काम तो करना चाहती है, लेकिन ऐसी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं कि उस प्रकार चलना उसने लिए असम्भव हो जाता है।

इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मूल में घोषणा-पत्र का उतना महत्व नहीं है, जितना कि उनमें अनुसार काम करने की इच्छा और प्रयत्न का है। विचार और घोषणा से भी ज्यादा आचार का महत्व है। तदनुकूल आचार न हो तो बड़े बड़े विचार और उनके अनुसार बनावे ऊँचे घोषणा-पत्र का विशेष मूल्य नहीं है। यदि किसी सरकार को कसौटी पर तौलना हो तो यही रास्ता है कि हम देखें कि अपने घोषणा-पत्र के अनुसार चलने की उसकी कितनी इच्छा और कितना प्रयत्न है। —कु० बा०

(पृष्ठ २५८ का संपाद)

उसी तैजी से भौह में जा मिला। मुडते-मुडते जितना कुछ मैं उसे देख सका, उससे पता लगा कि वह कोई गरीब भजद्वारा था, उसके बपड़े पैंले थे और पैर नंगे।

मैं अब उस लटके के विलुक्त पास आगया था और वह लड़का चुपचाप ढेरसारे पैसा को नागज में लपेट रहा था। मैं कांपा। नोट को मुट्ठी में भीच कर कुछ तलछी से पूछा, “क्यों रे, पैसे कहा से आए?”

“वह आदमी दे गया है।”

“सब ?”

“उसने एब रुपया दस आने दिये हैं।

यह कह कर वह भी आगे बढ़ गया पर मेरे पैर तो जैसे मन-मन भर के हो गए थे। तर्क का बोझ जैसे मुझे घरती में गाढ़ दे रहा था। हाथ में रुपये का नोट दबाये लज्जित कम्पित देर तक वहीं खड़ा रहा।

पुस्तक विक्रेताओं और पुस्तकालयों को विशेष सुविधा

सम्मेलन द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों पर भाग्य के सम्मत् पुस्तक विक्रेताओं को ५) २० से अधिक मूल्य की पुस्तकों पर ३५% तथा पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को २५% कमीशन देना निश्चित हुआ है। डाक खर्च खरीदने वाले को देना होगा।

वाचनालयों और पुस्तकालयों के संचालकों ने निवेदन है कि संवत् २००८ में अपने पुस्तकालयों और वाचनालयों के लिए पुस्तकों का चुनाव करने समय सम्मेलन द्वारा प्रकाशित उन सर्वोत्तम और सर्वोपयोगी पुस्तकों का विशेष ध्यान रखे और उक्त कमीशन की सुविधा का लाभ उठावे। पुस्तक विक्रेताओं को भी इस सुविधा से लाभ उठाना चाहिए। आर्डर देने समय कम-से-कम ५) २० पंजी भेजने की अवश्य कृपा करें।

धार्मिक	प्रेमघन-संस्कृत (प्रथम भाग) ६)	बौद्ध साहित्य
मत्स्य महा पुराण २०)	" " (द्वितीय भाग) १०)	जानक (प्रथम भाग) ७॥)
वायु पुराण १२)	हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण १)	" (द्वितीय भाग) ७॥)
पुराणों में गंगा १०)	राजनीति	" (तृतीय भाग) १०)
तपोभूमि १०)	राजनीति के सिद्धान्त ८)	अन्य
आचार्य माधव और माधव ६)	आदर्श नगर व्यवस्था १०)	अंग्रेजी साहित्य का इतिहास ३)
साहित्य	अर्थशास्त्र	सम्मेलन के स्तन ५)
गोरखवादी ६)	भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र ७)	सम्मेलन के कार्य-विवरण
गैवाल ३)	क्रोध	प्रति वर्ष का लगभग १)
भोजपुरी ग्राम गीत (प्रथम भाग) ५)	मानव-जन्मक्रोध १५)	मन्त्री का हृदय १॥)
" " (द्वितीय भाग) ११)	गरीब विज्ञान ग्रन्थक्रोध ५)	आँत्र देशके कवीर श्री बेमना १॥॥)

पता—साहित्य मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

दूसरे वर्ष में

भारती

सबने पसन्द किया !

सबने स्वागत किया !

गत वर्ष ५) २० वार्षिक मूल्य था, एक प्रति का १) २०-अथ १६५१ जनवरी से एकदम कम, ६) २० वार्षिक

संपादक

संचालक

: हृषीकेश शर्मा : : एन. एल. प्रयागी मुखोपसिंह प्रेस सिविललाइन, नागपुर-१ :

‘भारती’ समस्त भारतीय (अन्तर्प्रान्तीय) साहित्य, कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगतिशील चिन्तन-प्रधान सचित्र मासिक पत्रिका है।

भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजी ने, प्रान्तों के राज्यपालों ने, मुख्य मुख्य मंत्रियों ने और हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकारों ने इस मासिक पत्रिका के प्रकाशन की मुक्तकंठ से सराहना की है। सर्वश्री जैनेन्द्र, बनारसीदास चतुर्वेदी, उदयशंकर भट्ट, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्रीराम शर्मा, कन्हैयालाल मुन्शी, खांडेकर, स्व० साने गुरुजी, माखनलाल चतुर्वेदी, भदंत आनन्द कोमल्यायन आदि ने ‘भारती’ का स्वागत किया है।

‘भारती’ का प्रत्येक अंक अनूठा, पठनीय और दर्शनीय है। १९५० की २६ जनवरी से इसका नियमित प्रकाशन शुरू हुआ। प्रतिमास लगभग १०० पृष्ठ।

‘प्राकृतिक चिकित्सा’ विशेषांक **पर लोकमत**

श्री किशोरलाल घः मशहूवाला (वर्धा)

“अक बढ़िया है।”

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल (नई दिल्ली)

“‘जीवन साहित्य’ का ‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अब बहुत उपयोगी अनुष्ठान है। गांधीजी के इस पवित्र कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यह प्रमत्ता की बात है। प्राकृतिक चिकित्सा क मान का प्रचार जनता की भारी सेवा है। इस विधि का देन-श्राव लाभ भिन्ना चाहिए।”

श्री महावीरप्रसाद पोद्दार (गोरखपुर)

“‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अक दत्ता। अच्छा लगा। आप देखें कि आपके और शाहक भी इसे पसंद करें।”

श्री ज्योहार राजेन्द्रसिंह (जयलपुर)

“‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अक देखकर प्रयत्ना हुई। उपयोगी सामग्री का संग्रह सुचारु रूप से किया गया है।”

डा० गोपीनाथ धारन (लग्नगु)

“‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अब ‘जीवनसाहित्य’ की लोक क-याग-साधना के उत्कृष्ट प्रमाण के अनुष्ठान है।”

डा० कुलरंजन मुखर्जी (कलकत्ता)

“‘प्राकृतिक चिकित्सा’ विनोबा म सामग्री का चयन सुंदर हुआ है। अक पठनीय एवं समर्थनीय है। हिन्दुस्तान के प्रत्येक घर में इसका स्थान होना चाहिए।”

श्री हरिशंकर शर्मा (आगरा)

“‘जीवन साहित्य’ के सभी विनोबा बहुत सुंदर होते हैं।”

श्री धर्मचन्द्र सरावगी (कलकत्ता)

“‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अक अचमूक बड़ा ही अच्छा अक है। गपधर्णीय है। इसके द्वारा दुनिया का बहुत कुछ भला हो सकता है।”

श्री उमाशंकर शुक्ल (वर्धा)

“‘जीवन साहित्य’ के विनोबा यथार्थता लिए हुए होते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा विनोबा विच्छे सभी विनोबा से बाजी मार ल गया है। अब सुपाद्य सामग्री से पूर्ण है।”

श्री बिठलदास मोदी (गोरखपुर)

“‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अक बहुत सुंदर है। आपने तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक लघुकोष ही तैयार कर दिया है।”

श्री रामनारायण उपाध्याय (कालमुष्मी, गुरुद्वारा)

“‘प्राकृतिक चिकित्सा’ जैसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता पर, प्रयागिक दृग स, सुंदर उपयोगी साहित्यिक अक दिनालने के लिए हार्दिक बधाई। अक बहुत पमद आया।”

श्री देवपतिसिंह (गुदरा)

“‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अब बहुत पमद आया। यह अब उन सब व्यक्तिग को आन वाल देगा जो आजकल की अग्नीजी दवाओं और डाक्टरों के पीछे काफी हैरान होन तथा रपया सच करन के बाद भी आरोग्य लाभ नहीं कर पाते।”

‘सस्ता साहित्य मण्डल’

के

चिरप्रतीक्षित नवीन प्रकाशन

१. मेरे समकालीन—राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखे २३६ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महापुरुषों तथा सामान्य लोक-सेवकों के मर्मस्पर्शी संस्मरण, जिनमें गांधीजी की पत्नी निगाह के साथ-साथ उनके मधुर मानव-रूप की भी झाकी मिलती है। कुछ संस्मरण तो व्यथा से इनने ओतप्रोत हैं कि पढ़कर आंखों में आंसू आजाते हैं। गांधी-साहित्य की यह मानवीं पुस्तक है। (५)

२. वापू के आश्रम में—श्री हरिभाऊ उपाध्याय की इस पुस्तक में गांधीजी के सम्पर्क की अनेक घटनाएं संग्रहीत हैं। ये घटनाएं हमें शिक्षाएं देती हैं और मुझाती हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और एक सच्चे नागरिक के नाते राष्ट्र के उत्थान में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। (१)

३. श्रेयार्थी जमनालालजी—अत्यंत रोचक और आकर्षक शैली में लिखी महात्मा गांधी के ‘पांचवें पुत्र’ स्व० जमनालालजी वजाज की जीवनी। श्री हरिभाऊजी को मेठजी के लगभग सम्पर्क का लाभ मिला था। अनेक स्थानों में दुर्लभ सामग्री इकट्ठी करके बड़े परिश्रम से यह पुस्तक उन्होंने लिखी है। प्रत्येक आत्मारथी को इसे पढ़ना चाहिए। (६॥)

४. सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन—गन् चालीस वर्षों में जिस मार्ग पर चलकर हमारे देश ने विदेशी सत्ता से लोहा लिया, उससे मुक्ति पाई और देश में नई प्रेरणा, नई चेतना फूली, उसे राष्ट्र के पुनर्संगठन की इस वेला में अच्छी तरह से देखना और समझना है। इस पुस्तक में डा० गोपीनाथ धावन ने अत्यंत प्रामाणिक और सुंदर ढंग से उसी मार्ग को दिखानेवाले गांधीजी के लोक-कल्याणकारी सिद्धान्तों की व्याख्या की है। सर्वोदय की दिशा में कार्य करनेवाले लोगों के लिए यह पुस्तक अनिवार्य है। (७)

५. गांधी-शिक्षा—(भाग १, २, ३) पुस्तक के तीनों भागों में गांधीजी की रचनाओं में से चुनकर वह सामग्री दी गई है, जो युवकों के चरित्र-निर्माण की दृष्टि में अत्यन्त उपादेय है। पुस्तकों उपयोगी हैं, अच्छी छपी हैं, मूल्य बहुत सस्ता है और उत्तर प्रदेश के समस्त जूनियर हाईस्कूलों की ६, ७, ८ कक्षाओं में गहायक पाठ्य-पुस्तकों के रूप में स्वीकृत होने के कारण हजारों की संख्या में बिक रही हैं। (१), (१-), (१=)

६. रामतीर्थ-सन्देश—(भाग १, २, ३) विशारदों की दृष्टि में इन पुस्तकों में जीवन का ऊंचा उठानेवाले स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों का संकलन किया गया है। ये उपदेश एक साथ स्फुटिदायक, रोचक और शिक्षाप्रद हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त जूनियर हाईस्कूलों की उक्त कक्षाओं के लिए ये पुस्तकें भी गहायक पाठ्य-पुस्तकों के रूप में स्वीकृत हैं। (१), (१-), (१=)

७. सप्तदर्शी—हिन्दी के मुख्यक श्री धिणु प्रभाकर द्वारा सम्पादित इस पुस्तक में हिन्दों के सुपरिचित लेखकों की अपने-अपने ढंगकी मज़ह कहानियां हैं। आकर्षक शैली, नवीन भाव। पढ़ कर आपको एक नई दृष्टि प्राप्त होगी। (१॥)

‘मण्डल’ से प्राप्य

८. काश्मीर पर हमला (श्रीमती कृष्णा मेहता) इस पुस्तक में काश्मीर पर कव्वालियों द्वारा किये गए आक्रमण का रोमांचकारी, मर्मस्पर्शी और प्रामाणिक वर्णन है। लेखिका ने उस पाशविक अत्याचार को अपनी आंखों से देखा है। वर्णन दृढ़, रोचक और हृदयस्पर्शी है कि उपन्यास का-सा रस आता है। (२॥)

गातण्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली द्वारा नेशनल प्रिन्टिङ्ग वर्क, दिल्ली में छपकर प्रकाशित।

जीवन साहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

18.10.51

अहिंसक नवरचना

हरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

24

राष्ट्रपिता

अक्तूबर १९५१

आठ आना

सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

वार्षिक मूल्य ४)] **जीवन - साहित्य** [एक प्रति का ॥)

लेख-सूची

१. युग-पुरुष (कविता)	श्री मुमित्रानन्दन पन्त	२६९
२. भारतीय संस्कृति की बुनियाद	श्री काना कालेलकर	२७०
३. साहित्य-सृष्टा गांधीजी	श्री विष्णु प्रभाकर	२७२
४. अपरिग्रह समाज-रचना का एक आधार	हरिभाऊ उपाध्याय	२७७
५. गुरुदेव की दृष्टि में महात्मा गांधी	श्री रामपूजन तिवारी	२७८
६. अपरिग्रहवाद	श्री रघुवीरगण दिवाकर	२८०
७. संस्कार का अर्थ	श्री दुर्गाशंकर केवलराम शारदा	२८१
८. बुद्ध शासन के रत्न भद्रंत महावीर	भिक्षु धर्मशक्ति	२८७
९. ग्राम्य कहानियां और कहावतें	श्री गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर'	२९१
१०. हरिजनों को ये कभी नहीं भूले!	स्व० महादेव देनार्ड	२९२
११. कसौटी पर	गमालोचनाएं	२९३
१२. क्या व कैसे?	गम्पादकीय	२९६

‘जीवन-साहित्य’ के हितैषियों से

‘जीवन साहित्य’ आपका ही पत्र है। उसका ध्येय आर्थिक लाभ उठाना नहीं, बल्कि उपयोगी एवं मात्त्विक सामग्री देकर जनसाधारण की सेवा करना है, लोक-कचि को ऊंचा उठाना है। अपने हम पत्र के प्रति आपका भी दायित्व है, जिसे आप निम्न प्रकार से पूरा कर सकते हैं:

१. यदि आप ग्राहक नहीं हैं तो ४) ५० वार्षिक शुल्क के भेजकर श्रीधनियीत्र ग्राहक बन जायें।
२. अपने मित्रों, सम्बन्धियों तथा परिचितों को ग्राहक बनावें।
३. ऐसे पाठकों के पते भेजें, जो पत्र के ग्राहक बन सकें।
४. पत्र के उद्देश्य के अनुरूप रचनाएं भेजें। कृपया इतना ध्यान रखें कि लेख साफ हो। उपयोग न हो सकने की दशा में वापस भेजने के लिए आवश्यक टिकिट अवश्य भेजें।
५. पत्र में जो कमियां दिखाई दें अथवा उसकी सामग्री आदि में आप कोई परिवर्तन-परिवर्द्धन चाहते हों तो उनकी सूचना समय-समय पर देते रहें।

व्यवस्थापक

जी व न - सा हि त्य
नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व
लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम्य पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नवरोचना का मासिक

अक्टूबर १९५१

घर्ष १२, डंक १०

युग-पुरुष

श्री सुमित्रानन्दन पन्त

प्रथम अहिंसक मानव बन तुम आये हिंस्र घरा पर
मनुज-बुद्धि को मनुज हृदय के स्पर्शों से संस्कृत कर ।
निबल प्रेम को भाव-गगन से निर्धम धरती पर धर
जन-जीवन के बाहुपाश में बाध गये तुम दृढतर ।
द्वेष-घृणा के कटु प्रहार सह, करुणा दे प्रेमोत्तर
मनुज-अह के गत विधान को बदल गये हिंसाहर ।
घृणा-द्वेष मानव-उर के संस्कार नहीं है मौलिक,
वे स्थितियों की सीमाएँ हैं जन होगे भौगोलिक ।
आत्मा का संचरण प्रेम होगा जन-मन के अभिमुख,
हृदय-ज्योति से मंडित होगा हिंसा-स्पर्धा का मुख ।
लोक-अभीप्सा के प्रतीक नव स्वर्ग मर्त्य के परिणय,
अग्रदूत बन भव्य युग-पुरुष के आए तुम निश्चय ।
ईश्वर को दे रहा जन्म युग-मानव का संघर्षण,
मनुज-प्रेम के ईश्वर, तुम यह सत्य कर गये घोषण ।

साहित्य-सृष्टा गांधीजी

श्री विष्णु प्रभाकर

श्री डी० एफ० कराका ने अपनी एक पुस्तक के आरम्भ में लिखा है—“गान्धीजी पर कुछ लिखना, कहना तीर्थयात्रा पर जाने के समान है।” इस दृष्टि से उनके लिखे अर्थात् उनके साहित्य की चर्चा करना तीर्थ-यात्रा से भी बढ़ कर होना चाहिए। तब उस पुण्य को कौन छोड़ना चाहेगा? जैसा कि सब जानते हैं गान्धीजी ने बहुत कुछ लिखा है; परन्तु क्या वे साहित्यकार थे? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि अपनी महानता के कारण वे साहित्य-सृष्टा से अधिक साहित्य का विषय थे। सन् १९१९ से लेकर आजतक के समूचे साहित्य पर उनकी छाया पड़ी हुई जान पड़ती है और आनेवाला साहित्य उनके प्रभाव से मुक्त हो सकेगा यह कहना भी प्रायः असम्भव-सा ही लगता है। वस्तुतः वे जीवन के एक विशिष्ट दृष्टिकोण के प्रणेता थे। वह दृष्टिकोण जवतक बना रहेगा तवतक उनका प्रभाव भी साहित्य से दूर नहीं होगा। राजनीति की भाषा में इसी विशिष्ट दृष्टिकोण को गान्धीमार्ग या गान्धीवाद कहा जाता है।

पर इसके बावजूद वे साहित्यकार थे। नेता के रूप में नहीं, लेखनी के धनी के रूप में। वे अधिकतर गुजराती और अंग्रेजी में लिखते थे, इसलिए उन्हीं भाषाओं पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। गुजराती के विद्वान् उन्हें एक अनुपम गद्य शैलीकार मानते हैं और जब लन्दन से गोलमेज परिषद् के अवसर पर उन्होंने अमेरिका के लिये सन्देश ब्राडकास्ट किया था तब अमेरिकावाले उनकी सरल, मुहावरेदार पर शक्तिशाली अंग्रेज सुनकर चकित रह गये थे। यद्यपि दूसरी भाषाओं में उन्होंने नहीं के बराबर लिखा है; पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित अवश्य किया है। उनकी शैली को अंग्रेजी का ‘विल्लिकल’ शब्द ठीक-ठीक व्यक्त करता है। उसकी सरलता, संकेत-प्रियता, संयत विनोदप्रियता,

सूत्रता और सहज तार्किक गम्भीरता के कारण ही उसमें अपूर्व शक्ति है। सबसे बढ़कर उनकी आत्मीयता के कारण उसमें जो पारदर्शिता आ गई है वह उनकी अपनी चीज है।

गान्धीजी साहित्यकार थे; परन्तु अपने बावजूद अर्थात् वे साहित्यकार बनने नहीं चले थे। उनका लक्ष्य कुछ और ही था। फुलॉप मिलर ने कहीं लिखा है—“किसी जमाने में बुद्ध के सम्मुख जिस तरह मानव-प्राणी की वेदना अपना घूंघट खोल कर खड़ी होगई थी उसी तरह अब वह गांधी के सामने खड़ी होगई है। इसलिए वे अपनी भावनाएं और शक्तियां ऐसे किसी उद्योग में खर्च नहीं कर सकते जो भूखों को खिलाने में, नंगों की काया ढांकने में और दुखियों को ढाढस बंधाने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग न दे।” इसलिए वे कला, काव्य और साहित्य को उपयोगिता की कसौटी पर परखते थे। कवि ठाकुर को एक बार उन्होंने एक पत्र में लिखा था—“अपनी काव्य प्रतिभा के प्रति सच्चा रहकर कवि आगामी कल के लिये जिन्दा रहता है और दूसरों को भी उस कल के लिये जीवित रहने का आदेश देता है। वह हमारे चकित चक्षुओं के सामने उन चिड़ियों के सुन्दर शब्द-चित्र खींचता है जो उपा के आगमन पर महिमा के गीत गाती हुई शून्य में अपने रंगीन पंखों से उड़ान भरती हैं। ये चिड़ियाँ दिन भर का अपना भोजन प्राप्त करती हैं और रात के आराम के बाद आकाश में उड़ती हैं। उनकी रंगों में पिछली रात नए रक्त का संचार हो चुका है, पर मुझे ऐसे पक्षियों को देखने से वेदना भी हुई जो निर्वलता के कारण अपने पंख फड़फड़ाने का साहस भी नहीं कर सकते। भारत के विस्तृत आकाश के नीचे मानव-पक्षी रात को सोने का ढोंग करता है—भूखे पेट उसे बराबर नींद नहीं आती और जब वह सुबह विस्तर से उठता है तो उसकी शक्ति पिछली रात से कम हो जाती है।

लाखों मानव-पक्षियों को रातभर भूख-म्यास से पीड़ित रहकर जागरण करना पड़ता अथवा जागृत सपनों में उलझे रहना पड़ता है। यह अपने अनुभव की, अपनी समझ की, अपनी आँखों देखी अथवा दुःखपूर्ण अवस्था और कहानी है। कबीर के गीतों से इस पीड़ित मानवता को सान्त्वना दे सकता असम्भव है। यह सक्षादधि भूखी मानवता हाथ फैलाकर, जीवन के पंख फड़फड़ा कर, कराह कर केवल एक कविता मांगती है—'पीछिक भोजन।'

सन् १९३५ में गुजराती साहित्य-सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन के समापति के पद से स्वेच्छा साहित्य की निन्दा करते हुए भी उन्होंने कहा था—'जब मैं सेवामाम का और वहाँ मैं अस्थिपज्जर लोगों का खयाल करता हूँ तो मुझे आपका साहित्य निरर्थक मारूम होने लगता है।'

मिलर की मान्यता का यह स्पष्ट प्रमाण है, परन्तु जिन शब्दों में और जिस शक्ति के साथ गांधीजी ने भूखी मानवता के लिये 'पीछिक भोजन' की माँग की है कविता या साहित्य क्या कभी उससे ऊँचे स्तर पर उठे हैं? क्या साहित्य का लक्ष्य इसके अतिरिक्त कुछ और होता है? युग-युग से महान् आत्माओं का जो लक्ष्य रहा है वही 'मानव' साहित्य का लक्ष्य है। महारत्ना गान्धी ने साहित्य से छायावाद के स्वप्निल जगत को बहिष्कृत करके मानव के मर्यादों को उसके स्थान पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने साहित्य की सृष्टि करने का दावा नहीं किया, अपितु साहित्य के तत्कालीन मूर्खताओं का विरोध किया, परन्तु जिन शब्दों में उन्होंने अपने विरोध को व्यक्त किया वे ही स्वयं साहित्य बन गए। यह एक अपूर्व विरोधाभास है। उन्हींके शब्दों में इसका रहस्य इस प्रकार है—'कला को जीवन से श्रेष्ठ मानने से तो जीवन का स्रोत ही सुख जागृता। मेरे लिये तो सर्वश्रेष्ठ कलाकार वही हैं जो सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करता है। जीवन व्यतीत करने की कला ही सर्वश्रेष्ठ कला है। मैं कला के प्रति नहीं, कला के पोषे बढ्पन या अकड के प्रति आपत्ति उठाता हूँ। दूसरे' शब्दों में मैं यह कहूँ कि मेरे विचार में कला का 'मूल्य' भिन्न है।'

जीवन अर्थात् मनुष्य में उनकी इस अगाध आस्था का प्रमाण उनकी भाष्यताओं से भी स्पष्ट हो जाता है। सत्य और अहिंसा से अलग वे कुछ नहीं थे। सत्य उनके लिये देवता की आराधना का प्रतीक था और अहिंसा मनुष्य में उनकी आस्था का। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो स्थान सत्य का था वही स्थान अहिंसा का उनके सार्वजनिक जीवन में था। अर्थात् अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक क्षण के लिए भी मनुष्य में अपनी आस्था को नहीं छिपाने दिया। वे एक आन्दोलन के नेता थे और उस आन्दोलन का लक्ष्य या स्वराज्य अर्थात् मानव की स्वतन्त्रता। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असमानता और शोषण का क्षय तथा समानता और समृद्धि का उदय चाहते थे।

जीवन में जो भी सफलता या असफलता उन्हें मिली उसका कारण उनकी अहिंसा अर्थात् मनुष्य में आस्था थी और सत्य तथा अहिंसा की इस सम्यक् साधना के कारण उनके लिये जीवन कोई रहस्य नहीं रह गया था। वे जीवन की कला में पारंगत हो गये थे और उनकी इस भाष्यता के अनुसार 'कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है' वे स्वयं सच्चे कलाकार थे। इसलिए उन्होंने जब कभी और जो कुछ भी लिखा या बोला वही साहित्य बन गया।

पत्रकार के रूप में अथवा स्वतन्त्रता-संग्राम के एक वक्ता के रूप में, पत्र-लेखक के रूप में या मंड के समय की बातचीत के रूप में, प्रार्थना सभा के भाषणों के रूप में या व्यक्तिगत सम्मेलनों के रूप में, आत्मकथा के रूप में या अनेक क्षेत्रों में किये गए प्रयोगों पर लिखे गये लेखों के रूप में उनका जो भी साहित्य उपलब्ध है वह प्रभाव की दृष्टि से तो शक्तिशाली है ही, परिमाण की दृष्टि से भी विपुल है और उनकी यह पूँजी सहज ही उन्हें प्रथम श्रेणी के लेखकों में ला बैठाती है।

निस्सन्देह वे कवि, कलाकार या आलोचक नहीं थे, पर आत्मकथा लेखक के रूप में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस तटस्थता और स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी जीवनागाथा लिखी है वह और किसी के

लिये सम्भव नहीं है। उसकी शक्ति उनके जीवन की कला में है। इसी कारण उनके दिल में जो कुछ होता था, कह डालते थे छिपाते कुछ नहीं थे। जीवन में यदि कुछ गोपनीय रह जाता है तो आत्मकथा अधूरी है। सत्य और अहिंसा के परीक्षण करनेवाला वैज्ञानिक अधूरी आत्मकथा नहीं लिख सकता।

आत्मकथा के अतिरिक्त संस्मरण लिखने में भी वे कुशल थे। 'दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' आदि इस प्रकार की कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं; परन्तु सबसे अधिक सफलता उन्हें अपने सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों के संस्मरण लिखने में मिली है। जिस प्रकार उन्होंने अपना विश्लेषण करते समय सत्य को नहीं छोड़ा उसी प्रकार दूसरों के बारे में लिखते समय उन्होंने अहिंसा को अपना आधार बनाया है। इसलिए उनके साहित्य में जहाँ उनकी पारदर्शनी दृष्टि का चमत्कार है वहाँ वह मानव के सहज सौन्दर्य-साहानुभूति से भी आप्लावित है। जब कभी उन्होंने किसी के बारे में लिखने के लिये कलम उठाई है, अपनी सरल, सुबोध और मुग़्ठित भाषा में उस वर्ण्य व्यक्ति का मार्मिक चित्र उतार कर रख दिया है। एक तो अपने जीवन के प्रति निदिष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण (सत्य) के कारण, दूसरे विभिन्न विचार और व्यवहार के इतने अधिक व्यक्तियों के सम्पर्क में आने के तथा मानवता (अहिंसा) में अपनी आस्था के कारण उनकी परख बड़ी सही और खरी हो गई थी, और जब दृष्टि पारदर्शी हो जाती है तो वर्णन स्वतः ही सजीव और मार्मिक हो जाता है।

सन् १९२९ में पं० जवाहरलाल नेहरू के लिए उन्होंने जो कुछ लिखा था वह थोड़े से शब्दों में एक अपूर्व चित्र है—“वहादुरी में कोई उनसे बढ़ नहीं सकता और देश-प्रेम में उनसे आगे कोन जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि वह जल्दवाज और अधीर हैं। यह तो इस समय एक गुण है। फिर जहाँ उनमें एक वीर योद्धा की तेजी और अधीरता है वहाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है। वह स्पष्टिक मणि की भाँति पवित्र है, उनकी सत्यशीलता सन्देह से परे है।

वह अहिंसक और अनिन्दनीय योद्धा हैं। राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है।”

दक्षिण अफ्रीका के श्री थम्बी नायडू का चित्र देखिए—“उनकी बुद्धि भी बड़ी तीव्र थी। नवीन प्रश्नों को वे बड़ी फुर्ती के साथ समझ लेते थे। उनकी हाजिर-जवाबी आश्चर्यजनक थी। भारत कभी नहीं आये थे, पर फिर भी उनका उसपर अगाध प्रेम था। स्वदेश-भिमानी उनकी नस-नस में भरा हुआ था। उनकी दृढ़ता चेहरे पर ही चित्रित थी। उनका शरीर बड़ा मजबूत और कसा हुआ था। मेहनत से कभी थकते ही न थे। कुर्सी पर बैठकर नेतापन करना हाँ, तो उस पद की भी शोभा बढ़ा दें, पर साथ ही हरकारे का काम भी उतनी ही स्वाभाविक रीति से वे कर सकते थे। सिर पर बाँझा उठाकर बाजार से निकालने में थम्बी नायडू जरा भी न शरमाते थे। मेहनत के समय न रात देखते, न दिन। काम के लिए अपने सर्वस्व की आहुति देने के लिए हर किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे।”

पर इन शब्द-चित्रों से कोई यह न समझले कि गांधीजी विशेषणों का ही प्रयोग करना जानते थे। वैसे वे जब विशेषणों का प्रयोग करते थे तो दिल खोल कर करते थे; परन्तु गुणों के साथ किसी व्यक्ति की दुर्बलता भी उनसे छिपी न रहती थी और अवसर आने पर वे उसी स्पष्टता से उसे भी प्रकट कर देते थे। सत्य का पुजारी व्यक्तित्व का अधूरा चित्रण कर ही नहीं सकता। ऊपर जिन थम्बी नायडू का शब्द-चित्र दिया गया है, उन्हीं के बारे में उसी चित्र में गांधीजी ने आगे लिखा है—“अगर थम्बी नायडू हृद से ज्यादा साहसी न होते और उनमें क्रोध न होता, तो आज वह वीर पुरुष ट्रांसवाल में काछलिया की अनुपस्थिति में आसानी से काम का नेतृत्व ग्रहण कर सकता था। ट्रांसवाल के युद्ध के अन्त तक उनके क्रोध का कोई विपरीत परिणाम नहीं हुआ था, बल्कि तब-तक उनके अमूल्य गुण जवाहिरों के समान चमक रहे थे, पर बाद में मैंने देखा कि उनका क्रोध और माहम प्रचल शत्रु साबित हुए और उन्होंने उनके गुणों को छिपा दिया।”

सरोजिनी नामझू का चित्र उन्होंने एव ही वाक्य में उतार दिया है—“सरोजिनी नामझू वाम तो बहुत बढ़िया कर लेती हैं, मगर मन्वी सस्कृति की कीमत देकर ।”

वस्तुतः किसी भी व्यक्ति का टीक-टीक विश्लेषण करने में उन्हें अद्भुत कुशलता प्राप्त थी। वम-मे-वम और नये-नये मार्थक शब्दों में वर्षों व्यक्तित्व के अन्दर और बाहर को बागज पर उतार कर रख देते थे—

“सर फिरोजशाह तो मुझे हिमालय जैसे मालूम हुए लोकमान्य समुद्र की तरह। गोखले गङ्गा की तरह। उसमें मैं नहा सकता था। हिमालय पर बड़ना मुखिल है, समुद्र में डूबने का भय रहता है पर गङ्गा को गोदी में खेल सकते हैं, उसमें डोंगी पर चढ़कर तैर सकते हैं।”

लोकमान्य तिलक से उनके मतभेद की बात सब जानते हैं। उनके जीवन-काल में और मृत्यु के बाद गांधीजी ने उन मत-भेदों को कभी बम बरके बताने या भूलाने की चेष्टा नहीं की, पर इसी कारण वे लोकमान्य का सही मूल्यांकन करने में नहीं सिकते। उनकी मृत्यु पर उन्होंने लिखा—

“लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक अब ससार में नहीं है। यह विश्वास करना कठिन मालूम होता है कि वे ससार से उठ गए। हम लोगों के समय में ऐसा दूसरा कोई नहीं, जिसका जनता पर लोकमान्य जैसा प्रभाव हो। हजारों देशवासियों की उनपर जो भक्ति और श्रद्धा थी वह अपूर्व थी। यह अक्षरशः भय है कि वे जनता के आराध्य देव थे, प्रतिमा थे, उनके वचन हजारों आदमियों के लिए नियम और कानून-से थे। पुरुषों में पुरुष-सिंह ससार से उठ गया। केदारों की घोर गर्जना विलीन हो गई।”

अनुभूति की तीव्रता और वास्तविकता का और भी सुन्दर चित्रण उनके सम्मरणों में हुआ है। घटनाओं और वार्तालाप के द्वारा उन्होंने वर्षों व्यक्ति की बाहरी और आंतरिक सुन्दरता—कृपता की रेखाओं को इस प्रकार उभार दिया है कि इसके पूर्ण परिपाक

के साथ-साथ व्यक्ति का सम्पूर्ण चित्र हृदय पर पत्थर की छीक बन जाता है। वस्तूरवा गांधी, बालमुन्दरम्, देशबन्धुदास, घोषालबाबू तथा बासन्ती देवी आदि के मस्मरण इस दृष्टि से बहुत ही सुन्दर बने हैं।

‘गे घोषाल बाबू वे पाग गया। उन्होंने मुझे नीचे में उपाग तब देखा। कुछ मुखराये जीग बोले—
‘मेरे पाग बारकुन का वाम है। वरोगे ?’

मैंने उत्तर दिया— जरर करूगा। अपने बम-मर सबकुछ करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ।”

नवयुवक, सच्चा सेवा-भाव इसी को कहते हैं।
‘कुछ स्वयंसेवक उनके पास खड़े थे। उनकी ओर मुखातिब होकर कहा—‘देवते हो इस नवयुवक ने क्या कहा ?’

“फिर मेरी ओर देखकर कहा—‘तो लो यह चिट्ठियों का ढेर है। देखते हो न सैकड़ों आदमी मुझसे मिलने आया करते हैं। अब मैं उनसे मिलूँ या जो लोग फालतू चिट्ठियाँ लिखा करते हैं, उन्हें उत्तर दूँ ? इनमें बहुतेरी तो किमूल होगी, पर तुम सबको पढ़ जाना। जिनकी पढ़व लिखना जरूरी हो उनकी पढ़व लिख देना और जिनको उत्तर के लिए मुझसे पूछना हो पूछ लेना।’

“उनके इस विश्वास से मुझे कहीं खुशी हुई। श्री घोषाल मुझे पहचानते न थे। मेरा इतिहास जानने के बाद तो कारकुन का काम देने में उन्हें जरा शर्म मालूम हुई, पर मैंने उन्हें निश्चित कर दिया—‘कहा मैं और कहा आप। यह काम सौंपकर मुझपर तो आपने अहं-साज ही किया है, क्योंकि मुझे आगे चलकर कांग्रेस में काम करना है।’

घोषालबाबू बोले—“सब पूछो तो यही ‘सच्ची’ मनोवृत्ति है, परन्तु आजकल के नवयुवक ऐसा नहीं मानते, पर मैं तो कांग्रेस को उसके जन्म से जानता हूँ। उसकी स्थापना करने में मि० ह्यूम के साथ मेरा भी हाथ था।’

“हम दोनों में खासा सम्बन्ध हो गया। दोपहर के खाने के समय वह मुझे साथ रखते। घोषालबाबू के बटन भी ‘बेरा’ लगाता था। यह देखकर ‘बेरा’ का नाम

खुद मेंने लिया। मुझे वह अच्छा लगता। बड़े-बूढ़ों की ओर मेरा बड़ा आदर रहता था। जब वे मेरे मनो-भावों से परिचित हो गये तब अपनी निजी सेवा का सारा काम मुझे करने देते थे। बटन लगवाते हुए मुझे पिचकाकर मुझसे कहते—‘देखो न, कांग्रेस के सेवक को बटन लगाने तक की फुरसत नहीं मिलती; क्योंकि उस समय भी वे काम में लगे रहते हैं।’ इस भोलेपन पर मुझे मन में हंसी तो आई, परन्तु ऐसी सेवा के लिए मन में अरुचि बिल्कुल न हुई।”

वासन्ती देवी का, देशबन्धु की मृत्यु के बाद, जो चित्र गांधीजी ने खींचा है, वह एक साथ मानवीय, करुण और यथार्थ है—

“वैधव्य के बाद पहली मुलाकात उनके दामाद के घर हुई। उनके आसपास बहुतेरी बहनें बैठी थीं। पूर्वाश्रम में तो जब मैं उनके कमरे में जाता तो खुद वही सामने आतीं और मुझे बुलातीं। वैधव्य में मुझे क्या बुलातीं? पुतली की तरह स्तम्भित बैठी अनेक बहनों में से मुझे उन्हें पहचानना था। एक मिनट तक तो मैं खोजता ही रहा। मांग में सिन्दूर, ललाट पर कुंकुम, मुंह में पान, हाथ में चूड़ियाँ और साड़ी पर लैस, हंस-मुख चेहरा—इनमें से एक भी चिन्ह मैं न देखूँ, तो वासन्ती देवी को किस तरह पहचानूँ? जहाँ मैंने अनुमान किया था कि वे होंगी वहाँ जाकर बैठ गया और गौर से मुखमुद्रा देखी। देखना असह्य हो गया। छाती को पत्थर बनाकर आश्वासन देना तो दूर ही रहा। उनके मुख पर सदा शोभित हास्य आज कहाँ था? मैंने उन्हें सान्त्वना देने, रिसाने और बातचीत कराने की अनेक कोशिशें की। बहुत समय के बाद मुझे कुछ सफलता मिली। देवी जरा हंसीं। मुझे हिम्मत हुई और मैं बोला—‘आप रो नहीं सवतीं। आप रोओगी तो सब लोग रोवेंगे। मोना (बड़ी लड़की) को बड़ी मुश्किल से चुपकी रक्खा है। बेबी (छोटी लड़की) की हालत तो आप जानती ही हैं। सुजाता (पुत्र वधू) फूट-फूटकर रोती थी, सो बड़े प्रयास से शान्त हुई है। आप दया रखियेगा। आपसे अब बहुत काम लेना है।’

“वैराग्य ने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया—‘मैं नहीं रोऊंगी। मुझे रोना आता ही नहीं।’

“मैं इसका मर्म समझा, मुझे संतोष हुआ। रोने से दुःख का भार हल्का हो जाता है। इस विधवा बहन को तो भार हल्का नहीं करना था, उठाना था। फिर रोती कैसे? अब मैं कैसे कह सकता हूँ—‘लो चलो, हम भाई-बहन पेट भर रो लें और दुःख कम कर लें।’

“वासन्ती देवी ने अबतक किसी के देखते आँसू की एक बूंद तक नहीं गिराई है। फिर भी उनके चेहरे पर तेज तो आ ही नहीं रहा है। उनकी मुखाकृति ऐसी हो गई है कि मानों भारी बीमारी से उठी हों। यह हालत देखकर मैंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा समय बाहर निकलकर हवा खाने चलिए। मेरे साथ मोटर में तो बैठें; पर बोलने क्यों लगी। मैंने कितनी ही बातें चलाई—वे सुनती रहीं, पर खुद उसमें बरायेनाम शरीक हुई। हवाखोरी की तो, पर पछताई। सारी रात उन्हें नींद न आई। ‘जो बात मेरे पति को अतिशय प्रिय थी वह आज इस अभागिनी ने की। यह क्या शोक है।’ ऐसे विचारों में रात बीत गई।

“वैधव्य प्यारा लगता है, फिर भी असह्य मालूम होता है। सुधन्वा खीलते हुए तेल के कढ़ाह में भटकता था और मुझ जैसे दूर रहकर देखनेवाले उसके दुःख की कल्पना करके कांपते थे। सती स्त्रियो, अपने दुःख को तुम संभाल कर रखना। वह दुःख नहीं, मुख है। तुम्हारा नाम लेकर बहुतेरे पार उतर गए हैं और उतरेंगे। वासन्ती देवी की जय हो!”

भावना की अतिरंजना ने इस करुण चित्र को कितना सशक्त बना दिया है; लेकिन जहाँ उन्होंने अपने युग के महापुरुषों पर लिखा, वहाँ लुटारू, फकीरी और चार निडर युवक जैसे अनेक साधारण व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा है। ये कुछ वानगी के चित्र हैं। ये चित्र किसी उद्धोषित साहित्यिक के द्वारा नहीं लिखे गए, परन्तु एक ऐसे मानव द्वारा लिखे गए हैं जिसका समस्त जीवन ‘जीने की कला’ और सत्य के प्रयोग करने में बीता था, जिसने जीना सीखते-सीखते जिलाना सीख लिया था और जो सबसे पहले और सबसे पीछे मात्र मनुष्य था। फिर ऐसा मनुष्य ही मनुष्य को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा?

अपरिग्रह : समाज-रचना का एक आधार

हरिभाऊ उपाध्याय

हम सब लोग जानते हैं कि गांधीजी अपरिग्रह के हमी थे और मानते थे कि अपरिग्रह के आधार पर ही नवीन समाज रचना की जा सकती है। आज की समाज रचना शोषण के आधार पर हुई है, अर्थात् श्रमिका को कम-से-कम पारिश्रमिक देकर अधिक से अधिक मुनाफा करना आज के समाज में अनुचित और गैर-कानूनी नहीं समझा जाता। यही शोषण है। इसके विपरीत गांधीजी मानते थे कि श्रमिक को अपने श्रम का पूरा फायदा मिलना चाहिए। उसका फायदा उठानेवाली बीघ की बोई एजती नहीं रहनी चाहिए। यह सामाजिक न्याय हुआ। इसपर समाज खड़ा रह सकता है, परन्तु समाज आगे बढ़ सकता है अपरिग्रह के बल पर। अर्थात् मनुष्य अधिक धन या सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो, न्यायानुकूल उसे अधिक सम्पत्ति प्राप्त हुई हो, तो भी वह खुद अपनी आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति का या वस्तुओं का संग्रह अपने लिए न करे। यह त्यागवृत्ति वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति में लाना चाहते थे और इसलिए परिग्रह करने और अपरिग्रह का भग करने वालों को उन्होंने धोर कहा है।

उनकी इस परिभाषा के अनुसार इसमें से बहुत से चोर सिद्ध होंगे और जिसके पास अधिक सम्पत्ति होगी या मिलिकयत होगी, वही बड़ा चोर होगा। फिर भी इन सब चोरों के साथ गांधीजी का व्यवहार स्नेह का, भवता का और सहृदयता का रहता था। आज तक कभी किसी धनी-मानी, राजा-रईस को यह अनुभव नहीं हुआ कि गांधीजी उनसे घृणा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करना चाहते हैं, लोगों की दृष्टि में उन्हें गिराना चाहते हैं, बल्कि इसके विपरीत जब कभी इनमें से किसी ने आर्थिक या किसी दूसरी तरह की सहायता दी है गांधीजी ने मुक्तकण्ठ से उसकी सराहना की है, उसकी कदर की है और उनकी मन से धन्यवाद दिया है। शोषण की प्रणाली और शोषण-वृत्ति पर तो वे जोर का प्रहार करते थे, परन्तु शोषक के प्रति वे स्वयं बहुत सहृदय रहते थे। एक रोज बंबई में एक धनी मित्र

ने कहा, “हरिभाऊजी, अब हमको गांधीजी की बहुत याद आती है। हम जानते हैं कि गांधीजी पूँजीवाद के धोर शत्रु हैं, परन्तु हम पूँजीवालों को पास बुलाते थे, छाती से लगाते थे, हमारे घरों में ठहरते थे, हमारे दुःखों को अनुभव करते थे, हर कठिनाई में हमें रास्ता बताते थे। गांधीजी से मेरा बहुत बरसों तक सम्बन्ध रहा। कई बार मैं उनसे मिला। मैंने कभी खादी नहीं पहनी मगर गांधीजी ने कभी इतारे से भी नहीं दराया कि मैं खादी पहनूँ। इतने सहनशील थे वे। यही कारण था कि हम भी उनको इतना मानते थे। अब तो हमको न केवल तरह-तरह से नोचा ही जाता है, बल्कि अपमानित भी किया जाता है और कृतज्ञता का तो मानो लोप ही हो गया हो।” एक और मित्र ने एक बार कहा था, “पहले तो दान देनेवालों के प्रति कृतज्ञता दर्शाई जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा जमाना आगया है कि दान भी लिया जाता है और ऊपर से मार भी पड़ती है, गालिया भी दी जाती हैं।”

आज गांधीजी का जन्म दिन है। हमें इन प्रसंगों का स्मरण करके आत्मशोधन करना है। ससार में धन एक महान् शक्ति है। भगवान् का काम भी लक्ष्मीजी के बिना नहीं चलता। यह सही है कि लक्ष्मीजी को भगवान् के चरणों में रहना पड़ता है। इस तरह धन को सेवा और जन-वल्याण के सामने विनीत होकर रहने में ही शोभा और सार्थकता है, परन्तु उसका अपमान और तिरस्कार तो किसी दसा में भी नहीं हो सकता। विनोबाजी के शब्दों में हम ‘कौचन-सोह-मुक्ति’ का प्रयोग या साधना अवश्य करें; परन्तु धन का तिरस्कार और धनिकों का अपमान कदापि न करें। धन का तिरस्कार अमानता का सूचक है और धनिकों का अपमान असम्बन्धता का। गांधी-भक्त को दोनों से बचकर अपरिग्रह की साधना करनी चाहिए, अर्थात् अपना जीवन-निर्वाह जहाँ तक हो सके स्वयंभ से करना चाहिए और उससे अधिक जो कुछ धन-सम्पत्ति हमें मिले, उसका अपने को दृष्टी समझकर लोक-सेवा और देश-सेवा में विनियोग करना चाहिए।

गुरुदेव की दृष्टि में महात्मा गान्धी

श्री रामपूजन तिवारी

सन् १९३८ में गांधीजी के सम्बन्ध में गुरुदेव ने एक जगह लिखा था, “एक बार मैं उनके पास ही था जब राजनीति में भाग लेनेवाले एक विशिष्ट व्यक्ति, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अलग कर दिया था, उनसे मिलने आए। दूसरा कोई कांग्रेस का नेता होता तो उनके प्रति अवज्ञा का भाव दिखलाता; लेकिन गांधीजी तो शालीनता की मूर्ति थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक बड़ी सहानुभूति से उनकी बातें सुनीं तथा कतई ऐसा नहीं होने दिया कि वह अपने को हीन समझें। मैंने अपने आप से कहा कि यह व्यक्ति महान् है, क्योंकि यह अपनी पार्टी से, जिसका कि वह सदस्य है, बड़ा है। इतना ही नहीं, बल्कि उस मत से भी बड़ा है जिसका कि वह अनुसरण करता है।”

गुरुदेव और गांधीजी विश्व की इन दो महान् विभूतियों को जन्म देकर भारतवर्ष अपने को वन्य मानता है। दोनों भिन्न रुचि के थे, दोनों के संस्कार अलग-अलग थे; किन्तु दोनों शत-प्रतिशत भारतीय-थे। दोनों राष्ट्रवादी थे; लेकिन उनके राष्ट्र की परिधि भू-खंड के एक छोटे-से टुकड़े तक ही सीमित नहीं थी। उनकी राष्ट्रवादिता संकीर्ण नहीं थी। दोनों ऐसे काल में पैदा हुए जब भारतवर्ष में एक नई चेतना का उदय हो रहा था। दोनों ने अपने-अपने ढंग से भारतीय तथा संसार की समस्याओं पर विचार किया और सब समय वह एकमत नहीं रहे। असहयोग-आन्दोलन के प्रारम्भिक काल में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साधनों को लेकर दोनों में गहरा मतभेद हो गया था, लेकिन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध कितना मधुर, कितना स्नेहपूर्ण था, इसका अनुमान एक छोटी-सी घटना से लग जाता है। सन् १९३२ की ९ सितम्बर को यरवदा जेल में साम्प्रदायिक निर्णय को लेकर गान्धीजी आमरण अनशन करनेवाले थे। उस अवसर पर गान्धीजी ने

गुरुदेव को एक पत्र लिखा था, “प्रिय गुरुदेव, मंगलवार का प्रातःकाल है। तीन बजे हैं। दोपहर से मेरी अग्नि-परीक्षा शुरू होनेवाली है। अगर आप अपना आशीर्वाद भेज सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप बराबर मेरे सच्चे मित्र रहे हैं; क्योंकि आप स्पष्ट-वक्ता मित्रों में से हैं और अपने विचारों को खुले तौर पर व्यक्त कर देते हैं। . . . अगर आपका हृदय मेरे इस काम को पसन्द करता हो तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इससे मुझे बल मिलेगा। . . . स्नेह।” इस पत्र के छोटने के पहले ही उन्हें गुरुदेव का तार मिला, “भारत की एकता तथा उसकी सामाजिक अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए एक अमूल्य जीवन का बलिदान श्रेयस्कर है। . . . हमारे दुःख से भरे हुए हृदय आपके इस महान् प्रायश्चित्त को श्रद्धा और स्नेह से देखते रहेंगे।” दोनों कितना एक-दूसरे के निकट थे। गुरुदेव अपने को रोक नहीं सके और २४ सितम्बर को गान्धीजी को देखने के लिये पूना पहुंच गए। वे यरवदा जेल में गान्धीजी के पास ही थे जब वह खबर पहुंची कि गान्धीजी की बात मान ली गई है। गुरुदेव के सामने ही गान्धीजी ने अनशन-भंग किया। गुरुदेव ने उस समय की अपनी पूना-यात्रा का वर्णन स्वयं किया है। जेल के भीतर जाने और गान्धीजी से मिलने का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है—“वांई और सीढ़ी से उटकर, दरवाजा पार कर दीवार से घिरे हुए एक आंगन में मैंने प्रवेश किया। दो कतारों में बने हुए घर दूर तक चले गए हैं। आंगन में एक छोटे आम के पेड़ की घनी छाया में महात्माजी शय्यायायी हैं। दोनों हाथों से महात्माजी ने मुझे अपनी छाती के पास खींच लिया और देर तक वैसे ही रखा। बोले, “कितनी खुशी हुई।”

गुरुदेव ने गांधीजी के सम्बन्ध में जहां कहीं भी

लिखा है, सभी स्थलों पर गांधीजी की उस शक्ति का जिक्र किया है जिसने सारे देश को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने गांधीजी में पूर्ण मानव के दर्शन किए, ऐसे मानव के, जिसे किसी एक विशेष परिधि में नहीं बाधा जा सकता। उन्हें केवल राजनैतिक नेता के रूप में देखना उतना ही गलत है जितना कि अन्य क्षेत्रों में सीमित करना। सन् १९३१ ई० में गांधीजी के जन्म दिवस पर शान्तिनिवेदन में आश्रमवासियों के बीच बोलते हुए रवीन्द्रनाथ ने कहा था, मान लें कि हम लोगों की राष्ट्रीय साधना सफल हो चुकी है और बाहर से देखने पर और कुछ करने की बाकी नहीं रह गया है तथा भारतवर्ष ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है—तो भी आज के दिन के इतिहास का कौन-सा आरम्भ-प्रकाश धूलि के आवरण से अपने को बचाकर तिर ऊँचा उठाये रहेगा, यही विरोध रूप से देखने योग्य है। इस दृष्टि से जब देखने जाता हूँ तब समझता हूँ कि आज के उत्सव में जिनकी लेकर हम लोग आनन्द मना रहे हैं उनका स्थान बड़ा है तथा उनकी विशिष्टता बिस जगह है। सिर्फ राजनैतिक प्रयोजनमिद्धि के हिसाब से हम लोग उनका मूल्य नहीं आँकेंगे, किन्तु जिस दृढ़ शक्ति के बल से उन्होंने आज सम्पूर्ण भारतवर्ष की प्रबल रूप से सचेत किया है उसी शक्ति की महिमा की उपलब्धि हम लोग करेंगे।" और गुरुदेव ने उन शक्ति के समर्थन में भी एक दूसरे स्थान पर कहा है, 'वह शक्ति आधुनिक शक्ति नहीं है, दूसरो पर विजय प्राप्त कर, दूसरो को नीचा दिखाकर वह गौरवशालिनी नहीं होती। युद्ध लिप्सा से परिचालित होनेवाले सेना-नायकों की अहम्मन्यता उसमें नहीं है।' गुरुदेव ने उस शक्ति को स्पष्ट करते हुए बतलया है "महात्माजी यदि वीर पुरुष होते अथवा लड़ाई करते तो हम लोग आज इस प्रकार से उन्हें स्मरण नहीं करते, क्योंकि लड़ाई करनेवाले तो अनेक वीर पुरुष तथा बड़े-बड़े सेनापतियों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। मनुष्य वा युद्ध धर्म युद्ध है, नैतिक युद्ध है। धर्म-युद्ध के भीतर भी निष्ठुरता है, यह हम लोगों ने गीता और

महाभारत में पाया है। इसके भीतर बाहुबल का भी स्थान है या नहीं, इसे लेकर शास्त्रीय तर्क नहीं उठाऊंगा। लेकिन यह अनुशासन कि भर जाऊंगा, लेकिन माह्मा नहीं और यही नरके विषयो होऊंगा— एक बहुत बड़ी बात है, एक महान् सन्देश है। यह किसी प्रकार की चतुराई अथवा कार्योंद्वारा के लिए की हुई दुनियावी सीख नहीं है। धर्मयुद्ध से बाहर जाकर जीतने के लिये नहीं है, बल्कि हारवर भी जय करने के लिए है। अयमं-युद्ध में मरना ही मरना है। धर्मयुद्ध में मरने के बाद भी कुछ बच जाता है। हार को पार कर जीत है और मृत्यु को पार कर अमृत। जिन्होंने इस बात की उपलब्धि कर अपने जीवन में इसे उतारा है उनकी बात सुनने के लिये हम लोग बाध्य हैं।"

'गांधी महाराज' कविता में रवीन्द्रनाथ ने गांधी जी की प्रेरणा से उद्बुद्ध राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया है और गांधीजी के नेतृत्व को पूर्णरूप से स्वीकार किया है।

गुरुदेव सकीर्ण राष्ट्रीयता के विरोधी थे। अतएव असहयोग आन्दोलन के प्राथमिक काल में उन्होंने गांधीजी को सचेत करना चाहा था और उनसे मनभेद प्रकट किया था। गांधीजी की राष्ट्रीयता इन सकीर्णता के दलदल में कमो नहीं कमी और उन्होंने अपने सामने सम्पूर्ण मानव जाति को रखा। उन्होंने सराफ़ालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर राष्ट्रीयता पर जोर दिया और उन आन्दोलन को गुलामी के पाश में बंधी हुई मनुष्य-जाति की मुक्ति का एक असम न माना। गुरुदेव ने भी भारतवर्ष की स्वतन्त्रता को इसी दृष्टि से देखा था, लेकिन उन्हें भय था कि हमारे देशवासी गांधीजी के इस राष्ट्रीय आन्दोलन का सकीर्ण अर्थ न ले लें और अपने को उग्र राष्ट्रीयता के दलदल में न फँसा दें। इसके सम्बन्ध में गुरुदेव ने स्वयं लिखा है—'कुछ महीना के यूरोप-प्रवास के बाद जब मैं महा लौटा तो मैंने पाया कि सारा देश तत्काल ही स्वतन्त्रता प्राप्ति का आशा से फड़क उठा है। गांधीजी ने एक ही वर्ष में स्वतन्त्रता दिलाने का वादा किया था। जिन तरीकों से ऐसा वे करना चाहते थे वे

अपने आप में संकीर्ण थे और वे वाह्य उपकरण मात्र थे। इतने बड़े महान् व्यक्ति के आश्वासन ने उन लोगों में भी आशा का संचार कर दिया था जो साधारणतया सांसारिक नफे-नुकसान के मामले में स्थिरचित रहते हैं। वे लोग उत्तेजित होकर मूझसे वहस करते कि विशेष मामले में तर्क का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति में अद्भुत क्षमता होती है और उससे भविष्य में होनेवाली बात को आश्चर्यजनक ढंग से जाना जा सकता है। इसने मेरे मन में गांधीजी के उस रस्ते को चुनने की बुद्धिमत्ता पर सन्देह पैदा कर दिया—एक महान् उद्देश्य की प्राप्ति का यह रास्ता जो युगों के राजनैतिक जीवन की विफलता के कारण हमारे चरित्र में आई हुई कमजोरी को सन्तुष्ट मात्र करता था। .... अतएव यहां के लोगों के अन्ध-विश्वास से फायदा उठाने के लिए मैंने गांधीजी को दोषी ठहराया। इससे शीघ्रातिशीघ्र फल की आशा की जा सकती थी, लेकिन इससे तो नौबत ही कमजोर

हो जाने का भय था और इस प्रकार से देश के कर्णधार के रूप में मैंने गांधीजी को समझना शुरू किया; लेकिन मेरे सीमाग्य से वह यहीं समाप्त नहीं हो गया।" गुरुदेव का यह अध्ययन कहां जाकर पहुंचा वह उन्हीं के शब्दों में उद्धृत किया जाता है— "भारतवर्ष में और वैसे तो सभी देशों में ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने अपने देश के लिये उतना ही बलिदान किया है जितना कि गांधीजी ने और कुछने तो उनसे भी अधिक यातनाएं सहें। धार्मिक क्षेत्र में हमारे देश में ऐसे साधु हैं जिनके धार्मिक अनुष्ठानों के कष्टों की तुलना में गांधीजी का जीवन आराम का है। लेकिन वे देशभक्त केवल देशभक्त मात्र हैं, उससे अधिक कुछ नहीं और ये साधु केवल आनुष्ठानिक कसरत करने वाले हैं और ये दोनों अपने गुणों में ही सीमित रह गए हैं; लेकिन यह आदमी (गांधीजी) अपने उन सभी बड़े गुणों से भी बड़ा है।"

अपरिग्रहवाद

श्री रघुवीरशरण दिवाकर

अपरिग्रह (अ + परिग्रह) 'अहिंसा' की तरह एक नकारात्मक शब्द है, जिसका अर्थ 'परिग्रह का अनस्तित्व' है और इस अपेक्षा से अपरिग्रह स्वतः व अनिवार्यतः वहां है जहां परिग्रह नहीं है। इस तरह 'अपरिग्रह' का भाव स्वतन्त्र व निरपेक्ष नहीं है, इसको व इसके विविध रूपों को जानने के लिए पहले यह जानना अनिवार्य है कि परिग्रह क्या है? परिग्रह को समझना ही अपरिग्रह को समझना है और यही अपरिग्रहवाद को समझने की कुंजी है।

परिग्रह क्या है?

सूक्ष्म तात्त्विक दृष्टि से परिग्रह वाह्य जगत् का पदार्थ नहीं, आभ्यन्तर जगत् का एक तत्त्व है। वह एक भाव है; पर शुद्ध नहीं, मलिन भाव है। उसे मन का विकार भी कह सकते हैं। वही मूर्च्छा है, ममत्व है। उसे आत्म-स्थित विवेक पर आच्छादित अन्वकार भी

कहा जा सकता है। वही आत्म-तन्द्रा है, आत्म-निद्रा है। परिग्रह की 'मूर्च्छा परिग्रहः' परिभाषा का अर्थ भी यही है। इस तरह भीतरी व्यक्तित्व के या मन-मस्तिष्क के स्वास्थ्य या संतुलन का हनन करनेवाले जितने भी दुर्गुण या विकार-भाव हैं, वे सभी परिग्रह-रूप हैं, मानस-जगत् का सारा मैल परिग्रह है। यों भी कह सकते हैं कि आत्मा की निराकुलता, शान्ति व सुखानुभूति को नष्ट करनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार आदि सभी कपाय, सभी लेश्याएं, सभी असद्-वृत्तियां परिग्रह ही हैं।

पर परिग्रह का यह सूक्ष्म तात्त्विक विवेचन हिंसा के विवेचन से अभिन्न ही है। संभवतः असत्य का भी ऐसा ही निरूपण किया जा सकता है। आखिर हिंसा किसी की जान लेना या किसी को मारना-पीटना ही नहीं है। हिंसा के अंतर्गत आत्मा का सारा ही मैल या

विकार आजाता है, क्योंकि उससे आत्म हनन होता है, व्यक्ति का ह्रास होता है, न्यूनाधिक मात्रा में तथा किसी-न किसी रूप में 'पर' का ही नहीं 'स्व' का भी उत्पीड़न होता है। इसी तरह असत्य भी वह सब कुछ है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप के मान या स्वानुभव से विमुख या विचलित करे, और इस अपेक्षा से सभी दुर्विचार व मनोविचार असत्य ही है। ऐसी स्थिति में, परिग्रह को पृथक् रूप में देखने-समझने व लिए और उस अपेक्षा से अपरिग्रह या अपरिग्रहकार की विशिष्ट सीमासाधन करने के लिए यह आवश्यक है कि परिग्रह को, यदि पदार्थ के पीछे परिग्रह का भाव-पक्ष विद्यमान है तो पदार्थ-रूप में ही भाग दिया जाय। पृथक्त्व का यह आशय नहीं है, न ही हो सकता है, कि परिग्रह के हिंसा रूप को अमान्य ठहराया जाय। प्रत्येक अवस्था में परिग्रह हिंसात्मक है, अथवा जहाँ परिग्रह है वहाँ अनिवार्य रूप से हिंसा भी है। यहाँ तो यही अभिप्रेत है कि तत्त्व-चिंतन या तार्किक विश्लेषण की दृष्टि से अथवा सामाजिक एवं व्यावहारिक दृष्टि बिन्दु लेकर मुख्य रूप से विचारणा व व्यवस्था कर सकने की दृष्टि से परिग्रह और हिंसा का घुटाला न हो जाय, दोनों टकरावें नहीं बरन् अपनी-अपनी जगह रहकर एक-दूसरे का स्पर्धाकरण व विशदीकरण करते रहें। नीतिवद् परिग्रह को हिंसा से पृथक् एवं पाप, हिंसा के ही सद्दृश्य एवं मूल पाप तथा इसी अपेक्षा से अपरिग्रह को अहिंसा की तरह ही एक अलग मूलव्रत मानता आया है। इसलिए यह पृथक्करण सर्वानुमोदित ही है। अपरिग्रह को मूलव्रत न मान कर अहिंसाव्रत का ही अग या अनुव्रत मान्य किया जाना तब बात दूसरी थी। पर यह पृथक्करण तभी निश्चयता है जब परिग्रह को आकात्मिक ही नहीं, पदार्थ-त्मक भी माना जाय, और इस तरह परिग्रह को इतना व्यापक होने से रोका जाय कि वह स्वयं हिंसा या हिंसा का दूसरी सजा ही बनकर न रह जाय। दूसरे यह नियन्त्रण न किया जाय तो ऊपर फिर अपरिग्रह को अहिंसा बनकर बैठ जाने से कैसे रोका जा सकेगा और तब तो द्वितीय जगत् में, तत्त्व-चिंतन व आत्म

निरीक्षण की दुनिया में अराजकता-सी आ जायगी।

यहाँ हम इस परिभाषा पर आते हैं कि जो पदार्थ आत्मा से मुच्छा या समत्व भाव लाता है, अथवा जिस पदार्थ के निमित्त से मन, मस्तिष्क या आत्मा में विकार-भाव प्रवेश करते हैं वह परिग्रह है। इस मन्तव्य के अनुसार परिग्रह न बाह्य पदार्थ ही है और न मुच्छा समत्व-भाव ही है, बल्कि वह मुच्छा-समत्व भाव या विकारभाव है जो व्यक्ति बाह्य पदार्थ या पदार्थों के प्रति रखता है। इस तरह इस मन्तव्य के अन्तर्गत 'बाह्य परिग्रह' एवं 'अन्तर परिग्रह' परिग्रह के भेद नहीं है, अग या अवयव है।

सामाजिक दृष्टि

पर परिग्रह को यह परिभाषा भी एकांगी व अपूर्ण ही है, क्योंकि परिग्रह जिस बाह्य जगत् से सम्बन्ध रखता है व्यापक रूप से उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैयक्तिक दृष्टि से ही यहाँ काम लिया गया है, सामाजिक दृष्टि में नहीं और इसीलिए जो सत्य यहाँ है, वह अपूर्ण है।

निःसंदेह व्यक्तिवाद एक सत्य है, चिर सत्य है। किसी भी युग में किसी भी परिस्थिति में उसकी वास्तविकता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। पर समाज भी तो व्यक्ति का ही एक प्रलम्बित रूप है, वह व्यक्ति से पृथक् नहीं है। व्यक्ति समाज का घटक (इन्ग्रेडि) है। वही समाज का जन्मदाता-विधान है। अनेक व्यक्ति मिलकर अपने अपने व्यक्तित्व का कुछ अथवा एक जगह सप्रहीन करके ही एक बृहद् समाज-व्यक्ति को जन्म देते हैं। यह एक आदान-प्रदान-मय व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता का कुछ अंश समाज के हाथों में सपता है और मूल्य-स्वरूप अपनी शेष स्वतंत्रता में किसी दूसरे की ओर से हस्तान्तरण न होने का आश्वासन व संरक्षण पाता है। वास्तव में इन परस्परिक पराधीनता का ध्येय वैयक्तिक स्वतंत्रता ही है। समाज निर्माण के इस समय को हम सन्नद्धता समष्टिवादी विचार-धारा का हम व्यक्ति का विरोधी नहीं, सहायक व

संरक्षक ही पायेंगे और तब हम यह समझ सकेंगे कि अपरिग्रह की वैयक्तिक विचारधारा उनके सामाजिक संस्करण की छत्रछाया में ही सुरक्षित रह सकती है। व्यक्ति में अपरिग्रह की भावना न हो तो समाज में अपरिग्रह की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती; पर समाज की व्यवस्था अपरिग्रहवादी सिद्धांतों पर स्थित न हो तो भी व्यक्ति की अपरिग्रहव्रत की सावना होना सामान्यतः असंभव ही है। समाज की व्यवस्था, राज्य का संचालन, उत्पादन व वितरण के आधारभूत सिद्धांत या नीति-नियम आदि अपरिग्रहात्मक भावना व विचारधारा पर निर्धारित न हों, परिग्रहवाद, पूँजीवाद, संग्रहवाद तथा तत्जन्य अर्थ-वैपश्य का चारों ओर दौरा-दौरा हो तथा उसके परिणाम-स्वरूप शोषण व पर-अधिकार-हरण का बाजार गर्म हो, तब हम परिग्रहवाद से बचकर नहीं रह सकते। मोहल्ले या पास-पड़ोस में आग लगी हो तो उस आग को बुझाए बिना अपने घर को भी भस्मतात् होने से कैसे बचा सकते हैं? जिस हवा में सांस लें, वह जहरीली हो तो वहाँ कैसे जीवित रह सकते हैं? इस तरह स्वयं अपरिग्रही बनने की समस्या में समाज-व्यवस्था की अपरिग्रह के आधार पर स्थित करने की नमन्या भी आ जाती है। यह एक वस्तुस्थिति है, और इस अपेक्षा से, व्यक्ति की दृष्टि से ही, नहीं, समष्टि की दृष्टि से भी, लघु व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही नहीं, बृहद्-समाज-व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी परिग्रह के प्रश्न पर विचार करना अत्यावश्यक है। जबतक संकीर्ण वृत्त से निकल कर ऐसे व्यापक व विशाल दृष्टि-विस्तार के साथ न देखा जायगा, परिग्रह का वास्तविक स्वरूप सुस्पष्ट न हो जा और न अपरिग्रहवाद के विराट् तत्व का साक्षात्कार ही हो सकेगा।

स्पष्टनः जब हम इस अपेक्षा से परिग्रह के प्रश्न पर विचार करेंगे तब जहाँ तक उसके भावपक्ष का सम्बन्ध है, हम देखेंगे कि बृहद् समाज-व्यक्ति के सारे मनोविकार परिग्रह ही हैं और इस तरह सामूहिक रूप से समाज—मानव-समाज—के लिए जो भी दुःखदायी विधि-विधान, नियम व कानून है, जो भी मानव-समुदाय

के सुख व कल्याण का हनन करनेवाली व्यवस्थाएं व संस्थाएं हैं, जो भी शोषण व अधिकार-अपहरण की प्रवृत्तियाँ हैं, सभी परिग्रहमूलक हैं।

यहाँ हम सहज ही इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वही पदार्थ परिग्रह नहीं है जो व्यक्ति के मन में विकार-भाव लाये, बल्कि वह पदार्थ भी परिग्रह ही है जिसके ग्रहण या संग्रह से शोषण अथवा दूसरों के न्यायोचित अधिकार का अपहरण हो, समाज में विषमता फैले, एक का अति-लाभ और दूसरे की हानि हो, या समाज में दुःख व अगाति व्याप्त हो। मनोविकार या मूर्च्छाभाव का जहाँ तक प्रश्न है, वह व्यापक दृष्टि से सामान्यतः यहाँ है ही। फिर, अहिंसा की ही तरह अपरिग्रह सदाशयता में ही नहीं है, सतर्कता व विवेकपूर्ण यत्नाचार में भी है। अतः यदि मन में शोषण की दुर्भावना न भी दीखे, परिग्रह के भाव-पक्ष की अनुभूति का स्पष्ट आभास अमान्य भी किया जाय, तो भी यत्नाचार के अभाव में परिग्रह है ही। सद्भावना या सदाशयता का बहाना, अथवा संग्रह के बीच जल में कमल की तरह अलिप्त होने या ममत्व-भाव-हीन होने का दावा, परिग्रह का परिग्रहत्व नहीं मिटा सकता, परिग्रह-पाप को अपरिग्रहव्रत में नहीं बदल सकता। प्रमाद, असावधानी, अविवेक, अयत्नाचार, मूढ़ता, ये सब यहाँ अपराध-मूलक हैं, परिग्रह-पाप-मूलक हैं।

परिग्रह की परिभाषा

अंतर्जगत् व बाह्य-जगत् दोनों की अपेक्षाओं से तथा वैयक्तिक व सामाजिक दोनों दृष्टियों से संतुलित व सामूहिक रूप से विचार करने पर अब हम परिग्रह की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं—जिस पदार्थ के निमित्त से व्यक्ति में मूर्च्छा-ममत्व-भाव या अन्य विकार-भाव आए, अथवा* उसका उपयोग, भोगोपयोग, ग्रहण या संग्रह सामूहिक दृष्टि से समाज में विषमता-

* यहाँ यह अभिप्रेत है कि इस परिभाषा में बताई गई दोनों शर्तों में से पदार्थ जो भी कोई एक शर्त पूरी करे या दोनों ही शर्तें पूरी करे हर हालत में वह पदार्थ परिग्रह ही है। —लेखक

पूर्ण व्यवस्था, शोषण पर अधिकार-अपहरण, अशान्ति, दुःख, संपर्क व विनाश की प्रवृत्तियों को जन्म दे अथवा यदि वे विद्यमान हों तो उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें या उन्हें प्रोत्साहित करें, वह पदार्थ परिग्रह है।

हर पदार्थ परिग्रह नहीं है

उक्त परिभाषा में सहज ही यह सचेत निहित है कि कोई भी पदार्थ प्रत्येक अवस्था या परिस्थिति में, अथवा उसके उपयोग, ग्रहण या सग्रह की हर स्थिति में, परिग्रह हो, यह आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ जनमाण, पर्वत वन, नदी, जलाशय आदि सार्वजनिक स्थान, सहज ही हर किसी के उपयोग में आते हैं तथा साधारणतः इन्हें लेकर मोह-ममत्व की भावना के लिए स्थान नहीं है, साथ ही पशिक या नागरिक के नाते न इनके उचित उपयोग से किसी बुरा अधिकार छिन्ता है और न समाज में अव्यवस्था या विषमता फैलती है। अतः सामान्यतः ये परिग्रह नहीं हैं। आकाश, वायु, सूर्य, नक्षत्र ये सभी प्रकृति के वरदान भी ऐसे ही पदार्थ हैं। सार्वजनिक भस्पाएँ भी इसी कोटि में आती हैं। राज्य-द्वारा कर-ग्रहण, जन-हित के कार्यों के लिए जन-संस्थाओं द्वारा अर्थ-सग्रह आदि में परिग्रह-भावना होने से तथा जन-हित का विरोध भी वहां न होने से गृहीत या सगृहीत धन-संपत्ति परिग्रह नहीं है। इसी तरह सार्वजनिक ट्रस्ट, बुकियो, पीडितों या शरणार्थियों की सहायता के लिए खोले गए कैम्प समाज-सेवियों या सहीदों के स्मारक आदि के लिए सचित निधि, इन्हें परिग्रह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जिस पदार्थ के प्रति विशेषरूप से अपनेपन की भावना व तज्जन्य मोह-ममत्व की अनुभूति न हो, अथवा विशेष रूप से परावेपन, उपेक्षा या विद्वेष की भावना भी न हो, उस पदार्थ को 'परिग्रह' की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस तरह हर पदार्थ परिग्रह नहीं है और जो पदार्थ परिग्रह नहीं है उसका उपयोग, ग्रहण या सग्रह परिग्रह-भाष नहीं है। यही कारण है कि जिन महात्माओं ने अपरिग्रह पर विशेष रूप से जोर दिया है वहां तक

कि उसे मूलजत भी माना है, उन्होंने भी पदार्थ-ग्रहण का संबंध निषेध नहीं किया है। उनके अपरिग्रह-व्रत की भाष यही है कि व्यक्ति वहीं या उतना ही पदार्थ ग्रहण करे जिसको लेकर उसका मन मोह-ममत्व, राग-द्वेष, आदि के विकार-भावों से विशुद्ध या क्लृप्तित न हो अथवा जो पदार्थ नितान्त 'आवश्यक' हो, और इस दृष्टि से गृहस्थ तो क्या महा-अपरिग्रही साधु या भुक्ति के पास भी ऐसा पदार्थ रह सकता है।

पर सार्वजनिक स्थान, कोष निधि ट्रस्ट, संस्था, आदि परिग्रहत्व के वृत्त से बाहर ही हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें लेकर भी मोह-ममत्व की भावना हो सकती है। सकोण राष्ट्रीयता व प्रांतीयता आदि की भावना-ओं के अंतर्गत राष्ट्र या देश तथा प्रान्त आदि परिग्रह ही हैं। मंदिर मस्जिद मिरजापुर आदि धर्मालय भी परिग्रह हैं, यदि उनकी आठ में कोई स्वार्थ साधन होता है, अथवा यदि मानव-मात्र के लिए उनके द्वार न खोल कर वर्ष विशेष द्वारा अहकार-मुष्टि या अधर्म-भावना का आलम्बन उन्हें बना लिया गया है। इसी तरह ट्रस्ट, फण्ड, निधि, कोष आदि का भी उपयोग विमुक्त सार्वजनिक दृष्टि से, पात्रता की अपेक्षा से, पक्षपात, राग-द्वेष व प्रतिस्पर्धी-ईर्ष्या भाव से न किया जाए, उन्हें किसी भी तरह के दुस्वार्थ की पूर्ति का साधन न बनाया जाए, अथवा उनके सग्रह या सचय में अनुचित दबाव जोर-जबरदस्ती आदि का जाय, तो वे भी ऐसा उपयोग या सग्रह करनेवाले के लिए परिग्रह ही हैं। तात्पर्य यह कि जहां जिस पदार्थ से, चाहे वह पदार्थ सार्वजनिक ही क्यों न हो विशेष आर्थिक या अन्य निजी स्वार्थ सम्बद्ध है अथवा जिसको लेकर मन में विषम भावना है, दुस्प्रयोग है, अन्याय है, मोह-मूर्च्छा है, समाज का अहित है, वह परिग्रह ही है।

अपरिग्रहवाद का विराट् स्वरूप

'परिग्रह' के इस निरूपण व विद्वेषण से सहज ही अपरिग्रह पर पड़ा हुआ परदा हट जाता है और अपरिग्रहवाद का एक विराट् स्वरूप समक्ष आकर हमें विमोहित कर देता है और हजार मुखा से बार-बार

हमें यह आदेश देता है कि परिग्रहवादी व्यवस्था का अंत करो, अपरिग्रह के आधार पर दृष्टि व समष्टि के जीवन को निर्धारित करो, हर तरह परिग्रह को मिटाओ, परिग्रह की दासता से अपने को मुक्त करो। तब हम देखते हैं कि अपरिग्रहवाद जीवन की एक बड़ी-से-बड़ी साधना है और सचमुच एक ऐसा

आशीर्वाद है कि यदि वह इस दुःखी व त्रस्त जगत् को मिल जाए तो यहीं स्वर्ग उतर आए। निश्चय ही वह एक सजीव प्रेरणा है, एक महत्तम आदर्श है। एक और अखण्ड मानवता यहां स्वयं प्रतिष्ठित है। सदसद्-विवेकमय बन्धुत्व-भाव, सहयोग, समता व स्वपरहित की भावना यहां प्रधान है। अहिंसा यहां ओतप्रोत है।

संस्कार का अर्थ

श्री दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री

संस्कृति और संस्कार दोनों अनन्यार्थ शब्द हैं। प्राचीनों ने संस्कृति शब्द का बहुत उपयोग नहीं किया, परन्तु संस्कार शब्द का पुष्कल और एक से अधिक अर्थ में उपयोग करके उसे महा अर्थवाहक बनाया है।

अब हम संस्कार शब्द के दो मुख्य अर्थों का विचार करें। 'योगसूत्र' के व्यासभाष्य में संस्कार शब्द का यह विवरण मिलता है, "वृत्तियां दो प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इन वृत्तियों के कारण अलग-अलग प्रकार के संस्कार पैदा होते हैं और उन संस्कारों से फिर वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इस तरह वृत्ति और संस्कार का यह चक्र सदा चलता रहता है।" (यो. सू. १-६)

इस वचन से संस्कार शब्द का अर्थ आधुनिक मनोविज्ञान के रत्नानों और छायां (Dispositions and Traces) के जैसा निकलता है; क्योंकि 'योगसूत्र' के कर्ता ने "प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति" (यो. सू. १-६) नामक पांच वृत्तियां गिनाई हैं और क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट के रूप में इन वृत्तियों की द्विविधता का स्पष्टीकरण करते हुए "अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश" (यो. सू. २-३) नामक पांच क्लेश गिनाये हैं। मनोवैज्ञानिक मीमांसा की गहराई में पड़े बिना उक्त वचनों का मेल साध कर सोचने से परिणाम यह निकलता है कि योग-शास्त्रोक्त संस्कार पिंड में बुद्ध्यात्मक (Cognitive) राग-द्वेष प्रयत्नात्मक (Conative) और सुख-दुःखादि भावात्मक (Affective) तीनों प्रकार के रत्नानों (Dispositions) और मन पर पड़ने वाली छायां (Traces, impressions) दोनोंका समावेश

होता है। लोगों में भी रत्नान और आदत के अर्थ में संस्कार शब्द का उपयोग होता ही है। बौद्ध प्रतीत्यसमुत्पादवाद में संस्कार का उपयोग ऐसे अर्थ में हुआ है।

पर योगभाष्य में संस्कार दो प्रकार के माने गये हैं: (१) वासना-रूप और (२) धर्माधर्म-रूप। संस्कार शब्द का यह वासनासूचक अर्थ भी लोक-व्यवहार में प्रचलित है। साथ ही योगभाष्य में यह भी कहा है कि शुभ अथवा ऊंचे संस्कार ऊपर उठाते हैं और अशुभ अथवा हलके संस्कार नीचे धसीटते हैं। ऊपर संस्कार शब्द का छाप, रत्नान और वासना-सूचक जो अर्थ बताया गया है, उससे भिन्न चमक या 'पालिज' सूचक एक दूसरा अर्थ भी संस्कार शब्द का है। धातु के बरतनों को चमकाने की क्रिया को संस्कार कहा जा सकता है। लेकिन अब हम देखें कि शिष्ट व्यवहार क्या है। शंकराचार्य कहते हैं—

संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्यात् दोषाप-नयनेन वा। (त्र. सू. जां. भा. १-१-४)

सारांश यह कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं: (१) गुणाधान द्वारा और (२) दोषापनयन द्वारा और इस शंकर-वचन पर टीका करते हुए वाचस्पति मिश्र उदाहरण देते हैं कि "विजोरे के फूल में लाख का रंग सींचने से लाख-जैसे रंग का फल उत्पन्न होता है। यह हुआ गुणाधान द्वारा संस्कार का उदाहरण, और मलिन दर्पण को ईंट आदि के चूर्ण से घिसकर साफ करने पर दर्पण का चमकने लगना दोषापनयन द्वारा संस्कार का उदाहरण है।" में नहीं जानता कि विजोरे के फूल का उदाहरण सच है या नहीं; किंतु संस्कार शब्द का यह

गुणान्तराधान-सूचक अर्थ आपूर्वदे में प्रसिद्ध है।* चरक ने पानी, अग्नि, आदि को गुणान्तराधान का साधन माना है। अग्नि आदि से धातु आदि में गुणान्तराधान की बात आधुनिक विज्ञान को मान्य है ही। संक्षेप में, कहना यही है कि संस्कार करने योग्य जड़-पदार्थों को गुणाधान द्वारा और दोष दूर करके, यो दो प्रकार से, संस्कारी बनाया जा सकता है।

संस्कार शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिये जट वस्तु के संस्कार का उदाहरण दिया है, किंतु हम तो यहाँ मनुष्य के संस्कार का विचार कर रहे हैं। वैसे, स्नानादि द्वारा शरीर की शुद्धि के लिये शरीर-संस्कार शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ तो संस्कार शब्द से हमारा हेतु मनुष्य के मन, बुद्धि, भावना, अहंकार आदि को चमकाने, विकसित करने से है।

जन्मना जायते शूद्र संस्कारं द्विज उच्यते ।

अर्थात् मनुष्य जन्म से द्विज नहीं होता, द्विज तो वह संस्कार द्वारा बनता है। इस वचन में स्मृत्युक्त उपनयनादि संस्कार—यानी उनके हेतु से होनेवाले शास्त्री-वत्त कर्म ही विवक्षित हैं। ऐसा न मानकर हम यह मानें कि उपनयन के बाद प्राप्त ब्रह्मचर्य और विद्यार्जन भी विवक्षित हैं। सारांश यह कि मनुष्यादि के एतद्विषयक समग्र निरूपण को विद्याल दृष्टि से ध्यान में लेकर सोचा जाय तो ऊपर के वचन का तात्पर्य यह निश्चयता है कि स्वभावतः मनुष्य पशु अथवा पामर है और संस्कार द्वारा वह सच्ची मानवतावाला अर्थात् संस्कारी मनुष्य बनता है। संस्कार शब्द की इतनी चर्चा से यह स्पष्ट हुआ ही होगा कि संस्कार शब्द का जो चमक या 'पॉलिश' सूचक अर्थ है वह बाहरी सफाई और शुद्धि का नहीं, बल्कि मानव-हृदय की उस चमक या शोभा का चीतक है, जिससे मनुष्य की रहन-सहन, भावना, बुद्धि सभी कुछ समाज में दीप्ता हो उठें। दूसरे शब्दों में, इसे यो कह सकते हैं, कि जिस शिक्षा से मनुष्य में समाज-हितचेली और आध्यात्मिक गुणों का विकास और वृद्धि होती है, उसी

को संस्कार कहते हैं। जैसा कि शंकराचार्य ने कहा है, मान दोषापनयन या मात्र गुणाधान से नहीं, बल्कि संस्कार के लिये दोषापनयन और गुणाधान दोनों की आवश्यकता है।

संस्कार शब्द का यह अर्थ अग्रेजी के 'ब्रूचर' शब्द के अर्थ से मिलता-जुलता है। लेकिन हम शंकर द्वारा किये गए अर्थ को पकड़ कर ही आगे बढ़ें तो मानवचित्त के संस्कार द्वारा दूर करने योग्य दोषों का अर्थ होगा, मनुष्य-जीवन के मूल से चिपटी हुई पशु-सहज स्वाभाविक वासनाएँ, जिनमें राग, द्वेष, मोह और भय मुख्य हैं तथा अनेक पीडियों की अविद्या, भय और राग-रूप प्रेरित प्रवृत्तियों के कारण रक्त में भिदी हुई पामर जनो में साधारणतः पाई जानेवाली आवर्तों भी हैं। सरलता के लिये हम मान लें कि इन द्विविध दोषों का अपनयन ही दोषापनयन है और गीता में दैवी सम्पद् के रूप में जिनकी गणना की गयी है उन और उनके सर्वस गुणों का चित्त में आधान, गुणाधान है। इस प्रकार के दोषापनयन और गुणाधान का नाम ही संस्कार है, आदर्श संस्कार की इस व्याख्या से सतोष मानकर हम आगे बढ़ें।

इस प्रकार के संस्कार शुभ संस्कार है। साधारणतः संस्कार शब्द का प्रयोग शुभ संस्कारों के लिये ही किया जाता है और वही ठीक भी है, क्योंकि जिन्हें अशुभ संस्कार या कुसंस्कार कहा जा सकता है, उनमें चित्त को चमकाने या उज्ज्वल बनाने की क्षमता ही नहीं होती। जिसे योगशास्त्र में क्लेश कहा गया है, और अन्य शास्त्रों में जिसे दोष माना गया है, उस अविद्या, भय, राग, द्वेष से उत्पन्न वृत्ति और स्वभाव का ही योगशास्त्रीय नाम अशुभ संस्कार है।

अब मानव चित्त के विकास की भिन्न-भिन्न भूमिका के अनुसार व्यक्ति में शुभाशुभ संस्कारों का मिश्रण और शुभ संस्कारों में भी उच्च-नीच भूमिका का होना स्वाभाविक है। जहाँ एक समाज में उच्च भूमिका के शुभ संस्कारोंवाले कुछ लोग होते हैं, वहाँ दूसरे अशुभ संस्कारों से युक्त लोग यात्रि सन्निकर्षणाय मन्यत देश काल वासना भावना-
अ०१)

*"संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणास्तो विभिन्ना काल प्रवर्णं भाजनादिभिर्दद्यावीर्यन्ते । (चरक वि

भी उसमें पाये जाते हैं। किंतु किसी भी राष्ट्र के श्रेष्ठ विचारकों और द्रष्टाओं का प्रयत्न सदा यही रहता है, कि उच्चतम संस्कार ही आदर्श रूप में प्रतिष्ठित हों।

ऊपर संस्कार का जो विचार किया है, उससे व्यक्ति के संस्कारों का ही अर्थ निकलता है। प्राचीनों के गर्भाधानादि संस्कार-विचार में यही अर्थ निहित है और यह तो मानी हुई बात है कि शास्त्रोक्त विधि से नहीं, किंतु संस्कार-युक्त शिक्षा द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन में तेज और चमक पैदा होती है। लेकिन अधिकतर लोगों के जीवन में यह चमक बाहरी ही रहती है। साथ ही, यह भी पाया गया है कि तीव्र संवेग-युक्त विशिष्ट व्यक्तियों के चित्त के समूचे प्रदेश में यह चमक या तेज गहराई तक उतर जाता है और उनके चित्त की समस्त भूमिकाओं को प्रदीप्त कर देता है। इस तरह ऊपर हमने जो अर्थ किया है, उस अर्थ के अनुरूप शुभ संस्कारवाले श्रेष्ठ मनुष्यों के प्रत्यक्ष सदाचार-युक्त उदाहरण से, उनके द्वारा दी गई शिक्षा-दीक्षा से और क्वचित् किसी उत्तराधिकार के बल से, उनकी संतान में ये संस्कार न्यूनाधिक अंश में प्रकट होते हैं, और चित्त की ऐसी संस्कारशील स्थिति जब किसी समाज में कई-कई पीढ़ियों तक बराबर बनी रहती है और निरन्तर विकसित होती रहती है, तो आगे चलकर वह उस समाज का स्वभाव बन जाती है, और उस दशा में हम उसे उस समाज का संस्कार कहते हैं। इसमें संस्कार शब्द के दोनों अर्थ निहित हैं।

वैसे मनुष्य-जीवन में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं : एक परिस्थिति के दबाव के कारण, और दूसरे, मनुष्यों के अपने पुरुषार्थ के कारण। जीवन को टिकाये रखने के लिये परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन प्राणि-मात्र के जीवन में होते रहते हैं। मनुष्य भी एक प्राणी है, अतः उसके जीवन में भी परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनों का होना स्वाभाविक है। किंतु परिस्थिति के ऐसे दबाव से होनेवाले परिवर्तन संस्कार नहीं कहलाते। जब मनुष्य समझ-सोच कर प्रयत्नपूर्वक अपने मन, बुद्धि आदि का विकास करता

है, तो उसका वह विकास ही संस्कार कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करे, तो वह अपनी पामरता को टालकर संस्कारिता प्राप्त कर सकता है और इसके विपरीत, प्रमादवश अपने उच्च संस्कारों को छोड़ कर वह पामरता के गर्त में गिर सकता है। महाभारत में ययार्थ ही कहा है—

प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि अप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि ।

अर्थात्—प्रमाद के कारण उत्पन्न पामरता ही मृत्यु है और अप्रमाद से प्राप्त होनेवाली संस्कारिता ही अमरता है। यह कोई नियम नहीं कि ऐसी संस्कारिता व्यक्ति के जीवन तक ही मर्यादित रहे। जब किसी भी राष्ट्र के समर्थ और प्रतिभाशाली द्रष्टा अपनी अपूर्व आर्प-दृष्टि से मानव-जीवन को उज्ज्वल और उच्चतर बनानेवाले आध्यात्मिक, धार्मिक, शील-विषयक और सौंदर्य-विषयक सत्त्यों का दर्शन करके संस्कार का एक आदर्श उपस्थित करते हैं तदनुसार उपदेश, शिक्षा और सदाचार द्वारा एक समाज को पामरता से उबारकर संस्कारी जीवन के मार्ग पर ले जाते हैं, और ऐसे संस्कारी जीवन की नयी दृष्टिरूप फिलासफी से अनुप्राणित कवि, कलाकार, विद्वान्, वैज्ञानिक आदि उस राष्ट्र के श्रेष्ठ मनुष्य अनेकविध विद्याओं और कला-कृतियों का अभूतपूर्व भव्य सृजन करते हैं, तब उस समय सर्जन-समूह को और उसकी अधिष्ठानभूत जीवन-दृष्टि का अनुसरण करनेवाले उस राष्ट्र की जीवन-चर्या को यदि हम संस्कृति* का नाम दें तो मेरे विचार में वह गलत न होगा।

लेकिन यहां एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रीय संस्कृति के इस समग्र विकास में प्रमाण-भूत तत्त्व तो व्यक्तिगत संस्कारों का ही है। फिर ऊपर संस्कृति विकास का जो क्रम संक्षेप में मूचित किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि संस्कृति का विकास सर्वत्र उसी क्रम के अनुसार होता है। किंतु यह सच है कि भारत में यह क्रम स्पष्टरूप से देखा जा सकता है।

* हमारे यहां संस्कृति शब्द अंग्रेजी के 'कल्चर' और 'सिविलिजेशन' दोनों के पर्याय की तरह प्रयुक्त होता है। कुछ लेखक विशेषकर हिंदी के लेखक 'सिविलिजेशन' के लिये अक्सर 'सभ्यता' शब्द का प्रयोग करते हैं।

भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में उनके इतिहास के विभिन्न कालों में जो सृष्टियाँ प्रकट हुईं, वे उन-उन राष्ट्रों की भौतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक बलों द्वारा उत्पन्न की गयी स्वभावजन्य विशेषता के परिणाम स्वरूप, अपनी-अपनी खास विशेषताओंवाली रही हो ता वह स्वाभाविक ही है। ये सांस्कृतिक विशेषताएँ उन-उन राष्ट्रों के व्यावर्तक लक्षणों-जैसी मानी गईं और उन्हें अभिमान की वस्तु समझा गया, जितु ससार के अलग-अलग देशों और युगों में जो पैगम्बर और सन्त महात्मा हो गये, उन्होंने तो सत्य, अहिंसा, अनासक्ति

सहिष्णुता, सब भूतों के प्रति भ्रातृभाव या आत्मभाव, व्याप्यतिकता, अभय, ज्ञान, विज्ञान आदि दैवी सम्पद्-रूप सत्कारों पर ही अधिक जोर दिया है और विभिन्न सृष्टियों के अन्तःस्तर में विद्यमान इन उच्च सत्कारों को ही ग्रहण करके इस युग के महापुरुष भी अखिल मानव-जाति की एक और अमिन्न सृष्टि की रचना के लिये सतत यत्नशील रह, इसीम ससार के भावी सुख और शान्ति की आशा निहित है।

अनु०—वासिनाथ त्रिवेदी

बुद्ध-शासन के रत्न : भदंत महावीर

भिन्नु धर्मरक्षित

भारतीय बुद्ध-शासन के दीर्घकालीन इतिहास की अमर कहानियों का न केवल भारत बल्कि प्रत्युत सारे एशिया महाद्वीप के जीवन, राजनीति, संस्कृति, धर्म, कला, पुरातत्व आदि के साथ एक अमिट और अद्भुत सामंजस्य है। भगवान् बुद्ध पद-चारिका के रूप से यद्यपि पश्चिम में मयुरा और कुर-राष्ट्र की राजधानी धूलकोटिष्ठ से आगे नहीं बढ़े थे, पूर्व में कज्जला निगम के मुल्लुवन और पूर्व-दक्षिण में सल्लवती नदी के तीरे को पार नहीं कर पाये थे, दक्षिण में सुमुमारगिरि आदि विन्ध्यचल के आसपास वाले निगमों तक ही गए थे तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी के सापुग निगम और उमीरध्वज पर्वत से ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दिए थे, तथापि उन्हीं के समय में उनके शिष्यों ने सुनापरान्त प्रदेश के अम्बहट्ट पर्वत पर रहते हुए काण्डिग्राम (सम्भवतः बम्बई), समुद्रगिरि, मातुलगिरि, मकुलनाराम आदि में बुद्ध शासन का काफी प्रचार किया था। अर्थव्यापारों का तो यह भी कहता है कि तथागत भी अपने पाले की ऋद्धिमान् भिक्षुओं के साथ बड़ा ऋद्धिबल से गए थे। उन्होंने मार्ग में सत्यवद्ध पर्वतवासी एक परि-द्राजक को भिक्षु सच में दीक्षा भी दी थी, जिसने

बाद में उस प्रदेश में बुद्ध शासन का पर्याप्त प्रचार किया था। कहते हैं, भगवान् बुद्ध ने नर्मदा नदी तथा सत्यवद्ध पर्वत की चोटी पर अपने पद चिह्न भी अंकित कर दिए थे। तक्षशिला का राजा पुष्कुसिनि भी तथागत के पास आकर प्रव्रजित हुआ था। ग्वालियर, उज्जैन आदि प्रदेशों में महाकाश्यायन ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। स्वयं के उज्जैन के राजपुत्रोहित के पुत्र थे। उरुक्क (उड़ीसा) प्रदेश भी बुद्ध शासन से अछूता न था। पुष्कुटवर्ती (वर्तमान बरेला) के राजा कप्पिन और उसकी स्त्री ने एक सौ बीस भोजन चलकर धावस्ती में भगवान् के दर्शन किए और प्रव्रजित हुए। लंकावासियों का कहना है कि तथागत ऋद्धिबल से तीन बार लंका गए थे। नेपाल का स्वयम्भू पुराण तथागत के बहाने पहुँचने के अनेक प्रमाण उपस्थित करता है। बर्मावासियों का कहना है कि तपस्सु और ने भल्लिक बुद्धधर्मा में सर्वप्रथम तथागत को भोजन कराया था और शिष्यत्व ग्रहण कर प्रसाद रूप में उनके नेत्र मागकर चमा ले गए थे, जो सम्प्रति बहाने प्रतिष्ठित चैत्य देवनाग पंगोडा में सुरक्षित है। यवन-राष्ट्र के बौद्धों का विश्वास था कि वर्तमान् इस्लाम के धार्मिक केन्द्र मक्का के क़ाबा

शरीफ का पदचिह्न तथागत का ही है (यं तस्य योनकपुरे मृनिनो चपादं) । उस समय इस्लाम धर्म का तो जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे ही स्वाम देशवासियों का कहना है कि सत्यवद्ध पर्वत उनके यहां है, जहां भगवान् बुद्ध ने जाकर अपने पद-चिह्न अवित किये थे। जो कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि बुद्धकाल में बुद्ध-शानन भारत की सीमाओं को लांघ नहीं पाया था। किन्तु अगोक्त-काल में वह लंका वर्मा, स्वाम, कम्बोज (कम्बोडिया), गान्धार, नेपाल के साथ हिमालय प्रदेश के दक्षिणी पांचों राष्ट्र, काश्मीर, सीरिया, मिन्न, मकदूनिया और एपीरस तक पहुंच गया। धीरे-धीरे कालान्तर में बुद्ध-शानन का प्रसाद चीन, तिब्बत, जापान, फारमूसा, बाली, मैक्सिको, कोरिया, जावा, नुमात्रा, मंगोलिया और साइबेरिया के विस्तृत प्रदेशों तक पहुंच गया। काबूल से होता हुआ वह अमर नंदेय यारकन्द, बलख, बुखारा, तथा अन्य-समीपवर्ती स्थानों में व्याप्त हो गया; किन्तु परिवर्तनशील संसार के नियमों का व्यक्तिमण उसके लिए सम्भव न था। समय ने धीरे-धीरे जो उसे एक ओर बढ़ाया तो दूसरी ओर से समेटना आरम्भ किया। एशिया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में व्याप्त बुद्ध-शानन ने अपनी जन्म-भूमि भारत से अपना प्रभुत्व हटा लिया। यद्यपि आज विश्व में दो-तिहाई बांडों की ही जनसंख्या है तथापि उसकी जन्मभूमि आज उससे शून्य-सी है। इस समय भान्त में जो बांड वास करते हैं, उनकी जनसंख्या ढाई लाख से अधिक नहीं है। इनमें भी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई और अण्डमान तथा दीवानेर के प्रदेशों में ही अधिक बांड वास करते हैं। किन्तु यह संख्या बौद्ध गृहस्थों की है। बौद्ध भिक्षु जो बुद्ध-शानन के संरक्षक, नेता एवं प्रचारक होते हैं, उनकी संख्या अत्यन्त अल्प है।

यदि बंगाल-प्रदेशवासी और वर्मा चीनी, सिन्धी, तिब्बती, नेपाली अमेरिकी तथा अन्य बाह्य देशवासी भिक्षुओं को छोड़कर गणना की जाय, तो सारे भारत-वर्ष में आठ से अधिक भिक्षु नहीं हैं। किन्तु यह

देखने में आ रहा है कि दिन-रात बौद्ध गृहस्थों की संख्या बढ़ती जा रही है और भारतीय शिक्षित नवयुवकों में प्रव्रज्या की कामना भी प्रबल होती जा रही है। यह सब उन्होंने दिवगत भदन्त महावीर की देन है, जिन्होंने कि सन् १८५७ के भारतीय स्वातंत्र्य-युद्ध के वीर सेनानी बाबू कुंवरसिंह के कान्धों-से-कान्धा मिड़ाकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। उनसे पूर्व भारत में कोई भी बांड भिक्षु न था और न भारतवासी ही बौद्ध धर्म की ओर आकृषित हुए थे। वेचारे बांड गृहस्थ अपने मार्ग-प्रदर्शक भिक्षुओं के अभाव में अपने सारे धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उदासीन-से हो गए थे।

भदन्त महावीर का जन्म सन् १८३३ में बिहार प्रांत के भभुआ स्टेशन से तीन मील दूर हपपुर नामक गांव में हुआ था। उनके वचन का नाम महावीर सिंह था। शारीरिक शक्ति से भी वे नामानुरूप सम्पन्न थे। एक हट्टे-कट्टे पहलवान और प्रतिद्वि-प्राप्त खिलाड़ी थे। लाठी, गतका, तलवार, भाला-बछी आदि चलाने में वे बड़े ही निपुण थे। उनका नाम मुनकर आसपास के चारों ओर के टाकू घर-घर कांपने लगे थे। क्या मजाल कि उनके रहते गांव में टाका पड़ जाय या चोरी हो जाय? उन्होंने कई बार अनेक डाकुओं को छद्मी का दूध याद करा दिया था। कहते हैं, उन्होंने एक बार एक चींते को भी मार गिराया था।

उन्होंने अपनी पच्चीस वर्ष की नव-तरुणाई में ही अंग्रेजों को अपनी वीरता के अद्भुत चमत्कार दिखाए थे। अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए बाबू कुंवरसिंह के वीरगति को प्राप्त होने के बाद जब उनके छोटे भाई अमरसिंह वहीं भाग गए, तब महावीरसिंह ने देखा कि अब अकेले काम नहीं चलेगा। वे अपने पहलवान साधियों के साथ दक्षिण की ओर बढ़े और इन्दौर होते हुए मद्रास पहुंचे। मद्रास में पहलवानों का एक दंगल हुआ, जिसमें महावीरसिंह को एक हजार रुपये पारितोषिक में मिले। वे वहां से लंका की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर वे अपने एक परिचित भारतीय

व्यापारी के यहाँ गए, जिसने महावीरसिंह का बड़ा यादर-सत्कार किया और अपने यहाँ सदा रहने के लिए प्रार्थना की।

महावीरसिंह लका में रहते समय प्रायः बौद्ध विहारों में जाया करते थे। धीरे-धीरे बौद्ध शिष्टाचार एवं धर्म की ओर उनका झुकाव होने लगा। वे भिक्षुओं के निर्मल चरित्र और सेवामात्र के उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर बड़ा के इन्द्रावध महास्वविर के पास जाकर प्रव्रजित हो गए। उनकी पूर्ण की सारी धारणायें बदल गई। वे अब महावीरसिंह के स्थान पर 'आमणेर महावीर' बन गए। उन्हें अपने जीवन में पर्याप्त सुख और धान्ति की अनुभूति होने लगी। लका का भिक्षु जीवन उन्हें एक अद्भुत एकाग्रता और समय के साम्राज्य की प्राप्ति जान पड़ने लगा। उन दिनों उन्हें लका के श्रद्धालु दायकों ने खीवर, पिण्डपात (भोजन), श्लयानप्रत्यय एवं शयनासन के साथ नारियल के बगीचों से भी पूजित तथा सम्मानित किया। वे निस्पृह महात्मा जिन्होंने अब रुपया-पैसा भी हाथ से छूना त्याग दिया था, भला ससारिका वस्तुओं से बचकर लिप्ता रखते? जो-जो वस्तुएं उन्हें दान में प्राप्त होती थी, उन्हें वे भिक्षु-संघ को सौंप दिया करते थे।

कुछ दिनों तक वे लका में रहकर अपने गुरु इन्द्रावध महास्वविर और कोलम्बो के विद्योदय परिवेण के प्रधानाचार्य एवं सपनायक हिककुवे श्रीसुमगल महास्वविर से परिचयात्मक पत्र लेकर पाण्डेचेरी तथा कलवत्ता होते हुए सन् १८८४ में रतुम पड़ुचे और उसी वर्ष वहाँ उनकी उपसम्पदा हुई। उन दिनों धीव-नरेण के पकड़े जाने के कारण वर्मा में पूर्ण अज्ञानिती थी, अतः भदन्त महावीर को शीघ्र ही भारत लौट जाना पड़ा। जब वे कलवत्ता पड़ुचे, उन्हें बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन की इच्छा हुई। वे वुद्धगया, राजगिरि और नालन्दा के दर्शन करके सारनाथ पड़ुचे। उन दिनों सारनाथ में न कोई मठ था, न कोई धर्मशाला थी। उन्होंने देखा कि सारनाथ के खण्डहरो की ईंटें तक ढोकर बनारस

जा रही हैं। इस कार्य ने उनके हृदय में आग लगा दी। उन्होंने गाड़ीवानों को बलपूर्वक रोका और एक वदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अधिकारियों को बतलाया कि सारनाथ का खण्डहर बौद्धों का पवित्र तीर्थस्थान है। यही पर तपागत ने धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था। हम बौद्ध यह नहीं देख सकते कि हमारे पुण्य-स्थान की ईंटें उखाड़ी जाय और उसके महत्त्व की ओर ध्यान न देकर उसके प्राक्-विहो को मिटा दिया जाय। फलतः सारनाथ के खण्डहर की रक्षा के लिए एक आदमी भेठा दिया गया और सारनाथ की ईंटों की रक्षा होने लगी। तब-से फिर कोई भी व्यक्ति एक ईंट तक उठाने का साहस न कर सता।

भदन्त महावीर सारनाथ से कुशीनगर गए। उस समय कुशीनगर में थोड़ी बहुत खुदाई हो चुकी थी। परिनिर्वाण मन्दिर की गुप्तकालीन तपागत की विशाल मूर्ति प्राप्त हो चुकी थी। भूमिस्पर्श-मुद्रा में बैठी हुई भगवान् की मूर्ति एक वृक्ष के नीचे पड़ी थी। ऊँचा श्वसित स्तूप कुशीनगर के अतीत का गौरव बतलाते हुए खड़ा था। इन सबका दर्शन करके भदन्त महावीर को कुशीनगर में एक भिक्षु विहार के निर्माण की इच्छा हुई। वे मनकी अभिलाषा मन ही में लिए पुनः बलवत्ते लौट गए, किन्तु पुनः सन् १८९० में वे कुशीनगर चले आए और एक पत्तो की झोपड़ी में रहने लगे। धीरे धीरे आसपास के ग्रामीणों से उनका परिचय हो गया। कसया के कुछ वकील-मुल्तार भी उनके सहायक हो गए। उन्ही दिनों कल्कत्ते के प्रसिद्ध सेठ श्रीयुक्त खेजारी ने उनके दायकत्व-भार को ग्रहण कर हरेक प्रकार से सहायता करने प्रारम्भ कर दी। श्री खेजारी के ही (१५,०००) रुपये के दान से कुशीनगर का वर्तमान बौद्ध विहार सन् १९०२ में बनकर तैयार हुआ, जो इस सदी का प्रथम भारतीय बौद्ध विहार है।

भदन्त महावीर के समय में ही प्रायः कुशीनगर के खण्डहरो की खुदाई का काम प्रारम्भ हुआ। परिनिर्वाण स्तूप उनके सामने ही खोदा गया और उनके सुभाव

के अनुसार ही पुनर्निर्माण का विचार हुआ। किन्तु पुरातत्व-विभाग से आज्ञा मिलने में विलम्ब होने के कारण उनके जीवन-काल में वर्तमान स्तूप का निर्माण न हो पाया। फिर भी इसके गोघ एवं निर्माण-कार्य में उनका बहुत बड़ा हाथ था। भूमिस्पर्श-मुद्रावाली भगवान् की मूर्ति की मरम्मत उन्होंने स्वयं अपने रूपों से कराई।

कुशीनगर के निकटवर्ती ग्रामीण उन्हें 'मोटे बाबा' कहा करते थे, क्योंकि वे शरीर के मोटे और शक्तिमान् थे। जिस बौद्ध को दस-दस बारह-बारह आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे, उसे वे अकेले और एक ही हाथ से उठा लिया करते थे। कुशीनगर के वर्तमान विहार के सामने का बड़ा घण्टा जो पाँच-छः आदमियों के उठाने पर ज़मीन भी नहीं छोड़ता था; उन्होंने अकेले ही उठाकर लटका दिया था। कहते हैं, पास के एक ब्राह्मण गृहस्थ की भैंस को उसके स्वामी के अतिरिक्त दूसरा कोई पकड़ नहीं सकता था। ब्राह्मण रात्रि में भैंस को खोल देता था, वह रात भर किसानों के खेत चरकर प्रातः घर लौट आती थी। जो उसे पकड़ने का प्रयत्न करता था, उसे वह सींगों के दल उठाकर पटक देती थी। भदन्त महावीर उक्त भैंस की चर्चा सुन चुके थे। अकस्मात् एक रात वह भैंस खेतों को चरती हुई विहार के पास वाले खेतों में आकर चरने लगी। खेत चरने की आहट पाकर जब वे विहार से बाहर आए तो भैंस देखते ही उनकी ओर दौड़ी; किन्तु उन्होंने सतर्कतापूर्वक उसके सींगों को पकड़कर नीचे की ओर ऐसा दबाया कि वह वहीं हांपती हुई बैठ गई। उन्होंने रस्सी मंगाकर उसे बांधा और प्रातः उसके मालिक को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। कहते हैं, उनके इस काम से वह भैंस इतना डर गई कि फिर रात में उधर आने का नाम भी नहीं लिया।

वे प्रव्रजित होने के दिन से लेकर ज़रतक स्वस्थ रहे कभी कोठरी के भीतर नहीं सोये। रात्रि में उनकी चौकी विहार के दरामदे में बिछती थी और दिन में

विहार के बाहर दरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए आया करते थे। वे दरगद के नीचे बैठे हुए आगत् श्रोताओं को बर्मापदेश दिया करते थे।

भदन्त महावीर पापियों का मुह भी नहीं देखना चाहते थे। जिस प्रकार स्वयं निर्मल चरित्र, संयमी तथा तपस्वी थे, वैसे ही लोगों का आदर करना जानते थे। पाम के गांव के एक गृहस्थ ने अपनी विवाहिता बहन के आभूषण बेचकर पैसे बना लिए थे। इस बात का उन्हें पता लगा। एक दिन उसी गृहस्थ को खण्डहर में टहलते हुए पाकर उन्होंने उसे बुलाकर कहा, "भाग जाओ, मैं तुम्हें इस पवित्र खण्डहर में नहीं देखना चाहता, वह महापापी है जो अपनी बहन के आभूषणों को बेच देता है।" उस गृहस्थ पर इन बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके पैरों को पकड़कर भूमि पर गिर पड़ा और धमा मांगी। घर जाकर उसने अपनी बहन के लिए पुनः उन्हीं रूपों से नये आभूषण बनवा दिये।

भदन्त महावीर ने बुद्ध-शासन के भारत में प्रत्यावर्तन के लिए जहाँ विहार की स्थापना की, वहाँ भिक्षुओं को बाह्य देशों से बुलाकर, भारत में रहने का भी प्रयत्न किया। श्री चन्द्रगुण महास्थविर उन्हीं के बुलाए और रखे हुए अराकानी भिक्षु हैं, जिन्होंने उनके बाद भारतीय बुद्धशासन के प्रचार में पर्याप्त सहयोग दिया है। भदन्त महावीर ने न केवल कुशीनगर में, अपितु सारनाथ में भी बुद्ध विहार की स्थापना की। सारनाथ में वर्तमान बर्मा बौद्ध विहार की प्राचीन इमारत उन्हीं की वृत्ति है। बंगाली भिक्षु शृपाशरण महास्थविर आदि को उन्होंने प्रेरित करके लखनऊ आदि स्थानों में बौद्ध विहारों के निर्माण का प्रयत्न कराया था। बुद्धगया-मन्दिर के पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार के लिए भी उन्होंने कम प्रयत्न नहीं किया था। उनके जीवन का एक-एक दिन महत्वपूर्ण कार्यों एवं घटनाओं की विविध शृंखला से आवद्ध है। वे जिस परम उद्देश्य को लेकर प्रव्रजित हुए थे, उसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। भारतीय बुद्ध-शासन के

प्रत्यावर्तन निमित्त उन्होंने जो-जो कार्य किए वे सब उन प्रारम्भिक दिनों के लिए, महान् एव कठिन थे।

गन शताब्दी के प्रथम उत्तर भारतीय भिक्षु मदन महावीर ने अपने सारे कर्त्तव्यों का पालन कर, बृद्ध शासन के अपने कार्यों का सम्पादन कर, सन् १९१९ के जैन मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को परिनिर्वाण-भूमि कुशीनगर में सदा के लिए अपनी आखें मूंद ली।

ग्राम्य कहानियां और कहावतें

श्री गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर'

हिन्दी राष्ट्र-भाषा स्वीकृत हो चुकी है और समूचे भारतवर्ष की राज-भाषा बनने वाली है। इससे हिन्दी भाषा-भाषियों का कर्तव्य कितने ही असा में और भी अधिक बढ़ जाता है। पूर्व इससे कि वह राष्ट्र भाषा बने, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब उसको हर प्रकार से उसके योग्य बनावें।

जब हम साहित्य और भाषा के नमिक विवास का अध्ययन करते हैं तो स्पष्टतया यह पाते हैं कि जनपदीय भाषाओं से ही हमारे साहित्य की अभिवृद्धि हुई है, किन्तु इधर हमारी साहित्य की प्रगति में जनपदीय भाषाओं की उपेक्षा रही। इसी कारण हमारा राज्य-भंडार सकीर्ण प्रतीत होता है। जबतक ग्राम-भाषाओं के विद्यालय राज्य-भंडार को प्रकाश में लाकर व्यवहृत न किया जावेगा तबतक हमारी भाषा सजीव न बन सकेगी।

ग्रामीण साहित्य में लोक गीत, कहानियां, कहावतें, दन्त-कथाएँ आदि भरपूर विद्यमान हैं। इधर विगत पञ्चोत्तर-तीस वर्षों से गुजरात, अवध और बुन्देलखंड में उनको एकत्रित करने का कार्य भी चल रहा है, किन्तु जैसी सत्परता से यह कार्य होगा चाहिए या नहीं हो सका है। सहयोग और प्रोत्साहन का अभाव ही इसकी असफलता के कारण हो सकते हैं।

विदेशी भाषाओं के साहित्य में लोक-गाथाओं सम्बन्धी कितनी ही पुस्तकें मिलती हैं। बग-भाषा में 'हिन्दुस्तानी उपकथा' और गुजराती में 'सौराष्ट्री रसधारा' नामक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिन्दी में

उनकी चिन्ता उड़ी है द्वारा परिक्षोभित भूमि पर बनाई गई और भारत में बृद्ध-शासन के प्रत्यावर्तक उन महान्, अमर एव अमिट बृद्ध पुत्र के सद्गुणों की परिशुद्ध ज्योति अग्नि शिक्षा के साथ मिलकर और भी चमक उठी तथा उनके भौतिक शरीर को रसों करती वह अग्नि शिक्षा यह कहती हुई उर्ध्वगामिनी बनी रही—'वे भारतीय बृद्ध-शासन के अमर रत्न थे।"

'कविता-कौमुदी' के पाचवें भाग में श्री रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम-गीतों की चर्चा करते हुए अवधी गीतों पर प्रकाश डाला है, गोरखपुर के 'बचरी-बजी' ने भी 'ग्राम-गीतांशु' में उस ओर के गीतों के रूप में अपनी रचनाएँ प्रकाशित की हैं। पं० शिवसहाय चतुर्वेदी देवरी (सागर) ने बुन्देलखंडी ग्राम-कहानियां विमलित रूप से 'मधुकर' में लिखी थी। उनकी कुछ कहानियों का एक संग्रह बम्बई से, दूसरा दिल्ली से प्रकाशित भी हो गया है। श्री दुष्णा-नन्द गुप्त तथा 'लोकवार्ता परिषद् छत्तरपुर' भी इस विद्या में प्रयत्नशील हैं। इन पत्रिकाओं के लेखक ने भी विगत ३० वर्षों से पत्र-पत्रिकाओं, अभिनन्दन ग्रन्थों, विशेषांकों और बुन्देल-वैभव में इसकी चर्चा की है। अब समय आ गया है जब सम्मिलित शक्ति से यह कार्य और भी आगे बढ़ाया जाय।

विद्वद-वन्द्य ब्राह्मण ग्रामों का सुधार करने, ग्राम-साहित्य का उद्धार करने और ग्रामों में बसने का अमर संदेश देते रहे हैं। उन्होंने भली प्रकार अनुभव कर लिया था कि ग्रामों में अब भी भारतीय सस्कृति, गीतों, कहानियों, कहावतों, दन्त-कथाओं, रीति रिवाजों और परिपाटियों के रूप में विद्यमान हैं। पश्चिमी सभ्यता और बाह्य सम्पर्क से जितना भूभाष अछूता रह गया या जिसपर नई रोशनी नहीं पड़ी, वही भारतीय सस्कृति को किसी-न-किसी रूप में हम अब भी पा सकते हैं। हमारे ग्राम-गीत तो इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं ही।

नागरिक और ग्रामीण समुदाय के बीच जो खाई

वन गई है, उसको पाटने के लिये साधारण हिन्दी-भाषा-भाषियों और मुख्यतः साहित्यकों को अग्रसर होना चाहिए। अब तो अपनी राष्ट्रीय सरकार से भी इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त की जा सकती है; किन्तु आवश्यकता यह है कि हम स्वयं स्वावलम्बी बनें, अपनी अयोजनाएं अपने आप बनाकर आगे बढ़ावें। जब हम इतना कर लेंगे तो हमको प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों से भी राष्ट्र-भाषा के उत्थान में अवश्य ही पूरी सहायता मिल जायगी, ऐसी आशा है।

ग्राम्य कहानियां केवल ग्रामों में ही कही जाती हों, ऐसी बात नहीं है। उनका मूलपात यद्यपि होता ग्रामों ही से है, किन्तु उनका साम्राज्य देश-व्यापी हुआ करता है। उदाहरण के लिये बुन्देलखंड को ही लीजिये। गांव-गांव और घर-घर लड़के-बच्चे संध्या ही से घर की बड़ी-बूढ़ी दादी को घेरते हुए और कहानी कहने के लिये आग्रह करते हुए दिखलाई देते हैं। गांवों में अलाव (जलती हुई आग) कलब का काम देते हैं, शीतकाल में रात्रि का भोजन करने के पश्चात् और ग्रीष्मकाल में अयाई (बैठने का स्थान) पर ये कहानियां हुआ करती

हैं। ग्रामीण समाज में कहानीकार और अल्हैत (आल्हा गानेवाला) श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं।

बुन्देलखंडी कहानियां रोचक, मार्मिक और इतनी भावपूर्ण होती हैं कि श्रोतागण मंत्र-मुग्ध की भांति उनको सुनते रहते हैं। केवल एक व्यक्ति हंका (हां, हां) देने के लिए निश्चित कर दिया जाता है। शेष श्रोतागण दत्तचित्त होकर सुनते हैं। ये कहानियां प्रायः अर्द्ध रात्रि तक चला करती हैं। कभी-कभी कहानीकार उन्हें इतना बढ़ाता जाता है कि तीन-तीन, चार-चार रात्रि में वे समाप्त हो पाती हैं। कुछ-कुछ कहानियां जैसे 'मारंगा सदावृध' 'संत वसन्त' और 'गोपीचन्द भरखरी' ऐसी भी होती हैं जिनमें कहानीकार सस्वर दोहा, चौबोला और कवित्त आदि भी बीच-बीच में गा देते हैं। इसमें उनकी रोचकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

ग्राम्य कहावतें खेती-बाड़ी, वर्षा आदि का ज्ञान कराने में ग्रामवासियों को सहायक होती हैं। हमें विश्वास है कि लोक-साहित्य की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा और उसकी अमूल्य निधियां, जो गांवों में बिखरी पड़ी हैं, विस्मृति के गर्त में विलीन नहीं होने दी जायेंगी।

हरिजनों को वे कभी नहीं भूले

स्व० महादेव देसाई

सरोजिनी देवी गांधीजी के आशीर्वाद के लिए आई हुई हाल ही में विवाहित जोड़ी को लाई थीं। उस लड़की को गांधीजी तिलक स्वराज्य-फण्ड के जमाने से जानते थे। उसने उस समय बहुत-सा रुपया जमा किया था और अपने अधिकतर गहने दे दिये थे।

"तुम्हें वे दिन याद हूँ ? तुम्हारी शादी से मुझे खुशी हुई। पर यहां से तुम्हें मुफ्त आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हें पहले हरिजनों को आशीर्वाद देना होगा।"

वह बोली, "किस तरह दूँ ? आपको चाहिए सो मांग लीजिए।"

"पर मैं कैसे मांगूँ ? तुम्हें तो अपने पति की आज्ञा लेनी चाहिए। मुझे तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं कराना है।"

"हम दोनों के बीच झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं।" उसने दृढ़तापूर्वक कहा। सारी मण्डली खिल-खिला कर हंस रही थी और उसने अपनी सीने की चूड़ियां गांधीजी के चरणों में रख दीं।

'महादेवभाई की डायरी' }
भाग ३,

कसौटी पर

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी की तीन पुस्तकें

ज्ञान गंगा : सम्पादक—नारायण प्रसाद जैन,
पृष्ठ ७५६, सजिल्द, मूल्य ६)

गहरे पानी पैठ हे० अयोध्या प्रसाद गोयलीय
पृष्ठ २२४, सजिल्द, मूल्य २॥)

पंच प्रदीप कविता संग्रह, लेखिका—शान्ति एम०
ए०, पृष्ठ ९४, सजिल्द, मूल्य २)

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी को प्रकाशन के क्षेत्र में आये अन्नी बहुत दिन नहीं हुए हैं, परन्तु इसी बीच में अपनी सुदृढ़ और सुसज्जता की छाप उसने हिन्दी-पाठक के मन पर लगा दी है। साहित्य के लक्ष्य को उसने अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया है। आज की आलोच्य पुस्तकें हर दृष्टि से पठनीय और मननीय हैं। क्या गेटअप और क्या सामग्री, हर दृष्टि से उनकी उपादेयता स्पष्ट है।

ज्ञान गंगा मोतियों की माला है। भाई नारायण प्रसाद ने संसार के महापुरुषों के ज्ञान, अनुभव और साधना के सार को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया है। इन सूक्तियों में शाश्वत सत्य ही नहीं है सामयिक जीवन को जीने की प्रेरणा भी है। विचारों की विविधता और समता, अनुभव की व्यापकता और एकरसता, इन सब में सत्य के एक ही मूल रूप के दर्शन होते हैं और वह है मनुष्य बनने की प्रेरणा। 'ज्ञान गंगा' उस प्रेरणा से भरपूर है। इस कोष का हर धर में रहना उतना ही आवश्यक है जितना अन्न का।

गहरे पानी पैठ उन अमर कथाओं का संग्रह है जिन्हें श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय ने गुस्सजनों के चरणों में बैठ कर सुना, अथवा में पढ़ा और अपने हिये की आँखों से देखा है। ये कथाएँ मात्र काल्पनिक

नहीं हैं, बरतोर सत्य हैं और इस बात का प्रमाण है कि सत्य कल्पना से अद्भुत होता है। ये शब्दचित्र एक साथ मार्मिक, रोचक, उत्प्रेरक और मधुर हैं। ये मनुष्य की आँखें खोलते ही नहीं, उन्हें स्नेह और करुणा से आप्लावन भी करते हैं। इनके पीछे अनुभव की गहराई और हृदय की सरसता है। भाषा टकमाली और सीली सहज है, जटिल नहीं। इस संग्रह की कुछ कहानियाँ तो कला की दृष्टि से बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं। उदाहरण के लिए 'बिहारोलाल,' जिसे हम भूलते नहीं तो क्यों पहले 'हस' में पढ़ा था, बहुत ही सुन्दर शब्दचित्र है। वह मानव का थोड़ा रूप है। क्या ही अच्छा होता कि लेखक 'हुनर की कमी' ऐसी कुछ कहानियाँ छोड़ देता।

पुस्तक एक साथ इतिहास, कथासंग्रह और ज्ञान का भंडार है। जो पढ़ना जानते हैं उन सबको इसे पढ़ना चाहिए।

पंच प्रदीप में नवोदित कवियत्री सुश्री शान्ति एम० ए० की कविताएँ संग्रहीत हैं। इन कविताओं में भावगम्भीर्य के साथ अभिव्यक्ति की कुशलता स्पष्ट दिखाई देती है। इनमें मानव के सुख-दुःख, आशा-निराशा और कामना-भावना के सुन्दर चित्र हैं। विचारों की गहनता और सूक्ष्मता के साथ-साथ हृदय को तडपा देनेवाली मार्मिकता से ये ओनप्रोन हैं। इनमें यथार्थ भावना का अतिरिक्त दिखाई देना है, परन्तु जीवन के बरतोर सत्य से उसने नेत्र नहीं मूढ़ लिए हैं। यह लक्षण शुभ है और हमें आशा दिलाता है कि महादेवी और वचन की परम्परा शान्ति जी के हाथों में सुरक्षित हो नहीं, स्वस्थ भी रहेगी।

भाषा में स्वाभाविकता, शक्ति और माधुर्य है,

इसलिए प्रवाह है। यह जब ओर मँजेगी तो प्रवाह और गतिमय होगा।

लेखिका कविता को हृदयशुद्धि का साधन मानती है। हमें प्रसन्नता है उनकी रचनाएं हम दावे की पुष्टि करती है। यह कोई कम दान नहीं है। उदाहरण के लिए यह पद देखिये :

यदि प्रणय मुझे देने आया,
अपनेपन के प्रति अहंभाव।
यदि पूर्ण कर रहा वह केवल,
नारी की काया का अभाव।
यदि त्याग, सत्य, जनमन के प्रति,
दे रहा मुझे वह है विरक्ति।
यदि द्वेष, क्रोध की क्रीड़ा की,
दे रहा मुझे वह नई शक्ति।

तब क्यों न विश्व की नारी को हो सके मान्य मेरा निर्णय।
मेरी सीमा है नहीं प्रणय।

विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास : अनुवादक—श्री कृष्णानन्द द्विवेदी, प्रकाशक—युग प्रकाशन, १ फेज बाजार, दिल्ली, पृष्ठ ३०१, मूल्य ६।)

प्रस्तुत पुस्तक सर डैम्पियर की 'ए शार्टर हिस्ट्री आफ् साइन्स' का अनुवाद है। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो चुकी है और यह आवश्यक है कि उसका भंडार हर क्षेत्र में भरा-पूरा हो। विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लिखने में तो समय लगेगा। तबतक उत्तम ग्रंथों का अनुवाद करना उचित ही नहीं आवश्यक भी है। यह पुस्तक उसी आवश्यकता की पूर्ति-मात्र है।

लेखक की मान्यताओं और निष्कर्षों से किसी को मतभेद हो सकता है पर उसने सृष्टि के आरम्भ से लेकर विज्ञान की प्रगति पर जो प्रकाश डाला है वह उपादेय है। न केवल विद्यार्थियों के लिए ही वरन् साधारण पाठकों के लिये भी यह उपयोगी है। अनुवादक ने अपने दायित्व को समझा है और मूल पुस्तक की आत्मा को सुरक्षित रखने का सफल प्रयत्न किया है।

लेखक विज्ञान की शैतानी शक्ति से अपरिचित नहीं है। युद्ध निवारण का पक्षपाती है। वह मानता है कि यदि मनुष्य युद्ध का निवारण कर सका तो "परमाणु

बम भी अन्ततोगत्वा मानवता के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान भी सिद्ध होगा।" पर यह 'यदि' कितना बड़ा है। एक गांधी उमे न जीत सका। क्या अनेक गांधी एक माध मगध है ? क्या उनकी शक्ति एक मानव में मगध है ? नहीं तो विज्ञान मनुष्य का शत्रु ही रहेगा, पर आशा तो बलवती है। किसी भी अवस्था में निराशा होना शोभा नहीं देता।

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद की दो पुस्तकें

बापू के पत्र मीरा के नाम : पृष्ठ संख्या ८००; सजिल्द मूल्य ४।)

स्त्री पुरुष-मर्यादा : ले० श्री किशोरलाल मगरूवाला, पृष्ठ १८८, मूल्य १।।।)

जैसा कि नाम से प्रकट है प्रथम पुस्तक में महात्मा गांधी ने श्रीमती मीराबेन को जो पत्र लिखे थे वे संग्रहीत हैं। इसमें कुल ३८६ पत्र हैं और वे ३१ दिसम्बर १९२४ से लेकर १९ जनवरी १९४८ तक लिखे गये हैं।

पत्र-साहित्य का किसी देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे समाज और व्यक्ति की स्थिति को जितना सही चित्रित करते हैं उतना व्यवस्थित रूप से लिखा गया इतिहास कभी नहीं करता। इस दृष्टि से इन पत्रों का मूल्य बहुत अधिक है। वे महात्माजी तथा मीराबेन के २३ वर्ष के अपूर्व सम्बन्ध पर ही प्रकाश नहीं डालते, न उनमें मात्र एक आध्यात्मिक पिता का अपने ढाँकर खाते हुये वचन को दिया हुआ अत्यन्त सादा, सीधा और प्रेम-पूर्ण उपदेश है, बल्कि उनमें है उस महत्वपूर्ण युगका पारदर्शी इतिहास, महात्मा के विकसित होते हुए मानवी हृदय का मार्मिक चित्र और उनकी ज्ञान-विपासा का वह श्रोत जो उनकी आध्यात्मिक खोज का आधार है। उनमें बापू की व्यापक और पैनी दृष्टि सुरक्षित है।

ये पत्र बड़े सरल, सरम और मार्मिक हैं। वे सागर में सागर का सुन्दर उदाहरण है। वे राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति है।

स्त्री पुरुष-मर्यादा का विषय भी नाम से स्पष्ट है। उसने लेखक महात्माजी अपने वैज्ञानिक और व्यापक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उनके स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध पर लिखे हुए अनेक लेखों का संग्रह है। लेखा पर गहन अधिभार, मनुष्य विचारधारा और सार्वत्रिक प्रेरणा की छाया है।

यह विषय बहुत कोमल है और उसको समझने और समझाने के लिये अपूर्व समय की आवश्यकता है। साथ ही उस पर व्यापक दृष्टि से विचार करना आवश्यक है। विद्वान् लेखक ने इन बातों का महत्ता-पूर्वक ध्यान रखा है। उन्होंने ब्रह्मचर्य, नील, पर्वा, सहशिक्षा, स्वर्ग, विवाह का प्रयोजन, लग्नप्रथा, मन्तवि नियमन और काम-विचार मयी सम्बन्धित विषयों पर समुचित विस्तार से चर्चा की है और कहीं भी अनुचित सकीर्णता या आधुनिक उच्छृङ्खलता का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने विषय को समझकर मध्यम मार्ग को ग्रहण करने की प्रेरणा की है। वे न सहशिक्षा के विरोधी हैं, न मन्तवि नियमन के। वे उन्हे इस बड़े सवाल का कि "स्त्री पुरुष के परिचय स्वर्ग और सम्मोह की मर्यादा क्या होनी चाहिए" एक अंग मानते हैं और इस सम्बन्ध में वे परम्परा या पुरुषपक्ष के साथ एकात्मता बनाने के लिये नियम का बखोला से पालन करने के पक्षपाती हैं।

उन्होंने इस पुस्तक में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं, अनेक बाहुक लगाये हैं और अनेकों प्रश्नों का निवारण किया है। सबसे बढ़कर उन्होंने हमें विचार करने के लिये एक नया दृष्टिकोण दिया है।

पुरुष-स्त्री ३० रघुवीरमरण दिवाकर, प्रकाशक—मानव साहित्य सदन, मुरादाबाद। पृष्ठ १७५, मूल्य २॥)

प्रस्तुत पुस्तक का विषय भी महात्माजी उपरोक्त पुस्तक के समान है और लेखक ने प्रायः उन्हीं तत्वों पर विचार किया है जो महात्माजी की पुस्तक में हैं। दृष्टिकोण में भी विशेष अन्तर नहीं है। हा, दिवाकरजी ने वही-वही आवश्यक साहित्यिक सहायता और संश्लेषण भाषा का प्रयोग

किया है जो ऐसे नाजुक विषय के लिये ठीक नहीं है। वैसे उन्होंने मध्यम मार्ग को ही ग्रहण करने की सूचना दी है। उन्होंने स्त्री-पुरुष की समानता पर जोर देने हुए उनसे सम्बन्ध के वैज्ञानिक अध्ययन का सुझाव दिया है। कामशिक्षा को हटाना न मानकर उसकी उचित शिक्षा इस प्रश्न का बहुत हद तक हल कर सकती है ऐसी उनकी मान्यता है।

पुस्तक विचारोत्तेजक सामग्री से परिपूर्ण है। उसका प्रभाव और दृष्टिकोण स्वस्थ है।

आत्म चिन्तन ले०—मार्कम अरिलियम अनुवादक—श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तथा श्रीमती लक्ष्मी देवदास गायी, पृष्ठ सख्या ९२, मूल्य १। प्रस्तुत पुस्तक मुसलिम रोमन तरवजाती सम्राट् मार्कम अरिलियस की 'चिन्तन' का अनुवाद है। कई वर्ष पूर्व राजाजी ने इसका तमिल में अनुवाद किया था। अब श्रीमती लक्ष्मी देवदास गायी ने उसका हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया है।

पुस्तक ज्ञान का भंडार है और जीवन की जटिलताओं का सामना करने की शक्ति देती है। यह इस बात का भी प्रमाण प्रस्तुत करती है कि जीवन की मूल समस्याओं का समाधान विद्वत् के सभी श्रेणीयों की दृष्टि में प्रायः एकसा ही है।

मार्कम सन् १६१ से १८० तक रोम साम्राज्य का श्रेष्ठतम था। वह उन तत्त्वज्ञानी सम्राटों में से था जिनकी परम्परा हमारे देश में राजा जनक ने डाली थी। उनकी विचारधारा में भी अद्भुत साम्य है। मार्कम ने ये विचार विचारों के लिये नहीं लिखे, ये बरन् अपने ही मन में उठने वाले तूफानों को शांत करने के लिये उन्हीं शीर्षों का निवारण था। इसलिए उनमें गहराई के साथ-साथ अद्भुत सत्य भी है। महानुभूति और शक्ति, विवेक और विज्ञान से ये विचार छलछाते हैं।

हमें विश्वास है इनसे अनेक जिज्ञासुओं का समाधान होगा। एक भारतीय के लिये ये विचार नये नहीं हैं :

१. तुम तो अपनी ही अन्तरात्मा को देखा। उसे पहचानने का प्रयत्न करो।

(पृष्ठ २९९ पर)

रखा व कैरी ?

गांधी-जयंती

गांधी-जयंती के माने हैं गांधी-विचार की जयंती। गांधीजी के विचारों का आज की भाषा में, एक ही शब्द में, निचोड़ निकालें तो उसके लिए 'सर्वोदय' से अधिक सार्थक शब्द नहीं मिलता। गांधीजी को वैसे 'सत्याग्रह' शब्द बहुत प्रिय रहा है, परन्तु उनके सारे जीवन-आदर्श को सूचित करनेवाला शब्द तो 'सर्वोदय' ही है। सर्वोदय सत्याग्रह की भित्ति पर खड़ा है। सत्याग्रह में सत्य पर जोर अधिक है तो सर्वोदय में अहिंसा पर। सत्याग्रह में व्यक्ति पर अधिक दृष्टि है तो सर्वोदय में समष्टि पर। प्राचीन परिभाषा का अवलम्बन करें तो सत्याग्रह आश्रम-व्यवस्था के समकक्ष हो सकता है और सर्वोदय वर्ण-व्यवस्था के। जोहो, आज भारतवर्ष को, बल्कि सारे संसार को एक नई समाज-व्यवस्था की जरूरत है, जो प्रत्येक व्यक्ति को और घटक को स्वाश्रयी, साथ ही परस्पर-पूरक बनावे। स्वाश्रयी बनेंगे जीवन में श्रम को प्रतिष्ठा देकर और परस्पर-पूरक बनेंगे अहिंसा की वृत्ति को अपना कर। अतः यदि हमें गांधी-जयंती सच्चे हृदय से मनाना है तो हमको श्रम की उपासना करनी चाहिए, केवल चर्खा कात कर नहीं, बल्कि संसार के किसान और मजदूर के जीवन में अपना जीवन मिलाकर, यानी केवल मृत कात और दुन कर नहीं, बल्कि किसान और मजदूर बनकर। किसान और मजदूर बनने के माने यह नहीं हैं कि हम उनकी तरह फूहड़, अपढ़, अनजान बन कर रहें, बल्कि शिक्षित, संस्कारवान, सुसंग्रह श्रमिक बनें और जो श्रमिक हैं, उनको संसार के जीवन में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करावें।

हट्टूंडी, चर्खा द्वादशी, २७-९-५१

'मण्डल' की रजत-जयंती

परम श्रेयार्थी जमनालालजी ने जिस 'सस्ता

साहित्य मण्डल' की नींव डाली और श्रद्धेय डा० राजेन्द्रप्रसाद, काका साहब जैसे पुण्यपुरुषों और घनश्यामदासजी जैसे धनी साहित्यरसिक, श्री महावीर-प्रसादजी पोटार, देवदासभाई, पारसनाथजी, वियोगी हरिजी, जीतमलजी लूणिया आदि जैसे मंजे हुए अनुभवी कर्मियों ने जिसे अवतक पाला-पोसा वह पौधा अपने जीवन के २५ साल पूरे करके २६वें में जाने की तैयारी कर रहा है। पिछले पच्चीस वर्षों का विग्रह जब एक साथ सामने खड़ा होता है और आज जब यह आवाज इधर-उधर से कानों में आती है कि हिन्दी में पुस्तक-प्रकाशक और विश्लेषक के रूप में 'सस्ता साहित्य मण्डल' ने ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है तो मन को थोड़ा संतोष जरूर मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि 'मण्डल' जो कुछ चाहता है या जो कुछ उसे कर सकना चाहिए था, वह सब उसने कर लिया, मगर इतना मतलब जरूर है कि जो कुछ अवतक हुआ है, वह कार्यकर्त्ताओं को भविष्य के लिए प्रोत्साहन और हिन्दी-भाषी भाई-बहनों से अधिक सहयोग—सक्रिय और सजीव सहयोग—पाने के लिए काफी है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारी अविकसित दशा का चिह्न है कि जो कार्य की जिम्मेदारी ले लेता है, उसे दर-दर सहयोग और सहायता की भीख मांगनी पड़ती है और जिनकी सेवा होती है, वे उस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य के प्रति उत्तरे जागरूक नहीं रहते। बात उल्टी होनी चाहिए कि जो सेवा या काम चाहते हैं वे अपने उपयोग के लिए कुछ व्यक्तियों पर उसकी जिम्मेदारी डालें और उन्हें हर तरह का सहयोग और सहायता दे कर उनसे वह काम ले लें। अतः यदि 'सस्ता साहित्य मण्डल' ने अवतक विविध पुस्तक-प्रकाशन और 'जीवन साहित्य' के द्वारा कुछ उपयोगी सेवा हिन्दी-

ससार की की है तो अब यह होना चाहिए कि इसके विकास के लिए जिस-जिस साधन सामग्री की जरूरत है और जिसकी ओर 'मण्डल' के कर्मचारी समय-समय पर ध्यान दिलाते रहे हैं, वे उसे खूद आगे आकर प्रस्तुत कर दें। इसके अनुकूल वातावरण हिन्दी-जगत में उत्पन्न हो और उसकी ओर हिन्दी-जगत का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हो, इसलिए 'मण्डल' ने यह निश्चय किया है कि आगामी पाँच के महीने में 'मण्डल' की 'रजत जयंती' मनाई जाय। उसका कार्य तम वनन पर बाद में सूचित किया जायगा। यह जयंती इसलिए भी हम मनाना चाहते हैं कि जिससे हम खुद यह स्पष्टता से देख सकें कि अभी हमें और कितना काम करना बाकी है और अबतक जो कुछ किया है उसमें क्या कसर रही है और अबतक के हमारे सहयोगी लेखकों, प्रकाशकों, सहायकों, प्रोत्साहन-दाताओं को भी यह अवसर मिले कि वे हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान दिला सकें और आगे वे लिए हमारी सेवा का पथ विशेष सुगम और सरल कर सकें।

इस अवसर पर हम 'जीवन-साहित्य' का जिसने पिछले बारह वर्षों से लगभग मूल भाव से, बिना तडक-भटक के, हिन्दी के विचार, भावना और कार्य के क्षेत्र में निरंतर और अथक सेवा की है, एवं 'विशेषांक' निकालना चाहते हैं, जिसमें 'सस्ता साहित्य मण्डल' की अथक की सेवाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डालने के अलावा हिन्दी-साहित्य और हिन्दी भाषियों और साहित्यिकों की वर्तमान उल्लट समस्याओं पर भी समुचित रूप से प्रकाश डाला जायगा। उसकी योजना हम बाद में जल्दी ही देने की आशा रखते हैं। आज तो हम इन दोनों विषयों पर सिर्फ पाठकों का ध्यान ही दिला देना चाहते हैं, जिससे वे इसपर भली भाँति विचार कर सकें और जब दोनों योजनाएँ उनके सामने प्रस्तुत हों तो वे फौरन अपना सहयोग उनके सामने प्रस्तुत हों तो वे फौरन अपना सहयोग देना प्रारम्भ कर सकें। सोच विचार में उनका अधिक समय न जाय। वह काम वे इसके पहले ही कर सकें।

हट्टी, २७ ९ ५१

एक नया अध्याय

जिसको लोगो ने टण्डन-नेहरू विवाद कहा, उसे इन दोनों महान् पुरुषों ने अपनी महानता के अनुकूल ही आपस में निबटा लिया, इससे सारे देश में एक सतोष और उत्साह की लहर फैल गई। सास बर राजा पि टण्डनजी ने इस सारे प्रकरण में जिस उच्चता और उदात्तता का परिचय दिया है तथा सच्चा हित और देश हित के सामने व्यक्तिगत अल्पताओं को प्रभाव नहीं डालने दिया और अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहते हुए भी अपने व्यक्ति को पीछे रहने दिया, इससे उनके प्रति प्रत्येक का आदर बढ़े बिना नहीं रहा। टण्डनजी ने चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष-पद खोया हो, परन्तु लोक-हृदय में उनका आसन—जो उनसे मतभेद रखते थे, उनके मन में भी—पहले से ज्यादा ऊँचा और मजबूत हो गया। हम सब सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को उनके इस उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हम लेंगे तो कोई संदेह नहीं कि इस तरह के हमारे बहुत से विवाद बड़ी शोभा के साथ समाप्त हो जायेंगे। सासबर यह बात कि अध्यक्ष-पद से हटने के बाद फौरन ही टण्डनजी का नई कार्य समिति में आना मजूर करना और अपने सहयोग का हाथ बढ़ाये रखना, यह उदाहरण हम सबके सामने सदा के लिए जीता-जागता रहेगा।

लेकिन इससे प० जवाहरलाल की जिम्मेदारी बेइतहा बढ गई है। वे उसको समालने की योग्यता और क्षमता रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परन्तु उन लोगो की भी जिम्मेदारी इसमें कम नहीं है, जो चाहते थे कि जवाहरलालजी अध्यक्ष पद का भार उठावें। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से महसूस किया तो नेहरूजी का यह कार्य काल कांग्रेस के इतिहास में अवश्य एक नया और सुन्दर अध्याय जोड़ देगा।

हट्टी, २७ ९ ५१

शुद्धि और आत्म-परीक्षण की आवश्यकता
इधर 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' प्रयाग और 'राष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति', वर्षों से चँकाने वाले समाचार

मिले हैं। उनसे ऐसा मालूम होता है कि दोनों दल-बंदी, गुटबंदी और किसी-न-किसी रूप में भीतरी अशुद्धि के शिकार हो रहे हैं। जो सेवा-संस्थाएं हैं, उनमें अधिकार का प्रश्न क्यों खड़ा होना चाहिए, यह आज तक हमारी समझ में नहीं आया। व्यक्ति की अहंता, सीमित दृष्टि और सदाचार के प्रति उपेक्षा, इनमें से कोई एक या अनेक कारण इन झगड़ों के मूल में हो सकते हैं। सही स्थिति क्या है, यह इतनी दूर बैठे हुए हमारे लिए कहना कठिन है, परन्तु सही मार्ग क्या है, यह हमको स्पष्ट दीख रहा है और यदि सम्मेलन तथा समिति के संचालक और कार्यकर्ता थोड़ा भी प्रयास करें तो उनको भी दीख सकता है। वे परस्पर दोषारोपण और लंछन लगाने की प्रवृत्ति को छोड़ दें या बहुत कम कर दें और दोनों जगह जो कुछ खराबी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की खुद की कितनी है, यह सोचने लें तो इसकी कुंजी उनके हाथ आ जायगी। जब कोई काम बिगड़ता है तो जान में हो या अनजान में, किसी एक ही व्यक्ति के दोष से वह नहीं बिगड़ता। लेकिन हम अपने दोष को न ढूँढ़ कर दूसरे के दोष को देखते हैं और उसी को पकड़े रहते हैं। इससे उसका दोष हम दूर नहीं कर पाते, चाहे उसे हम लोगों की दृष्टि में गिरा भले ही दें, और अपना दोष हम देखना नहीं चाहते, इसलिए वह दूर हो नहीं सकता। दोनों दशाओं में दोनों तरफ़ के दोष या तो प्रबल होते रहते हैं, या छिपे रहते हैं और हम निरंतर बढ़ी हुई उलझन में फँसते हुए चले जाते हैं, जो कि हमको एक अंधेरी खाई में गिरा कर ही छोड़ती है। ऐसी दशा में हमें राजपि टण्डनजी की यह सलाह पसंद आई कि सम्मेलन और समिति को दलबंदी का अखाड़ा न बनावें, मगर हम उसमें इतना और जोड़ना चाहते हैं और सो भी कबीर के शब्दों में—

“बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दीखा कोय।

जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय॥”

हट्टी, २७. ९. ५१.

चुनाव का बुखार

जब बुखार आता है तो उसका मतलब यह है कि

कुदरत भीतर की बुराई को बाहर लाकर कहती है कि इसे निकालकर फेंक दो। अगर उसकी आवाज़ हमने नहीं सुनी तो मौत की तरफ़ इशारा करती है। ऐसा मालूम होता है कि यह चुनाव भी कुदरत की तरफ़ से बुखार-जैसा ही एक वरदान है। यदि हमने कुदरत की चेतावनी और उसका संकेत न समझा तो यह वरदान की जगह अभिशाप सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। चारों तरफ़ से कानों में खबरें आ रही हैं कि जितनी भी बुराइयाँ हो सकती हैं, चुनाव के सिलसिले में लोग बढ़-बढ़ के कर रहे हैं। यदि यह सही है तो यह हमारे सार्वजनिक ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में घुसी हुई सड़ांध को ज़ाहिर करती है। यदि हम सजग हैं तो सावधान होकर कुशल वैद्य की तरह भीतर के विष को हटाकर अपने शरीर और जीवन को शुद्ध और वलिष्ठ बना लेंगे। यदि हम मूर्ख हैं तो इस बुखार से फिर सन्निपात होगा और सन्निपात से मौत। अच्छी बात तो यह है कि इन चुनावों को हम एक खिलाड़ी की तरह लड़ें। आखिर यह चुनाव इसी बात की तो होड़ है न कि धारा-सभाओं में जाकर कौन व्यक्ति ज्यादा-से-ज्यादा सच्चाई के साथ देश और जनता की सेवा कर सकता है। यदि यही बात है तो होड़ हमारी अच्छाई और योग्यता में लगनी चाहिए, न कि हमारे झूठे या सच्चे दावों में, या येनकेन प्रकारेण प्रतिपक्षी को हराने या गिराने में। आखिर हमारी परीक्षा हमारी सेवा में होने-वाली है, न कि हमारे दावों से। इसलिए चुनाव के सम्बन्ध में दो बातें अवश्य होनी चाहिए। एक तो यह कि हम मतदाताओं से अपनी योग्यता, अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वास्तविकता जो कुछ कहना हो, कहें, न कि प्रतिपक्षी की व्यक्तिगत बुराइयाँ और दोष सामने लाकर, उभार कर, वायु-मण्डल को गंदा बनावें। दूसरे यह कि गुप्त मतदान (Ballot) की प्रथा उड़ा दी जाय। हमारी राय और अनुभव में असत्य, कायरता और घोषाघड़ी, तीनों को प्रोत्साहन देने वाली यह प्रथा है। मतदाता वायदा कइयों से करता है और आशाओं और इच्छाओं के विचारीत न जाने किसको मत दे आता है। यह क्यों होना चाहिए? हर

मतदाता में यह साहस बरीन होना चाहिए और हमें क्यो न उत्पन्न करना चाहिए कि मैं फला को मत दूँगा, फला को नहीं ? कोई घरू नाम तो है नहीं और घरू भी हो तो भी जहाँ केवल विचार-दान या मतदान का प्रश्न है, उसमें गुंनता क्यो ? हम जानते हैं कि जबतक बैलट प्रया विधिवत् न उठाये जाय तबतक हमारे मुसाब पर असर होना कठिन है, परन्तु हरएक मकदाता से हम यह अपील जरूर करना चाहते हैं कि वे जिस किसी को मत दें, खुले आम दें और लिहाज या भय से झूठा धायादा निसों से न करें। यदि वे ऐसा करें तो चुनाव के सिकनले में जो झूठी गदगिया उम्मीदवार फँलाने हैं या फँला सकते हैं, उतकी जड बहुत हद तक कट जायगी।
हट्टी, २७ ९ ५१ —ह० उ०

भूमिदान यज्ञ

सर्वोदय-मन्मेलन के शिवरामपल्ली-अधिवेशन के कुछ पहले से पूज्य विनोबाजी न जिस महायम का सूत्रपात किया था, उसका बहुत कुछ प्रयत्न फल इन दिना हम लोग के सामने आ चुका है। संजडोन्हेवाए एकड भूमि स्वेच्छा से भूपतियाने उन लोगो के लिए दान दे दी है, जिनके पास जमीन महा है। यह निश्चय ही जड का काम है, जो विनोबाजी ने उठाया है। इसरा

आगे चलकर बहुत व्यापक परिणाम निकलेगा। हमारे देश का रूप ही बदल जायगा। दान का अपने आप में महत्व है, लेकिन भूमिदान की महत्ता, उसकी पवित्रता इसलिए भी अविक है कि वह साधन-सम्पन्न वर्ग की साधन होनों के प्रति सद्भावना और त्याग-वृत्ति की छोटक है। इससे पता चलता है कि लोग का ध्यान अपने गरीब भाइयो की ओर जा रहा है। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर भी विनोबाजी हम 'यन' के लिए पैदल-यात्रा कर रहे हैं। भगवान् से हमारी प्रार्थना है कि विनोबाजी का यह अनुष्ठान पूरा हो। शिवरामपल्ली (हैदराबाद) तक के प्रवास में वह दक्षिण के अनेक स्थाना की पैदल-यात्रा कर चुके हैं और अब उत्तर भारत की यात्रा पर निकले हैं। काम उन्होंने बहुत ही कठिन उठाया है, लेकिन ध्येय की पवित्रता का देवन सन्देह की गुंजाइश नहीं रहती कि उसमें सफ़लता नहीं मिलेगी। दान का हमारे भारतीय जीवन में प्राचीन काय से ही बडा महत्व रहा है। भूमिदान तो बहुत ही उड़ुष्ट माना गया है। हम स्पष्ट देव रहे हैं कि विनोबाजी के इन अनुष्ठान से अहिंसक क्रांति की दिशा में देश के आगे एक नया माा खुलेगा।

—य०

(पृष्ठ २९५ का शेषाग)

२ बुराई का बदला इसी में है कि हम बैसा न करें जैसा कि बुराई करने वाले ने किया।

३ जब चेतना-शक्ति चली जाती है तो कुछ किस बात का ? नये जीवन और नये अनुभव से हानि कैसे हो सकती है ? नवीनता को मृत्यु कैसे कहा जाय।

४ जो दूसरो के प्रति अन्याय करता है वह अपना बुरा ही करता है।

५ अहंकार और दम को छोडो। अन्दर तो अहंकार हो और बाहर विनय, यह बहुत ही बुरा है।

अनुवाद पुस्तक के अनुरूप सरल और स्पष्ट है। मूल का-सा रस आता है। पुस्तक हर दृष्टि से मनन करने योग्य है।

—‘सुदील’

विज्ञापन के सर्वोत्तम साधन और हिन्दी के दो अनूठे प्रकाशन

१. सचित्र मौन—क्या है

२. व्यापारिक जगत

के

अगले संस्करण में शीघ्र प्रकाशनार्थ भेजिये

१. प्रमुख व्यक्तियों की संक्षिप्त सचित्र जीवनियाँ

२. व्यापारिक फर्मों का संक्षिप्त सचित्र परिचय

३. व्यापारिक फर्मों के पते

४. विज्ञापन आदि

नारायण पब्लिशिंग हाऊस,

अजीतमल, इटावा, यू० पी०

चालू वर्ष के संस्करण थड़ाथड़ विक्रि रहे हैं

दूसरे वर्ष में

सूचने पत्तन किया !

भा र ती

सूचने स्वागत किया !

गत वर्ष १५) २० वार्षिक मूल्य था, एक प्रतिका १) २०-अब १६५१ जनवरी से एकदम कम, ६) २० वार्षिक

संवादक

संचालक

: द्व्यकेश शर्मा : : एन. एल. प्रयागी सुबोधसिंह प्रेस सिविललाइन, नागपुर-१ :

‘भारती’ समस्त भारतीय (अन्तर्भारतीय) साहित्य, कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगतिशील चिन्तन-प्रधान सचित्र मासिक पत्रिका है।

भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजी ने, प्रान्तों के राज्यपालों ने, मुख्य मुख्य मंत्रियों ने और हिन्दी के लघ्वप्रतिष्ठ साहित्यकारों ने इस मासिक पत्रिका के प्रकाशन की मुक्तकंठ से सराहना की है। सर्वथो जनेन्द्र, बनारसीदास चतुर्वेदी, सत्यगंकर मट्ट, रामवृक्ष बेनोपुरी, श्रीराम शर्मा, कन्हैयालाल मुन्शी, खांडेकर, स्व० साने गुरुजी, नाहनलाल चतुर्वेदी, नंदत आनन्द कौस्तुभायन आदि ने ‘भारती’ का स्वागत किया है।

‘भारती’ का प्रत्येक अंक अनूठा, पठनीय और दर्शनीय है। १९५० की २६ जनवरी से इसका नियमित प्रकाशन शुरू हुआ। प्रतिमास लगभग १०० पृष्ठ।

‘प्राकृतिक चिकित्सा’ विशेषांक

पर

पत्रों की सम्मति

प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति का समयन या अन्य चिकित्सा-पद्धतिवादी की तुलना में इसका महत्व ज्ञान की पर्याप्त सामग्री ‘जीवन माहिर्ष’ के प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात् मध्यम है। कई विरोधों और अनुभवों लोगों के लेख, विचार आदि एकत्र किए हैं। ऐसा स्वाभाविक माहिर्ष इन अर्थों में आ गया है कि उसमें इन अर्थों का मुख्य पुस्तक की जैसा हो गया है। ऐसा माहिर्ष स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और लाभदायक है। इसका सर्वसाधारण में खूब प्रचार किया जाना चाहिए।
इससे]

—सोरो-सेवक

इस अर्थ के कई विरोध लगे पड़कर यह आ-या अधिक दृढ़ हो जानी है कि अधिकांश व्यक्तियों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक प्रकृति ही है। क्योंकि मानव शरीर एक आत्मा की रचना उसी के अनुरूप है। निरमल प्रकृति-माना दृष्टिनाशय की चिकित्सक है।
वर्षा]

—इंडियन पी ई एन

प्रस्तुत अर्थ में प्राकृतिक चिकित्सा-विषयक लगे हैं। गांधीजी की आराध्य की कुंजी नामक पुस्तक तथा प्रसिद्ध पाश्चात्य निमग्नधारक डा० लूई ब्रुन की पुस्तक ‘थी तन्हुल्म डू मा बीमार?’ का आराध्य भी इसमें दिया गया है। अर्थ पठनीय है। भाषा सरल और सर्वसाधारण के समझने योग्य है।
वर्षा]

—साधना (मराठी)

पहले अर्थ में मिथान-सम्बन्धी अविज्ञान लगे के अलावा कई सज्जनों के प्रशंसापत्र-सम्बन्धी अनुभव भी दिये गए हैं, जो विज्ञान पाठकों को प्रत्यक्षधार की ओर आकृष्ट करने की दृष्टि में विशेष उपयोगी हैं। दूसरे में उपचार हैं।... दोनों अर्थ समझने योग्य हैं।
वर्षा]

—राष्ट्र-भारती

वर्तमान राशियों के प्राकृतिक उपाय इस अर्थ के लेखों में दिये गए हैं। प्रत्येक लेख अपने में पूर्ण है अर्थात् इन्हें पढ़कर पीड़ित व्यक्ति अपना उपचार स्वयं कर सकता है।... आशा है कि प्रत्येक माता-पिता इस अर्थ में लाभ उठाएगा। स्वास्थ्य में भारत जैसे निर्धन देश के लिए ऐसे उपायों से परिचित होना परमावश्यक है। मानव-वल्याण के हित ऐसे अर्थ प्रकाशित करने वाले सम्पादकों का कार्य श्रेष्ठ है।
मिमला]

—प्रदीप

प्रस्तुत अर्थ प्राकृतिक उपचार और महत्ता का समझाने वाला है। इससे सभी लेख अनुभवों और महान् व्यक्तियों के लिए हुए हैं।
कानपुर]

—सुमित्रा

‘जीवन माहिर्ष’ व प्रस्तुत जून एवं जुलाई के अर्थ में प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर योग्य सम्पादकों ने उस चिकित्सा के विशेषज्ञ, अनुभवों एवं विद्वान् लेखकों के लेखों का अतीव सुन्दर चयन करके प्रगमनीय कार्य किया है। ... १४० पृष्ठों का यह अर्थ बहुत उपयोगी एवं घर-घर में रखने योग्य है।
वृन्दावन]

—भक्त भारत

‘मण्डल के नवीन प्रकाशन’

१. मेरे समकालीन—राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखे २३६ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महापुरुषों तथा सामान्य लोक-सेवकों के मर्मस्पर्शी संस्मरण, जिनमें गांधीजी की पैनी निगाह के साथ-साथ उनके मधुर मानव रूप की भी झांकी मिलती है। कुछ संस्मरण तो व्यथा से इतने ओतप्रोत हैं कि पढ़कर आंखों में आंसू आजाते हैं। गांधी-साहित्य की यह सातवीं पुस्तक है। (५)

२. वापू के आश्रम में—श्री हरिभाऊ उपाध्याय की इस पुस्तक में गांधीजी के सम्पर्क की अनेक घटनाएं संग्रहीत हैं। ये घटनाएं हमें शिक्षाएं देती हैं और सुझाती हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और एक सच्चे नागरिक के नाते राष्ट्र के उत्थान में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। (१)

३. सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन—गत चालीस वर्षों में जिस मार्ग पर चलकर हमारे देश ने विदेशी सत्ता से लोहा लिया, उससे मुक्ति पाई और देश में नई प्रेरणा, नई चेतना फूँकी, उसे राष्ट्र के पुनर्संगठन की इस वेला में अच्छी तरह से देखना और समझना है। इस पुस्तक में डा० गोपीनाथ धावन ने अत्यंत प्रामाणिक और सुन्दर ढंग से उसी मार्ग को दिखानेवाले गांधीजी के लोक-कल्याणकारी सिद्धान्तों की व्याख्या की है। सर्वोदय की दिशा में कार्य करनेवाले लोगों के लिए यह पुस्तक अनिवार्य है। (७)

४. गांधी-शिक्षा—(भाग १, २, ३) पुस्तक के तीनों भागों में गांधीजी की रचनाओं में से चुनकर वह सामग्री दी गई है, जो युवकों के चरित्र-निर्माण की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है। पुस्तकें उपयोगी हैं, अच्छी छपी हैं, मूल्य बहुत सस्ता है और उत्तरप्रदेश के समस्त जूनियर हाईस्कूलों की ६, ७, ८ कक्षाओं में सहायक पाठ्य-पुस्तकों के रूप में स्वीकृत होने के कारण हजारों की संख्या में विक्रि रही है।

(१), (१-), (१-)

५. रामतीर्थ-सन्देश—(भाग १, २, ३) विद्यार्थियों की दृष्टि से इन पुस्तकों में जीवन को ऊंचा उठानेवाले स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों का संकलन किया गया है। ये उपदेश एक साथ स्फूर्तिदायक, रोचक और शिक्षाप्रद हैं। उत्तरप्रदेश के समस्त जूनियर हाईस्कूलों की उक्त कक्षाओं के लिए ये पुस्तकें भी सहायक पाठ्य-पुस्तकों के रूप में स्वीकृत हैं।

(१), (१-), (१-)

६. सत्य के प्रयोग अथवा आत्म-कथा—इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने उन अनेक प्रयोगों का वर्णन किया है, जो उन्होंने अपने जीवन-काल में किये थे। गांधीजी सत्य के अनन्य उपासक थे। उस दृष्टि से उनके ये प्रयोग प्रत्येक पाठक के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। १४ पाइंट टाइप, बढ़िया छपाई, आकर्षक रूप-रंग, सुन्दर जिल्द।

(५)

७. गांधी डायरी (१९५२)—गत वर्ष ‘मण्डल’ ने प्रथम बार इस डायरी का प्रकाशन किया था। सन् १९५२ के लिए उसका नया संस्करण २ अक्टूबर को गांधी-जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित हो गया है। इस बार सौरमास, मूर्खोदय, मूर्खान्त आदि-आदि के साथ-साथ अनेक ज्ञातव्य बातें उसमें और जोड़ दी गई हैं। गांधीजी के प्रतिदिन के वचन तथा अन्य सामग्री तो है ही। मजबूत पक्की जिल्द, सुन्दर छपाई। ५० से कम प्रतियां अपने यहां के प्रमुख पुस्तक विक्रेता में लें। अधिक के लिए हमें लिखें।

छांटी ११), टेबुल २॥)

‘मण्डल’ से प्राप्य

८. काश्मीर पर हमला (श्रीमती कृष्णा मेहता) इस पुस्तक में काश्मीर पर कवाइलियों द्वारा किये गए आक्रमण का रोमांचकारी, मर्मस्पर्शी और प्रामाणिक वर्णन है। लेखिका ने उस पाशविक अत्याचार को अपनी आंखों से देखा है। वर्णन इतना रोचक और हृदयस्पर्शी है कि उपन्यास का-सा रस आता है।

२॥)

जीवन साहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

18.10.57

हरिभाऊ उपाध्याय
मशपाल जैन

राष्ट्रपिता

अक्तूबर १९५७

आठ आना

सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

वार्षिक मूल्य ४)] **जीवन - साहित्य** [एक प्रति का ॥)

लेख-सूची

१. युग-पुरुष (कविता)	श्री मुमित्रानन्दन पन्त	२६९
२. भारतीय संस्कृति की बुनियाद	श्री काका कालेलकर	२७०
३. साहित्य-सृष्टा गांधीजी	श्री विष्णु प्रभाकर	२७२
४. अपरिग्रह : समाज-रचना का एक आधार	दृग्गिभाऊ उपाध्याय	२७७
५. गुरुदेव की दृष्टि में महात्मा गांधी	श्री रामपूजन तिवारी	२७८
६. अपरिग्रहवाद	श्री गधुवीरगुप्त दिवाकर	२८०
७. संस्कार का अर्थ	श्री दुर्गाशंकर केवलराम शाम्भो	२८८
८. बुद्ध शासन के रत्न : भद्रंत महावीर	भिक्षु धर्मरक्षित	२८७
९. ग्राम्य कहानियां और कहावतें	श्री गीरीशंकर द्विवेदी 'शंकर'	२९१
१०. हरिजनों को वे कभी नहीं भूले !	स्व० महादेव देसाई	२९२
११. कसौटी पर	ममालोचनाएं	२९३
१२. क्या व कैसे ?	मम्पादकीय	२९६

'जीवन-साहित्य' के हितैषियों से

'जीवन साहित्य' आपका ही पत्र है। उसका ध्येय आर्थिक लाभ उठाना नहीं, बल्कि उपयोगी एवं सात्विक सामग्री देकर जनसाधारण की सेवा करना है, लोक-रुचि को ऊंचा उठाना है। अपने इस पत्र के प्रति आपका भी दायित्व है, जिसे आप निम्न प्रकार से पूरा कर सकते हैं :

१. यदि आप ग्राहक नहीं हैं तो ४) २० वार्षिक शुल्क के भेजकर शीघ्रनिशीघ्र ग्राहक बन जायें।
२. अपने मित्रों, सम्बन्धियों तथा परिचितों को ग्राहक बनावें।
३. ऐसे पाठकों के पते भेजें, जो पत्र के ग्राहक बन सकें।
४. पत्र के उद्देश्य के अनुरूप रचनाएं भेजें। कृपया इतना ध्यान रखें कि लेख साफ हो। उपयोग न हो सकने की दशा में वापस भेजने के लिए आवश्यक टिकिट अवश्य भेजें।
५. पत्र में जो कमियां दिखाई दें अथवा उसकी सामग्री आदि में आप कोई परिवर्तन-परिवर्द्धन चाहते हों तो उसकी सूचना समय-समय पर देते रहें।

व्यवस्थापक

जी व न - सा हि त्य

नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा निहार प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व
लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम्य पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नव्यरचना का मासिक

अक्टूबर १९५१

घर १२, ब्रक १०

युग-पुरुष

श्री सुमित्रानन्दन पन्ना

प्रथम अहिंसक मानव बन तुम आये हिंस्र धरा पर
मनुज-बुद्धि को मनुज-हृदय के स्पर्शों से संस्कृत कर ।
निबल प्रेम को भाव-गगन से निर्मम धरती पर धर
जन-जीवन के बाहुपाश में बाध गये तुम दृढतर ।
द्वेष-घृणा के कटु प्रहार सह, करुणा दे प्रेमोत्तर
मनुज-अह के गत विधान को बदल गये हिंसाहर ।
घृणा-द्वेष मानव-उर के संस्कार नहीं हैं मौलिक,
वे स्थितियों की सोमाएँ हैं जन होंगे भौगोलिक ।
आत्मा का संचरण प्रेम होगा जन-मन के अभिमुख,
हृदय-ज्योति से मंडित होगा हिंसा-स्पर्धा का मुख ।
लोक-अभीप्सा के प्रतीक नव स्वर्ग मर्त्य के परिणय,
अग्रदूत बन भव्य युग-पुरुष के आए तुम निश्चय ।
ईश्वर को दे रहा जन्म युग-मानव का संघर्षण,
मनुज-प्रेम के ईश्वर, तुम यह सत्य कर गये घोषण ।

भारतीय संस्कृति की बुनियाद

श्री काका कालेलकर

लोग कहते हैं कि 'अहिंसा' शब्द अभावरूप है, जैसे 'मोक्ष' शब्द भी अभावरूप ही है। मैं मानता हूँ कि इन शब्दों का यह दोष नहीं है, किन्तु गुण है। अगर अहिंसा के लिए भावरूप कोई शब्द रचा हो तो वह है प्रेम या मैत्री। 'प्रेम' शब्द का दुरुपयोग हो सकता है। 'मैत्री' शब्द में वह डर नहीं है। असल में अहिंसा, मैत्री और प्रेम या स्नेह में आत्मीयता का भाव आता है। हम अपना भला चाहते हैं, अपने दोषों को छोटा करके देखते हैं, अपनी भूलों के लिए क्षमा करते हैं और सुधर जाने के संकल्प पर तुरन्त विश्वास करते हैं। जहाँ-जहाँ हमारे मन में आत्मीयता होती है, वहाँ-वहाँ हमारी ये सब वृत्तियाँ स्वभाविकता से प्रकट होती हैं।

अपने-पराये का भेद भूल कर दूसरों का भी भला चाहना, दूसरों के भले के लिए, आराम के लिए स्वयं कष्ट उठाना और दूसरों के दोषों के प्रति क्षमा-वृत्ति रखना, यही है अहिंसा, यही है मैत्री-भावना। जहाँ मैत्री-भावना है वहाँ बदला लेने की इच्छा नहीं होती। जब अमृतसर (पंजाब) में जनरल डायर ने हमारे लोगों का कत्ल किया और उनको तरह-तरह से पीड़ित और अपमानित किया तब गांधीजी ने सरकार से न्याय की मांग की; किन्तु साथ ही यह भी कहा कि हम जनरल डायर को सज़ा नहीं कराना चाहते हैं। गांधीजी ने यह जो नया रुख धारण किया, उसमें कोई आश्चर्य नहीं था; किन्तु सारे राष्ट्र ने कुछ सोचने के बाद उनकी इस बदला न लेने की नीति को तुरन्त मान लिया। इसपर से सिद्ध होता है कि हमारे देश की संस्कृति में अहिंसा गहराई तक पहुँची हुई है। गांधीजी-जैसे समर्थ

कर्मयोगी ही लोगों के हृदय में सोयी हुई अहिंसा को जागृत कर सकते हैं।

आज का दिन क्षमा करने और क्षमा मांगने का है। जिन महावीरों ने इस व्रत की, इस रिवाज की और ऐसे दिनों* की स्थापना की, उनके हृदय में सच्ची और जीवित अहिंसा थी। वे शान्ति के साथ कार्योंत्सर्ग कर सकते थे। हम लोग मुंह से अहिंसा का पुरस्कार भी करते हैं और अन्याय करनेवालों को सज़ा भी दिलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अपितु कई दफे पाप का बदला घोरतर पाप करके ही लेना चाहते हैं।

सारी दुनिया इस दोष में, इस नशे में फंसी हुई है। हिटलर ने राष्ट्रीय पैमाने पर यहूदियों का ध्वंस किया। स्टालिन ने अपने लोगों को आदेश देकर जर्मनों का ध्वंस सिखाया। उसने अपने लोगों से कहा कि जबतक काफी मात्रा में जर्मनों का ध्वंस न कर सकोगे तबतक तुम्हें विजय मिलने की नहीं है।

आज अमेरिका हमसे नाराज़ है; क्योंकि हम रूस का ध्वंस नहीं कर पाते, उसकी ओर तथा चीन देश की ओर शक की निगाह से नहीं देखते। आज चंद लोग हमपर बहुत नाराज़ हैं; क्योंकि हम पाकिस्तान से प्रचारित ध्वंस-धर्म का बदला ध्वंस-प्रचार से नहीं लेते। हमारे पुण्य-पुरुषों ने हमें सिखाया कि ध्वंस का शमन ध्वंस से नहीं होता। बैर से बैर बढ़ता ही है। बैर का शमन अवैर से ही हो सकता है।

हिन्दू संस्कृति की बुनियाद का वचन है—'न पापे प्रतिपादः स्यात्।' पापी का बदला लेने के लिए हम स्वयं पापी न बनें। मैत्री की दृष्टि से हम सबकी ओर देखें। सबकी ओर यानी मित्र, उदासीन, तटस्थ, शत्रु, पापी, अनाचारी, दुराचारी, आततायी और दंभी ऐसे सबकी ओर हम मैत्री भाव से ही देखें और चलें।

* के उपलक्ष्य में १६ सितम्बर १९५१ को दिल्ली के टाउनहाल में आयोजित सभा में दिया गया भाषण।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति, अमेरिका और इंग्लैंड के प्रति, जापान और चीन के प्रति यही भाव रखा है। अमेरिका-जैसे अनेक देश इसलिए हम-पर भले ही नराज हो, किन्तु वे समझ गये हैं कि हमारी यह नीति ही श्रेष्ठ नीति है। पाकिस्तान कुछ भी करे, हम उन्हें अग्याय नहीं करने देंगे, किन्तु साथ-साथ उनके प्रति मैत्री-भाव रखेंगे। बधुभाव को न हम छोड़ेंगे, न भूलेंगे।

मैंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बातें कीं। हमें अपने समाज के अन्दर भी यही समावृत्ति और मैत्री-भावना ड़ढ़ करनी चाहिए। हमारे हाथों किसी का अग्याय न हो और किसी का, उसने हमारा अग्याय किया, इसलिए हम ध्वंस न करें। अग्याय का प्रतिकार अवश्य करें, किन्तु बदला लेने की बात सोचें तक नहीं।

लेकिन मेरे मन में शका उठती है कि आज की इस सभा के जैसी सभा में इकट्ठा होने से यह काम हो सकेगा ?

जब कोई नई दवा बघाई जानी है तब हम उसे थड़ा से ले लेते हैं। दूसरा चारा ही नहीं रहता है, किन्तु जब कोई पुरानी दवा हमारे सामने रखी जानी है तब हम पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई सबूत है कि इस दवा के सेवन से कोई आदर्श रोग-मुक्त हुआ है ?

धर्म के जगद्गुरु पोप हर साल, बड़े दिलों में, मैत्री-भावना का उपदेश करते हैं और शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके उस प्रयास का वही कुछ असर नहीं दीख पड़ता है। हमारे जैन-भाई हर साल सबको क्षमा करते हैं और सबसे क्षमा की याचना भी करते हैं, लेकिन अन्य समाज की अपेक्षा हमारे जैन-भाई अधिक क्षमाशील हैं, ऐसा कोई अनुभव नहीं है। साधुओं के बीच भी जो ईर्ष्या पाई जाती है, वह शाब्दिक सत्कारों से और पवित्र सूत्रों के रटन से दूर नहीं होती। धर्म का रास्ता कभी सस्ता नहीं

होता है। आज हम अच्छे विचार व्यक्त करके या सुनकर सतोष न मानें कि हमने आज कुछ किया। चंद लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि हमने आज तक का पाप पश्चात्ताप करके धो डाला। अब नया पाप करने की छुट्टी मिल गई।

ऐसा कहकर भी हम थक गए हैं कि बोलने के दिन खत्म हो गये हैं। अब कुछ करना चाहिए। ब्रह्म-त्योहार का दिन था गया, इसे वास्ते कुछ करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। कम-से-कम एक अच्छा स्वल्प करना चाहिए, ऐसा सोचकर हम इकट्ठा होते हैं। सभा के अन्त में मान लेते हैं कि हमने कुछ पुण्य कर्म किये सही, किन्तु आज तक ऐसे जितने भी दिन मनाये, उसका नतीजा क्या हुआ, सो भी सोचना चाहिए। अगर हम अतर्मुख हो सकें, निश्चय का बल लगाकर कोई स्वल्प कर सकें तो आज का दिन हमने मनाया।

एक बात में हमने अवश्य प्रगति की है। वह यह कि हम छोटे-छोटे फिरको के बाहर निकले। अच्छी बात सुनने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए और अगर हो सके तो जीवन में परिवर्तन करने के लिए हम अपने फिरके में बन्धे नहीं रहते हैं। कूपमद्वय दृष्टि हमने छोड़ दी है। अन्य धर्मों लोगों पर हम विश्वास करने लगे हैं। उनके साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं, उनकी बातें सुनने को तैयार हैं। इस तरह हम अपने ब्रत-उत्सव में औरों को बुलाते हैं उसी तरह हमें भी उनके ब्रत-उत्सव में शरीक होना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों की बात में नहीं कर रहा हूँ। ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सब धर्मों की और सब देश के लोगो के शुभ कार्यों में हमें शरीक होना चाहिए। दिल्ली जैसे राजधानी के शहर में दुनिया के सब देशों के प्रतिनिधि पाये जाते हैं। यहाँ हम सबसे मिल सकते हैं, सबके साथ धैर्यभाव बढ़ा सकते हैं। यह भी कोई छोटी साधना नहीं है।

साहित्य-सृष्टा गांधीजी

श्री विष्णु प्रभाकर

श्री डी० एफ० कराका ने अपनी एक पुस्तक के आरम्भ में लिखा है—“गांधीजी पर कुछ लिखना, कहना तीर्थयात्रा पर जाने के समान है।” इस दृष्टि से उनके लिखे अर्थात् उनके साहित्य की चर्चा करना तीर्थ-यात्रा से भी बढ़ कर होना चाहिए। तब उस पुण्य को कौन छोड़ना चाहेगा? जैसा कि सब जानते हैं गांधीजी ने बहुत कुछ लिखा है; परन्तु क्या वे साहित्यकार थे? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि अपनी महानता के कारण वे साहित्य-सृष्टा से अधिक साहित्य का विषय थे। सन् १९१९ से लेकर आज तक के समूचे साहित्य पर उनकी छाया पड़ी हुई जान पड़ती है और आनेवाला साहित्य उनके प्रभाव से मुक्त हो सकेगा यह कहना भी प्रायः असम्भव-सा ही लगता है। वस्तुतः वे जीवन के एक विशिष्ट दृष्टिकोण के प्रणेता थे। वह दृष्टिकोण जबतक बना रहेगा तबतक उनका प्रभाव भी साहित्य से दूर नहीं होगा। राजनीति की भाषा में इसी विशिष्ट दृष्टिकोण को गान्धीमार्ग या गान्धीवाद कहा जाता है।

पर इसके बावजूद वे साहित्यकार थे। नेता के रूप में नहीं, लेखनी के धनी के रूप में। वे अधिकतर गुजराती और अंग्रेजी में लिखते थे, इसलिए उन्हीं भाषाओं पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। गुजराती के विद्वान् उन्हें एक अनुपम गद्य शैलीकार मानते हैं और जब लन्दन से गोलमेज परिषद् के अवसर पर उन्होंने अमेरिका के लिये सन्देश ब्राडकास्ट किया था तब अमेरिकावाले उनकी सरल, मुहावरेदार पर शक्तिशाली अंग्रेजी सुनकर चकित रह गये थे। यद्यपि दूसरी भाषाओं में उन्होंने नहीं के बराबर लिखा है; पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित अवश्य किया है। उनकी शैली को अंग्रेजी का ‘विस्मिलकल’ शब्द ठीक-ठीक व्यक्त करता है। उसकी सरलता, संकेत-प्रियता, संयत विनोदप्रियता,

सूत्रता और सहज तार्किक गम्भीरता के कारण ही उसमें अपूर्व शक्ति है। सबसे बढ़कर उनकी आत्मीयता के कारण उसमें जो पारदर्शिता आ गई है वह उनकी अपनी चीज है।

गांधीजी साहित्यकार थे; परन्तु अपने बावजूद अर्थात् वे साहित्यकार बनने नहीं चले थे। उनका लक्ष्य कुछ और ही था। फुलॉप मिलर ने कहीं लिखा है—“किसी जमाने में बुद्ध के सम्मुख जिस तरह मानव-प्राणी की वेदना अपना धूँधट खोल कर खड़ी होगई थी उसी तरह अब वह गांधी के सामने खड़ी होगई है। इसलिए वे अपनी भावनाएं और शक्तियां ऐसे किसी उद्योग में खर्च नहीं कर सकते जो भूखों को खिलाने में, नंगों की काया ढांकने में और दुखियों को ढाढस बंधाने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग न दे।” इसलिए वे कला, काव्य और साहित्य को उपयोगिता की कसौटी पर परखते थे। कवि ठाकुर को एक बार उन्होंने एक पत्र में लिखा था—“अपनी काव्य प्रतिभा के प्रति सच्चा रहकर कवि आगामी कल के लिये जिन्दा रहता है और दूसरों को भी उस कल के लिये जीवित रहने का आदेश देता है। वह हमारे चकित चक्षुओं के सामने उन चिड़ियों के सुन्दर शब्द-चित्र खींचता है जो उपा के आगमन पर महिमा के गीत गाती हुई शून्य में अपने रंगीन पंखों से उड़ान भरती हैं। ये चिड़ियाँ दिन भर का अपना भोजन प्राप्त करती हैं और रात के आराम के बाद आकाश में उड़ती हैं। उनकी रगों में पिछली रात नए रक्त का संचार हो चुका है, पर मुझे ऐसे पक्षियों को देखने से वेदना भी हुई जो निर्वलता के कारण अपने पंख फड़फड़ाने का साहस भी नहीं कर सकते। भारत के विस्तृत आकाश के नीचे मानव-पक्षी रात को सोने का ढोंग करता है—भूखे पेट उसे बराबर नींद नहीं आती और जब वह सुबह विस्तर से उठता है तो उसकी शक्ति पिछली रात से कम हो जाती है।

लाखों मानव-पक्षियों को रानभर भूख-म्यास से पीड़ित रहकर जागरण करना पड़ता अथवा जागृत सपनों में उलझे रहना पड़ता है। यह अपने अनुभव की, अपनी समझ की, अपनी आँखों देखी अथवा दुखपूर्ण अवस्था और कहानी है। कबीर के गीतों से इस पीड़ित मानवता को सान्त्वना दे सकना असम्भव है। यह लक्षावधि भूखी मानवता हाथ फैलाकर, जीवन के पल फड़फड़ा कर, कराह कर केवल एक कविता मागती है—'पीटिब भोजन'।

सन् १९३५ में गुजराती साहित्य-सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन के समापति के पद से स्त्रेण साहित्य की निन्दा करते हुए भी उन्होंने कहा था—“जब मैं सेवाग्राम का और वहाँ के अस्थिपजर लोगों का ख़याल करता हूँ तो मुझे अपना साहित्य निरर्थक मालूम होने लगता है।”

मिलर की मान्यता का यह स्पष्ट प्रमाण है परन्तु जिन शब्दों में और जिस दृष्टि के साथ गांधीजी ने भूखी मानवता के लिये 'पीटिब भोजन' की माँग की है कविता या साहित्य क्या करी उससे ऊँचे स्तर पर उठे है? क्या साहित्य का लक्ष्य इसके अतिरिक्त कुछ और होता है? युग-युग से महान् आत्माओं का जो लक्ष्य रहा है वही “मानव” साहित्य का लक्ष्य है। महात्मा गांधी ने साहित्य से छायावाद के स्वनिष्ठ जगत को बहिष्कृत करके मानव के यथार्थ को उससे स्थान पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने साहित्य की सृष्टि करने का दावा नहीं किया, अपितु साहित्य के तत्वातीत मूल्यार्थों का विरोध किया, परन्तु जिन शब्दों में उन्होंने अपने विरोध को व्यक्त किया वे ही स्वयं साहित्य बन गए। यह एक अपूर्व विरोधाभास है। उन्हीं शब्दों में इसका रहस्य इस प्रकार है—“कला को जीवन से थोड़ा मानने में तो जीवन का स्रोत ही सूख जाएगा। मेरे लिये तो सर्वश्रेष्ठ कलाकार वही हैं जो सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करता है। जीवन व्यतीत करने की कला ही सर्वश्रेष्ठ कला है। मैं कला के प्रति नहीं, कला के योग्य बहपन या अकष्ट के प्रति आपत्ति उठाता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं पूछूँ कि मेरे विचार में कला में ‘मूल्य’ मिश्र है।”

जीवन अर्थात् मनुष्य में उनको इस अगाध आस्था का प्रमाण उनकी मान्यताओं से भी स्पष्ट हो जाता है। सत्य और अहिंसा से अलग वे कुछ नहीं थे। सत्य उनके लिये देवता की आराधना का प्रतीक था और अहिंसा मनुष्य में उनकी आस्था का। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो स्थान सत्य का था वही स्थान अहिंसा का उनके सार्वजनिक जीवन में था। अर्थात् अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक क्षण के लिए भी मनुष्य में अपनी आस्था को नहीं छिपे दिया। वे एक आदीलन के नेता थे और उस आदीलन का लक्ष्य था स्वराज्य अर्थात् मानव की स्वतंत्रता। वे जीवन के प्रत्येक क्षण में असमानता और दोषण का क्षय तथा समानता और समृद्धि का उदय चाहते थे।

जीवन में जो भी सफलता या असफलता उन्हें मिली उसका कारण उनकी अहिंसा अर्थात् मनुष्य में आस्था थी और सत्य तथा अहिंसा की इस सम्यक् साधना के कारण उनके लिये जीवन कोई रहस्य नहीं रह गया था। वे जीवन की कला में पारंगत होगये थे और उनकी इस मान्यता के अनुसार ‘कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है’ वे स्वयं सच्चे कलाकार थे। इसलिए उन्होंने जब कभी और जो कुछ भी लिखा या बोला वही साहित्य बन गया।

पत्रकार के रूप में अथवा स्वतंत्रता-संग्राम के एक कवता के रूप में, पत्र-लेखक के रूप में या मॉट के समय की बातचीत के रूप में, प्रार्थना सभा के भाषकों के रूप में या व्यक्तिगत समस्याओं के रूप में, आत्मकथा के रूप में या अनेक क्षेत्रों में विद्ये गए प्रयोगों पर लिख गये लेखों के रूप में उनका जो भी साहित्य उपलब्ध है वह प्रभाव की दृष्टि से तो शक्तिशाली है ही, परिमाण की दृष्टि से भी विपुल है और उनकी यह पूजी सहज हो उन्हें प्रथम श्रेणी के लेखकों में ला बैठती है।

निस्सन्देह वे कवि, कलाकार या आलोचक नहीं थे, पर आत्मवक्ता लेखक के रूप में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस तटस्थता और स्पष्टता ने साथ उन्होंने अपनी जीवनगाथा लिखी है वह और किसी के

लिये सम्भव नहीं है। उसकी शक्ति उनके जीवन की कला में है। इसी कारण उनके दिल में जो कुछ होता था, कह डालते थे छिपाते कुछ नहीं थे। जीवन में यदि कुछ गोपनीय रह जाता है तो आत्मकथा अधूरी है। सत्य और अहिंसा के परीक्षण करनेवाला वैज्ञानिक अधूरी आत्मकथा नहीं लिख सकता।

आत्मकथा के अतिरिक्त संस्मरण लिखने में भी वे कुशल थे। 'दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' आदि इस प्रकार की कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं; परन्तु सबसे अधिक सफलता उन्हें अपने सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों के संस्मरण लिखने में मिली है। जिस प्रकार उन्होंने अपना विश्लेषण करते समय सत्य को नहीं छोड़ा उसी प्रकार दूसरों के बारे में लिखते समय उन्होंने अहिंसा को अपना आधार बनाया है। इसलिए उनके साहित्य में जहाँ उनकी पारदर्शनी दृष्टि का चमत्कार है वहाँ वह मानव के सहज सौन्दर्य-सहानुभूति से भी आप्लावित है। जब कभी उन्होंने किसी के बारे में लिखने के लिये कलम उठाई है, अपनी सरल, सुबोध और मुगधित भाषा में उस वर्ण्य व्यक्ति का मार्मिक चित्र उतार कर रख दिया है। एक तो अपने जीवन के प्रति निर्दिष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण (सत्य) के कारण, दूसरे विभिन्न विचार और व्यवहार के इतने अधिक व्यक्तियों के सम्पर्क में आने के तथा मानवता (अहिंसा) में अपनी आस्था के कारण उनकी परख बड़ी सही और खरी होगई थी, और जब दृष्टि पारदर्शी हो जाती है तो वर्णन स्वतः ही सजीव और मार्मिक हो जाता है।

सन् १९२९ में पं० जवाहरलाल नेहरू के लिए उन्होंने जो कुछ लिखा था वह थोड़े से शब्दों में एक अपूर्व चित्र है—“वहादुरी में कोई उनसे बढ़ नहीं सकता और देश-प्रेम में उनसे आगे कौन जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि वह जल्दबाज और अधीर हैं। यह तो इस समय एक गुण है। फिर जहाँ उनमें एक वीर योद्धा की तेजी और अधीरता है वहाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है। वह स्फटिक मणि की भाँति पवित्र है, उनकी सत्यशीलता सन्देह से परे है।

वह अहिंसक और अनिन्दनीय योद्धा हैं। राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है।”

दक्षिण अफ्रीका के श्री थम्बी नायडू का चित्र देखिए—“उनकी बुद्धि भी बड़ी तीव्र थी। नवीन प्रश्नों को वे बड़ी फुर्ती के साथ समझ लेते थे। उनकी हाजिर-जवाबी आश्चर्यजनक थी। भारत कभी नहीं आये थे, पर फिर भी उनका उनपर अगाध प्रेम था। स्वदेशाभिमान उनकी नस-नस में भरा हुआ था। उनकी दृढ़ता चेहरे पर ही चित्रित थी। उनका शरीर बड़ा मजबूत और कसा हुआ था। मेहनत से कभी थकते ही न थे। कुर्सी पर बैठकर नेतापन करना हो, तो उस पद की भी शोभा बढ़ा दें, पर साथ ही हरकारे का काम भी उतनी ही स्वाभाविक रीति से वे कर सकते थे। सिर पर बोझा उठाकर बाजार से निकलने में थम्बी नायडू जरा भी न शरमाते थे। मेहनत के समय न रात देखते, न दिन। काम के लिए अपने सर्वस्व की आहुति देने के लिए हर किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे।”

पर इन शब्द-चित्रों से कोई यह न समझले कि गांधीजी विशेषणों का ही प्रयोग करना जानते थे। वैसे वे जब विशेषणों का प्रयोग करते थे तो दिल खोल कर करते थे; परन्तु गुणों के साथ किसी व्यक्ति की दुर्बलता भी उनसे छिपी न रहती थी और अवसर आने पर वे उसी स्पष्टता से उसे भी प्रकट कर देते थे। सत्य का पुजारी व्यक्तित्व का अधूरा चित्रण कर ही नहीं सकता। ऊपर जिन थम्बी नायडू का शब्द-चित्र दिया गया है, उन्हीं के बारे में उसी चित्र में गांधीजी ने आगे लिखा है—“अगर थम्बी नायडू हृद से ज्यादा साहसी न होते और उनमें क्रोध न होता, तो आज वह वीर पुरुष ट्रांसवाल में काछलिया की अनुपस्थिति में आसानी से काम का नेतृत्व ग्रहण कर सकता था। ट्रांसवाल के युद्ध के अन्त तक उनके क्रोध का कोई विपरीत परिणाम नहीं हुआ था, बल्कि तब-तक उनके अमूल्य गुण जवाहिरों के समान चमक रहे थे, पर बाद में मने देखा कि उनका क्रोध और साहस प्रबल शत्रु साबित हुए और उन्होंने उनके गुणों को छिपा दिया।”

सरोजिनी नायडू का चित्र उन्होंने एक ही बाथरूम में उतार दिया है—“मरोजिनी नायडू काम तो बहुत बढ़िया कर लेती हैं, मगर सच्ची सत्कृति की कीमत देकर।”

वस्तुतः किसी भी व्यक्ति का ठीक-ठीक विश्लेषण करने में उन्हें अद्भुत कुशलता प्राप्त थी। कम-से-कम और नये-नये सार्यक शब्दों में बर्ण्य व्यक्ति के अन्दर और बाहर का कागज पर उतार कर रख देते थे—

“सर फिरोजशाह तो मुझे हिमालय जैसे मालूम हुए, लोकमान्य समुद्र की तरह। गोबले गङ्गा की तरह। उसमें मैं नहा सकता था। हिमालय पर चढ़ना मुश्किल है, समुद्र में डूबने का भय रहता है, पर गङ्गा की गोदी में खेल सकते हैं उसमें डोगी पर चढ़कर तैर सकते हैं।”

लोकमान्य मिलन से उनके मतभेद की बात मजबूत होती है। उनके जीवन-काल में श्री मृत्यु के बाद गांधीजी ने उन मत-भेदों को सभी कम करके खाने या भुलाने की चेष्टा नहीं की, पर इन्हीं कारणों से लोकमान्य का सही मूल्यांकन करने में नहीं मिलने। उनकी मृत्यु पर उन्होंने लिखा—

“लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक अब ससार में नहीं हैं। यह विश्वास करना बड़िया मालूम होता है कि वे ससार से उठ गए। हम लोगों के समय में ऐसा दूसरा कोई नहीं, जिसका जनता पर लोकमान्य जैसा प्रभाव हो। हजारों देशवासियों की उनपर जो भक्ति और श्रद्धा थी वह अपूर्व थी। यह अक्षरम सत्य है कि वे जनता के आराध्य देव थे, प्रतिमा थे, उनके वचन हजारों आदमियों के लिए नियम और कानून-मैं थे। पुरुषों में पुरुष-सिंह ससार से उठ गया। बेगरी की धार गर्जना बिलीन हो गई।”

अनुभूति की तीव्रता और वास्तविकता का और भी सुन्दर चित्रण उनके सस्मरणों में हुआ है। घटनाओं और वार्तालाप के द्वारा उन्होंने बर्ण्य व्यक्ति की बाहरी और आंतरिक सुन्दरता—गुरुपता की रेखाओं को इस प्रकार उभार दिया है कि इसके पूर्ण परिपाक

के साथ-साथ व्यक्ति का सम्पूर्ण चित्र हृदय पर पत्थर की लीक बँन जाता है। बस्तूरबा गांधी, बालासुन्दरम्, देशबन्धुदास, घोपालबाबू तथा बासन्ती देवी आदि के स्मरण इस दृष्टि से बहुत ही सुन्दर बने हैं।

“मैं घोपाल बाबू के पास गया। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तब देखा। कुछ मुस्कराये और बोले—‘मेरे पास कारकुन का काम है। करोगे?’

मैंने उत्तर दिया—‘जल्द करेगा। अपने कम-भर सबकुछ करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ।’

‘नवयुवक, सच्चा सेवा-भाव इसी को कहते हैं।’

‘कुछ स्वयंसेवक उनके पास खड़े थे। उनकी ओर मुखातिब होकर कहा—‘देखते हो, इस नवयुवक ने क्या कहा?’

“फिर मेरी ओर देखकर कहा—‘तो लो यह चिट्ठियों का ढेर है। देखते हो न सँकड़ों आदमी मुझसे मिलने आया करते हैं। अब मैं उनसे मिलूँ, या जो लोग फालतू चिट्ठियाँ लिखा करते हैं, उन्हें उत्तर दूँ? इनमें बहुतेरी तो फिजूल होंगी, पर तुम सबको पढ़ जाना। जिनकी पढ़च लिखना जरूरी हो उनकी पढ़च लिख देना और जिनको उत्तर के लिए मुझसे पूछना हो पूछ लेना।’

“उनके इस विश्वास से मुझे बड़ी खुशी हुई। श्री घोपाल मुझे पहचानते थे। मेरा इतिहास जानने के बाद तो कारकुन का काम देने में उन्हें जरा शर्मा मालूम हुई, पर मैंने उन्हें निश्चित कर दिया—‘वहाँ मैं और चला जाऊँ। यह काम भीषण मजदूरी तो आपने वह मान ही लिया है, क्योंकि मुझे आगे चलकर काग्रेस में काम करना है।’

घोपालबाबू बोले—‘सब पूछो तो यही ‘सच्ची मनोवृत्ति है, परन्तु आबकल के नवयुवक ऐसा नहीं मानते, पर मैं तो काग्रेस को उसके जन्म से जानता हूँ। उसकी स्थापना करने में मैं १० हज़ार के साथ मेरा भी हाथ था।’

“हम दोनों में खासा सम्बन्ध हो गया। दोपहर के खाने के समय वह मुझे साथ रखते। घोपालबाबू के बहन भी ‘बेरा’ लगाना था। यह देखकर ‘बेरा’ का नाम

खुद मैने लिया। मुझे वह अच्छा लगता। बड़े-बूढ़ों की ओर मेरा बड़ा आदर रहता था। जब वे मेरे मनो-भावों से परिचित हो गये तब अपनी निजी सेवा का सारा काम मुझे करने देते थे। बटन लगवाते हुए, मुझे पिचकाकर मझमे कहते—‘देखो न, काग्रेस के सेवक को बटन लगाने तक की फुरसत नहीं मिलती; क्योंकि उस समय भी वे काम में लगे रहते हैं।’ इस भोलेपन पर मुझे मन में हंसी तो आई, परन्तु ऐसी सेवा के लिए मन में अरुचि बिल्कुल न हुई।”

वासन्ती देवी का, देवबन्धु की मृत्यु के बाद, जो चित्र गांधीजी ने खींचा है, वह एक माथ मानवीय, करुण और यथार्थ है—

“वैधव्य के बाद पहली मुलाकात उनके दामाद के घर हुई। उनके आसपास बहुतेरी बहने बैठी थी। पूर्वाश्रम में तो जब मैं उनके कमरे में जाता तो खुद वही सामने आती और मुझे बुलाती। वैधव्य में मुझे क्या बुलातीं? पुतली की तरह स्तम्भित बैठी अनेक बहनों में से मुझे उन्हें पहचानना था। एक मिनट तक तो मैं खोजता ही रहा। मांग में सिन्दूर, ललाट पर कुंकुम, मुंह में पान, हाथ में चूड़ियाँ और साड़ी पर लैस, हंस-मुख चेहरा—इनमें से एक भी चिन्ह मैं न देखूँ, तो वासन्ती देवी को किस तरह पहचानूँ? जहाँ मैंने अनुमान किया था कि वे होंगी वहाँ जाकर बैठ गया और गौर से मुखमुद्रा देखी। देखना असह्य हो गया। छाती को पत्थर बनाकर आश्वसन देना तो दूर ही रहा। उनके मुख पर सदा शोभित हास्य आज कहाँ था? मैंने उन्हें सान्त्वना देने, रिझाने और बातचीत कराने की अनेक कोशिशें की। बहुत समय के बाद मुझे कुछ सफलता मिली। देवी जरा हंसी। मुझे हिम्मत हुई और मैं बोला—‘आप रो नहीं सकतीं। आप रोओगी तो सब लोग रोवेंगे। मोना (बड़ी लड़की) को बड़ी मुश्किल से चुपकी रक्खा है। बेबी (छोटी लड़की) की हालत तो आप जानती ही है। सुजाता (पुत्र वधू) फूट-फूटकर रोती थी, सो बड़े प्रयास से शान्त हुई है। आप दया रखियेगा। आपसे अब बहुत काम लेना है।’

“वीरांगना ने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया—‘मैं नहीं रोऊंगी। मुझे रोना आता ही नहीं।’

“मैं इसका मर्म समझा, मुझे संतोष हुआ। रोने से दुःख का भार हल्का हो जाता है। इस विधवा बहन को तो भार हल्का नहीं करना था, उठाना था। फिर रोती कैसे? अब मैं कैसे कह सकता हूँ—‘लो चलो, हम भाई-बहन पेट भर रोले और दुःख कम कर लें।’

“वासन्ती देवी ने अवतक किमी के देयते आंसू की एक बूंद तक नहीं गिराई है। फिर भी उनके चेहरे पर तेज तो आ ही नहीं रहा है। उनकी मुखाकृति ऐसी हो गई है कि मानों भारी बीमारी में उठी हों। यह हालत देखकर मैंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा समय बाहर निकलकर हवा गाने चलिए। मेरे माप मोटर में तो बैठें; पर बोलने क्यों लगी। मैंने कितनी ही बातें जलाई—वे सुनती रही, पर खुद उसमें बरायेनाम शरीक हुईं। हवाखोरी की तो, पर पछताई। सारी रात उन्हें नींद न आई। ‘जो बात मेरे पति को अतिशय प्रिय थी वह आज इस अभागिनी ने की। यह क्या शोक है।’ ऐसे विचारों में रात बीत गई।

“वैधव्य प्यारा लगता है, फिर भी असह्य मालूम होता है। मुधन्वा खोलते हुए तेल के कड़ाह में भटकता था और मुझ जैसे दूर रहकर देखनेवाले उसके दुःख की कल्पना करके कांपते थे। सती स्त्रियो, अपने दुःख को तुम संभाल कर रखना। वह दुःख नहीं, सुख है। तुम्हारा नाम लेकर बहुतेरे पार उतर गए हैं और उतरेंगे। वानन्ती देवी की जय हो!”

भावना की अतिरंजना ने इस करुण चित्र को कितना सशक्त बना दिया है; लेकिन जहाँ उन्होंने अपने युग के महापुरुषों पर लिखा, वहाँ लुटार, फकीरी और चार निडर युवक जैसे अनेक साधारण व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा है। ये कुछ वानगी के चित्र हैं। ये चित्र किसी उद्धोषित साहित्यिक के द्वारा नहीं लिखे गए, परन्तु एक ऐसे मानव द्वारा लिखे गए हैं जिसका समस्त जीवन ‘जीने की कला’ और सत्य के प्रयोग करने में बीता था, जिसने जीना सीखते-सीखते जिलाना सीख लिया था और जो सबसे पहले और सबसे पीछे मात्र मनुष्य था। फिर ऐसा मनुष्य ही मनुष्य को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा?

अपरिग्रह : समाज-रचना का एक आधार

हरिभाऊ उपाध्याय

हम सब लोग जानते हैं कि गांधीजी अपरिग्रह के हमी थे और मानते थे कि अपरिग्रह के आधार पर ही नवीन समाज-रचना की जा सकती है। आज की समाज-रचना शोषण के आधार पर हुई है, अर्थात् अधिको को कम-से-कम पारिश्रमिक देकर अधिक से अधिक मुनाफा करना आज के समाज में अनुचित और गैर-मान्य नहीं समझा जाता। यही शोषण है। इसके विपरीत गांधीजी मानते थे कि अधिक को अपने धर्म का पूरा फायदा मिलना चाहिए। उसका फायदा उठानेवाली बीच की कोई ऐंसी नहीं रहनी चाहिए। यह सामाजिक न्याय हुआ। इसपर समाज खड़ा रह सकता है, परन्तु समाज आगे बढ़ सकता है अपरिग्रह के बल पर। अर्थात् मनुष्य अधिक धन या सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो, व्यापारिक उसे अधिक सम्पत्ति प्राप्त हुई हो, तो भी वह खुद अपनी आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति का या वस्तुओं का संग्रह अपने लिए न करे। यह त्यागवृत्ति वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति में लाना चाहते थे और इसलिए परिग्रह करने और अपरिग्रह का भग करने वालों को उन्होंने चार कहा है।

उनकी इस परिभाषा के अनुसार इसमें से बहुत से चोर सिद्ध होंगे और जिसके पास अधिक सम्पत्ति होगी या मिलिक्यत होगी, वही बड़ा चोर होगा। फिर भी इन सब चोरों के साथ गांधीजी का व्यवहार स्नेह का, भय का और सहृदयता का रहना था। आज तक कभी किसी धनी मानी, राजा-रईस को यह अनुभव नहीं हुआ कि गांधीजी उनसे घृणा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करना चाहते हैं, लोगों की दृष्टि में उन्हें गिराना चाहते हैं, बकि इसके विपरीत जब कभी इनमें से किम ने आर्थिक या किसी दूसरी तरह की सहायता दी है गांधीजी ने मुक्तकंठ से उसकी सराहना की है, उसकी बदर की है और उनको मन से धन्यवाद दिया है। शोषण की प्रणाली और शोषण-वृत्ति पर तो वे जोर का प्रहार करते थे, परन्तु शोषक के प्रति वे स्वयं बहुत सहृदय रहते थे। एक रोज बवई में एक धनी मित्र

ने कहा, "हरिभाऊजी, अब हमको गांधीजी की बहुत याद आती है। हम जानते हैं कि गांधीजी पूजोपास के घोर शत्रु हैं, परन्तु हम पूजोपासों को पास बुलाते थे, छाती से लगाने थे, हमारे घरों में ठहरते थे, हमारे दुखों को अनुभव करते थे, हर कठिनाई में हमें रास्ता बताते थे। गांधीजी से मेरा बहुत बरसो तक सम्बन्ध रहा। कई बार मैं उनसे मिला। मैंने कभी स्यादी नहीं पहनी मगर गांधीजी ने कभी इशारे से भी नहीं दर्शाया कि मैं स्यादी पहनूँ। इतने सहनशील थे वे। यही कारण था कि हम भी उनको इतना मानते थे। अब तो हमको न केवल तरह-तरह से नीचा ही जाना है, बल्कि अपमानित भी किया जाता है और इतलता का तो मानो लोप ही हो गया हो।" एक और मित्र ने एक बार कहा था, "पहले तो दान देनेवालों के प्रति कुल्लता दर्शाई जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा जमाना आयया है कि दान भी लिया जाता है और ऊपर से मार भी पड़ती है गालिया भी दी जाती हैं।"

आज गांधीजी का जन्म दिन है। हमें इन प्रसंगों का स्मरण करके आत्मचिन्तन करना है। सत्तार में धन एक महान् शक्ति है। भगवान का काम भी लक्ष्मीजी के बिना नहीं चलता। यह सही है कि लक्ष्मीजी को भगवान् के चरणों में रहना पड़ता है। इस तरह धन को सेवा और जन-वत्पान के सामने विनीत होकर रहने में ही शोभा और सार्थकता है, परन्तु उसका अपमान और तिरस्कार तो किसी दशा में भी नहीं हो सकता। विनोबाजी के शब्दों में हम 'वैचन-मोह-भुक्ति' का प्रयोग या साधना अवश्य करें, परन्तु धन का तिरस्कार और धनिकों का अपमान कदापि न करें। धन का तिरस्कार अमानता का सूचक है और धनिकों का अपमान असम्यता का। गांधी-भवन को दोनों से बचकर अपरिग्रह को साधना करनी चाहिए, अर्थात् अपना जीवन-निर्वाह जहां तक हो सके स्वयंभू से करना चाहिए और उससे अधिक जो कुछ धन-सम्पत्ति हमें मिले, उसका अपने को दृष्टी समझकर लोक-सेवा और देश-सेवा में विनियोग करना चाहिए।

गुरुदेव की दृष्टि में महात्मा गान्धी

श्री रामपूजन तिवारी

सन् १९३८ में गांधीजी के सम्बन्ध में गुरुदेव ने एक जगह लिखा था, “एक बार मैं उनके पास ही था जब राजनीति में भाग लेनेवाले एक विशिष्ट व्यक्ति, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अलग कर दिया था, उनसे मिलने आए। दूसरा कोई कांग्रेस का नेता होता तो उनके प्रति अवज्ञा का भाव दिखलाता; लेकिन गांधीजी तो शालीनता की मूर्ति थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक बड़ी सहानुभूति से उनकी बातें सुनीं तथा कतई ऐसा नहीं होने दिया कि वह अपने को हीन समझें। मैंने अपने आप से कहा कि यह व्यक्ति महान् है, क्योंकि यह अपनी पार्टी से, जिसका कि वह सदस्य है, बड़ा है। इतना ही नहीं, बल्कि उस मत से भी बड़ा है जिसका कि वह अनुसरण करता है।”

गुरुदेव और गांधीजी विश्व की इन दो महान् विभूतियों को जन्म देकर भारतवर्ष अपने को धन्य मानता है। दोनों भिन्न रुचि के थे, दोनों के संस्कार अलग-अलग थे; किन्तु दोनों दत्त-प्रतिदत्त भारतीय-थे। दोनों राष्ट्रवादी थे; लेकिन उनके राष्ट्र की परिधि भू-खंड के एक छोटे-से टुकड़े तक ही सीमित नहीं थी। उनकी राष्ट्रवादिता संकीर्ण नहीं थी। दोनों ऐसे काल में पैदा हुए जब भारतवर्ष में एक नई चेतना का उदय हो रहा था। दोनों ने अपने-अपने ढंग से भारतीय तथा संसार की समस्याओं पर विचार किया और सब समय वह एकमत नहीं रहे। असहयोग-आन्दोलन के प्रारम्भिक काल में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साधनों को लेकर दोनों में गहरा मतभेद हो गया था, लेकिन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध कितना मधुर, कितना स्नेहपूर्ण था, इसका अनुमान एक छोटी-सी घटना से लग जाता है। सन् १९३२ की ९ सितम्बर को यरवदा जेल में साम्प्रदायिक निर्णय को लेकर गान्धीजी आमरण अनशन करनेवाले थे। उस अवसर पर गान्धीजी ने

गुरुदेव को एक पत्र लिखा था, “प्रिय गुरुदेव, मंगलवार का प्रातःकाल है। तीन बजे हैं। दोपहर से मेरी अग्नि-परीक्षा शुरू होनेवाली है। अगर आप अपना आशीर्वाद भेज सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप बराबर मेरे सच्चे मित्र रहे हैं; क्योंकि आप स्पष्ट-वक्ता मित्रों में से हैं और अपने विचारों को खुले तौर पर व्यक्त कर देते हैं। . . . अगर आपका हृदय मेरे इस काम को पसन्द करता हो तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इससे मुझे बल मिलेगा। . . . स्नेह।” इस पत्र के छोड़ने के पहले ही उन्हें गुरुदेव का तार मिला, “भारत की एकता तथा उसकी सामाजिक अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए एक अमूल्य जीवन का बलिदान श्रेयस्कर है। . . . हमारे दुःख से भरे हुए हृदय आपके इस महान् प्रायश्चित्त को श्रद्धा और स्नेह से देखते रहेंगे।” दोनों कितना एक-दूसरे के निकट थे। गुरुदेव अपने को रोक नहीं सके और २४ सितम्बर को गान्धीजी को देखने के लिये पूना पहुंच गए। वे यरवदा जेल में गान्धीजी के पास ही थे जब यह खबर पहुंची कि गान्धीजी की बात मान ली गई है। गुरुदेव के सामने ही गान्धीजी ने अनशन-भंग किया। गुरुदेव ने उस समय की अपनी पूना-यात्रा का वर्णन स्वयं किया है। जेल के भीतर जाने और गान्धीजी से मिलने का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है—“वांई ओर सीढ़ी से उठकर, दरवाजा पार कर दीवार से घिरे हुए एक आंगन में मैंने प्रवेश किया। दो कतारों में बने हुए घर दूर तक चले गए हैं। आंगन में एक छोटे आम के पेड़ की घनी छाया में महात्माजी शय्याशायी हैं। दोनों हाथों से महात्माजी ने मुझे अपनी छाती के पास खींच लिया और देर तक वैसे ही रखा। बोले, “कितनी खुशी हुई।”

गुरुदेव ने गांधीजी के सम्बन्ध में जहां वही भी

लिखा है, सभी स्थलों पर गांधीजी की उस शक्ति का जिक्र किया है जिसने सारे देश को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने गांधीजी में पूर्ण मानव के दर्शन किए, ऐसे मानव के, जिसे किसी एक विशेष परिधि में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें केवल राजनैतिक नेता के रूप में देखना उतना ही गलत है जितना कि अन्य क्षेत्रों में सीमित करना। सन् १९३१ ई० में गांधीजी के जन्म दिवस पर शान्तिनिकेतन में आधमवासियों के बीच बोलते हुए रवीन्द्रनाथ ने कहा था मान लें कि हम लोगों की राष्ट्रीय साधना सफल हो चुकी है और बाहर से देखने पर और कुछ करने की बाकी नहीं रह गया है तथा भारतवर्ष ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है—तो भी आज के दिन के इतिहास का कीन-सा आत्म-प्रकाश धूलि के आकर्षण से अपने को बचाकर सिर ऊंचा उठाये रहेगा, यही विशेष रूप से देखने योग्य है। इस दृष्टि से जब देखने जाता हूँ तब समझता हूँ कि आज के उत्सव में जिनको लेकर हम लोग आनन्द मना रहे हैं उनका स्थान कहा है तथा उनकी विसिष्टता किस जगह है। सिर्फ राजनैतिक प्रयोजनमिद्धि के हिसाब से हम लोग उनका मूल्य नहीं आँकेंगे, किन्तु जिस दृढ़ शक्ति के बल से उन्होंने आज सम्पूर्ण भारतवर्ष को प्रबल रूप से सचेत किया है उसी शक्ति की महिमा की उपलब्धि हम लोग करेंगे।' और गुरुदेव ने उस शक्ति के सम्बन्ध में भी एक दूसरे स्थान पर कहा है, 'वह शक्ति आधुरी शक्ति नहीं है, दूसरा पर विजय प्राप्त कर, दूसरा का नीचा दिखाकर वह गौरवशालिनी नहीं होती। युद्ध-लिप्सा से परिचालित होनेवाले सेना नायकों की अहम्भक्तता उसमें नहीं है।' गुरुदेव ने उस शक्ति को स्पष्ट करते हुए बतलाया है, "महात्माजी यदि वीर पुरुष होते अथवा लड़ाई करते तो हम लोग आज इस प्रकार से उन्हें स्मरण नहीं करते, क्योंकि लड़ाई करनेवाले तो अनेक वीर पुरुष तथा बड़े-बड़े सेनापतियों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। मनुष्य का युद्ध धर्म-युद्ध है, नैतिक युद्ध है। धर्म-युद्ध के भीतर भी निष्ठुरता है, यह हम लोगों ने गीता और

महामात्र में पाया है। इसके भीतर बाहुबल का भी स्थान है या नहीं, इसे लेकर शास्त्रीय तर्क नहीं उठाया। लेकिन यह अनुशासन कि मर जाऊँगा, लेकिन माहगा नहीं और यही करके विजयी होऊँगा— एक बहुत बड़ी बात है एक महान् सचेत है। यह किसी प्रकार की चतुराई अथवा कार्यान्वाहक के लिए दी हुई दुनियावो सोच नहीं है। धर्म-युद्ध से बाहर जाकर जीतने के लिये नहीं है बल्कि हारकर भी जय करने के लिए है। धर्म-युद्ध में मरना ही मरना है। धर्म-युद्ध में मरने के बाद भी कुछ बच जाता है। हार को पार कर जीत है और मृत्यु को पार कर अमृत। जिन्होंने इस बात की उपलब्धि कर अपने जीवन में इसे उतारा है उनकी बात सुनने के लिये हम लोग बाध्य हैं।"

'गांधी महाराज' कविता में रवीन्द्रनाथ ने गांधी जी की प्रेरणा से उदबुद्ध राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया है और गांधीजी के नेतृत्व को पूर्णरूप से स्वीकार किया है।

गुरुदेव सकीर्ण राष्ट्रीयता के विरोधी थे। अतएव असहयोग-आन्दोलन के प्रारम्भिक काल में उन्होंने गांधीजी को सचेत करना चाहा था और उनसे मनमैद प्रकट किया था। गान्धीजी की राष्ट्रीयता इस सकीर्णता के दलदल में कभी नहीं कभी और उन्होंने अपने सामने सम्पूर्ण मानव जाति को रखा। उन्होंने तत्कालीन, परिस्थिति को ध्यान में रखकर राष्ट्रीयता पर जोर दिया और उस आन्दोलन को गुलामी के पाश में बंधी हुई मनुष्य-जाति की मुक्ति का एक अंश प्रदान। गुरुदेव ने भी भारतवर्ष की स्वतन्त्रता को इसी दृष्टि से देखा था, लेकिन उन्हें भय था कि हमारे देशवासी गान्धीजी के इस राष्ट्रीय आन्दोलन का सकीर्ण अर्थ न ले लें और अपने को उस राष्ट्रीयता के दलदल में न फँसा दें। इसके सम्बन्ध में गुरुदेव ने स्वयं लिखा है—'कुछ महीनों के यूरोप-प्रवास के बाद जब मैं यहाँ लौटा तो मैंने पाया कि सारा देश तत्काल ही स्वतन्त्रता प्राप्ति की आशा से फड़क उठा है। गान्धीजी ने एक ही वर्ष में स्वतन्त्रता दिलाने का वादा किया था। जिन तरीकों से ऐसा वे करना चाहते थे वे

अपने आप में संकीर्ण थे और वे बाह्य उपकरण मात्र थे। इतने बड़े महान् व्यक्ति के आश्वासन ने उन लोगों में भी आशा का संचार कर दिया था जो साधारणतया सांसारिक नफे-नुकसान के मामले में स्थिरचित रहते हैं। वे लोग उत्तेजित होकर मूझसे बहस करते कि विशेष मामले में तर्क का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति में अद्भुत क्षमता होती है और उससे भविष्य में होनेवाली बात को आश्चर्यजनक ढंग से जाना जा सकता है। इसने मेरे मन में गांधीजी के उस रस्ते को चुनने की बुद्धिमत्ता पर सन्देह पैदा कर दिया—एक महान् उद्देश्य की प्राप्ति का यह रास्ता जो युगों के राजनैतिक जीवन की विफलता के कारण हमारे चरित्र में आई हुई कमजोरी को सन्तुष्ट मात्र करता था। . . . . अतएव यहांके लोगों के अन्व-विश्वास से फायदा उठाने के लिए मैंने गांधीजी को दोपी ठहराया। इससे शीघ्रातिशीघ्र फल की आशा की जा सकती थी, लेकिन इससे तो नौबत ही कमजोर

हो जाने का भय था और इस प्रकार से देश के कर्णधार के रूप में मैंने गांधीजी को समझना शुरू किया; लेकिन मेरे सीमाग्र से वह यहीं समाप्त नहीं हो गया।" गुहदेव का यह अध्ययन कहां जाकर पहुंचा वह उन्हीं के शब्दों में उद्धृत किया जाता है— "भारतवर्ष में और वैसे तो सभी देशों में ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने अपने देश के लिये उतना ही बलिदान किया है जितना कि गांधीजी ने और कुछने तो उनसे भी अधिक यातनाएं सहें। धार्मिक क्षेत्र में हमारे देश में ऐसे साधु हैं जिनके धार्मिक अनुष्ठानों के कष्टों की तुलना में गांधीजी का जीवन आराम का है। लेकिन वे देशभक्त केवल देशभक्त मात्र हैं, उससे अधिक कुछ नहीं और ये साधु केवल आनुष्ठानिक कसरत करने वाले हैं और ये दोनों अपने गुणों में ही सीमित रह गए हैं; लेकिन यह आदमी (गांधीजी) अपने उन सभी बड़े गुणों से भी बड़ा है।"

अपरिग्रहवाद

श्री रघुवीरशरण दिवाकर

अपरिग्रह (अ + परिग्रह) 'अहिंसा' की तरह एक नकारात्मक शब्द है, जिसका अर्थ 'परिग्रह का अन्तस्तिव' है और इस अपेक्षा से अपरिग्रह स्वतः व अनिवार्यतः वहां है जहां परिग्रह नहीं है। इस तरह 'अपरिग्रह' का भाव स्वतन्त्र व निरपेक्ष नहीं है, इसको व इसके विविध रूपों को जानने के लिए पहले यह जानना अनिवार्य है कि परिग्रह क्या है? परिग्रह को समझना ही अपरिग्रह को समझना है और यही अपरिग्रहवाद को समझने की कुंजी है।

परिग्रह क्या है?

सूक्ष्म ताद्विक दृष्टि से परिग्रह बाह्य जगत् का पदार्थ नहीं, आभ्यन्तर जगत् का एक तत्त्व है। वह एक भाव है; पर शुद्ध नहीं, मलिन भाव है। उसे मन का विकार भी कह सकते हैं। वही मूर्च्छा है, ममत्व है। उसे आत्म-स्थित विवेक पर आच्छादित अन्वकार भी

कहा जा सकता है। वही आत्म-तन्द्रा है, आत्म-निद्रा है। परिग्रह की 'मूर्च्छा परिग्रहः' परिभाषा का अर्थ भी यही है। इस तरह भीतरी व्यक्तित्व के या मन-मस्तिष्क के स्वास्थ्य या संतुलन का हनन करनेवाले जितने भी दुर्गुण या विकार-भाव हैं, वे सभी परिग्रह-रूप हैं, मानस-जगत् का सारा मूल परिग्रह है। यों भी कह सकते हैं कि आत्मा की निराकुलता, शान्ति व सुखानुभूति को नष्ट करनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार आदि सभी कपाय, सभी लेश्याएं, सभी असद्-वृत्तियां परिग्रह ही हैं।

पर परिग्रह का यह सूक्ष्म ताद्विक विवेचन हिंसा के विवेचन से अभिन्न ही है। संभवतः असत्य का भी ऐसा ही निरूपण किया जा सकता है। आखिर हिंसा किसी की जान लेना या किसी को मारना-पीटना ही नहीं है। हिंसा के अंतर्गत आत्मा का सारा ही मूल या

विकार आजाता है, क्योंकि उससे आत्म-हनन होता है, व्यक्ति का ह्रास होता है, न्यूनाधिक मात्रा में तथा किसी-न-किसी रूप में 'पर' का ही नहीं 'स्व' का भी उत्पीड़न होता है। इसी तरह असत्य भी वह सब कुछ है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप के भान या स्वानुभव से विमुख या विचलित करे, और इस अपेक्षा से सभी दुर्विचार व मनोविकार असत्य ही हैं। ऐसी स्थिति में, परिग्रह को पृथक् रूप में देखने-समझने के लिए और उस अपेक्षा से अपरिग्रह या अपरिग्रहकार की विशिष्ट मीमांसा करने के लिए यह आवश्यक है कि परिग्रह को, यदि पदार्थ के पीछे परिग्रह का भाव पक्ष विद्यमान है तो पदार्थ-रूप में ही मान्य किया जाय। पृथक्त्व का यह आशय नहीं है, न हो ही सकता है, कि परिग्रह के हिसा-रूप को अमान्य ठहराया जाय। प्रत्येक अवस्था में परिग्रह हिसारमक है, अथवा जहां परिग्रह है वहां अनिवार्य रूप से हिसा भी है। यही तो यही अभिप्रेत है कि तत्त्व चिंतन या तार्किक विश्लेषण की दृष्टि से अथवा सामाजिक एवं व्यावहारिक दृष्टि बिन्दु लेकर सुरपट रूप से विचारणा व ग्रहणणा कर सकने की दृष्टि से परिग्रह और हिसा का घुटाला न हो जाय, दोनों टकराये नहीं बरन् अपनी-अपनी जगह रहकर एक-दूसरे का स्पष्टीकरण व विशदीकरण करते रहे। नीतिविद् परिग्रह को हिसा से पृथक् एक पाप, हिसा के ही सदृश्य एवं मूल पाप तथा इसी अपेक्षा से अपरिग्रह को अहिंसा की तरह ही एक अलग मूलव्रत मानता आया है। इसलिए यह पृथक्करण सर्वानुमीदित ही है। अपरिग्रह को मूलव्रत न मान कर अहिंसाव्रत का ही अथवा अनुव्रत मान्य किया जाता तब वान दूसरी ची। पर यह पृथक्करण तभी निम्न सकना है जब परिग्रह को भावात्मक ही नहीं, पदार्थात्मक भी माना जाय, और इस तरह परिग्रह का इतना व्यापक होने से रोका जाय कि वह स्वयं हिसा या हिसा का दूसरी सत्ता ही बनकर न रह जाय। इसर यह नियन्त्रण न किया जाय तो जहर फिर अपरिग्रह का अहिंसा बनकर बैठ जाने से कैसे रोका जा सकेगा और तब तो विचार-जगत् में, तत्त्व-चिंतन व आत्म-

निरीक्षण की दुनिया में अराजकता-सी आ जायेगी।

यहां हम इस परिभाषा पर आते हैं कि जो पदार्थ आत्मा में मूर्च्छा या ममत्व-भाव लाता है, अथवा जिस पदार्थ के निमित्त से मन, मस्तिष्क या आत्मा में विचार-भाव प्रवेश करते हैं वह परिग्रह है। इस मन्तव्य के अनुसार परिग्रह न बाह्य पदार्थ ही है और न मूर्च्छा-ममत्व-भाव ही है, बल्कि वह मूर्च्छा-ममत्व भाव या विचारभाव है जो व्यक्ति बाह्य पदार्थ या पदार्थों के प्रति रखता है। इस तरह इस मन्तव्य के अन्तर्गत 'बाह्य परिग्रह' एवं 'अंतरंग परिग्रह' परिग्रह के भेद नहीं है, अग या अवयव है।

सामाजिक दृष्टि

पर परिग्रह की यह परिभाषा भी एकांगी व अपूर्ण ही है, क्योंकि परिग्रह जिस बाह्य जगत् से सम्बन्ध रखता है व्यापक रूप से उसकी अपेक्षा यही नहीं है। दूसरे शब्दों में वहां जा सकता है कि वैयक्तिक दृष्टि से ही यही काम लिया गया है, सामाजिक दृष्टि में नहीं और इसीलिए जो सत्य यही है, वह अपूर्ण है।

निःसंदेह व्यक्तिवाद एक सत्य है, चिर सत्य है। किसी भी युग में व किसी भी परिस्थिति में उसकी वास्तविकता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। पर समाज भी तो व्यक्ति का ही एक प्रलम्बित रूप है, वह व्यक्ति से पृथक् नहीं है। व्यक्ति समाज का घटक (इकाई) है। वही समाज का जन्मदाता-विधाता है। अनेक व्यक्ति मिलकर अपने अपने व्यक्तित्व का कुछ अथवा कुछ संप्रदान करते ही एक वृहत् समाज-व्यक्ति का जन्म देते हैं। यह एक आदान-प्रदान-मय व्यवस्था है, जिसके आगंत व्यक्तियों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का कुछ अथवा कुछ भागों में संपत्ता है और मूल्य स्वच्छ अपनी शेष स्वतंत्रता में किसी दूसरे की ओर से हस्तक्षेप न होने का आश्वासन व संरक्षण प्राप्त है। वास्तव में ही पास्परिक पराधीनता का ध्येय वैयक्तिक स्वतंत्रता ही है। समाज निर्माण के इस सत्य को हम सदा ही समष्टिवादी विचार-धारा का हम व्यष्टि का विरोधी नहीं, सहयोग व

संरक्षक ही पायेंगे और तब हम यह समझ सकेंगे कि अपरिग्रह की वैयक्तिक विचारधारा उनके सामाजिक संस्करण की छत्रछाया में ही सुरक्षित रह सकती है। व्यक्ति में अपरिग्रह की भावना न हो तो समाज में अपरिग्रह की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती; पर समाज की व्यवस्था अपरिग्रहवादी सिद्धांतों पर स्थित न हो तो भी व्यक्ति की अपरिग्रहव्रत की साधना होना सामान्यतः असंभव ही है। समाज की व्यवस्था, राज्य का संचालन, उत्पादन व वितरण के आधारभूत सिद्धांत या नीति-नियम आदि अपरिग्रहात्मक भावना व विचारधारा पर निर्धारित न हों, परिग्रहवाद, पूजा-वाद, संग्रहवाद तथा तज्जन्य अर्थ-वैपश्य का चारों ओर दौर-दौरा हो तथा उसके परिणाम-स्वरूप शोषण व पर-अधिकार-हरण का बाजार गर्म हो, तब हम परिग्रहवाद से बचकर नहीं रह सकते। मोहल्ले या पास-पड़ोस में आग लगी हो तो उस आग को बुझाए बिना अपने घर को भी भस्मसात् होने से कैसे बचा सकते हैं? जिस हवा में सांस लें, वह जहरीली हो तो वहां कैसे जीवित रह सकते हैं? इस तरह स्वयं अपरिग्रही बनने की समस्या में समाज-व्यवस्था को अपरिग्रह के आधार पर स्थित करने की समस्या भी आ जाती है, यह एक वस्तुस्थिति है, और इस अपेक्षा से, व्यक्ति की दृष्टि से ही, नहीं, समष्टि की दृष्टि से भी, लघु व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही नहीं, बृहद्-समाज-व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी परिग्रह के प्रश्न पर विचार करना अत्यावश्यक है। जबतक संकीर्ण वृत्त से निकल कर ऐसे व्यापक व विशाल दृष्टि-विस्तार के साथ न देखा जायगा, परिग्रह का वास्तविक स्वरूप मुस्पष्ट न हो और न अपरिग्रहवाद के विराट् तत्व का साक्षात्कार ही हो सकेगा।

स्पष्टतः जब हम इस अपेक्षा से परिग्रह के प्रश्न पर विचार करेंगे तब जहां तक उसके भावपक्ष का सम्बन्ध है, हम देखेंगे कि बृहद् समाज-व्यक्ति के सारे मनोविकार परिग्रह ही हैं और इस तरह सामूहिक रूप से समाज—मानव-समाज—के लिए जो भी दुःखदायी विधि-विधान, नियम व कानून हैं, जो भी मानव-समुदाय

के सुख व कल्याण का हनन करनेवाली व्यवस्थाएं व संस्थाएं हैं, जो भी शोषण व अधिकार-अपहरण की प्रवृत्तियां हैं, सभी परिग्रहमूलक हैं।

यहां हम सहज ही इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वही पदार्थ परिग्रह नहीं है जो व्यक्ति के मन में विकार-भाव लाये, बल्कि वह पदार्थ भी परिग्रह ही है जिसके ग्रहण या संग्रह से शोषण अथवा दूसरों के न्यायोचित अधिकार का अपहरण हो, समाज में विषमता फैले, एक का अति-लाभ और दूसरे की हानि हो, या समाज में दुःख व अशांति व्याप्त हो। मनोविकार या मूर्च्छाभाव का जहां तक प्रश्न है, वह व्यापक दृष्टि से सामान्यतः यहां है ही। फिर, अहिंसा की ही तरह अपरिग्रह सदाशयता में ही नहीं है सतर्कता व विवेकपूर्ण यत्नाचार में भी है। अतः यदि मन में शोषण की दुर्भावना न भी दीखे, परिग्रह के भाव-पक्ष की अनुभूति का स्पष्ट आभास अमान्य भी किया जाय, तो भी यत्नाचार के अभाव में परिग्रह है ही। सद्भावना या सदाशयता का बहाना, अथवा संग्रह के बीच जल में कमल की तरह अलिप्त होने या ममत्व-भाव-हीन होने का दावा, परिग्रह का परिग्रहत्व नहीं मिटा सकता, परिग्रह-पाप को अपरिग्रहव्रत में नहीं बदल सकता। प्रमाद, असावधानी, अविवेक, अयत्नाचार, मूढ़ता, ये सब यहां अपराध-मूलक हैं, परिग्रह-पाप-मूलक हैं।

परिग्रह की परिभाषा

अंतर्जगत् व बाह्य-जगत् दोनों की अपेक्षाओं से तथा वैयक्तिक व सामाजिक दोनों दृष्टियों से संतुलित व सामूहिक रूप से विचार करने पर अब हम परिग्रह की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं—जिस पदार्थ के निमित्त से व्यक्ति में मूर्च्छा-ममत्व-भाव या अन्य विकार-भाव आए, अथवा* उसका उपयोग, भोगोपयोग, ग्रहण या संग्रह सामूहिक दृष्टि से समाज में विषमता-

* यहां यह अभिप्रेत है कि इस परिभाषा में बताई गई दोनों शर्तों में वे पदार्थ जो भी कोई एक शर्त पूरी करे या दोनों ही शर्तें पूरी करे हर हालत में वह पदार्थ परिग्रह ही है।

—लेखक

पूर्ण व्यवस्था, शोषण पर अधिकार-अपहरण, अशान्ति दुःख, सघर्ष व विनाश की प्रवृत्तियों को जन्म दे अथवा यदि वे विलम्बित हो तो उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखे या उन्हें प्रोत्साहित न करे, वह पदार्थ परिग्रह है।

हर पदार्थ परिग्रह नहीं है

उक्त परिभाषा में सहज ही यह संकेत निहित है कि कोई भी पदार्थ प्रत्येक अवस्था या परिस्थिति में, अथवा उसके उपयोग ग्रहण या समग्र की हर स्थिति में, परिग्रह हो, यह आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ जनमाण, पर्वत, वन, नदी, जलाशय आदि सार्वजनिक स्थान, सहज ही हर किसी के उपयोग में आते हैं तथा साधारणतः इन्हें लेकर मोह-ममत्व की भावना के लिए स्थान नहीं है, साथ ही पवित्र या नागरिक के नाते न इनके उचित उपयोग से किसी का अधिकार छिनता है और न समाज में अख्यवस्था या विषमता फैलती है। अतः सामान्यतः ये परिग्रह नहीं हैं। आकाश, वायु, सूर्य, नक्षत्र ये सभी प्रकृति के वरदान भी ऐसे ही पदार्थ हैं। सार्वजनिक मस्पाए भी इसी कोटि में आती हैं। राज्य द्वारा कर-ग्रहण, जनहित के कार्यों के लिए जन-संस्थाओं द्वारा अर्ध-संग्रह आदि में परिग्रह-भावना होने से तथा जन-हिंसा का विरोध भी बढ़ा न होने से गृहीत या संगृहीत धन-संपत्ति परिग्रह नहीं है। इसी तरह सार्वजनिक ट्रस्ट, बुखियों, पीडितों या शरणार्थियों की सहायता के लिए खोले गए कैम्प समाज-सेवियों या गृहीतों के स्मारक आदि के लिए संचित निधि, इन्हें परिग्रह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जिस पदार्थ के प्रति विशेषरूप से अपनेपन की भावना व तज्जग्य मोह-ममत्व की अनुभूति न हो, अथवा विशेष रूप से परायेपन, उपेक्षा या विद्वेष की भावना भी न हो, उस पदार्थ को परिग्रह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस तरह हर पदार्थ परिग्रह नहीं है और जो पदार्थ परिग्रह नहीं है उसका उपयोग, ग्रहण या संग्रह परिग्रह-योग्य नहीं है। यही कारण है कि जिन महात्माओं ने अपरिग्रह पर विशेष रूप से जोर दिया है, यहाँ तक

कि उसे मूलव्रत भी माना है, उन्होंने भी पदार्थ-ग्रहण का सर्वथा निषेध नहीं किया है। उनके अपरिग्रह-व्रत की मांग यही है कि व्यक्ति वही या उतना ही पदार्थ ग्रहण करे जिसको लेकर उसका मन मोह-ममत्व, राग-द्वेष, आदि के विकार-भावों से विभ्रम या बलुपित न हो अथवा जो पदार्थ नितान्त 'आवश्यक' हो, और इस दृष्टि से गृहस्थ तो क्या महा-अपरिग्रही साधु या मुनि के पास भी ऐसा पदार्थ रह सकता है।

पर सार्वजनिक स्थान, कोप, तिथि, ट्रस्ट, संस्था, आदि परिग्रहत्व के वृत्त से बाहर ही हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें लेकर भी मोह-ममत्व की भावना हो सकती है। सक्षीय राष्ट्रीयता व प्रान्तीयता आदि की भावनाओं के अंतर्गत राष्ट्र या देश तथा प्रान्त आदि परिग्रह हो सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि धर्मालय भी परिग्रह हैं, यदि उनकी आठ में कोई स्वार्थ-साधन होता है, अथवा यदि मानव-मान के लिए उनके द्वार न खोल कर वर्ष-विशेष द्वारा अहंकार-नुष्टि या अधर्म-भावना का आलम्बन उन्हें बना लिया गया है। इसी तरह ट्रस्ट, फण्ड, तिथि, कोप आदि का भी उपयोग विमृष्ट सार्वजनिक दृष्टि से, पात्रता की अपेक्षा से, पक्षपात, राग-द्वेष व प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या भाव से न किया जाए, उन्हें किसी भी तरह के दुस्वार्थ की पूर्ति का साधन न बनाया जाए, अथवा उनके संग्रह या संचय में अनुचित दबाव जोर-जबरदस्ती आदि का जाय, तो वे भी ऐसा उपयोग या संग्रह करनेवाले के लिए परिग्रह ही हैं। तात्पर्य यह कि जहाँ जिस पदार्थ से, चाहे वह पदार्थ सार्वजनिक ही क्यों न हो, विशेष आधिकार या अन्य निजी स्वार्थ सम्बद्ध है, अथवा जिसको लेकर मन में विषम भावना है, दुरुपयोग है, अभ्यास है, मोह-मूर्च्छा है, समाज का अहित है, वह परिग्रह ही है।

अपरिग्रहवाद का विराट् स्वरूप

'अपरिग्रह' के इस निरूपण व विश्लेषण से सहज ही अपरिग्रह पर पडा हुआ परदा हट जाता है और अपरिग्रहवाद का एक विराट् स्वरूप समक्ष आकर हमें विमोहित न कर देता है और हजार मुखों से धार-धार

हमें यह आदेश देता है कि परिग्रहवादी व्यवस्था का अंत करो, अपरिग्रह के अधार पर दृष्टि व समष्टि के जीवन को निर्धारित करो, हर तरह परिग्रह को मिटाओ, परिग्रह की दासता से अपने को मुक्त करो। तब हम देखते हैं कि अपरिग्रहवाद जीवन की एक बड़ी-से-बड़ी साधना है और सचमुच एक ऐसा

आशीर्वाद है कि यदि वह इस दुःखी व अस्त जगत् को मिल जाए तो यहीं स्वर्ग उतर आए। निश्चय ही वह एक सजीव प्रेरणा है, एक महत्तम आदर्श है। एक और अखण्ड मानवता यहां स्वयं प्रतिष्ठित है। सदसद्-विवेकमय वन्वृत्त्व-भाव, सहयोग, समता व स्वपरहित की भावना यहां प्रधान है। अहिंसा यहां ओतप्रोत है।

संस्कार का अर्थ

श्री दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री

संस्कृति और संस्कार दोनों अनन्यार्थ शब्द हैं। प्राचीनों ने संस्कृति शब्द का बहुत उपयोग नहीं किया, परन्तु संस्कार शब्द का पुष्कल और एक से अधिक अर्थ में उपयोग करके उसे महा अर्थवाहक बनाया है।

अब हम संस्कार शब्द के दो मुख्य अर्थों का विचार करें। 'योगसूत्र' के व्यासभाष्य में संस्कार शब्द का यह विवरण मिलता है, "वृत्तियां दो प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इन वृत्तियों के कारण अलग-अलग प्रकार के संस्कार पैदा होते हैं और उन संस्कारों से फिर वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इस तरह वृत्ति और संस्कार का यह चक्र सदा चलता रहता है।" (यो. सू. १-६)

इस वचन से संस्कार शब्द का अर्थ आधुनिक मनोविज्ञान के रूझानों और छायां (Dispositions and Traces) के जैसा निकलता है; क्योंकि 'योगसूत्र' के कर्त्ता ने "प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति" (यो. सू. १-६) नामक पांच वृत्तियां गिनाई हैं और क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट के रूप में इन वृत्तियों की द्विविधता का स्पष्टीकरण करते हुए "अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश" (यो. सू. २-३) नामक पांच क्लेश गिनाये हैं। मनोवैज्ञानिक मीमांसा की गहराई में पैठे बिना उक्त वचनों का मेल साध कर सोचने से परिणाम यह निकलता है कि योग-शास्त्रोक्त संस्कार पिंड में बुद्ध्यात्मक (Cognitive) राग-द्वेष प्रयत्नात्मक (Conative) और मुख-दुखादि भावात्मक (Affective) तीनों प्रकार के रूझानों (Dispositions) और मन पर पड़ने वाली छायों (Traces, impressions) दोनोंका समावेश

होता है। लोगों में भी रूझान और आदत के अर्थ में संस्कार शब्द का उपयोग होता ही है। बौद्ध प्रतीत्यसमुत्पादवाद में संस्कार का उपयोग ऐसे अर्थ में हुआ है।

पर योगभाष्य में संस्कार दो प्रकार के माने गये हैं: (१) वासना-रूप और (२) धर्माधर्म-रूप। संस्कार शब्द का यह वासनामूचक अर्थ भी लोक-व्यवहार में प्रचलित है। साथ ही योगभाष्य में यह भी कहा है कि शुभ अथवा ऊंचे संस्कार ऊपर उठाते हैं और अशुभ अथवा हल्के संस्कार नीचे घसीटते हैं। ऊपर संस्कार शब्द का छाप, रूझान और वासना-मूचक जो अर्थ बताया गया है, उससे भिन्न चमक या 'पॉलिश' मूचक एक दूसरा अर्थ भी संस्कार शब्द का है। धातु के बरतनों को चमकाने की क्रिया को संस्कार कहा जा सकता है। लेकिन अब हम देखें कि क्लिष्ट व्यवहार क्या है। शंकराचार्य कहते हैं—

संस्कारो हि नाम मंस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्यात् दोषाप-नयनेन वा। (ब्र. सू. शां. भा. १-१-४)

सारांश यह कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं: (१) गुणाधान द्वारा और (२) दोषापनयन द्वारा और इस शंकर-वचन पर टीका करते हुए वाचस्पति मिश्र उदाहरण देते हैं कि "विजोरे के फूल में लाख का रंग सींचने से लाख-जैसे रंग का फल उत्पन्न होता है। यह हुआ गुणाधान द्वारा संस्कार का उदाहरण, और मलिन दर्पण को ईंट अदि के चूर्ण से घिसकर साफ करने पर दर्पण का चमकने लगना दोषापनयन द्वारा संस्कार का उदाहरण है।" मैं नहीं जानता कि विजोरे के फूल का उदाहरण सच है या नहीं; किंतु संस्कार शब्द का यह

गुणान्तराधान-सूचक अर्थ आयुर्वेद में प्रसिद्ध है।* चरक न पानी, अग्नि, आदि को गुणान्तराधान का साधन माना है। अग्नि आदि से धातु आदि में गुणान्तराधान की बात आधुनिक विज्ञान को मान्य है ही। संक्षेप में, कहना यही है कि संस्कार करने योग्य जड़-पदार्थों को गुणाधान द्वारा और दोष दूर करके, यो दो प्रकार से, संस्कारी बनाया जा सकता है।

संस्कार शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिये जड़ वस्तु के संस्कार का उदाहरण दिया है किंतु हम तो यहाँ मनुष्य के संस्कार का विचार कर रहे हैं। वैसे, स्नानादि द्वारा शरीर की शुद्धि के लिये शरीर-संस्कार शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ तो संस्कार शब्द से हमारा हेतु मनुष्य के मन, बुद्धि, भावना, अहंकार आदि को चमकाने विकसित करने से है।

जन्मना जायते मूर्ध संस्कारैर्द्विज उच्यते।

अर्थात् मनुष्य जन्म से द्विज नहीं होता द्विज तो वह संस्कार द्वारा बनता है। इस बचन में स्मृत्युक्त उपनयनादि संस्कार—यानी उनके हेतु स होनेवाले शास्त्रों का बर्ण ही विवक्षित है। ऐसा न मानकर हम यह मानें कि उपनयन के बाद प्राप्त ब्रह्मचर्य और विद्यार्जन भी विवक्षित हैं। सारांश यह कि मनुष्यादि के एतद्बिषयक समग्र निरूपण को विशाल दृष्टि से ध्यान में लेकर सोचा जाय तो ऊपर के बचन का तात्पर्य यह निकलता है कि स्वभावतः मनुष्य पशु अथवा पामर है और संस्कार द्वारा वह सच्ची मानवतावाला अर्थात् संस्कारी मनुष्य बनता है। संस्कार शब्द की इसी चर्चा से यह स्पष्ट हुआ ही होगा कि संस्कार शब्द का जो चमक या पालिश सूचक अर्थ है वह बाहरी सफाई और शुद्धि का नहीं, बल्कि मानव-हृदय की उस चमक या शोभा का चोतक है, जिससे मनुष्य की रहन-सहन, भावना, बुद्धि सभी कुछ समाज में दीप्त हो उठे। दूसरे शब्दों में, इसे यो वह सकते हैं, कि जिस शिक्षा से मनुष्य में समाज-हितरक्षी और आध्यात्मिक गुणों का विकास और बुद्धि होती है, उसी

को संस्कार कहते हैं। जैसा कि शंकराचार्य न कहा है, मान दोषापनयन या मात्र गुणाधान से नहीं, बल्कि संस्कार के लिये दोषापनयन और गुणाधान दोनों की आवश्यकता है।

संस्कार शब्द का यह अर्थ अंग्रेजी के 'क्लरर' शब्द के अर्थ से मिलता-जुलता है। लेकिन हम शरर द्वारा किया गए अर्थ को पकड़ कर ही आगे बढ़ें तो मानवचित्त के संस्कार द्वारा दूर करन योग्य दोषों का अर्थ होगा, मनुष्य-जीवन के मूल से चिपटी हुई पशु-सहज स्वाभाविक बान्धवा, जिनमें राग, द्वेष, मोह और भय मुख्य हैं तथा अनेक पीड़ियों की अविद्या, भय और राग-द्वेष प्रेरित प्रवृत्तियों के कारण स्वतः में भिदी हुई पामर जनों में साधारणतः पाई जानेवाली आदतें भी हैं। सरलता के लिये हम मान लें कि इन द्विविध दोषों का अपनयन ही दोषापनयन है और गीता में देवी सम्पद के रूप में जिनकी गणना की गयी है उन और उनके सदृश गुणों का चित्त में आधान, गुणाधान है। इस प्रकार के दोषापनयन और गुणाधान का नाम ही संस्कार है, आदर्श संस्कार की इन व्याख्या से सतोष मानकर हम आगे बढ़ें।

इस प्रकार के संस्कार शुभ संस्कार हैं। साधारणतः संस्कार शब्द का प्रयोग शुभ संस्कारों के लिये ही किया जाता है और वही ठीक भी है क्योंकि जिन्हें अशुभ संस्कार या कुसंस्कार कहा जा सकता है, उनमें चित्त की चमकाने या उज्ज्वल बनाने की क्षमता ही नहीं होती। जिसे योगशास्त्र में केश कहा गया है, और अन्य शास्त्रों में जिसे दोष माना गया है, उस अविद्या, भय, राग, द्वेष से उत्पन्न वृत्ति और स्वभाव का ही योगशास्त्रीय नाम अशुभ संस्कार है।

अब मानव-चित्त के विकास की भिन्न भिन्न भूमिका के अनुसार व्यक्ति में शुभाशुभ संस्कारों का मिश्रण और शुभ संस्कारों में भी उच्च-नीच भूमिका का होना स्वाभाविक है। जहाँ एक समाज में उच्च भूमिका के शुभ संस्कारोंवाले कुछ लोग होते हैं, वहाँ दूसरे अशुभ संस्कारों से युक्त लोग

यान्नि सन्निकर्षेणैव मन्थनं देश काल वासना भावना-
अ०१)

* "संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते। ते गुणास्तो विभि काल प्रवर्ष भाजनादिभिर्वाधीयन्ते। (चरक वि

भी उसमें पाये जाते हैं। किंतु किसी भी राष्ट्र के श्रेष्ठ विचारकों और द्रष्टाओं का प्रयत्न सदा यही रहता है, कि उच्चतम संस्कार ही आदर्श रूप में प्रतिष्ठित हों।

ऊपर संस्कार का जो विचार किया है, उससे व्यक्ति के संस्कारों का ही अर्थ निकलता है। प्राचीनों के गर्भाधानादि संस्कार-विचार में यही अर्थ निहित है और यह तो मानी हुई बात है कि शास्त्रोक्त विधि से नहीं, किंतु संस्कार-युक्त शिक्षा द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन में तेज और चमक पैदा होती है। लेकिन अधिकतर लोगों के जीवन में यह चमक बाहरी ही रहती है। साथ ही, यह भी पाया गया है कि तीव्र संवेग-युक्त विशिष्ट व्यक्तियों के चित्त के समूचे प्रदेश में यह चमक या तेज गहराई तक उतर जाता है और उनके चित्त की समस्त भूमिकाओं को प्रदीप्त कर देता है। इस तरह ऊपर हमने जो अर्थ किया है, उस अर्थ के अनुरूप शुभ संस्कारवाले श्रेष्ठ मनुष्यों के प्रत्यक्ष सदाचार-युक्त उदाहरण से, उनके द्वारा दी गई शिक्षा-दीक्षा से और क्वचित् किसी उत्तराधिकार के बल से, उनकी संतान में ये संस्कार न्यूनाधिक अंश में प्रकट होते हैं, और चित्त की ऐसी संस्कारशील स्थिति जब किसी समाज में कई-कई पीढ़ियों तक बराबर बनी रहती है और निरन्तर विकसित होती रहती है, तो आगे चलकर वह उस समाज का स्वभाव बन जाती है, और उस दशा में हम उसे उस समाज का संस्कार कहते हैं। इसमें संस्कार शब्द के दोनों अर्थ निहित हैं।

वैसे मनुष्य-जीवन में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं : एक परिस्थिति के दबाव के कारण, और दूसरे, मनुष्यों के अपने पुरुषार्थ के कारण। जीवन को टिकाये रखने के लिये परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन प्राणि-मात्र के जीवन में होते रहते हैं। मनुष्य भी एक प्राणी है, अतः उसके जीवन में भी परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनों का होना स्वाभाविक है। किंतु परिस्थिति के ऐसे दबाव से होनेवाले परिवर्तन संस्कार नहीं कहलाते। जब मनुष्य समझ-सोच कर प्रयत्नपूर्वक अपने मन, बुद्धि आदि का विकास करता

है, तो उसका वह विकास ही संस्कार कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करे, तो वह अपनी पामरता को ढालकर संस्कारिता प्राप्त कर सकता है और इसके विपरीत, प्रमादवश अपने उच्च संस्कारों को छोड़ कर वह पामरता के गर्त में गिर सकता है। महाभारत में यथार्थ ही कहा है—

प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि अप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि।

अर्थात्—प्रमाद के कारण उत्पन्न पामरता ही मृत्यु है और अप्रमाद से प्राप्त होनेवाली संस्कारिता ही अमरता है। यह कोई नियम नहीं कि ऐसी संस्कारिता व्यक्ति के जीवन तक ही मर्यादित रहे। जब किसी भी राष्ट्र के समर्थ और प्रतिभाशाली द्रष्टा अपनी अपूर्व आर्प-दृष्टि से मानव-जीवन को उज्ज्वल और उच्च-तर बनानेवाले आध्यात्मिक, धार्मिक, शील-विषयक और सौंदर्य-विषयक सत्त्यों का दर्शन करके संस्कार का एक आदर्श उपस्थित करते हैं तदनुसार उपदेश, शिक्षा और सदाचार द्वारा एक समाज को पामरता से उबारकर संस्कारी जीवन के मार्ग पर ले जाते हैं, और ऐसे संस्कारी जीवन की नयी दृष्टिरूप फिलासफी से अनुप्राणित कवि, कलाकार, विद्वान्, वैज्ञानिक आदि उस राष्ट्र के श्रेष्ठ मनुष्य अनेकविध विद्याओं और कला-कृतियों का अभूतपूर्व भव्य सृजन करते हैं, तब उस समय सर्जन-समूह को और उसकी अधिष्ठानभूत जीवन-दृष्टि का अनुसरण करनेवाले उस राष्ट्र की जीवन-चर्या को यदि हम संस्कृति* का नाम दें तो मेरे विचार में वह गलत न होगा।

लेकिन यहां एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रीय संस्कृति के इस समग्र विकास में प्रमाण-भूत तत्त्व तो व्यक्तिगत संस्कारों का ही है। फिर ऊपर संस्कृति विकास का जो क्रम संक्षेप में सूचित किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि संस्कृति का विकास सर्वत्र उसी क्रम के अनुसार होता है। किंतु यह सच है कि भारत में यह क्रम स्पष्टरूप से देखा जा सकता है।

* हमारे यहां संस्कृति शब्द अंग्रेजी के 'कल्चर' और 'सिविलिजेशन' दोनों के पर्याय की तरह प्रयुक्त होता है। कुछ लेखक विशेषकर हिंदी के लेखक 'सिविलिजेशन' के लिये अक्सर 'सभ्यता' शब्द का प्रयोग करते हैं।

भिन्न भिन्न राष्ट्रों में उनके इतिहास के विभिन्न कालों में जो सस्कृतिया प्रकट हुईं, वे उन-उन राष्ट्रों की भौतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक बलों द्वारा उत्पन्न की गयी स्वभावजन्य विशेषता के परिणाम-स्वरूप, अपनी-अपनी खास विशेषताओंवाली रही हो, तो वह स्वाभाविक ही है। य सस्कृतिक विशेषताएँ उन-उन राष्ट्रों के व्यावर्तक लक्षणों-जैसी मानी गईं और उन्हें अभिमान की वस्तु समझा गया, किंतु ससार के अलग-अलग देशों और युगों में जो पैगम्बर और सन्त-महात्मा हो गये, उन्होंने तो सत्य, अहिंसा, अनासक्ति

सहिष्णुता, सब मृतों के प्रति भ्रातृभाव या आत्मभाव, आध्यात्मिकता, अभय, ज्ञान, विज्ञान आदि दैवी सम्पद्-रूप सस्कारों पर ही अधिक जोर दिया है और विभिन्न सस्कृतियों के अन्तःस्थल में विद्यमान इन उच्च सस्कारों को ही ग्रहण करके इस युग के महापुरुष भी अखिल मानव जाति की एक और अमिन्न सस्कृति की रचना के लिये सतत यत्नशील रहे, इसीमें ससार के भावी सुख और शान्ति की आशा निहित है।

धनु०—काशिनाथ त्रिवेदी

बुद्ध-शासन के रत्न : भदंत महावीर

भिन्नु धर्मरञ्जित

भारतीय बुद्ध-शासन के दीर्घकालीन इतिहास की अमर कहानियों का न केवल भारत के ही प्रत्युत सारे एशिया महाद्वीप के जीवन, राजनीति, सस्कृति, धर्म, कला, पुरातत्त्व आदि के साथ एक अमिट और अद्भुत सामंजस्य है। भगवान् बुद्ध पद चारिका के रूप से यद्यपि पश्चिम में मयुरा और कुरु-राष्ट्र की राजधानी शूलकोटिष्ठ से आये नहीं बडे थे, पूरब में कज्जला निगम के मुखेलुवन और पूर्व-दक्षिण में सलक्वती नदी के तीर की पार नहीं कर पाये थे, दक्षिण में समुद्रागिरि आदि विन्ध्याचल के आसपास वाले निगमों तक ही गए थे तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी के सापुग निगम और उदीरध्वज पर्वत से ऊपर जाने हुए नहीं दिखाई दिए थे, तथापि उन्हीं के समय में उनके शिष्यों ने सुनापरान्त प्रदेश के अम्बहूट पर्वत पर रहते हुए वाणिज्य-ग्राम (सम्भवन. सम्भ्वई), समुद्रगिरि, मातुगिरि, मकुलकाराम आदि में बुद्ध-शासन का काफी प्रचार किया था। अर्थव्यवस्थाओं का तो यह भी कहना है कि तथागत भी अपने पाव सौ ऋद्धिमान् भिक्षुओं के साथ बड़ा ऋद्धिबल से गए थे। उन्होंने मार्ग में सत्यवद्ध पर्वतवासी एक परि-व्राजक को भिक्ष-सथ में दोआ भी दो थी, जिसने

बाद में उस प्रदेश में बुद्ध शासन का पर्याप्त प्रचार किया था। कहते हैं, भगवान् बुद्ध ने नर्मदा नदी तथा सत्यवद्ध पर्वत की चोटी पर अपने पद चिन्ह भी अंकित कर दिए थे। तक्षशिला का राजा पुषकुसाति भी तथागत के पास आकर प्ररजित हुआ था। ग्वालियर, उज्जैन आदि प्रदेशों में महाकात्यायन ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। स्वयं के उज्जैन के राजपुरोहित के पुत्र थे। उत्कल (उड़ीसा) प्रदेश भी बुद्ध शासन से अछूता न था। कुक्कुलवती (वर्तमान बरैटा) के राजा कपिन और उसकी स्त्री ने एक सौ बीस योजन चलकर धावर्दी में भगवान् के दर्शन किए और प्ररजित हुए। लज्जावासियों का कहना है कि तथागत ऋद्धिबल से तीन बार लका गए थे। नेपाल का स्वयम्भू पुराण तथागत के बड़ा पट्टने के अनेक प्रमाण उपस्थित करता है। बर्मावासियों का कहना है कि तपस्सु और ने भल्लिक बुद्धगया में सर्वप्रथम तथागत को भोजन कराया था और शिष्यत्व ग्रहण कर प्रसाद रूप में उनके वेश मागकर बना ले गए थे, जो सम्पत्ति वहाँ के प्रनिद्ध चैत्य स्तूपों पैगोडा में सुरक्षित है। यवन-राष्ट्र के बौद्धों का विश्वास था कि वर्तमान् इस्लाम के धार्मिक केन्द्र मक्का के बाबा

शरीफ का पदचिन्ह तथागत का ही है (यं तत्थ योनकपुरे मुनिनो चपादं)। उस समय इस्लाम धर्म का तो जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे ही स्याम देशवासियों का कहना है कि सत्यवद्ध पर्वत उनके यहां है, जहां भगवान् बुद्ध ने जाकर अपने पद-चिन्ह अंकित किये थे। जो कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि बुद्धकाल में बुद्ध-शासन भारत की सीमाओं को लांघ नहीं पाया था। किन्तु अशोक-काल में वह लंका, वर्मा, स्याम, कम्बोज (कम्बोडिया), गान्धार, नेपाल के साथ हिमालय प्रदेश के दक्षिणी पांचों राष्ट्र, काश्मीर, सीरिया, मित्र, मकदूनिया और एपीरस तक पहुंच गया। धीरे-धीरे कालान्तर में बुद्ध-शासन का प्रसाद चीन, तिब्बत, जापान, फारमूसा, वाली, मैक्सिको, कोरिया, जावा, सुमात्रा, मंगोलिया और साइबेरिया के विस्तृत प्रदेशों तक पहुंच गया। काबुल से होता हुआ यह अमर मंदिर यारकन्द, बलख, बुखारा, तथा अन्य-समीपवर्ती स्थानों में व्याप्त हो गया; किन्तु परिवर्तनशील संसार के नियमों का व्यतिक्रमण उसके लिए सम्भव न था। समय ने धीरे-धीरे जो उसे एक ओर बढ़ाया तो दूसरी ओर से समेटना आरम्भ किया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में व्याप्त बुद्ध-शासन ने अपनी जन्म-भूमि भारत से अपना प्रभुत्व हटा लिया। यद्यपि आज विश्व में दो-तिहाई बौद्धों की ही जनसंख्या है तथापि उसकी जन्मभूमि आज उससे ग़ुन्य-सी है। इस समय भारत में जो बौद्ध वास करते हैं, उनकी जनसंख्या ढाई लाख से अधिक नहीं है। इनमें भी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई और अण्डमान तथा वीकानेर के प्रदेशों में ही अधिक बौद्ध वास करते हैं। किन्तु यह संख्या बौद्ध गृहस्थों की है। बौद्ध भिक्षु जो बुद्ध-शासन के संरक्षक, नेता एवं प्रचारक होते हैं, उनकी संख्या अत्यन्त अल्प है।

यदि बंगाल-प्रदेशवासी और वर्मा चीनी, सिंहली, तिब्बती, नेपाली अमेरिकी तथा अन्य बाह्य देशवासी भिक्षुओं को छोड़कर गणना की जाय, तो सारे भारत-वर्ष में आठ से अधिक भिक्षु नहीं हैं। किन्तु यह

देखने में आ रहा है कि दिन-रात बौद्ध गृहस्थों की संख्या बढ़ती जा रही है और भारतीय शिक्षित नवयुवकों में प्रव्रज्या की कामना भी प्रबल होती जा रही है। यह सब उन्हीं दिवंगत भदन्त महावीर की देन है, जिन्होंने कि सन् १८५७ के भारतीय स्वातंत्र्य-युद्ध के वीर सेनानी बाबू कुंवरसिंह के कन्वों-से-कंधा भिड़ाकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। उनसे पूर्व भारत में कोई भी बौद्ध भिक्षु न था और न भारतवासी ही बौद्ध धर्म की ओर आर्किपत हुए थे। वेचारे बौद्ध गृहस्थ अपने मार्ग-प्रदर्शक भिक्षुओं के अभाव में अपने सारे धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उदासीन-से हो गए थे।

भदन्त महावीर का जन्म सन् १८३३ में बिहार प्रान्त के भुवना स्टेशन से तीन मील दूर रूपपुर नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम महावीर सिंह था। शारीरिक शक्ति से भी वे नामानुरूप सम्पन्न थे। एक हट्टे-कट्टे पहलवान और प्रसिद्धि-प्राप्त खिलाड़ी थे। लाठी, गतका, तलवार, भाला-बछ्छी आदि चलाने में वे बड़े ही निपुण थे। उनका नाम सुनकर आसपास के चारों ओर के डाकू थर-थर कांपते थे। क्या मजाल कि उनके रहते गांव में डाका पड़ जाय या चोरी हो जाय? उन्होंने कई बार अनेक डाकुओं को छट्टी का दूध याद करा दिया था। कहते हैं, उन्होंने एक बार एक चीते को भी मार गिराया था।

उन्होंने अपनी पच्चीस वर्ष की नव-तरुणई में ही अंग्रेजों को अपनी धीरता के अद्भुत चमत्कार दिखाए थे। अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए बाबू कुंवरसिंह के वीरगति को प्राप्त होने के बाद जब उनके छोटे भाई अमरसिंह वहीं भाग गए, तब महावीरसिंह ने देखा कि अब अकेले काम नहीं चलेगा। वे अपने पहलवान साथियों के साथ दक्षिण की ओर बढ़े और इन्दौर होते हुए मद्रास पहुंचे। मद्रास में पहलवानों का एक दंगल हुआ जिसमें महावीरसिंह को एक हजार रुपये पारितोषिक में मिले। वे वहां से लंका की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर वे अपने एक परिचित भारतीय

व्यापारी के यहा गए, जिसने महावीरसिंह का बड़ा आदर-सत्कार किया और अपने यहा सदा रहने के लिए प्रार्थना की।

महावीरसिंह लका में रहते समय प्रायः बौद्ध विहारों में जाया करते थे। धीरे-धीरे बौद्ध सिद्धान्त और धर्म की ओर उनका झुकाव होने लगा। वे भिक्षुओं के निर्मल चरित्र और सेवामात्र के उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर बड़ा के इन्द्रावन्न महास्थविर के पास जाकर प्रव्रजित हो गए। उनकी पूर्व की सारी धारणाएं बदल गईं। वे अब महावीरसिंह के स्थान पर 'आमणेर महावीर' बन गए। उन्हें अपने जीवन में पर्याप्त सुख और शान्ति की अनुभूति होने लगी। लका का भिक्षु जीवन उन्हें एक अद्भुत एकाग्रता और सप्रम के साम्राज्य की प्राप्ति जान पड़ने लगा। उन दिना उन्हें लका के शत्रु दायकों ने चौबट, पिण्डपात (भोजन), शयानप्रत्यय एवं शयनासन के साथ नारियल के बगीचों से भी पूजित तथा सम्मानित किया। वे निसुह महात्मा जिन्होंने अब अपना-नैसा भी हाथ से छूना त्याग दिया था, भला सत्तारिक वस्तुओं से क्योंकर लिप्ता रहते? जो-जो वस्तुएं उन्हें दान में प्राप्त होती थी, उन्हें वे भिक्षु-संघ की सौंप दिया करते थे।

कुछ दिनों तक वे लका में रहकर अपने गुरु इन्द्रावन्न महास्थविर और कोलम्बो के विद्योदय परिवेण के प्रधानाचार्य एवं सघनायक डिकडुवे, श्रीसुमगल महास्थविर से परिचयात्मक पत्र लेनर पाण्डेवरी तथा बलवत्ता होत हुए सन् १८८४ में रतुन पट्टवे और उसी वर्ष बड़ा उनकी उपसम्पदा हुई। उन दिनों मीव-नरेश के पकड़े जाने के कारण बर्मा में पूर्ण अशान्ति थी, अतः भदत महावीर को शीघ्र ही भारत लौट जाना पड़ा। जब वे बलवत्ता पट्टवे, उन्हें बौद्ध तीर्थ-स्थानों के दर्शन की इच्छा हुई। वे बुद्धगया, राजगिरि और नालन्दा के दर्शन करके सारनाथ पट्टवे। उन दिनों सारनाथ में न कोई मठ था, न कोई धर्मशाला थी। उन्होंने देखा कि सारनाथ के खण्डहरो की ईंटें तब डोकर बनारस

जा रही हैं। इस कार्य ने उनके हृदय में आग लगा दी। उन्होंने माहीवानों को बलपूर्वक रोका और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अधिकारियों को दत्तलया कि सारनाथ का खण्डहर बौद्धों का पवित्र तीर्थ-स्थान है। यही पर तथागत ने धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था। हम बौद्ध यह नहीं देख सकते कि हमारे पुण्य-स्थान की ईंटें उखाड़ी जाय और उसके महत्त्व की ओर ध्यान न देकर उसके प्राक्-विहो को मिटा दिया जाय। फलतः सारनाथ के खण्डहर को रखवाली के लिए एक आदमी बैठा दिया गया और सारनाथ की ईंटों की रक्षा होने लगी। तबसे फिर कोई भी व्यक्ति एक ईंट तब उठाने का साहस न कर सका।

भदन्त महावीर सारनाथ से कुशीनगर गए। उस समय कुशीनगर में थोड़ी बहुत खुदाई हो चुकी थी। परिनिर्वाण मन्दिर की गुप्तकालीन तथागत की विशाल मूर्ति प्राप्त हो चुकी थी। भूमिस्पर्श-मुद्रा में बैठी हुई भगवान् की मूर्ति एक वृक्ष के नीचे पड़ी थी। ऊँचा ध्वंसित स्तूप कुशीनगर के अतीत का गौरव बतलाते हुए खड़ा था। इन सबका दर्शन करके भदन्त महावीर को कुशीनगर में एक भिक्षु विहार के निर्माण की इच्छा हुई। वे उनकी अभिलाषा मन ही मन लिए पुनः बलवत्ता लौट गए, किन्तु पुनः सन् १८९० में वे कुशीनगर चले आए और एक पत्थर की शौपडी में रहने लगे। धीरे-धीरे आसपास के ग्रामीणों से उनका परिचय हो गया। कसया के कुछ बकील-मुस्तार भी उनके सहायक हो गए। उन्हीं दिनों कलकत्ते के प्रसिद्ध सेठ श्रीयुक्त खेजारी ने उनके दायकत्व-भार को ग्रहण कर हरेक प्रकार से सहायता करनी प्रारम्भ कर दी। श्री खेजारी ने ही (१५,०००) रुपये के दान से कुशीनगर का वर्तमान बौद्ध विहार सन् १९०२ में बनकर तैयार हुआ, जो इस सदी का प्रथम भारतीय बौद्ध विहार है।

भदन्त महावीर के समय में ही प्रायः कुशीनगर के खण्डहरो की खुदाई का काम प्रारम्भ हुआ। परिनिर्वाण स्तूप उनके सामने ही खोदा गया और उनके मुखाव

के अनुसार ही पुनर्निर्माण का विचार हुआ। किन्तु पुरातत्व-विभाग से आज्ञा मिलने में विलम्ब होने के कारण उनके जीवन-काल में वर्तमान स्तूप का निर्माण न हो पाया। फिर भी इसके शोध एवं निर्माण-कार्य में उनका बहुत बड़ा हाथ था। भूमिस्पर्श-मुद्रावाली भगवान् की मूर्ति की मरम्मत उन्होंने स्वयं अपने रूपों से कराई।

कुशीनगर के निकटवर्ती ग्रामीण उन्हें 'मोटे बाबा' कहा करते थे, क्योंकि वे शरीर के मोटे और शक्तिमान् थे। जिस बोझ को दस-दस बारह-बारह आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे, उसे वे अकेले और एक ही हाथ से उठा लिया करते थे। कुशीनगर के वर्तमान् विहार के सामने का बड़ा घण्टा जो पांच-छः आदमियों के उठाने पर ज़मीन भी नहीं छोड़ता था; उन्होंने अकेले ही उठाकर लटका दिया था। कहते हैं, पास के एक ब्राह्मण गृहस्थ की भैंस को उसके स्वामी के अतिरिक्त दूसरा कोई पकड़ नहीं सकता था। ब्राह्मण रात्रि में भैंस को खोल देता था, वह रात भर किसानों के खेत चरकर प्रातः घर लौट आती थी। जो उसे पकड़ने का प्रयत्न करता था, उसे वह सींगों के बल उठाकर पटक देती थी। भदन्त महावीर उक्त भैंस की चर्चा सुन चुके थे। अकस्मात् एक रात वह भैंस खेतों को चरती हुई विहार के पास वाले खेतों में आकर चरने लगी। खेत चरने की आहट पाकर जब वे विहार से बाहर आए तो भैंस देखते ही उनकी ओर दौड़ी; किन्तु उन्होंने सतर्कतापूर्वक उसके सींगों को पकड़कर नीचे की ओर ऐसा दबाया कि वह वहीं हांपती हुई बैठ गई। उन्होंने रस्सी मंगाकर उसे बांधा और प्रातः उसके मालिक को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। कहते हैं, उनके इस काम से वह भैंस इतना डर गई कि फिर रात में उधर आने का नाम भी नहीं लिया।

वे प्रव्रजित होने के दिन से लेकर जबतक स्वस्थ रहे कभी कोठरी के भीतर नहीं सोये। रात्रि में उनकी चौकी विहार के बरामदे में बिछती थी और दिन में

विहार के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए आया करते थे। वे बरगद के नीचे बैठे हुए आगत् श्रोताओं को बर्मापदेश दिया करते थे।

भदन्त महावीर पापियों का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। जिस प्रकार स्वयं निर्मल चरित्र, संयमी तथा तपस्वी थे, वैसे ही लोगों का आदर करना जानते थे। पास के गांव के एक गृहस्थ ने अपनी विवाहिता बहन के आभूषण बेचकर पैसे बना लिए थे। इस बात का उन्हें पता लगा। एक दिन उसी गृहस्थ को खण्डहर में टहलते हुए पावर उन्होंने उसे बुलाकर कहा, "भाग जाओ, मैं तुम्हें इस पवित्र खण्डहर में नहीं देखना चाहता, वह महापापी है जो अपनी बहन के आभूषणों को बेच देता है।" उस गृहस्थ पर इन बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके पैरों को पकड़कर भूमि पर गिर पड़ा और क्षमा मांगी। घर जाकर उसने अपनी बहन के लिए पुनः उन्हीं रूपों से नये आभूषण बनवा दिये।

भदन्त महावीर ने बुद्ध-शासन के भारत में प्रत्यावर्तन के लिए जहाँ विहार की स्थापना की, वहाँ भिक्षुओं को बाह्य देशों से बुलाकर, भारत में रहने का भी प्रवन्ध किया। श्री चन्द्रमणि महास्थविर उहीं के बुलाए और रखे हुए अराकानी भिक्षु हैं, जिन्होंने उनके बाद भारतीय बुद्धशासन के प्रचार में पर्याप्त सहयोग दिया है। भदन्त महावीर ने न केवल कुशीनगर में, अपितु सारनाथ में भी बुद्ध विहार की स्थापना की। सारनाथ में वर्तमान् वर्मा बौद्ध विहार की प्राचीन इमारत उन्हीं की कृति है। बंगाली भिक्षु कृपाशरण महास्थविर आदि को उन्होंने प्रेरित करके लखनऊ आदि स्थानों में बौद्ध विहारों के निर्माण का प्रयत्न कराया था। बुद्धगया-मन्दिर के पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार के लिए भी उन्होंने कम प्रयत्न नहीं किया था। उनके जीवन का एक-एक दिन महत्वपूर्ण कार्यों एवं घटनाओं की विचित्र शृंखला से आवद्ध है। वे जिस परम उद्देश्य को लेकर प्रव्रजित हुए थे, उसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। भारतीय बुद्ध-शासन के

प्रत्यावर्तन निमित्त उन्होंने जो-जो कार्य किए व सब उन प्रारम्भिक दिनों के लिए, महान् एव बठिन थे।

गत शताब्दी के प्रथम उत्तर भारतीय मियु, मदनत महावीर ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर, बुद्ध शासन के अपने कार्यों का सम्पादन कर, सन् १९१९ के चैत्र मास में दुबल पक्ष की द्वितीया को परिनिवाण-भूमि कुशीनगर में सदा के लिए अपनी आखें मूंद ली।

उनकी चित्ता उन्ही के द्वारा परिक्षोभित भूमि पर बनाई गई और भारत में बुद्ध-शासन के प्रत्यावर्तक उन महान्, अमर एव अमिट बुद्ध पुत्र के सद्गुणों की परिसुद्ध ज्योति अग्नि सिखा के साथ मिलकर और भी चमक उठी तथा उनके भौतिक शरीर को स्पर्श करती वह अग्नि सिखा यह कहती हुई उर्ध्वगामिनो बनी रही— वे भारतीय बुद्ध-शासन के अमर रत्न थे।”

ग्राम्य कहानियाँ और कहावतें

श्री गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर'

हिन्दी राष्ट्र भाषा स्वीकृत हो चुकी है और समूच भारतवर्ष की राज-भाषा बनने वाली है। इससे हिन्दी भाषा-भाषियों का कर्तव्य चिन्तने ही अग्रा में और भी अधिक बढ़ जाता है। पूरा इसके नि वह राष्ट्र भाषा बने, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब उसको हर प्रकार से उससे योग्य बनावें।

जब हम साहित्य और भाषा के अतिरिक्त विरासत का अध्ययन करते हैं तो स्पष्टतया यह पाते हैं कि जनपदीय भाषाओं से ही हमारे साहित्य की अभिवृद्धि हुई है, किन्तु इधर हमारी साहित्य की प्रगति में जनपदीय भाषाओं की उपेक्षा रही। इसी कारण हमारा शब्द भंडार सकीर्ण प्रतीत होता है। जबतक ग्राम भाषाओं के विनाश शब्द भंडार को प्रकाश में लाकर व्यवहृत न किया जायेगा तबतक हमारी भाषा सजीव न बन सकेगी।

ग्रामीण साहित्य में लोक गीत, कहानियाँ कहावतें, दन्त-कथाएँ आदि भरपूर विद्यमान हैं। इधर विगत पच्चीस-तीस वर्षों से गुजरात, अवध और बुन्देलखंड में उनको एकत्रित करने का कार्य भी चल रहा है, किन्तु जेली तत्परता से यह कार्य होना चाहिए था नहीं हो सका है। सहयोग और प्रोत्साहन का अभाव ही इसकी असफलता के कारण हो सकते हैं।

विदेशी भाषाओं के साहित्य में लोक-भाषाओं सम्बन्धी कितनी ही पुस्तकें मिलती हैं। वग-भाषा में 'हिन्दुस्तानी उपकथा' और गुजराती में 'सीराष्ट्रनी रसधारा' नामक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिन्दी में

'कविता-नौमुदी' के पाचवें भाग में श्री रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम-गीतों की चर्चा करते हुए अवधी गीतों पर प्रकाश डाला है, गोरखपुर के चबरीकजी ने भी 'ग्राम-गीताञ्जलि' में उस ओर के गीतों के रूप में अपनी रचनाएँ प्रकाशित की हैं। १० शिवसहाय चतुर्वेदी देवरी (सागर) ने बुन्देलखंडी ग्राम-कहानियाँ नियमित रूप से 'मधुकर' में लिखी थी। उनकी कुछ कहानियों का एक संग्रह बम्बई से, दूसरा दिल्ली से प्रकाशित भी हो गया है। श्री कृष्णा-नन्द गुप्त तथा 'लोक-वार्ता परिषद् छत्तरपुर' भी इस विधा में प्रयत्नशील हैं। इन कृतियों के लेखक ने भी विगत ३० वर्षों से पत्र-पत्रिकाओं, अभिनन्दन ग्रन्थों, विरोधाकों और बुन्देल-वैभव में इसकी चर्चा की है। अब समय आ गया है जब सम्मिलित शक्ति से यह कार्य और भी आगे बढ़ाया जाय।

विश्व-वन्द्य बापू ग्रामों का सुधार करने, ग्राम साहित्य का उद्धार करने और ग्रामों में बसने का अमर सदेह देते रहे हैं। उन्होंने भली प्रकार अनुभव कर लिया था कि ग्रामों में अब भी भारतीय सस्कृति, गीत, कहानियाँ, कहावतें, दन्त-कथाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के रूप में विद्यमान हैं। पवित्रों सम्मता और वाह्य सम्पर्क से जितना भूभाग अछूता रह गया था जिसपर नई रोशनी नहीं पड़ी, वही भारतीय सस्कृति को निमीन-विची रूप में हम अब भी पा सकते हैं। हमारे ग्राम-गीत तो इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं ही।

नागरिक और ग्रामीण समुदाय के बीच जो खाई

वन गई है, उसको पाटने के लिये साधारण हिन्दी-भाषा-भाषियों और मुख्यतः साहित्यकों को अग्रसर होना चाहिए। अब तो अपनी राष्ट्रीय सरकार से भी इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त की जा सकती है; किन्तु आवश्यकता यह है कि हम स्वयं स्वावलम्बी बनें, अपनी अयोजनाएं अपने आप बनाकर आगे बढ़ावें। जब हम इतना कर लेंगे तो हमको प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों से भी राष्ट्र-भाषा के उत्थान में अवश्य ही पूरी सहायता मिल जायगी, ऐसी आशा है।

ग्राम्य कहानियां केवल ग्रामों में ही कही जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका सूत्रपात यद्यपि होता ग्रामों ही से है, किन्तु उनका साम्राज्य देश-व्यापी हुआ करता है। उदाहरण के लिये बुन्देलखंड को ही लीजिये। गांव-गांव और घर-घर लड़के-बच्चे संध्या ही से घर की बड़ी-बूढ़ी दादी को घेरते हुए और कहानी कहने के लिये आग्रह करते हुए दिखलाई देते हैं। गांवों में अलाव (जलती हुई आग) कलव का काम देते हैं, शीतकाल में रात्रि का भोजन करने के पश्चात् और ग्रीष्मकाल में अथाई (वैठने का स्थान) पर ये कहानियां हुआ करती

हैं। ग्रामीण समाज में कहानीकार और अलहैत (आल्हा गानेवाला) श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं।

बुन्देलखंडी कहानियां रोचक, मार्मिक और इतनी भावपूर्ण होती हैं कि श्रोतागण मंत्र-मुग्ध की भांति उनको सुनते रहते हैं। केवल एक व्यक्ति हूंका (हां, हां) देने के लिए निश्चित कर दिया जाता है। शेष श्रोतागण दत्तचित होकर सुनते हैं। ये कहानियां प्रायः अर्द्ध रात्रि तक चला करती हैं। कभी-कभी कहानीकार उन्हें इतना बढ़ाता जाता है कि तीन-तीन, चार-चार रात्रि में वे समाप्त हो पाती हैं। कुछ-कुछ कहानियां जैसे 'सारंगा सदावृक्ष' 'संत वसन्त' और 'गोपीचन्द भरयरी' ऐसी भी होती हैं जिनमें कहानीकार सस्वर दोहा, चौबोला और कवित्त आदि भी बीच-बीच में गा देते हैं। इससे उनकी रोचकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

ग्राम्य कहावतें खेती-बाड़ी, वर्षा आदि का ज्ञान कराने में ग्रामवासियों को सहायक होती हैं। हमें विश्वास है कि लोक-साहित्य की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा और उसकी अमूल्य निधियां, जो गांवों में बिखरी पड़ी हैं, विस्मृति के गर्त में विलीन नहीं होने दी जायेंगी।

हरिजनों को वे कभी नहीं भूले

स्व० महादेव देसाई

सरोजिनी देवी गांधीजी के आशीर्वाद के लिए आई हुई हाल ही में विवाहित जोड़ी को लाई थीं। उस लड़की को गांधीजी तिलक स्वराज्य-फण्ड के जमाने से जानते थे। उसने उस समय बहुत सा रुपया जमा किया था और अपने अधिकतर गहने दे दिये थे।

"तुम्हें वे दिन याद हन ? तुम्हारी शादी से मुझे खुशी हुई। पर यहां से तुम्हें मुफ्त आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हें पहले हरिजनों को आशीर्वाद देना होगा।"

वह बोली, "किस तरह हूं ? आपको चाहिए सो मांग लीजिए।"

"पर मैं कैसे मांगूं ? तुम्हें तो अपने पति की आज्ञा लेनी चाहिए। मुझे तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं कराना है।"

"हम दोनों के बीच झगड़े को कोई गुंजाइश ही नहीं।" उसने दृढ़तापूर्वक कहा। सारी मण्डली खिल-खिला कर हंस रही थी और उसने अपनी सोने की चूड़ियां गांधीजी के चरणों में रख दीं।

'महादेवभाई की डायरी' }
भाग ३,

कसौटी पर

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी की तीन पुस्तकें

ज्ञान गंगा . सम्पादक—नारायण प्रसाद जैन
पृष्ठ ७५६, सजिल्द, मूल्य ६)

गहरे पानी पैठ ले० अयोध्या प्रसाद गोयलीय
पृष्ठ २२४, सजिल्द, मूल्य २॥)

पंच प्रदीप कविता संग्रह, लेखिका—शान्ति एम०
ए०, पृष्ठ ९४, सजिल्द मूल्य २)

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी को प्रकाशन के क्षेत्र में आये अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, परन्तु इसी बीच में अपनी सुरक्षित और सुषडता की छाप उसने हिन्दी-पाठक के मन पर लगा दी है। साहित्य के लक्ष्य को उसने अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया है। आज की आलोच्य पुस्तकें हर दृष्टि से पठनीय और मननीय हैं। क्या गेटअप और क्या सामग्री, हर दृष्टि से उनकी उपादेयता स्पष्ट है।

✓ ज्ञान गंगा मोतियों की माला है। नारी नारायण प्रसाद ने सत्कार के महापुरुषों के ज्ञान, अनुभव और साधना के सार को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया है। इन मुक्तियाँ में शास्त्रन साथ ही नहीं है सामयिक जीवन को जीने की प्रेरणा भी है। विचारों की विविधता और समता, अनुभव की व्यापकता और एकरसता, इन सब में सत्य के एक ही मूल रूप के दर्शन होते हैं और वह है मनुष्य बनने की प्रेरणा। 'ज्ञान गंगा' उस प्रेरणा से भरपूर है। इस कोष का हर धर में रहना उतना ही आवश्यक है जितना अन्न का।

गहरे पानी पैठ उन अमर कथाओं का संग्रह है जिन्हें श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय ने मुरजनों के चरणों में बैठ कर सुना, श्रवणों में पड़ा और अपने ह्रिये की आँखों से देखा है। ये कथाएँ मात्र काल्पनिक

नहीं हैं, कठोर सत्य हैं और इस बात का प्रमाण है कि सत्य नल्पना से अद्भुत होता है। ये शब्दचित्र एक साथ मार्मिक रोचक, उत्प्रेरक और मधुर हैं। ये मनुष्य की आँखें खोलते ही नहीं, उन्हें स्नेह और करुणा से आक्लित भी करते हैं। इनके पीछे अनुभव की गहराई और हृदय की सरसता है। भाषा टकसाली और चौकी महज है, जटिल नहीं। इस संग्रह की कुछ कहानियाँ तो कला की दृष्टि से बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं। उदाहरण के लिए 'विहारोलाल,' जिसे हम भूलते नहीं तो वर्षों पढ़ें 'हस' में पड़ा था, बहुत ही सुन्दर शब्दचित्र है। वह मानव का श्रेष्ठ रूप है। क्या ही अच्छा होता कि लेखक 'हुनर की कमी' ऐसी कुछ कहानियाँ छोड़ देता।

पुस्तक एक साथ इतिहास, क्यामग्रह और ज्ञान का भंडार है। जो पढ़ना जानते हैं उन सबको इसे पढ़ना चाहिए।

पंच प्रदीप में नवोदित कवियत्री सुश्री शान्ति एम० ए० की कविताएँ संग्रहीत हैं। इन कविताओं में भावगम्भीर्य के साथ अभिव्यक्ति की कुशलता स्पष्ट दिखाई देती है। इनमें मानव के सुख-दुःख, आशा-निराशा और कामना-भावना के सुन्दर चित्र हैं। विचारा की सहनता और मूर्खता के साप-साय हृदय को तड़पा देनेवाली मार्मिकता से ये ओजप्रवीण हैं। इनमें यद्यपि भावना का अनिरेक दिखाई देता है, परन्तु जीवन के कठोर सत्य से उसने नेत्र नहीं मूढ़ लिए हैं। यह लक्षण शुभ है और हमें आशा दिलाता है कि महादेवी और वचन की परम्परा शान्ति जी के हाथों में सुरक्षित ही नहीं, स्वस्थ भी रहेगी।

भाषा में स्वामाविकता, शक्ति और माधुर्य है,

उसलिए प्रवाह है। यह जब और मँजेगी तो प्रवाह और गतिमय होगा।

लेखिका कविता को हृदयशुद्धि का साधन मानती है। हमें प्रसन्नता है उनकी रचनाएं इस दावे की पुष्टि करती हैं। यह कोई कम बात नहीं है। उदाहरण के लिए यह पद देखिये :

यदि प्रणय मुझे देने आया,
अपनेपन के प्रति अहभाव।
यदि पूर्ण कर रहा वह केवल,
नारी की काया का अभाव।
यदि त्याग, मृत्यु, जनमन के प्रति,
दे रहा मुझे वह है विरक्ति।
यदि द्वेष, मोघ की शीटा की,
दे रहा मुझे वह नई शक्ति।

तब क्यों न विश्व की नारी को हो मेके मान्य मेरा निर्णय।

मेरी सीमा है नहीं प्रणय।

विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास : अनुवादक—श्री कृष्णानन्द द्विवेदी, प्रकाशक—युग प्रकाशन, १ फैंज बाजार, दिल्ली, पृष्ठ ३०१, मूल्य ६।)

प्रस्तुत पुस्तक सर टैम्पियर की 'ए गार्टर हिस्ट्री आफ साइन्स' का अनुवाद है। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो चुकी है और यह आवश्यक है कि उसका भंडार हर क्षेत्र में भरा-पूरा हो। विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लिखने में तो समय लगेगा। तबतक उत्तम ग्रंथों का अनुवाद करना उचित हो नहीं आवश्यक भी है। यह पुस्तक उसी आवश्यकता की पूर्ति-मात्र है।

लेखक की मान्यताओं और निष्कर्षों में किसी को मतभेद हो सकता है पर उसने सृष्टि के आरम्भ से लेकर विज्ञान की प्रगति पर जो प्रकाश डाला है वह उपादेय है। न केवल विद्यार्थियों के लिए ही वरन साधारण पाठकों के लिये भी यह उपयोगी है। अनुवादक ने अपने दायित्व को समझा है और मूल पुस्तक की आत्मा को सुरक्षित रखने का सफल प्रयत्न किया है।

लेखक विज्ञान की शैतानी शक्ति से अपरिचित नहीं है। युद्ध निवारण का पक्षपाती है। वह मानता है कि यदि मनुष्य युद्ध का निवारण कर सका तो "परमाणु

बम भी अन्ततोगत्वा मानवता के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान भी सिद्ध होगा।" पर यह 'यदि' कितना बड़ा है। एक गांधी उसे न जीत सका। क्या अनेक गांधी एक माथ सम्भव है? क्या उनकी शक्ति एक मानव में सम्भव है? नहीं तो विज्ञान मनुष्य का शत्रु ही रहेगा, पर आशा तो बलवती है। किसी भी अवस्था में निराश होना शोभा नहीं देता।

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद की दो पुस्तकें

बापू के पत्र मीरा के नाम : पृष्ठ संख्या ४००, मजिल्द मूल्य ४।)

स्त्री पुरुष-भर्यादा . ले० श्री किशोरलाल मशरुवाला, पृष्ठ १८८, मूल्य १।।।)

जैसा कि नाम ने प्रकट है प्रथम पुस्तक में महात्मा गांधी ने श्रीमती मीराबेन को जो पत्र लिखे थे वे संग्रहीत हैं। इसमें कुल ३८६ पत्र हैं और वे ३१ दिसम्बर १९०४ में लेकर १९ जनवरी १९४८ तक लिखे गये हैं।

पत्र-साहित्य का किसी देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे समाज और व्यक्ति की स्थिति को जितना सही चित्रित करते हैं उतना व्यवस्थित रूप से लिखा गया इतिहास कभी नहीं करता। इस दृष्टि में इन पत्रों का मूल्य बहुत अधिक है। वे महात्माजी तथा मीराबेन के २३ वर्ष के अपूर्व सम्बन्ध पर जो प्रकाश नहीं डालते, न उनमें मात्र एक आध्यात्मिक पिता का अपने टोंकर खाते हुये बच्चे को दिया हुआ अत्यन्त मादा, सीधा और प्रेम-पूर्ण उपदेश है, बल्कि उनमें है उस महत्वपूर्ण युगका पारदर्शी इतिहास, महात्मा के विकसित होते हुए मानवी हृदय का मार्मिक चित्र और उनकी ज्ञान-पिपासा का वह स्रोत जो उनकी आध्यात्मिक खोज का आधार है। उनमें बापू की व्यापक और पैनी दृष्टि सुरक्षित है।

ये पत्र बड़े सरल, सरस और मार्मिक हैं। वे गागर में सागर का सुन्दर उदाहरण हैं। वे राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति हैं।

स्त्री पुरुष-मर्यादा का विषय भी नाम से स्पष्ट है। उसने लेखक मशरूवालाजी अपने वैज्ञानिक और व्यापक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उनके स्त्री पुरुष के सम्बन्ध पर लिखे हुए अनेक लेखों का संग्रह है। लेखों पर गहन अधिवार, सतुलित विचारधारा और भाविक प्रेरणा की छाप है।

यह विषय बहुत कोमल है और उसकी समझने और समझने के लिये अपूर्व समय की आवश्यकता है। साथ ही उस पर व्यापक दृष्टि से विचार करना आवश्यक है। विद्वान् लेखक ने इन बातों का सफलता पूर्वक ध्यान रखा है। उन्होंने ब्रह्मचर्य की पदा सहसिखा, स्पर्श विवाह का प्रयोजन लम्पप्रथा मन्त्रति नियमन और काम-विचार सभी सम्बन्धित विषयों पर समुचित विस्तार से चर्चा की है और कहीं भी अनुचित सकीर्णता या आधुनिक उच्छृङ्खलता का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने विषय को समझकर मध्यम भाग को ग्रहण करने की प्रेरणा की है। वे न सहसिखा के विरोधी हैं, न सत्तति नियमन के। वे जहाँ इस बड़े सवाल का कि "स्त्री पुरुष के परिचय स्पर्श और सम्मोच की मर्यादा क्या होनी चाहिए" एक अग मानते हैं और इस सम्बन्ध में वे परस्त्री या परपुरुष के साथ एकान्तवास न करने के नियम का बढौरता स पालन करने के पक्षपाती हैं।

उन्होंने इस पुस्तक में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं, अनेक धातुक लगाये हैं और अनेक भ्रमा का निवारण किया है। सबसे बढवर उन्होंने हम विचार करने के लिये एक नया दृष्टिकोण दिया है।

पुरुष-स्त्री ६० रघुवीरसरण दिवावर, प्रकाशक—मानव साहित्य सदन, मुरादाबाद। पृष्ठ १७५, मूल्य २।।)

प्रस्तुत पुस्तक का विषय श्री मशरूवाला की उपरोक्त पुस्तक के समान है और लेखक ने प्राय उन्ही तत्वों पर विचार किया है जो मशरूवालाजी की पुस्तक में हैं। दृष्टिकोण में भी विशेष अन्तर नहीं है। हा, दिवावरजी ने कहीं-कहीं आवश्यकता साहित्यिक शब्दावली और शैलीयुक्त भाषा का प्रयोग

किया है जो ऐसे नाजुक विषय के लिये ठीक नहीं है। वैसे उन्होंने मध्यम मार्ग को ही ग्रहण करने को सूचना दी है। उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता पर जोर देते हुए उनसे सम्बन्ध के वैज्ञानिक अध्ययन का सुझाव दिया है। कामशिक्षा को हटाना मानकर उसकी उचित शिक्षा इस प्रश्न का बहुत हद तक हल कर सकती है ऐसी उनकी मान्यता है।

पुस्तक विचारोत्तेजक सामग्री से परिपूर्ण है। उसका प्रभाव और दृष्टिकोण स्वस्थ है।

आत्म चिन्तन ६०—मार्क्स औरिलियस अनुवादक—श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तथा श्रीमती लक्ष्मी देवदास गांधी, पृष्ठ सख्या ९३, मूल्य १।)

प्रस्तुत पुस्तक मुप्रसिद्ध रोमन तत्त्वज्ञानी सम्राट् मार्क्स औरिलियस की 'चिन्तन' का अनुवाद है। कई वर्ष पूर्व राजाजी ने इसका तमिल में अनुवाद किया था। अब श्रीमती लक्ष्मी देवदास गांधी ने उसका हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया है।

पुस्तक ज्ञान का भण्डार है और जीवन की जटिलताओं का सामना करने की शक्ति देती है। यह इस बात का भी प्रमाण प्रस्तुत करती है कि जीवन की मूल समस्याओं का समाधान बिन्दव के सभी मनीषियों की दृष्टि में प्राय एकसा ही है।

मार्क्स सन् १६१ से १८० तक रोम साम्राज्य का सर्वेसर्वा था। वह उन तत्त्वज्ञानी सम्राटों में से था जिनकी परम्परा हमारे देश में राजा जनक ने डाली थी। उनकी विचारधारा में भी अद्भुत साम्य है। मार्क्स ने य विचार किसी के लिये नहीं लिखे थे, वरन् अपने ही मन में उठने वाले तूफान को शांत करने के लिये उन्हें शोध निकाला था। इसलिए उनमें गहराई के साथ-साथ अद्भुत सत्य भी है। सहानुभूति और शक्ति, विवेक और विज्ञान से ये विचार छलछलाते हैं।

हमें विद्वान् है इनसे अनेक जिज्ञासुओं का समाधान होगा। एक भारतीय के लिये ये विचार नये नहीं हैं।

१ तुम तो अपनी ही अन्तरात्मा को देखो। उसे पहचानो का प्रयत्न करो।

(शेष पृष्ठ २९९ पर)

गांधी-जयंती

‘मण्डल’ की रजत-जयंती

: ३९६ :

ससार की की है तो अब यह होना चाहिए कि इसके विकास के लिए जिस जिस साधन-सामग्री की जरूरत है और जिसकी ओर 'मण्डल' के कर्मचारी समय-समय पर ध्यान दिलाते रहे हैं, वे उसे खुद आगे आकर प्रस्तुत कर दें। इसके अनुकूल वातावरण हिन्दी-जगत् में उत्पन्न हो और उसकी ओर हिन्दी-जगत् का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हो, इसलिए 'मण्डल' ने यह निश्चय किया है कि आगामी मार्च के महीने में 'मण्डल' की 'रजत जयंती' मनाई जाय। उसका कार्य कम बनने पर बाद में सूचित किया जायेगा। यह जयंती इसलिए भी हम मनाना चाहते हैं कि जिससे हम खुद यह स्पष्टता से देख सकें कि अभी हमें और कितना काम करना बाकी है और अबतक जो कुछ किया है उसमें क्या कसर रही है और अबतक के हमारे सहयोगी लेखकों, प्रकाशकों, 'सहायकों', प्रोत्साहन-दाताओं को भी यह अवसर मिले कि वे हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान दिला सकें और आगे के लिए हमारी सेवा का पथ विशेष सुगम और सरल कर सकें।

इस अवसर पर हम 'जीवन-साहित्य' का जिसने पिछले बारह वर्षों से लगभग मूक भाव से, बिना तटक-भटक के, हिन्दी के विचार, भावना और कार्य के क्षेत्र में निरंतर और अथक सेवा की है, एक विशेषांक निकालना चाहते हैं, जिसमें 'सस्ता साहित्य मण्डल' की अबतक की सेवाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डालने के अलावा हिन्दी-साहित्य और हिन्दी भाषियों और साहित्यिकों की वर्तमान जबलत समस्याओं पर भी समुचित रूप से प्रकाश डाला जायेगा। उसकी योजना हम बाद में जल्दी ही देने की आशा रखते हैं। आज तो हम इन दोनों विषयों पर सिर्फ पाठकों का ध्यान ही दिला देना चाहते हैं, जिससे वे इसपर नली नाति विचार कर सकें और जब दोनों योजनाएँ उनके सामने प्रस्तुत हो तो वे फौरन अपना सहयोग देना प्रारम्भ कर सकें। सोच विचार में उनका अधिक समय न जाय। यह काम वे इसके पहले ही कर रखें।

हट्टी, २७ ९ ५१

एक नया अध्याय

जिसको लोगों ने टण्डन-नेहरू विवाद कहा, उसे इन दोनों महान् पुरुषों ने अपनी महानता के अनुकूल ही व्यापस में निबटा लिया, इससे सारे देश में एक भेद्य और उत्साह की लहर फैल गई। खास कर राजपि टण्डनजी ने इस सारे प्रकरण में जिस उच्चता और उदात्तता का परिचय दिया है तथा सत्याहित और देश-हित के सामने व्यक्तिगत अल्पताओं को धमाक नहीं डालने दिया और अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहते हुए भी अपने व्यक्ति को पीछे रहने दिया, इससे उनके प्रति प्रत्येक का आदर बड़े बिना नहीं रहा। टण्डनजी ने चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष-पद खोया हो, परन्तु लोक-हृदय में उनका आसन—जो उनसे मतभेद रखते थे, उनके मन में भी—पहले से ज्यादा ऊँचा और मजबूत हो गया। हम सब सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को उनसे इस उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हम लेंगे तो कोई सदेह नहीं कि इस तरह के हमारे बहुत से विवाद बड़ी सोमा के साथ समाप्त हो जायेंगे। खासकर यह बात कि अभ्यस्त पद से हटने के बाद फौरन ही टण्डनजी का नई कार्य समिति में आना मनूर करना और अपने सहयोग का हाथ बढ़ाये रखना, यह उदाहरण हम सबके सामने सदा के लिए जीता-जागता रहेगा।

लेकिन इससे ५० जवाहरलाल की जिम्मेदारी में इतना बढ़ गई है। वे उसको समालने की योग्यता और क्षमता रखते हैं, इसमें कोई सदेह नहीं। परन्तु उन लोगों की भी जिम्मेदारी इसमें कम नहीं है, जो चाहते थे कि जवाहरलालजी अध्यक्ष-पद का भार उठावें। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से महसूस किया तो नेहरूजी का यह कार्य काल का प्रेरक है इतिहास में अवश्य एक नया और सुन्दर अध्याय जोड़ देगा।

हट्टी, २७ ९ ५१

शुद्धि और आत्म-परीक्षण की आवश्यकता
इस 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' प्रयाग और 'राष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति', वर्षा से चोकाने वाले समाचार

मिले हैं। उनसे ऐसा मालूम होता है कि दोनों दल-बंदी, गुटबंदी और किसी-न-किसी रूप में भीतरी अशुद्धि के शिकार हो रहे हैं। जो सेवा-संस्थाएं हैं, उनमें अधिकार का प्रश्न क्यों खड़ा होना चाहिए, यह आजतक हमारी समझ में नहीं आया। व्यक्ति की अहंता, सीमित दृष्टि और सदाचार के प्रति उपेक्षा, इनमें से कोई एक या अनेक कारण इन झगड़ों के मूल में हो सकते हैं। सही स्थिति क्या है, यह इतनी दूर बैठे हुए हमारे लिए कहना कठिन है, परन्तु सही मार्ग क्या है, यह हमको स्पष्ट दीख रहा है और यदि सम्मेलन तथा समिति के संचालक और कार्यकर्ता थोड़ा भी प्रयास करें तो उनको भी दीख सकता है। वे परस्पर दोषारोपण और लांछन लगाने की प्रवृत्ति को छोड़ दें या बहुत कम कर दें और दोनों जगह जो कुछ खराबी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की खुद की कितनी है, यह सोचने लगे तो इसकी कुंजी उनके हाथ आ जायगी। जब कोई काम बिगड़ता है तो जान में हो या अनजान में, किसी एक ही व्यक्ति के दोष से वह नहीं बिगड़ता। लेकिन हम अपने दोष को न ढूँढ़ कर दूसरे के दोष को देखते हैं और उसी को पकड़े रहते हैं। इससे उसका दोष हम दूर नहीं कर पाते, चाहे उसे हम लोगों की दृष्टि में गिरा भले ही दें, और अपना दोष हम देखना नहीं चाहते, इसलिए वह दूर हो नहीं सकता। दोनों दशाओं में दोनों तरफ़ के दोष या तो प्रबल होते रहते हैं, या छिपे रहते हैं और हम निरंतर बढ़ी हुई उलझन में फँसते हुए चले जाते हैं, जो कि हमको एक अंधेरी खाई में गिरा कर ही छोड़ती है। ऐसी दशा में हमें राजपि टण्डनजी की यह सलाह पसंद आई कि सम्मेलन और समिति को दलबंदी का अखाड़ा न बनावें, मगर हम उसमें इतना और जोड़ना चाहते हैं और सो भी कबीर के शब्दों में—

“वुरा जो देखन में चला वुरा न दीखा कोय।

जो दिल खोजा आपना मुझसा वुरा न कोय॥”

हट्टी, २७. ९. ५१.

चुनाव का बुखार

जब बुखार आता है तो उसका मतलब यह है कि

कुदरत भीतर की बुराई को बाहर लाकर कहती है कि इसे निकालकर फेंक दो। अगर उसकी आवाज़ हमने नहीं सुनी तो मौत की तरफ़ इशारा करती है। ऐसा मालूम हाता है कि यह चुनाव भी कुदरत की तरफ़ से बुखार-जैसा ही एक वरदान है। यदि हमने कुदरत को चेतावनी और उसका संकेत न समझा तो यह वरदान की जगह अभिशाप सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। चारों तरफ़ से कानों में खबरें आ रही हैं कि जितनी भी बुराइयाँ हो सकती हैं, चुनाव के सिलसिले में लोग बढ़-बढ़ के कर रहे हैं। यदि यह सही है तो यह हमारे सार्वजनिक ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में घुसी हुई सड़क को ज़ाहिर करती है। यदि हम सजग हैं तो सावधान होकर कुशल बंध की तरह भीतर के विष को हटाकर अपने शरीर और जीवन को शुद्ध और बलिष्ठ बना लेंगे। यदि हम मूर्ख हैं तो इस बुखार से फिर सन्निपात होगा और सन्निपात से मौत। अच्छी बात तो यह है कि इन चुनावों को हम एक खिलाड़ी की तरह लड़ें। आखिर यह चुनाव इसी बात की तो होड़ है न कि धारा-सभाओं में जाकर कौन व्यक्ति ज्यादा-से-ज्यादा सच्चाई के साथ देश और जनता की सेवा कर सकता है। यदि यही बात है तो होड़ हमारी अच्छाई और योग्यता में लगनी चाहिए, न कि हमारे झूठे या सच्चे दावों में, या येनकेन प्रकारेण प्रतिपक्षी को हराने या गिराने में। आखिर हमारी परीक्षा हमारी सेवा में होने-वाली है, न कि हमारे दावों से। इसलिए चुनाव के सम्बन्ध में दो बातें अवश्य होनी चाहिए। एक तो यह कि हम मतदाताओं से अपनी योग्यता, अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वाकत जो कुछ कहना हो, कहें, न कि प्रतिपक्षी की व्यक्तिगत बुराइयाँ और दोष सामने लाकर, उभार कर, वायु-मण्डल को गंदा बनावें। दूसरे यह कि गुप्त मतदान (Ballot) की प्रथा उड़ा दी जाय। हमारी राय और अनुभव में असत्य, कायरता और धोखाधड़ी, तीनों को प्रोत्साहन देने वाली यह प्रथा है। मतदाता वायदा कड़ियों से करता है और आशाओं और इच्छाओं के विपरीत न जाने किसको मत दे आता है। यह क्यों होना चाहिए? हर

मतदाता में यह साहस क्यों न होना चाहिए और हमें क्यों न उत्पन्न करना चाहिए कि मैं फला को मत दूंगा, फला को नहीं ? कोई घरू काम तो है नहीं, और घरू भी हो तो भी जहां केवल विचार-दान या मतदान का प्रश्न है, उसमें गुप्तता क्यों ? हम जानते हैं कि जबतक बेल्ट-प्रथा विधिवत् न उठायी जाय तबतक हमारे सुझाव पर अमल होना कठिन है, परन्तु हरएक मतदाता से हम यह अपील जरूर करना चाहते हैं कि वे जिस किसी को मत दें, खुले आम दें और लिहाज या भय से झूठा घायवा किसी से न करें। यदि वे ऐसा करें तो चुनाव के सिलसले में जो दूसरी गदगिया उम्मीदवार फैलाने हैं या फैला सकते हैं, उसकी जड़ बहुत हद तक बट जायगी।

हट्टी, २७ ९ ५१

—ह० उ०

भूमिदान यज्ञ

सर्वोदय-सम्मेलन के शिवरामपल्ली-अधिवेशन के कुछ पहले से पूज्य विनोबाजी न जिस महायज्ञ का सूत्रपात किया था, उसका बहुत कुछ प्रत्यक्ष फल इन दिनों हम लोगों के सामने आ चुका है। सैकड़ों-हजारों एकड़ भूमि स्वच्छा से भूषितियों ने उन लोगों के लिए दान दे दी है, जिनके पास जमीन नहीं है। यह निश्चय ही जड़ का काम है, जो विनोबाजी ने उठाया है। इसका

आगे चलकर बहुत व्यापक परिणाम निकलेगा। हमारे देश का रूप ही बदल जायगा। दान का अपने आप में महत्व है, लेकिन भूमिदान की महत्ता, उसकी पवित्रता इसलिए भी अधिक है कि वह साधन-सम्पन्न वर्ग की साधन हीनो के प्रति सद्भावना और ध्यान-वृत्ति की चोतक है। इससे पता चलता है कि लोगों का ध्यान अपने गरीब भाइयों की ओर जा रहा है। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर भी विनोबाजी इस 'यज्ञ' के लिए पैदल-यात्रा कर रहे हैं। भगवान् से हमारी प्रार्थना है कि विनोबाजी का यह अनुष्ठान पूर्ण हो। शिवरामपल्ली (हैदराबाद) तक के प्रवास में वह दक्षिण के अनेक स्थानों की पैदल-यात्रा कर चुके हैं और अब उत्तर-भारत की यात्रा पर निकले हैं। काम उन्होंने बहुत ही कठिन उठाया है, लेकिन ध्येय की पवित्रता को देखते सन्देह की गुंजाइश नहीं रहती कि उसमें सफलता नहीं मिलेगी। दान का हमारे भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही बड़ा महत्व रहा है। भूमिदान तो बहुत ही उद्दृष्ट माना गया है। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि विनोबाजी के इस अनुष्ठान से अहिंसक क्रांति की दिशा में देश के आगे एक नया मार्ग खुलेगा।

—य०

०

(पृष्ठ २९५ का शेषांश)

२ बुराई का बदला इसी में है कि हम बैसा न करें जैसा कि बुराई करने वाले ने किया।

३ जब चेना-शक्ति चली जाती है तो दुःख किस बात का ? नये जीवन और नये अनुभव से हानि कैसे हो सकती है ? नवीनता को मृत्यु कैसे कहा जाय।

४ जो दूसरों के प्रति अन्याय करता है वह अपना बुरा ही करता है।

५ अहंकार और दम को छोड़ो। अन्दर तो अहंकार हो और बाहर विनय, यह बहुत ही बुरा है।

अनुवाद पुस्तक के अनुरूप सरल और स्पष्ट है। मूल वा-सा रस आता है। पुस्तक हर दृष्टि से मनन करने योग्य है।

—'सुशील'

विज्ञापन के सर्वोत्तम साधन और हिन्दी के दो अनूठे प्रकाशन

१. सचित्र मौन—क्या है

२. व्यापारिक जगत

के

अगले संस्करण में शीघ्र प्रकाशनार्थ भेजिये

१. प्रमुख व्यक्तियों की संक्षिप्त सचित्र जीवनियां

२. व्यापारिक फर्मों का संक्षिप्त सचित्र परिचय

३. व्यापारिक फर्मों के पते

४. विज्ञापन आदि

नारायण पब्लिशिंग हाउस,

अजीतमल, इटावा, यू० पी०

चालू वर्ष के संस्करण धड़ाधड़ विक रहे हैं

दूसरे वर्ष में

सबने पसन्द किया !

भारती

सबने स्वागत किया !

गत वर्ष १५) रु० वार्षिक मूल्य० था, एक प्रतिका १) रु०—अब १६५१ जनवरी से एकदम कम, ६) रु० वार्षिक

संपादक

संचालक

: हृषीकेश शर्मा : : एन. एल. प्रयागी सुबोधसिंह प्रेस सिविललाइन, नागपुर-१ :

‘भारती’ समस्त भाग्यीय (अन्तर्प्रान्तीय) साहित्य, कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगतिशील चिन्तन-प्रधान सचित्र मासिक पत्रिका है।

भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजी ने, प्रान्तों के राज्यपालों ने, मुख्य मुख्य मंत्रियों ने और हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकारों ने इस मासिक पत्रिका के प्रकाशन की मुक्तकंठ से सराहना की है। सर्वश्री जेनेन्द्र, बनारसीदास चतुर्वेदी, उदयशंकर भट्ट, रामवृक्ष वेणीपुरी, श्रीराम शर्मा, कन्हैयालाल मुन्शी, खांडेकर, स्व० साने गुरुजी, माखनलाल चतुर्वेदी, भदंत आनन्द कोसल्यायन आदि ने ‘भारती’ का स्वागत किया है।

‘भारती’ का प्रत्येक अंक अनूठा, पठनीय और दर्शनीय है। १९५० की २६ जनवरी से इसका नियमित प्रकाशन शुरू हुआ। प्रतिमास लगभग १०० पृष्ठ।

‘प्राकृतिक चिकित्सा’ विशेषांक

पर

पत्रों की सम्मति

प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति को समझने और अन्य चिकित्सा-पद्धतियों की तुलना में इसका महत्व जानने की पर्याप्त सामग्री ‘जीवन माहिर्य’ के ‘प्राकृतिक चिकित्सा’ अंकों में संग्रहीत है। कई विशेषज्ञों और अनुभवशीलों लोगों के लेख, विचार आदि एकत्र किए हैं। गया स्थायी माहिर्य टन अका में आ गया है कि उसमें इन अंकों का मूल्य पुस्तकों के जैसा ही रहा है। ऐसा माहिर्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और लाभदायक है। इसका व्यवसायिकरण में सब प्रचार किया जाना चाहिए।

[द्वंद्व]

—लोक-सेन

इस अंक में कई विशेष लेख पढ़कर यह आश्चर्य अधिक दुःख होता जाता है कि अधिकांश व्यक्तियों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक प्रकृति ही है क्योंकि मानव शरीर एवं आत्मा की रचना उसी के अनुरूप है। निस्संदेह प्रकृति-माता हरिद्वारा राखण की चिकित्सक है।

[वर्ध]

—इंडियन पी ई एन

प्रस्तुत अंक में प्राकृतिक-चिकित्सा-विषयक लेख हैं। माधोजी की आरोग्य की कुंजी नामक पुस्तक तथा प्रसिद्ध पाश्चात्य निमोगोपचारक डा० लुई ब्रुने का पुस्तक ‘मैं तन्दुरुस्त हूँ या बीमार?’ का मागण भी इसमें दिया गया है। अंक पठनीय है। भाषा सरल और सर्वसाधारण के समझने योग्य है।

[वर्ध]

—साधना (मराठी)

पहले अंक में विद्वान् सम्बन्धी अधिष्ठान लेखा के अलावा कई सज्जनों के प्रशस्तोपचार-सम्बन्धी अनुभव भी दिये गए हैं, जो जिनायु पाठकों को प्रशस्तोपचार की ओर आकृष्ट करने की दृष्टि में विशेष उपयोगी है। इनमें से उपचार हैं।... दीर्घावक ग्रह योग्य हैं।

[वर्ध]

—राष्ट्र-भारती

कल्पित रोगों के प्राकृतिक उपाय इस अंक के लेखों में दिये गए हैं। प्रत्येक लेख अपने में पूर्ण है अर्थात् हमें पढ़कर पीड़ित व्यक्ति अपना उपचार स्वयं कर सकता है।... आशा है कि प्रत्येक माग्य व्यक्ति इस अंक में लाभ उठाएगा। वास्तव में भारत जैसे निर्धन देश के लिए ऐसे उपायों से परिचित होना परमावश्यक है। मानव-वत्साय के हित ऐसे अंक प्रकाशित करने वाले सम्पादकों का कार्य स्तुत्य है।

[शिमला]

—प्रदीप

प्रस्तुत अंक प्राकृतिक उपचार और महता की समझने वाले हैं। इसके सभी लेख अनुभवी और महान् व्यक्तियों के लिखे हुए हैं।

[कानपुर]

—सुमित्रा

‘जीवन माहिर्य’ के प्रस्तुत जून एवं जुलाई के अंक में प्राकृतिक चिकित्सा का लेखक योग्य सम्पादकों ने उस चिकित्सा के विशेषज्ञ, अनुभवी एवं विद्वान् लेखकों के लेखों का अतीव सुन्दर चयन करके प्रामाण्यपूर्ण कार्य किया है। ... १९० पृष्ठों का यह अंक बहुत उपयोगी एवं घर घर में रखने योग्य है।

[वृन्दावन]

—भक्त भारत

‘मण्डल के नवीन प्रकाशन’

१. मेरे समकालीन—राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखे २३६ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महापुरुषों तथा सामान्य लोक-सेवकों के मर्मस्पर्शी संस्मरण, जिनमें गांधीजी की पत्नी निगाह के साथ-साथ उनके मधुर मन्त्ररूप की भी झलक मिलती है। कुछ संस्मरण तो व्यथा से इतने ओतप्रोत हैं कि पढ़कर आंखों में आंसू आजाते हैं। गांधी-साहित्य की यह सातवीं पुस्तक है। ५)

२. वापू के आश्रम में—श्री हरिभाऊ उपाध्याय की इस पुस्तक में गांधीजी के सम्पर्क की अनेक घटनाएं संग्रहीत हैं। ये घटनाएं हमें शिक्षाएं देती हैं और मुझाती हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और एक सच्चे नागरिक के नाते राष्ट्र के उत्थान में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। १)

३. सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन—गत चालीस वर्षों में जिस मार्ग पर चलकर हमारे देश ने विदेशी सत्ता से लोहा लिया, उससे भुक्ति पाई और देश में नई प्रेरणा, नई चेतना फूँकी, उसे राष्ट्र के पुनर्संगठन की इस बेला में अच्छी तरह से देखना और समझना है। इस पुस्तक में डा० गोपीनाथ धावन ने अत्यंत प्रामाणिक और सुन्दर ढंग से उसी मार्ग को दिखानेवाले गांधीजी के लोक-कल्याणकारी सिद्धान्तों की व्याख्या की है। सर्वोदय की दिशा में कार्य करनेवाले लोगों के लिए यह पुस्तक अनिवार्य है। ७)

४. गांधी-शिक्षा—(भाग १, २, ३) पुस्तक के तीनों भागों में गांधीजी की रचनाओं में से चुनकर वह सामग्री दी गई है, जो युवकों के चरित्र-निर्माण की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय है। पुस्तकें उपयोगी हैं, अच्छी छपी हैं, मूल्य बहुत सस्ता है और उत्तरप्रदेश के समस्त जूनियर हाईस्कूलों की ६, ७, ८ कक्षाओं में सहायक पाठ्य-पुस्तकों के रूप में स्वीकृत होने के कारण हजारों की संख्या में बिक रही है।

१), १-), १-)

५. रासतीर्थ-सन्देश—(भाग १, २, ३) विद्यार्थियों की दृष्टि से इन पुस्तकों में जीवन की ऊंचा उठानेवाले स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों का संकलन किया गया है। ये उपदेश एक साथ स्फूर्तिदायक, रोचक और शिक्षाप्रद हैं। उत्तरप्रदेश के समस्त जूनियर हाईस्कूलों की उक्त कक्षाओं के लिए ये पुस्तकें भी सहायक पाठ्य-पुस्तकों के रूप में स्वीकृत हैं।

१), १-), १-)

६. सत्य के प्रयोग अथवा आत्म-कथा—इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने उन अनेक प्रयोगों का वर्णन किया है, जो उन्होंने अपने जीवन-काल में किये थे। गांधीजी सत्य के अनन्य उपासक थे। उस दृष्टि से उनके ये प्रयोग प्रत्येक पाठक के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। १४ पाइंट टाइप, बढ़िया छपाई, आकर्षक रूप-रंग, सुन्दर जिल्द।

५)

७. गांधी डायरी (१९५२)—गत वर्ष ‘मण्डल’ ने प्रथम बार इस डायरी का प्रकाशन किया था। सन् १९५२ के लिए उसका नया संस्करण २ अक्टूबर को गांधी-जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित हो गया है। इस बार सीरमास, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि-आदि के साथ-साथ अनेक जातव्य बातें उसमें और जोड़ दी गई हैं। गांधीजी के प्रतिदिन के वचन तथा अन्य सामग्री तो है ही। मजबूत पक्की जिल्द, सुन्दर छपाई।

५० से कम प्रतियां अपने यहां के प्रमुख पुस्तक विक्रेता से लें। अधिक के लिए हमें लिखें।

छोटी १।), टेबुल २।।)

‘मण्डल’ से प्राप्य

८. काश्मीर पर हमला (श्रीमती कृष्णा मेहता) इस पुस्तक में काश्मीर पर कबाइलियों द्वारा किये गए आक्रमण का रोमांचकारी, मर्मस्पर्शी और प्रामाणिक वर्णन है। लेखिका ने उस पाशविक अत्याचार को अपनी आंखों से देखा है। वर्णन इतना रोचक और हृदयस्पर्शी है कि उपन्यास का-सा रस आता है।

२।।)

जीवन साहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

संस्थापक

हरिभाऊ उपाध्याय
महापाल जैन

इस अंक में विशेष रूप से

योगिणी तुम्ही कि अमर हा गड
गांधी गुरु पेगम्बर
चीन की गहराई में
जहाँ मोर्चों और भ्रम का सागर उल्लास
आचार्य ने भी कुमारगुप्त
नवभारत और गुरु भक्ति

नवम्बर १९७१

आठ आना

सहता साहित्य मंडल प्रकाशन

लेख-सूची

१. कांग्रेस की जिम्मेदारी	महात्मा गांधी	३०१
२. ज्योति ऐसी बुझी कि अमर होगई !	श्री विष्णु प्रभाकर	३०२
३. गांधी : एक पैगम्बर	श्री रघुवीर्यरण दिवाकर	३०५
४. जीवन की गहराई में	हर्निभाऊ उपाध्याय	३०८
५. जहां सौन्दर्य और श्रम साथ-साथ चलते हैं !	प्रो० रजन	३१०
६. आचार्य जे० सी० कुमारप्पा	डा० ओमप्रकाश गुप्ता	३१४
७. तपश्चर्या और गुरु-भक्ति	श्री यदुनाथ भत्ते	३१७
८. विचारों पर नियन्त्रण	श्री लालजीराम शुक्ल	३२०
९. मधुकरी	नवल्लन	३२४
१०. कसौटी पर	ममालोचनाए	३२८
११. क्या व कैसे ?	सम्पादकीय	३३०

संत विनोबा

के

भू मि - दा न - य ज्ञ

को

सफल बनाने में भरसक सहयोग दीजिये ।

● यदि आपके पास जमीन है तो सामर्थ्य के अनुसार उसका कुछ अंश उन्हें अवश्य भेंट कीजिये ।

● यदि जमीन नहीं है और धन है तो जमीन खरीद कर दे दीजिये ।

● यदि उतने भी साधन नहीं हैं तो विनोबाजी के साहित्य का अच्छी तरह से अध्ययन करके उनकी विचार-धारा को लोगों में फैलाइये ।

विनोबाजी की हिन्दी की सब पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं और प्रवास में विनोबाजी की पार्टों के साथ भी प्राप्य हैं ।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम्य पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नवोदय का मासिक

नवम्बर १९४१

वर्ष १२, अंक ११

कांग्रेस की जिम्मेदारी

महात्मा गांधी

कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनैतिक संस्था है। उसने कई अहिंसक लड़ाइयों के बाद आजादी हासिल की है। उसे मरने नहीं दिया जा सकता। उसका खात्मा केवल तभी हो सकता है, जब राष्ट्र का खात्मा हो। एक जीवित संस्था या तो जीवित प्राणी की भांति लगातार बढ़ती रहती है, या मर जाती है। कांग्रेस ने सियासी आजादी तो हासिल कर ली है, मगर उसे अभी माली आजादी, सामाजिक आजादी और नैतिक आजादी हासिल करनी है। ये आजादियाँ चूँकि रचनात्मक हैं, कम उत्तेजक हैं और भड़कीली नहीं हैं, इसलिए उन्हें हासिल करना राजनैतिक आजादी से ज्यादा मुश्किल काम है। जीवन के सारे पहलुओं को अपने में समा लेनेवाला रचनात्मक कार्य करोड़ों जनता के सारे अंगों की शक्ति को जगाता है।

कांग्रेस को उसकी आजादी का प्रारम्भिक और जरूरी हिस्सा मिल गया है, लेकिन उसकी सबसे कठिन मजिल आना अभी बाकी है। अभी कल तक कांग्रेस बेजाने देश की सेविका थी। अगर वह सत्ता हड़पने के व्यर्थ के झगड़ों में पड़ती है तो एक दिन वह देखेगी कि वह कहीं नहीं है। भगवान को धन्यवाद है कि अब वह जन-सेवा के क्षेत्र की एकमात्र स्वामिनी नहीं रही।

नई दिल्ली, २७ जून १९४८]

ज्योति ऐसी बुझी कि अमर हो गई !

श्री विष्णु प्रभाकर

२४७८ वर्ष पूर्व का एक दिवस ।

कार्तिक मास की सघनतम अमा भारत के रंगमंच पर प्रवेश कर चुकी थी । किसी अज्ञात की प्रेरणा से आकाश-दीप मुक्त भाव से मुस्कराने लगे थे । आलोक और अन्धकार का वह अपूर्व मिलन था और उस अपूर्व मिलन की वेला में एक दिव्य ज्योति अमृतवर्षा कर रही थी । . . .

धीरे-धीरे अमा का अन्तिम प्रहर आ पहुँचा । उस पुनीत स्वर से एक अनुपमेय माधुर्य, एक अद्भुत गाम्भीर्य झरने लगा, स्तब्ध-शांत जगत ने सुना—

“जैसे पतझड़ में ऋतु की रातों के वीत जाने पर वृक्ष का पत्ता पीला होकर झड़ जाता है वैसे ही यह मनुष्य का जीवन है । न जाने कब झड़ जाय ! इसलिए हे गीतम, क्षण भर भी प्रमाद न कर ।

“चिरकाल के बाद भी इस मनुष्य का जन्म पाना अत्यन्त दुर्लभ है ; क्योंकि पूर्व कर्मों के विपाक प्रगाढ़ होते हैं । हे गीतम, अण भर भी प्रमाद न कर ।

“जैसे कमल शरत्काल के निर्मल पानी को भी नहीं छूता, उससे अलिप्त रहता है, उसी तरह तू भी संसार से आसक्ति दूर कर, सब प्रकार के संकुचित मोह-वन्धनों को छेद डाल । गीतम, एक क्षण भी प्रमाद न कर ।

“तू महान् संसार-समुद्र को तैर चुका है, अब किनारे आकर (मनुष्य-जन्म पाकर) क्यों अटक रहा है ? उस पार जाने की जितनी भी हो सके, शीघ्रता कर । गीतम, अण भर भी प्रमाद न कर ।”

यहीं आकर सहसा वह स्वर शांत हो गया । विश्व-वीणा के तार जैसे तीव्रता से अंकुत हुए और फिर शून्यः-शून्यः मौन होने लगे । मौन और वाचा का, तमस और ज्योति का अन्तर मिटने लगा । तभी प्रकृति में एक निःशब्द स्वर गुँज उठा :

“प्रभु मौन हुआ चाहते हैं ।”

“कौन प्रभु ?”

“श्रमण महाप्रभु निर्गुण नायपुत्र वर्धमान महावीर ।”

“वर्धमान महावीर !”—दिशाएं प्रतिध्वनित होने लगीं—“वर्धमान महावीर ! अज्ञान और अन्धकार पर अहिंसा और अनेकांत की प्रस्थापना करने वाले तीर्थङ्कर !”

अमा ने अवगुण्ठन उठा दिया । निःशब्द प्रकृति वाचाल हो उठी । नीलाम्बर की तारिकाएं लास्य नृत्य में रत हो गईं और तब देखा जगती ने—“उपा नव प्रभात का संदेश लिये उसके आंगन में प्रवेश कर रही है ।”

अस्तित्वे चक्र तले, एक बार बांधा परे

पाव कि निस्तार ।

(रवि ठाकुर)

यह उस समय का दृश्य है जब तीस वर्ष तक निरन्तर घूम-घूम कर अपने सिद्धांतों का प्रसार करने के बाद जैन धर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीर अन्तिम बार पावापुरी में पवारे थे । वहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम उपदेश दिये थे । उपदेशों की इस अखण्ड धारा का अन्तिम उपदेश उन्होंने कार्तिक-अमावस्या के अन्तिम प्रहर में दिया और फिर चिर मौन में समा गए ।

और उनके मौन होते ही—

“विरोधिता जीवन मुप्रभात में,

जागी विहंगावल-सी सभी प्रजा ।

चतुर्दिशा चारु निनाद यों उठा,

‘जिनेन्द्रकी जै,’ जै जैन धर्म की ।”

(अनूप शर्मा)

कहते हैं, तब काशी और कौशल नरेशों तथा मल्लि और लिच्छवि संघ के शासकों ने उस पुनीत निर्वाण के उपलक्ष में दीपोत्सव किया था । उस उत्सव द्वारा मानों उन्होंने व्यक्त किया—“यद्यपि यथार्थ ज्ञान का प्रकाश अब संसार में नहीं रहा है, तथापि पी-द्गलिक (जड़-द्रव्य)

प्रकाश अपना विकास दिखता रहा है। मानो उन्होंने घोषणा की—“भगवान् महावीर का ज्ञान सघनतम अमा को पूर्णिमा के प्रकाश में घलट सकता है।

उस दिन वह अमा एसी आलोकित हुई कि आज तक होती चली आ रही है। असंख्य दीपों का ताज पहने वह प्रतिबिम्ब उसी मूहनों में, उसी तिथि में, माना भगवान् महावीर के उसी अन्तिम उपदेश को दोहराती हुई आती है समयम् गोपम मा पमापए ।

(अग मात्र भी प्रमाद न कर)

(२)

और फिर बाल-वक्र चलता रहा। युगों ने करव ली। घाताब्दिवा घीत गई।

एक दिन सहसा भारत के आगम में फिर कुछ विशद हलचल मचती दिखाई दी। वही कार्तिक मास। वही सघनतम अमा का दिवस।

अजमेर के एक मवान में एक सन्यासी मृ पु-तैया पर लेटा है। उसके सारे शरीर पर बिज के छाले उमर आवे हैं। श्वास तीव्र गति से चल रही है। उसी का कमी-कमी रोक कर वह ध्यान मग्न हो जाता है। नयनों में नीर भरे और हृदय में वेदना समेटे अनेक भवन इबर-उपर खड़े हैं। उन्हीं में से एक भवन आगे बढ़ता है। अबद्व द्व कण्ठ से पुछता है, “आपवा चित कैसा है?”

“अच्छा है। आलोक और अमकार का मिलन है।”

“आप कहा हैं?”

“ईश्वरेच्छा में।”

भवन मौन हो गये। अत्र सन्यासी ने मृदु स्वर में पूछा—“तुम्हारी क्या अभिलाषा है?”

भक्त ने उत्तर दिया—“हमारी एकमात्र अभिलाषा यही है कि आप अच्छे हो जाय।”

सुनकर सन्यासी का कण्ठ कड़वा और स्तब्ध हो आया। सगभर रुककर उन्होंने कहा—“वत्स। इस शरीर का और क्या भला होगा? जो भला है वह चिरकाल भला रहेगा। शरीर का यही धर्म है। इसके लिये शोक मत करो।”

प्राण कहें सुन काया मेरी, तुम हम मिलन न होय।

तुम सम भीत बहुत हम कीना सग न लीना कोय।

यह कह कर सन्यासी ने मानो पिया-मिलन की तैयारी शुरू कर दी।

करके सिंगार सज्जन अलबली साजन के घर जाना होगा।

न्हाले, धोके, सोस गुया ले, फिर न वहा से आना होगा।

प्रीतम जब सामने हो तो किसी का बीच में खड़ा होना कैसे सह्य जा सकता है। सन्यासी ने कहा—“सब लोग सामने से हटकर मेरे पीछे खड़े हो जाए।”

भजन लोग पीछे खड़े हो गए।

सन्यासी बोले—“सब द्वार खोल दो। प्रकाश को आने दो।”

प्रीतम से मित्रने की कितनी उपावधि है। भजनी ने सब द्वार और रोगनदान खोल दिये। लेकिन त्रिय-मिलन के लिये धुम महरा भी तो देना जाना है। सन्यासी उस बात को कैसे भूकने? पूछा—

“आज कौन-सा दिन है? कौन-ची तिथि है? कौन-सा पक्ष है?”

भजना बोले—“भगवन्, आज कृष्णपक्ष का अष्टमी और शुक्लपक्ष का आरम्भ है। त्रिपि अमा है। वार भगवत् है।”

यह सुनकर सन्यासी का मन झिज उठा। उन्होंने दृष्टि उठा कर दीवारों को देखा, छत को देखा, त्रियम अभी नहीं आया था। वही प्रतीक्षा दिवाना है यह प्रीतम, सन्यासी मनोच्चार द्वारा उसका आवाहन करने लगे। उसकी उपासना की, मधुर स्वर में गायत्री का पाठ किया—

भरण तु आज्ञो—दे आज्ञो,

तुह मम ताप धुकाओ।

आयि मृ पु, तुम आज्ञो, शीघ्र आज्ञो और मेरी बिरहा-ग्नि को शांत करो—तुकारते-तुकारते सन्यासी समाधिस्थ हो गये। बह्य बाबा असकृत् हो जायी है वहा भीत मुक्ति-दाता बनकर आता है। कुछ दाय वाद सन्यासी ने नेत्र उठाये। मधुर कण्ठ में कहा—“हे दयामय, हे सर्व-शक्तिमान, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है परमात्मदेव। तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा। तूने अच्छी लीला की।”

यह कहकर उन्होंने करवट ली, श्वास को कुछ सग

रोका और फिर 'ओम्' के उच्चारण के साथ उसे मुक्त कर दिया। ज्योति ज्योति से जा मिली। जीवात्मा प्रियतम से मिलकर पूर्णकाम हो गया।

उस समय संध्या के ६ वज रहे थे सन् । १८८३ के अक्तूबर मास की ३० तारीख थी और वे संन्यासी थे आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती। निरन्तर १५ वर्ष तक भारत में फैले अज्ञान और अन्धकार से संघर्ष करने के बाद जब वे राजस्थान की ओर मुड़े तो किसी अज्ञानी ने उन्हें विप दे दिया। मानों उसने कहा—“भारत की आत्मा में जड़ता का जो विप रम रहा है उसे उतारने के लिये तुम्हें यह विप पीना होगा।

नीलकण्ठ के देशवासी ने उस विप को हंसते-हंसते पिया और फिर—

शंकर दिया बुझाय दिवाली को देह का।

कैवल्य के विशाल वदन में मिला गया।

तब मानों उसका वह एक जीवन-दीप लख-लख दीपों में प्रज्वलित हो उठा।

(३)

तेईस वर्ष बाद !

दीवाली—सदा आनेवाली दीवाली—फिर आई। टेहरी राज्य में भिलिंग गंगा के ऊंचे किनारे पर स्थित सिमलमू भवन में एक युवा संन्यासी ठहरा हुआ था। उसके नेत्रों में अपूर्व तेज था। उसके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उस दिन वह एक लेख पूरा करने में लगा हुआ था। वह अन्त तक आ पहुंचा था। कुछ पेंसिल, कुछ स्याही से उसने लिखा—

“ओ मौत ! वेशक उड़ा दे इस जिस्म को; मेरे और शरीर ही मुझे कुछ कम नहीं। सिर्फ चांद की किरणें, चांदी की तारे पहनकर चैन से काट सकता हूं। पहाड़ी नदी-नालों के भेस में गीत गाता फिर्ंगा, बहरे-भव्वाज (आनन्द के महासागर) के लीवास में लहराता फिर्ंगा। मैं ही वादे खुश आराम (मनोहर वायु) और नसीमि मस्ताना गाम (प्रातःकालीन समीर की मस्ती) हूं। मेरी यह मूरते सेलानी (मनमौजी मूर्ति) हर वक्त रवानी में रहती है। इस रूप में पहाड़ों से उतरा, मुरझाते पौषों को ताजा किया, गुलों (फूलों) को हंसाया, बुलबुल को रलाया,

दरवाजों को खटखटाया, सोतों को जगाया, किसी का आंसू पोंछा, किसी का घंघट उड़ाया। इसको छेड़, उसको छेड़। तुझको छेड़, वह गया, वह गया, वह गया। न कुछ साय रखा, न किसी के हाथ आया।”

यह लेख था या मस्ती का आवेग ? लिखते-लिखते वह स्वयं मस्त हो उठा। चल पड़ा गंगा की ओर। पैर में चोट थी, पर जब मस्ती छा जाए तो दिल की चोट भी भर जाती है। उसने लेख को किनारे पर रखा और कूद पड़ा मुरसरी की धार में। वह अक्सर गाया करता था—

गंगा तुझपर मैं बलिहारी जाऊं,

हाड़-चाम सब तार के फैंकूं, फूल-बताशे-लाऊं।

मन तेरे वन्दन को दे दूं, बुद्धी धार बहाऊं।

चित्त तेरी मछली बन जावे, अहम गुहा में दबाऊं।

पाप-पुण्य सारे मुलगा कर तेरी ज्योति जगाऊं।

तुझमें पड़ूं तो तू बन जाऊं, ऐसी डुबकी लगाऊं।

पण्डे जल थल पवन दगोंदिक, अपने रूप बनाऊं।

रमन कहूं सतधारा मांहि, तब ही राम कहाऊं।

बस वह रमन करने चल पड़ा। वह वेदान्त का दिलदादा था। उसका नाम था ‘रामतीर्थ’—हां, स्वामी रामतीर्थ, जिसने अट्ठाईस वर्ष की अल्पायु में ही संन्यास ले लिया था, जो संसार से ‘तू’ और ‘मैं’ का भेद मिटाने के लिये संसार को छोड़ चुका था, जो देश और विदेश हर कहीं ‘अहम् ब्रह्मोऽस्मि’ की पुकार लगाता फिरता था, वही राम ‘मां गंगे’ की गोद में जा पहुंचा। छाती भर जल में खड़े होकर डुबकी लगाई और फिर ‘तू’ और ‘मैं’ का भेद मिट गया। ‘वह गया, वह गया। न कुछ साय रखा, न किसी के हाथ आया।’ वे भंवर में जा पहुंचे। वहीं उनका प्रीतम था। आत्मा उसमें लय हो गई। शरीर कुछ देर बाद ऊपर आया और तेज धारा में बहने लगा।

उस दिन कार्तिक की वही सघनतम अमा थी और उसी दिन क्यों ? उसका जन्म भी तो उसी अमा के दिन हुआ था। उसी अमा के दिन उसने संन्यास लिया था। अद्भुत प्रेम था उसे उस अमा से जैसे उस अंधकार में से वह प्रकाश की खोज किया करता था, जैसे उस अन्धकार में ही उसका प्रीतम था। अन्धकार का अन्त ही तो प्रकाश

है। उसकी आयु भी क्या थी ? कुल तैंतीस बर की। पर उसी अल्पकाल में उसने विश्व के प्रत्येक प्राणी को आश्वस्त करते हुये कहा —

मुझ मुझ तू निर्विकार है,
निष्कलत्र तू ओकार है।

और अमा के असह्य दीप एक बार फिर एक तेजोमय दीप्ति से जगमगा उठे। लहरीयों हुई दीपशिखाओं ने मानो गाय

जहाँ में अहले ईमा, सूरते खुरसीद जीते हैं।
इधर दूरे उधर निकले, उधर दूरे इधर निकले।

गांधी : एक पैगम्बर

भी रघुवीरदास दिवाकर

जो लोग गांधी को हिन्दू सत के रूप में देखकर सिर नवाते हैं या भारतीय राष्ट्र का वर्णधार होने के माने ही उनकी लोहा मानते हैं, वे गांधी के साथ न्याय नहीं करते हैं। वर्तमान-जन्म जातीयता के छोटे भावों को अथवा फैसी भी सहीर्ण व झूठे मर्मोदाओं को लेकर गांधी को मान देना एक विडम्बना है। गांधी उस घरातल पर खड़े हैं, जहाँ बची नहीं, सुली दृष्टि ही पट्टन सबी है। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई की नहीं, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और इमिलस्तान की नहीं, बल्कि मानव-मात्र की दृष्टि से, अखिल विश्व की अपेक्षा से ही गांधी का भूम्य आका जा सक्ता है। गांधी अम्ययन की पृष्ठ-भूमि एक और असंख्य मानवता न होकर कोई भी समुदाय विशेष होगा तो यथार्थ का साक्षात्कार न हो सकेगा। फिर दृष्टि का सर्वाङ्गीण होना भी आवश्यक है। राजनीति का प्रथम चढावर गांधी को देखने में कोई सार नहीं है। अर्थनिति के घुल में घिरे रहकर भी गांधी का विराट दर्शन कर सकना असंभव है। गांधी सम्प्रदाय-गत चहार-दीवारियों से बाहर है। राष्ट्र की सीमाओं से भी परे है। वैसी भी सहीर्णताओं या ओठी मय दाबा में हम उन्हें नहीं बाध सकते। वे मानव हैं, महामानव हैं और इसी भूम्य रूप में वे परम कन्दरीय हैं।

पैगम्बर गांधी

पर गांधी महामानव ही नहीं, पैगम्बर भी हैं। पैगम्बर विरले ही होते हैं। यह एक बहुत ही ऊँची—सबसे ऊँची—पदवी है। सम्भवतः बहुत से 'गांधी-भक्त' भी उन्हें यह पदवी देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे उन्हें महात्मा मानते हैं, पैगम्बर नहीं। पर यहाँ दुर्दिदोष ही

है। पैगम्बर का यथार्थ स्वरूप हम समझें और उसे लेकर फँसी हुई भ्रान्त धारणाओं को दूर हटा दें तब हम देखेंगे कि गांधी एक पैगम्बर ही नहीं, बल्कि अपने ढंग के अकेले और निराले पैगम्बर हैं।

पैगम्बर कौन ?

कुल लोगों को महा तक गलतफहमी है कि पैगम्बर होने के लिए वे यह जरूरी नहीं समझते कि व्यक्ति विकास की उच्च श्रेणी पर हो या महात्मा हो। उनकी धारणा है कि पैगम्बरपन एक तरह की पकिनाई है, जीवन-वाद से उसका अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। पर सच तो यह है कि पैगम्बर बड़ी ही जितका सारा जीवन ही एक पैगम हो। पंडित और पैगम्बर में बड़ा अन्तर है। पंडित बुद्धि व तर्क का चमत्कार विस्मया है, पैगम्बर उससे भी परे अपनी वैनी दृष्टि डालकर, बुद्धि की ही नहीं, हृदय की भी आवाज से, दूर तक देखकर, मानव-जीवन के अन्वयपूर्ण स्थलों को विवेक की प्रकाश-किरण से आलोचन करता है। पैगम्बर मूल प्रज्ञा है, मूल रचयिता है। पंडित सम्पादक है अथवा टीकाकार या समालोचक है। पैगम्बर प्रतिपादन करता है। पंडित विस्लेषण करता है। पंडित अपनी-आसमान के कुलावे मिलाता है, हवा में उड़ता है, बाय की खाल निकालता है, पर पैगम्बर जमीन पर चलता है, धरती की बात कहता है, सीधी सादी भाषा और मुलझी हुई शैली में जीवन का सुमुर व नव्याणवादी सन्देश देता है और यान से काम ज्यादा करता है। इस तरह पैगम्बर पण्डित से बहुत ऊँचा है। वह मानवमात्र को एक नई प्रेरणा, एक जग-मगाता प्रवाण, एक वैनी दृष्टि और एक मौलिक विचार

देता है। वह एक मनुष्य है, और मनुष्य कोई भी हो, वह भूलों से धारा देनेवाला महामानव है। पैगम्बर महाम नव है और होना भी चाहिए; पर हर महामानव पैगम्बर हो यह जरूरी नहीं है। मूत्र-रूप में कह सकते हैं कि पैगम्बर महापंडित—महामानव है।

मानव-समाज की निधि

एक बात और है। पैगम्बर न किसी देश की वर्षाती है और न किसी जाति या सम्प्रदाय का ही उस-पर एकाधिकार है। वह मानव-समाज की अमूल्य निधि है। वह 'कापी राइट' नहीं है कि कोई दल या संस्था उसे खरीद ले। वह तो मूल्य है, जिससे हर कोई प्रकाश व शक्ति ले सकता है। वह चांद है जो हर किसी को शीतलता प्रदान करता है। वह दहना हुआ अरना है जिसका स्वच्छ जल पीकर कोई भी अपने अन्तर की प्यास बुझा सकता है। वह खुली वायु है, खुला आकाश है। वह अखिल विश्व का है। जो भी उसे अपनाए, वह उसी का है।

महाकाल की सम्पदा

बहुत-से लोगों की यह धारणा है कि प्राचीन काल में ही पैगम्बर हुए या हो सके थे। पर 'प्राचीन' एक सापेक्ष शब्द है। जिसे वे प्राचीन कहते हैं, अपने समय में वह नवीन था। आज जो नवीन है, भविष्य में वही पुराना बननेवाला है। अतः महावीर और बुद्ध पुराने ही नहीं, नए भी हैं। इसी तरह मार्क्स और गांधी नए ही नहीं हैं, पुराने भी हैं। फिर, नई हो या पुरानी, मिट्टी मिट्टी है, संना सोना है। काल-भेद को लेकर द्रव्य-भेद करना बेईमानी है। भूतकाल को गौरव के साथ देखने और वर्तमान पर नाक-भीं सिकोड़ने के पीछे सत्य नहीं, प्राचीनता का मोह है। भूत में ऐसी सामग्री अवश्य है जिसपर गर्व किया जा सके; पर वहीं ऐसी सामग्री भी है जिसपर लज्जा भी आनी चाहिए। यही बात वर्तमान को लेकर है। यही भविष्य के सम्बन्ध में समझना चाहिए। अतः भूतकाल अच्छा ही अच्छा था और उसने ही पैगम्बर पैदा करने का

ठेका ले रखा था, इस धारणा की तह में अन्वश्रद्धा है।

दूसरी ओर कुछ लोगों का मत है कि पुराने पैगम्बर आज बेकार हैं। अब नए पैगम्बर से ही काम चल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका माना हुआ नया पैगम्बर कल जब पुराना होजायगा तब वह भी बेकार हो जायगा। पैगम्बर कोई खिलौना नहीं है कि जब भी जैसी अपनी रुचि या आवश्यकता हो, बैठा गढ़ लिया जाय। पैगम्बर कभी-कभी ही जन्म लेते हैं। हर किसी युग में उन्हें ढूँढना या नित-नये पैगम्बर की तलाश करना व्यर्थ है।

सच यह है कि 'पैगम्बर' को लेकर नए-पुराने का यह विचार-भेद निःसार है। पैगम्बरपन के मूलभाव या यथार्थ स्वरूप से उसका कोई मेल नहीं है। यह ठीक है कि पैगम्बर अपने समय की व अपने चारों ओर की परिस्थितियों व समस्याओं को अपेक्षित रखकर ही अपना पैगाम देता है और उन सीमाओं में रहकर ही अपने व्यवित्त की गरिमा का परिचय दे पाता है; पर यह उसका दोष नहीं, बल्कि मानवीय जीवन की प्रकृत सीमा का ऐसा अनिवार्य बन्धन है जिसमें बंधे बिना कोई भी जीवधारी नहीं रह सकता। मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह इस वस्तुस्थिति को न देखकर पैगाम को एक कालविशेष के पिंजरे में बन्द कर देना चाहता है। वास्तव में पैगम्बर अपने युग का आलम्बन लेकर जो सन्देश देता है, वह उस युग के लिए ही नहीं, अनन्त भविष्य के लिए है, महाकाल के लिए है। जरूरत है पैगाम को परिस्थितियों की अपेक्षा से देखने की, पैगाम की दिशा समझने की। वृथा सन्तोष व अन्धविश्वास-जन्य जड़ता के साथ पैगाम को एक अटल, अबाधित तथा पूर्ण सत्य न माना जाय, उसके बाहरी ढाँचे या शरीर-मात्र को ही नहीं, ज्ञान-वस्तुओं से उसके प्राणों पर भी दृष्टि डाली जाय तथा उसे चारों ओर से ज़िरी हुई व स्थिर जलराशि नहीं, सत् प्रवाहशील जलधारा समझा जाय तो हम देखेंगे कि पैगम्बर कालविशेष की नहीं, महाकाल की सम्पत्ति है। वह महाकाल के नभ-मण्डल का एक जाज्वल्यमान मांगलिक नक्षत्र है।

पैगम्बर—एक मनुष्य

पैगम्बर को ऐवर प्राय लोगो की यह धारणा है कि वह एक पूर्णपुरुष ही हो सकता है। उनकी राय में पैगम्बर भूलो से परे है। मानव जीवन का सम्पूर्ण आदर्श पैगम्बर में होना ही चाहिए ऐसी उन्हें अपेक्षा है। पर यहा मूल में ही भूल है। कोई व्यक्ति हर प्रकार से आ-शं जीवन नहीं बिता सकता है। अधिक से-अधिक उसका जीवन का-पनिक पूर्ण आदर्श जीवन का एक छोटा-सा अंश ही बन सकता है। मनुष्य का शरीर मनुष्य का मन और मनुष्य का मस्तिष्क ही ऐसा है कि बड़ा पूर्णता नहीं मानी जा सकती। आत्म-बुद्धि को पूर्णता के आदर्श को धिरोभाय करके भी यह मान्य नहीं किया जा सकता कि मन और मस्तिष्क पर, जो शरीर के ही अंग हैं, निर्भर रहते हुए कभी ऐसी स्थिति आ सकती जब विकास—मन-मस्तिष्क का अनवरत परिमार्जन—एक जायगा, जीवन का स्पन्दन व सतत परिवर्तन बन्द हो जायगा। ऐसी स्थिति की कल्पना करना जीवन की नहीं जड़ता की कल्पना करना है। जहा जीवन है, वहां विकास है और जहा विकास या पूर्णता की ओर बढ़ने की गति है, वहा अपूर्णता ही हो। पर सचि रूप से पूर्णता मान भी ली जाय तो भी उपयोग की दृष्टि से हरगिज उसे नहीं माना जा सकता। आखिर, उपयोग सामाजिक परिस्थिति व आवश्यकता पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति हर परिस्थिति में तत्वा प्रत्येक आवश्यकता की अपेक्षा से आचरण कर सके या सदैव दे सके, यह नितान्त अविभव है। सभी पैगम्बरों ने मानव-समाज के सम्मुख उच्चतम माननीय आदर्श रखे हैं, पर उनमें ही कितनी विभिन्नताएं हैं? इसलिए कि सभी ने बहाना-बात के पूर्ण मानव व्यवहार के अलग-अलग पहलू ही दिखाए हैं और यही वे नर भी सकते थे। वास्तव में हर पैगम्बर अपनी विशेष परिस्थिति में तत्वा अपना छोटी सी आयु में सतर की एक क्षाका ही दिखा सकता था। सत्य अन्तर्गत है, चिर-शोध्य है। पूर्ण-परिपूर्ण सत्य न कभी किसी के पल्ले पड़ा है, न पडेगा। व्यक्ति, चाहे कितना ही महान हो, सत्य की एक शलक भर देख

सकता और दुनिया को दिखा सकता है। अतः हर पैगम्बर से कुछ विशेष प्रेरणाएं ही ले सकते हैं और यही ठीक भी है। ईसा ने बलिदान का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, बुद्ध और महावीर नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें अधिक सहिष्णु लोगो में काम करने का अवसर मिला था। जिस तरह बुद्ध और महावीर ने भोग विलास व ऐश्वर्य पर लान भार कर, गृह-त्याग कर, यह प्रेरणा दी कि पत्नी तथा परिवार से समाज ऊंचा है, मोह से कर्त्तव्य बड़ा है। ईसा परिवार विहीन होने के कारण इस तरह की परीक्षा न दे सके। महावीर और बुद्ध से जन-नरूपण के लिए घर-बार छोड़ना सीखा जा सकता है तो मुहम्मद ने सपत्नी रहते हुए सेवा और त्याग का पाठ पढ़ा जा सकता है। पराधीनता की जंजीरो में जकड़े दीन हीन भारत का कर्णधार गांधी जिस विद्रोह व स्वयं की महान पुण्यभरी शक्ति का विस्फोट कर सत्ता, महावीर और बुद्ध आदि के लिए कैसे समझा? राजकीय वैभव के बीच जन्मे और पहले राम और कृष्ण जो उदाहरण रख सके शरीर धराने में और जंगली प्रदेश में जन्म लेनेवाले एक गडरिए की सतल—मुहम्मद—ईसा उदाहरण कैसे रख सकती थी? मतलब यह कि किसी भी व्यक्ति से मानव जीवन के लिए सब तरह की प्रेरणाएं नहीं ली जा सकती। जीवन एक बहुत ही उलझी हुई पट्टी है। इसके अनेक पहलू हैं। इसे लेकर असंख्य प्रश्न खड़े होते रहते हैं। साथ ही तरह-तरह की परिस्थितियों में यह पहलू भेद-भेद रूप लेकर सामने आती हैं। ऐसी हालत में हम एक ही व्यक्ति को समस्त बदलों का जुग मनलें, सारी प्रेरणाओं का स्रोत मान लें, किसी ओर की तरफ नज़र न डारें तो कैसे काम चल सकता है? फिर तो जीवन एकान्ती बन जायगा, उसमें खुलन न रहेगा।

इन बातों पर ध्यान न देने का ही यह परिणाम है कि कुछ लोग पैगम्बर विशेष के बाड़े-बटन विचारों की आलोचना करके, उनकी कुछ नुटियों या भूगो को प्रकाश में लकर, कह बैठते हैं कि यह कैसे पैगम्बर है? पर यह पद्धति सदैव है। पैगम्बर आखिर

दुनियां से परे नहीं है। पैगम्बर ने कभी भूल न की हो, कभी गलत कदम न उठाया हो, यह ज़रूरी नहीं है। सच यह है कि पैगम्बर अपनी गलतियों के वावजूद पैगम्बर है। महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि सभी से गलतियां हुई थीं; पर फिर भी वे पैगम्बर थे; क्योंकि अपने जीवन से, अपने सिद्धान्तों से, वे दुनिया को ऐसी देन दे गए जो सदा ही भविष्य को प्रेरित करती रहेगी, अनन्त युग तक मानव का पथ-प्रदर्शन करती रहेगी। ईसा ने सेवामय जीवन बिताते हुए, न्याय का पक्ष लिया, ढोंग और दंभ को नग्न रूप में प्रकट किया, मानव-समाज को नई स्फूर्ति व उमंग दी और परिणाम-स्वरूप जब दुःस्वार्थी व दुष्ट सत्ताधारियों ने उन्हें क्रॉस पर लटकाया तब भी वे अंतिम क्षण तक अत्याचारियों के प्रति मन में दुर्भावना न लाए, बल्कि ईश्वर से उनके लिए क्षमा-याचना करते-करते गए। कैसी दिव्य-ज्योति यहाँ जल रही है! फिर, उन्होंने भ्रमवश, परिस्थितियों से विवश होकर अथवा अनुभूति की गहनता को लेकर कोई गलत दावा किया हो या कोई गलत बात कही

हो तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे पैगम्बर नहीं थे। इसी तरह मुहम्मद ने, असंख्य देवताओं की पूजा के नाम पर हृदय दरजे गिरे हुए, वृत्त-परस्ती में डूबे हुए और बुरी तरह आपस में लड़ते हुए जंगली व खूंखार कबीलों को भाईचारे का, सहिष्णुता व प्रेम का संदेश दिया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया और इसके लिए उन्होंने यातनाएं सहें, गालियों व अपमानों के कड़े घूट पिएं, ईद-पत्थर की धोछारें झेलीं और अंत में वाइशाह बनकर भी फकीर का-सा जीवन बिताया। कौन कह सकता है कि इस मानवश्रेष्ठ का जीवन एक जलती हुई मशाल नहीं है? ऐसा नहीं है कि उनसे भूलें नहीं हुई। यही नहीं, गलत दावे भी उन्होंने किए; पर फिर भी वे पैगम्बर थे, यह संदेह से परे है। यही बातें महावीर और बुद्ध को लेकर हैं। गांधी भी इसी कोटि में आते हैं। उनसे भूँठे हुई हैं, गलतियां हुई हैं। उन्होंने अपनी गलतियों को माना भी है। भूल होने पर उन्होंने प्रायश्चित्त किया है, उसे सुधारा भी है। पर फिर भी वे पैगम्बर हैं।

जीवन की गहराई में

हरिभाऊ उपाध्याय

‘साधना के पथ पर’^१ में मैंने अपने अहिंसा-संबंधी कुछ अनुभव लिखे हैं। उन्हें पढ़कर कई मित्रों ने आग्रह किया कि अपने और अनुभव भी लिखूँ। खास कर मेरे पुराने मित्र पं० सुखलाल जी (प्रसिद्ध जैन विद्वान) ने कहा कि आपके अनुभव व्यावहारिक दृष्टि से बड़े काम के हैं, और भी ऐसे अनुभव लिख डालिए। उनके जैसे साधुमना के सुआव से मैं इस ओर अधिक प्रवृत्त हो रहा हूँ।

‘साधना के पथ पर’ १९४५ में प्रकाशित हुई। उसके बाद मेरा जीवन एक खास दिशामें मुड़ा है। ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन-संबंधी जेल-जीवन में सन्तों के चरित नया

आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य अधिक पढ़ा। उससे मन पर समर्थ रामदास की यह उक्ति भलीभांति अंकित होगई—‘गहिले ते हरिस्मरण, दूसरे ते राजकारण—अर्थात् जीवन में प्रथम स्थान भगवान को और दूसरा राजनीति को मिलना और रहना चाहिए। वैसे राजनैतिक क्षेत्र में रहते हुए भी जीवन में भगवान् का अधिष्ठान तो था ही; परन्तु उसका नंबर दूसरा था। यह मुझे अपनी भूल मालूम हुई। भगवान् के अधिष्ठान के मानी हूँ सज्जनता, सचाई का अधिष्ठान। राजनीति के मानी हूँ कार्य-सफलता को प्रथम स्थान। जब कार्य-सिद्धि पर दृष्टि रखते हैं तो साधन-शुद्धि को ढीला करने के

अवसर आ जाते हैं, इस लोभ या मोह को रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि कार्य-सिद्धि का बाग्रह छोड़ देते हैं तो फिर 'अव्यावहारिक' आदर्शवादी 'हवाई' 'खब्बी' की पवित्र में बँधे जाते हैं जो सभ्य भाषा में 'अयोग्य' के पर्यायवाची-जैसे हैं। मुझे अनुभवों ने बताया कि यदि जीवन की भित्ति मजबूत नहीं है, भूल गहरी नहीं है तो कोरी व्यावहारिक सफलता का हिशाब हमें दूर तक नहीं ले जा सकता। वे सफलताएँ जाहिरा तौर पर भले ही 'देश-सेवा' 'समाज हित' में खप जाती हों, हमारी शोहरत भी बड़ जाती हो, परन्तु हमारा असली जीवन उसमें अछूता रह जाता है। बड़े-बड़े काम हाथ से हो जाने पर भी हमारा जीवन ऊँचा उठा हुआ नहीं पाया जाता; बल्कि कई बार तो गिर गया दिखाई देता है। अतः यह जरूरी है कि हमारी सफलताओं का मेल हमारी जीवन-शुद्धि या आत्मोन्नति से हो। मुझे अनुभव ने बताया कि यह तभी हो सकता है जब कार्य-सिद्धि का आधार और परिणाम जीवन-शुद्धि हो। शुद्धि से ही सिद्धि सम्भव है, बल्कि 'शुद्धि' का ही दूसरा नाम 'सिद्धि' समझना चाहिए। स्वतन्त्र रूप से 'सिद्धि' का विरोध मूल्य नहीं है। जो भीतर से 'शुद्धि' है, वही बाहर से 'सिद्धि' दीखती है। इस स्थिति को ही मैंने रामदास की पूर्वोक्त उक्ति में प्रतिबिम्बित पाया है।

मेरे इस विश्वास का मतलब यह नहीं है कि मैं जीवन शुद्धि या भगवान् के अधिष्ठान के निकट पहुँच गया हूँ। इनका इतना ही अर्थ है कि जीवन में इसे प्राथमिकता देने लगा हूँ। और जबसे यह बुद्धि उदय हुई तबसे मैं अनुभव करता हूँ कि भगवान् की विशेष रूपा मूँ पर हुई है। विद्यार्थी-अवस्था में शायद स्वामी रामतीर्थ के किसी व्याख्यान या लेख में मैंने इस आशय का कुछ पढ़ा था—

(१) जो यह मानते हैं कि 'भगवान् हैं', उनके धार्मिक जीवन की शुरुआत हुई, ऐसा मानना चाहिए।

(२) जो भगवान् को कहते हैं कि 'वह हैं' वे धार्मिक जीवन की दूसरी मजिल पर हैं।

(३) जो कहते हैं कि 'तू है' वे तीसरी मजिल पर हैं। और

(४) जो कहते हैं कि 'मैं हूँ' या 'जो मैं हूँ' वही तू है और तू है वही मैं हूँ' वे आखिरी मजिल पर हैं।

तभी से मेरे हृदय में धार्मिक जीवन का महत्त्व अंकित हो गया था। बाद में जब गांधीजी ने भगवान् का अर्थ किया 'सत्य' या 'सत्य की व्याख्या को भगवान्' तब एक नया प्रकाश आया मालूम हुआ। सत्ता में जो कुछ सत्य है वह भगवान् ही है, सत्ता का जो कुछ सत्य है वह भगवान् है। जिसे हम भगवान्, ईश्वर, ब्रह्म आदि कहते हैं वह आखिर है क्या? तो बुद्धि यही उत्तर देती है कि जो अन्तिम वास्तविकता है, जो अन्त में सत्य है वही भगवान् है। वह सत् एक केन्द्र में भी स्थित है और सारे विश्व में भी व्याप्त है। जीव-रूप से केन्द्र में स्थित है और ब्रह्मरूप से विश्व में व्याप्त है। जबसे यह सत्य समझ में आया तबसे सत्य और ईश्वर में भेद नहीं दिखाई देने लगा। सत्य की साधना ही ईश्वर की साधना मालूम होने लगी।

मैंने कहा है कि अहिंसा मुझे अपने हृदय का धर्म जैसा मालूम होता है। जैसे बच्चा माँ की गोद पाने के लिए सहज भाव से उसकी तरफ झपटता है ऐसा मुझे अहिंसा को देखकर लगता है, परन्तु सत्य अब भी कुछ डरावना लगता है। उसकी प्रखरता मन को झुलसाती हुई लगती है। बुद्धि तो मानती है कि सत्य नम्र है, वही उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति, महत्ता और विशेषता है, परन्तु मन के संस्कार उसकी नम्रता में शीघ्रता का, अस्वीकृता का अनुभव करते हैं। मेरी बुद्धि यह कहती है कि जो शरीर से, मन से, बुद्धि से नम्र रह सकता है वही सत्य-रूप या ईश्वर रूप है। जबकि मन या बुद्धि यह सावधानी का सन्नेह करती है कि 'लोग क्या कहेंगे?', 'लोग बुरा तो नहीं मानेंगे?' "यद्यपि शुद्ध लोकविषय न वरणीय नाचरणीयम्" तब तक शुद्ध सत्य का पूर्ण प्रभाव हमपर नहीं है, लोभाचार के विवेक का है। सामाजिक और लौकिक दृष्टि से विवेक का बहुत महत्व है, परन्तु मेरे यहाँ 'सत्य' के

स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ, विवेक के स्थान का निर्णय नहीं।

अहिंसा कितनी ही प्रिय हो, जबतक सत्य में उग्रता रहती है तबतक हम सत्य से तो दूर हुई हैं, सच्ची अहिंसा भी हाथ लगी है या नहीं, इसमें सन्देह होने लगता है; क्योंकि जो रमणीयता, सुन्दरता, आकर्षण अहिंसा में लगता है, वही, वल्कि उससे बढ़कर सत्य में, भगवान में लगना चाहिए। घर का बड़ा-बूढ़ा मान्य, आदरणीय, पूज्य होते हुए भी डरावना लगता है; परन्तु अपनी पत्नी प्रायः सदैव मोहक और रमणीय लगती है। सत्य मेरे लिए घरके बुजुर्ग की तरह है और अहिंसा अर्वाङ्गिनी की तरह। सामाजिक विवेक या लोक-मर्यादा और लोक-भावना का आदर करनेवाला सत्य मेरे मन में स्थान पा चुका है, मेरा प्रयत्न भी उसकी रक्षा का रहता है; परन्तु च्युति के प्रसंग भी अभी आते रहते हैं। युद्ध या नग्न सत्य अभी पहुँच के परे मालूम होता है।

सत्य को समझ लेना उतना कठिन नहीं है, जितना उसको निवाहना, उसका पालन करना। 'दूसरे को नुकसान या दुःख न पहुँचने देना', यह खयाल इसमें सबसे बड़ी रुकावट डालता हुआ मालूम होता है। निजो यद्यपि नहीं तो भी अपने प्रिय कार्य को हानि का डर भी लगता रहता है। दो लड़नेवालों में जब समझौता या मेल कराने का प्रयत्न करते हैं तब सत्य की अश्रयः रक्षा करना बहुत कठिन लगता है। एक ने जो बात हृदय खोलकर अपने या दूसरे के बारे में कही है, वह

ज्यों-की-त्यों दूसरे से कहने में स्पष्टतः विवेकहीनता मालूम होती है और उससे ठीक उसी कार्य की हानि होने की सम्भावना रहती है जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं। कई बार जानते हुए भी 'नहीं जानते,' ऐसा दिखाना पड़ता है। व्यवहार में सत्य-पालन का कोई राजमार्ग नहीं दीख पड़ता और कई बार मौन रहना उचित मालूम होता है। मौन रहना भी सर्वथा सत्यानुकूल ही होगा—ऐसा नहीं कह सकते। जो बात है या हुई है, उसके विपरीत यदि अन्तर सामने वाले पर हुआ तो हमारा वह मौन या भाषण दोनों सत्य के विरोधी हुए। इस तरह बुद्धि से सत्यासत्य का निर्णय और पालन महा कठिन मालूम होता है। सत्य-वृत्ति का विकास करना ही एक-मात्र मार्ग दीखता है। इनमें कठिन अवसरों पर मार्ग अन्ते-आप मूँझने लगता है। जितना सत्य का विकास हमारे अन्दर हुआ होगा, उतना ही सत्य-पालन से होने वाली जाहिरा हानि सहने का बल हमें मिलता जायेगा या वह हानि हमें हानि नहीं मालूम होने लगेगी।

'वापू के आश्रम में' संस्मरण-माला पूरी होने पर भाई यशपालजी ने जोर दिया कि 'जीवन साहित्य' में प्रतिमास अपने ऐसे अनुभव लिखता रहूँ। पं० मुखलाल-जी आदि मित्रों का सुझाव मेरे सामने था ही। मैंने सोचा 'साधना के पथ पर' का उत्तरार्द्ध ही क्यों न लिख डालूँ? इस प्रारंभिक वक्तव्य से उसकी शुरुआत करता हूँ। पाठकों को इनसे लाभ पहुँचा तो मेरा प्रयत्न सार्थक होगा।

(क्रमशः)

जहाँ सौन्दर्य और श्रम साथ-साथ चलते हैं !

प्रो० रंजन

स्याम पूर्व का एक छोटा-सा देश है। इसकी सब से बड़ी विशेषता यह रही है कि इसने सैकड़ों वर्षों से अपनी आजादी की रक्षा की है। एशिया का यही एक देश है जिसने प्रत्यक्ष रूप से विदेशी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया और न उसकी हकूमत स्वीकार की। इसके सिवाय यहाँ के इतिहास के प्राचीन पृष्ठों

पर भारतीय संस्कृति की सैकड़ों कहानियाँ अंकित हैं। एक समय भारत की जो कुछ भी विशेषता थी वह यहाँ पर पल्लवित और पुष्पित हुई। बौद्ध धर्म के रूप में स्याम भारत की इस यात्री की आज भी रक्षा कर रहा है। भारत ने उत्थान-पतन के अनेक नाटक देखे। उसका वह गौरवपूर्ण अतीत आज केवल कला की

वस्तु रह गया है, पर इन पूर्व के देशों ने यहाँ के कितने ही स्वर्ग-गुप्तों को अपने जीवन का एक अंग ही बना लिया है। बौद्ध धर्म आज भी यहाँ लोक-धर्म के रूप में मान्य है। ऐसे स्याम के विषय में कुछ और अधिक जानने की हमारी उत्सुकता स्वाभाविक ही है। मासिक के पृष्ठ किसी भी देश के संपूर्ण-दर्शन तो नहीं करा सकते, पर उसकी एक झाँकी अवश्य दी जा सकती है।

भारत के कुछ लोग वर्तमान स्याम को प्राचीन भारत की एक अनुकृति-मान मानते हैं, इससे अधिक भ्रान्तिपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। स्याम ने अपने पड़ोसी देशों की संस्कृति और भाषा के भंडार से बहुत कुछ ग्रहण किया है। कम्बोडिया, हिन्दोचिया, भारत, चीन एवं मलाया के जीवन की अमिट छापों से मिश्रकर एक ऐसा रसायनिक पदार्थ बन गया है जो मूल से सर्वदा भिन्न है। यह कहना भी भ्रान्तिपूर्ण ही होगा कि इस देश के जीवन में इस अंग तक भारत का प्रभाव है, इस अंग तक चीन का, या इस अंग तक पच्छिम का। समन्वय और गृहण के इस गुण ने स्याम के जीवन में एक मौलिकता उत्पन्न कर दी है और यही कारण है कि सब प्राचीन देशों से कुछ-न-कुछ लेकर भी स्याम उनका नहीं, अपना बना रहा है। यह विशेषता पहले भी थी और आज भी है।

जहाँ तक वर्तमान स्याम की सीमाओं का प्रश्न है वे आज स्थिर हैं, पर इतिहास के पिछले पन्ने पलटने से पता चलता है कि इस देश की सीमाएँ, राजवंश और राजधानियाँ बराबर बदलती और मिटती रही हैं। द्वारवती और अजुध्या के राज्य आज अपनी कला और समृद्धि की कहानी मान रहे गये हैं। उनके खड्गहरो से स्वर्णिम अतीत बोल रहा है और उस सुनहले सपरिमय अतीत से छनकर आज जिस स्याम का निर्माण हुआ है, वह प्राचीन, नवीन, पूर्व, पच्छिम का एक विविध मिश्रण है। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, वहाँ भी स्याम में समन्वय एवं व्यापक दृष्टिकोण की कमी छोड़ा नहीं गया। देश का लोक-धर्म बौद्ध धर्म था और है, पर यहाँ के लोक-जीवन में रामायण

और महाभारत की कथाएँ गुपी पड़ी हैं। राम का चरित्र यहाँ के लिए जीवन का आदर्श बन गया है। रण-मंच, कहानी, नृत्य, नाटक सभी रामायण और महाभारत से ही प्रेरणा लेते हैं। राम और बुद्ध दोनों यहाँ के लिए आदर्श ध्येय हैं। मन्दिरों में जहाँ गर्भ-गृहों में बुद्ध की मूर्तियों की प्रतिष्ठा है वही उसी मन्दिर की दीवारों पर सपूर्ण राम-कथा चित्र द्वारा उतार दी गई है। स्याम की चित्रकला की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति रामायण-कथा के द्वारा ही हुई है और बुद्ध के साथ-साथ शिव और ब्रह्मा की या विष्णु की मूर्तियों का मिलना भी असंभव नहीं है। स्याम की राजधानी बैंकाक में ऐसे बहुत-से वाट (मन्दिर) मिलेंगे जहाँ बुद्ध के साथ-साथ ब्रह्मा, विष्णु भी सोभित हैं। बुनियाद के किसी देश में इतना समन्वयपूर्ण आचरण देखने को नहीं मिलता, भक्ति के साथ भोग, पूर्व के साथ पश्चिम गले मिल रहे हैं। भारत ने जिस सिद्धान्त का निर्दिष्ट कागज पर बखान किया है, स्याम ने उसे आचरण में उतारा है। और यही कारण है कि संस्कृतियों का अनुदान यहाँ घर नशों कर सका। वे एक-दूसरे की पूरक के रूप में यहाँ विवर्धित हुई और सूर्य से भिन्न अस्तित्व को सूर्य में ऐसे मिला दिया कि उनका अपना कुछ रह ही न गया।

स्थिति के अनुकूल बना लेना स्यामियों के जीवन में खूब है। यह इनका एक विशेष गुण है। राजनीति में क्या, धर्म में क्या, व्यवसाय में क्या, सभी स्थलों पर यह बात प्रस्ट होती है। स्यामी लोग सिद्धान्त, आदर्श, नियम और मान्यताओं में हमेशा लचीले रहे हैं। आवश्यकता-नुसार अपने को बदल लेने की इनका क्षमता अपूर्व है। पिछले महासमर में सामर्य बदले, दल बदले, पक्ष बदले, पर देश ने अपनी आजादी को नहीं जाने दिया। स्याम की इसी स्थिति से आज बहुत-से देश लाभ उठाना चाहते हैं, पर उसका इतिहास साक्षी है कि ऐसे अवसरों पर स्याम को अपना कर्तव्य का पालन करना आता है।

अभी जैसा कि ऊपर सकेत किया था, स्याम में

भोगवाद और भिक्षुवाद साथ-साथ चलते हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। देश का सामान्य नियम है कि प्रत्येक युवक दो वर्ष के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षण में शामिल हो, उसी तरह प्रत्येक वृद्ध युवक को कुछ समय के लिये भिक्षु बनना भी आवश्यक है। यह रस्म किसी समय पूरी हो जानी चाहिए। और फिर आपकी मर्जी पर है कि जब जी चाहे, चीवर को उतार कर अलग रख दें और गृहस्थ बन जायें। यहां पुनः गृहस्थ होना न तो अपमान का कारण बनता है और न पतन का। अधिकांश भिक्षु थोड़े समय तक भिक्षु-धर्म पालन करने के बाद अपने गृहस्थ-धर्म में लौट आते हैं। आजीवन उपासक और भिक्षु बने रहने वाले लोग कम होते हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक कर्तव्य हैं—पूरक इसलिए कि गृहस्थ अपने 'भिक्षु' कर्तव्य को भूल नहीं जाता। भिक्षुओं के निर्वाहार्थ कुछ जिम्मेदारी उसकी भी है, यह वह समझता है। ऐसे ही उदार गृहस्थों के दान पर स्याम के सैकड़ों घाट और विहार चलते हैं। स्वयं भिक्षु न सही, पर भिक्षु के प्रति उनकी हमदर्दी कम नहीं होती। समाज थोड़े-बहुत आजीवन भिक्षुओं का भार बड़ी सरलता से निभा लेता है। आप आश्चर्य के साथ पूछ सकते हैं कि इस अर्थ-युग में व्यर्थ ही क्यों आई-समाज भिक्षुओं का आदर करता है और क्यों उन्हें जीवन के निर्वाह के लिए कठिनाई नहीं होती? इसका उत्तर सहज ही दिया जा सकता है। प्राचीन काल से स्यामी समाज की शिक्षा-दीक्षा, उत्तम-विनोद, दवा-दारु की व्यवस्था ये विहार या घाट ही करते रहे हैं। गांवों में तो इन मन्दिरों का एक सांस्कृतिक महत्व है। यहां त्योहारों के दिन लोग इकट्ठे होकर नाटक और नृत्य करते हैं, उपदेश और धर्म-ग्रंथ सुनते हैं। जो पढ़े नहीं हैं, उन्हें पढ़ाने-लिखाने का दायित्व भी पहले इन्हीं विहारों पर रहता था। भिक्षुओं का जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ऊंचा है या नीचा, यह प्रश्न गौण है; पर इतनी बात सच है कि यहां के भिक्षु उपयोगिता की दृष्टि से स्यामी समाज के रोम-रोम में गुंथे पड़े हैं। शिक्षा-विभाग तो सरकार ने अब खोला है, पर अबतक इस कर्तव्य का

पालन कौन करता था?—कौन वह स्थान था जहां सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, रोग-शोक में जाकर स्यामी कुछ राहत पाता था? जीवन के विकास और विनोद की व्यवस्था, रोग की दवा, सभी के लिये भोले स्यामी इन्हीं विहारों में पहुंचते थे और हैं और यहां उन्हें आत्मा, मन और शरीर के लिये पाण्डित्य तत्व मिलते थे। तब ऐसी संस्था और उसके साधकों के प्रति गृहस्थों को वैराग्य और उपेक्षा कैसे आ सकती है? ये भारत के संन्यासी या वावा नहीं हैं जो अपनी मुक्ति की चिन्ता में ही रात-दिन डूबे रहें। ये समाज से दूर नहीं, समाज उनकी साधना और सेवा की प्रयोग-भूमि है। इसीलिए उपयोगिता और शिक्षा की दृष्टि से वे सदा से समाज के अंग रहे हैं और रहेंगे। तभी उनके प्रति समाज की श्रद्धा और आदर कायम है। बंकाक के बौद्ध विद्वद्विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर निकले हुए भिक्षु उस शिक्षा का फिर गांवों में जाकर प्रचार करते हैं—शिक्षा और धर्म की यह अलख इस प्रकार युग-युग तक जगती रहती है।

आई-समाज की दूसरी विशेषता है—यहां की महिलाएं। शाब्दिक स्वतन्त्रता और समता तो स्त्रियों को भारत ने भी दी है और समय-समय पर प्रशंसा और स्तुति के नशे से उन्हें कम मद-होश भी नहीं किया गया है—'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' के वाक्य हमारे आचरण के नहीं, आडम्बर के सूचक हैं। परन्तु स्याम में जो कुछ देखा वह पच्छिम से भी भिन्न था, थोड़ा था। यहां की नारी सच्चे अर्थ में पुरुष की साथिन है। उसे आर्थिक और सामाजिक आजादी प्राप्त है और राजनैतिक आजादी की उसे चिन्ता नहीं। उसके विषय में वह सोचना भी नहीं चाहती। वह समझती है कि राजनीति निष्ठुर पुरुष के ही उपयुक्त है। इस आर्थिक स्वतन्त्रता की सामाजिक दृष्टि से भी बहुत अहमियत दी जाती है। अपने देश में जिस तरह पुरुष का कमाना आवश्यक है उसी प्रकार स्याम में कोई नारी बेकार नहीं बैठती—कुमारी, विवाहिता, वृद्धा, सभी जीवन के संघर्ष में भाग लेती हैं। फिर ऐसा भी नहीं कि दफ्तर उनके गृह-जीवन

के कर्त्तव्य में कुछ कमी करदे। निठल्ले बैठकर गण-
शप करना उसे नहीं भाता। ऐसी महिलाओं को इस
देश की तरह विशेष सम्मान भी नहीं मिलता। कुछ
राजवश की महिलाओं को छोड़कर, जो बहुत कम हैं,
शेष सभी महिलाएँ अपनी स्थिति, शिक्षा और योग्यता
के अनुसार कुछ-न-कुछ काम करती हैं। खेतों में हल के
पीछे धान बिखेरना, स्टेशनो पर फल, मांस और पानी
बेचना, होटलों में सविस करना और दफ्तर में फाइलें
सम्भालना और स्कूलों में पढ़ाना—ये सब महिलाओं के
ही काम हैं। कपड़े की बड़ी-बड़ी दुकानों पर इन्हें मनें
कपड़े बेचते देखा। सरकारी विभागों की कुर्सियों पर अधि-
काश स्याम के सदा मुस्कराते चेहरे हैं। नजर आयेँगे—
शायद इसीलिए यहाँ के दफ्तरों में पुरुष की गैरहाजिरी
कम होती है। फुर्तिले हाथ—बेसिंगन चेहरे, झिलती
अदायें साथ काम करने वाले पुरुषवर्ग को भी चेतना और
उत्साह देती रहती हैं। श्रम यहाँ शीक है, बेगार नहीं।
आफिस के नीरस, शुष्क कमरे इस उल्लास और हसी-
खुशी के वातावरण में अनुप्राणित हो उठते हैं। बसों में
सफर करते समय आपको सकोच करने की जरूरत
नहीं। दो महिलाओं के बीच यदि स्थान रिक्त है तो
आप आराम से बैठ सकते हैं और आप के बीच में
यदि एक महिला के बैठने भर की जगह भी खाली है
तो बिना आप को इधर-उधर खिसकाये देनिया बैठ
जायेंगी। कोई बात बरना हो तो तथालुफ दिखाने की
जरूरत नहीं। आप जो पूछेंगे उसका बड़ी नम्रता से
उत्तर मिलेगा। स्याम की नारियाँ अपने को छुई-मुई
नहीं समझती, जो पुरुषों की छाया या बात से अपवित्र
या दूषित हो जायगी। एक-दूसरे से बात बरना मर्यादा-
उल्लंघन की सीमा में नहीं आता। सेक्स-कम्प्लेक्स
(Sex Complex) इनके दिमाग में है ही नहीं।
दोनों को दोनों की इज्जत का स्थाल रहता है, पर वह
इतनी नाजुक नहीं है कि-पर पुरुष से बात करते ही

चली जाय। इस देश में कोई स्त्री अपने को दासो
नहीं मानती और न पुरुष देवता। समाज में आर्थिक
या जाति के आधार पर कोई भेद नहीं होता। जाति
और वंश को मिथ्या भावना के लिए यहाँ कोई स्थान
नहीं। विवाह यहाँ आम तौर पर प्रेम-विवाह ही होते
हैं, जिसे स्यामी स्वयवर का एक रूप मानते हैं।

परस्याम के जीवन का एक और चित्र है, जो सफेद
नहीं है। समाज में कई क्षेत्रों में भयम का अभाव भी
है। कुछ बुराईया भी स्यामियों में गहरी जड़ जमाये
हैं। इनसे समाज को बड़ी हानि पट्टची है। किन्तु खर्ची,
आधम्बर और हालावाद ने इनकी बड़ी हानि की है।
इसीलिए बड़े-से-बड़े स्यामी को आप बर्ज से मुक्त नहीं
पायेंगे। दोना मिलकर कमाते हैं, फिर भी खर्च पूरा नहीं
पड़ता। पीने-पिलाने का शौक बहुत आम है। महिलाएँ
भी इस बात में पीछे नहीं हैं। मितव्ययता महिलाओं में
भी नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण इतना हवी हो गया
है कि ये लोग खाने-पहनने से आगे कुछ सोचना ही
नहीं चाहते। उमरखँयाम पेश तो ईरान में हुआ, लेकिन
उसका असर स्याम में पड़ा। आध्यात्मिक पक्ष मृतप्राय
हो गया है। पुरुषों में एक प्रकार की अजीब लापरवाही
के दर्शन होयें। बस में बैठकर इसका अन्दाज आप
लगा सकते हैं। दाया-बाया, धीमे, तेज—सड़क के कोई
नियम इन्हे मार्य नहीं। बैठे-बैठे ऐसा लगता है कि बस
अब टक्काई, अब टक्काई। ट्रेफिक के नियम जैसे वहाँ कोई
मानता ही नहीं। आएदिन दुर्घटनाएँ होती हैं। मोड़-
भाड़ वाली सड़कों पर मैने ट्रैक्टरों को ४०-५०-६०
की रफतार से वैसें दीड़ते देवा है। यह लापरवाही
जिन्दगी की दौड़ में भी मिलेगी। पुरुष में वह स्फूर्ति
नहीं है जो महिलाओं में है। कुछ अहदीपन-सा है। पुरुष
विनोदी विरायी दोनों है और इसीलिए साधारण
नागरिक राजनैतिक हलचलों में विशेष रविव नहीं
रखता।

“इस दुनिया में मनुष्य ज्यादा है या कम है, इसका पृथ्वी कोई मार महसूस नहीं करती, लेकिन मनुष्य
मज्जन है या दुर्जन है, इसका मार अवश्य महसूस करती है। पृथ्वी को मनुष्य की सख्या का नहीं,
दुर्गुणों का भार है।”

—विनोबा

आचार्य जे. सी. कुमारप्पा

डा० ओमप्रकाश गुप्ता

कुमारप्पाजी का सच्चा दर्शन मगनवाड़ी में होता है। उन्होंने ही इसे जन्म दिया है और १७ वर्ष से वे यहां हैं। मगनवाड़ी 'अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ' का केन्द्र है। बड़ा सुन्दर और रमणीक स्थान है। छोटे-बड़े बहुत से उद्योग-भवन, प्रयोगशालाएँ और कार्यकर्ता-निवास हैं; किन्तु कुमारप्पाजी का अपना घर उन सबसे छोटा है। २० फुट लम्बा और १५ फुट चौड़ा एक कमरे का यह मकान है। वर्षा ऋतु में सोने के लिए एक बरामदा है। मकान के चारों तरफ लकड़ी का एक बाड़ा है और बाड़े के बाहर खाई का एक पाखाना है। उसी एक कमरे में उनका स्नानघर है। मुलाकात-घर और भोजन-घर भी उसी में हैं। फर्निचर के नाम पर एक लकड़ी की खाद, एक छोटी-सी मेज और स्टूल को छोड़कर कुछ नहीं है। यही कुमारप्पाजी की प्रसिद्ध झोंपड़ी है। इस झोंपड़ी के अन्दर किसी का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यदि कोई आदमी उनसे कुछ बात करने के लिए अन्दर आ भी जाता है तो वे चुपचाप उठकर बातें करते-करते उसे बाहर ले आते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता।

घोती-जामा और कुर्ता पहने हुए इस झोंपड़े में यद्यपि कुमारप्पाजी विल्कुल एक हिन्दुस्तानी लगते हैं; किन्तु वह एक ऐसे हिन्दुस्तानी हैं, जिनपर पाश्चात्य देशों की बहुत-सी अच्छी चीजों का खूब प्रभाव पड़ा है। उनके झोंपड़े में हरेक चीज विल्कुल व्यवस्थित और सुन्दर ढंग से रखी हुई मिलेगी। मिट्टी की साफ-सुथरी दीवार पर तीन-चार शीशे में भड़ी हुई तसवीरें, पीतल की शमशानी, जिसमें घानी का तेल जलता है, कमरे की शोभा को और भी बढ़ा देती हैं। कुमारप्पाजी अपने नित्यप्रति के जीवन में बहुत ही व्यवस्थित हैं।

कुमारप्पाजी समय के बहुत पावन्द हैं। एक घड़ी

सदैव उनकी सहगामिनी रहती है। एक-एक मिनट का हिसाब उसी के आधार पर होता है। मगनवाड़ी के अपने १७ वर्षों में शायद ही कभी उन्होंने समय के पालन में चूक की हो। चाहे बलास में जाना हो या किसी सभा-समारोह या उत्सव में, अथवा मुलाकात करनी हो, वे कभी एक मिनट की भी देर नहीं करते।

मुलाकात के लिए पहले से ही समय नियत किए बिना वे किसी से भी नहीं मिलते। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ प्रमुख व्यक्ति आए; किन्तु मुलाकात का समय पहले से निश्चित न होने के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ा। एक बार एक सज्जन से मुलाकात के लिए ९ वजे का समय निश्चित हुआ था। ९ वजेकर १० मिनट तक कुमारप्पाजी ने राह देखी। उसके बाद जब वे मेहमान आए तो उनसे कहलवा दिया कि मैं अब दूसरे काम में लग गया हूँ। उनके भाई-बहनों तक को उनकी इस आदत के अनुसार बरतना पड़ता है। कभी-कभी उनकी इस आदत से लोग चिढ़ जाते हैं; किन्तु वे परवाह नहीं करते। एक बार तो जब वे बिहार रिलीफ का काम कर रहे थे, गांधीजी बनारस से पटना उनसे मिलने आए; किन्तु कुमारप्पाजी पूर्व-नियोजित एक-दूसरे काम में लगे हुए थे। अतः गांधीजी को बिना मित्रे ही वापस जाना पड़ा। कुमारप्पाजी कभी बिना पूर्वसूचना के किसी का समय नहीं लेते और समय नियत करने पर कड़ाई से उसका पालन करते हैं। यदि किसी कारण उन्हें देर हो जाती है और मुलाकात नहीं होती है तो वे उसका बुरा नहीं मानते।

कुमारप्पाजी एकाउन्टेन्सी या वहीखाते के विशेषज्ञ हैं। इस कारण उन्हें नपे-तुले शब्दों और संक्षेप में लिखने की आदत पड़ गई है। वे अनगिनत पत्र लिखते हैं, किन्तु अधिकांश कार्ड ही होते हैं। उनके लम्बे-से-लम्बे पत्र भी मुद्रिकल से एक पृष्ठ के होते हैं।

लम्बे-लम्बे पंथों का भी वे एक-दो चुमने वाले वाक्य लिखकर उत्तर दे देते हैं। उनके कथन या लिखने में भावुकता अथवा अतिशयोक्ति को बहुत ही कम स्थान रहता है। आवेश में आकर भी वे कुछ कहते या लिखते हैं तो भी वह नारा-तुला और सक्षिप्त ही होता है।

कुमारप्पाजी स्वभाव से ही कुछ उग्र हैं। वयों से स्वतन्त्र रहने के कारण उनकी यह उग्रता और भी बढ़ गई है। किसी से जरा सी गलती हो जाए या मन्त्र दान मुह से निकल जाए तो कुमारप्पाजी का पारा चढ़ जाता है और तेज भावों उनके मुह से निकल जाते हैं। उनकी इस आदत ने अनेक मित्रों और सहकारियों में उन्हें कुछ अप्रिय भी बना दिया है, किन्तु उनके सब मित्र जानते हैं कि उनके हृदय में किसी प्रकार का कपट नहीं है। जहाँ उनका गुस्सा ठण्डा हुआ कि वे फिर वैसे ही हसमुख बन जाते हैं। यदि लोग उनसे थर्राएँ नहीं और उसी स्तर पर बातचीत करें तो भावपूर्ण होमा कि वे जितने अच्छे साथी और सहयोगी हैं। कुमारप्पाजी किसी भी चर्चा या बहस में हमेशा समझाने और समझने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वे उनकी बड़ी इज्जत करते हैं।

उनकी बहुत बातें हैं कि बचपन से ही वे किसी पर अत्याम और आयाचार होने नहीं दे सकते। जब कभी ऐसी स्थिति आई है, उन्होंने डटकर मुकाबला किया है। उनका पहला और अंतिम गुण यह है कि वे एक लड़ाका हैं, किन्तु वे सदा अच्छी चीजों के लिए और अहिंसक ढंग से लड़ते हैं।

कुमारप्पाजी एक हिन्दुस्तानी ईसाई घराने में पैदा हुए और वही इनका कालन पालन हुआ। आका-हारिता उस घर में संप्रिय नहीं हो सकती थी, किन्तु कुमारप्पाजी ने वयों पहले माताहार छोड़ दिया। यूरोप और अमरीका के दौरों में भी वे बराबर शाकहार करते रहे। हाल ही में जब वे बीव जा रहे थे तो बन्कट में बीवी दूताशय में उनके पूरे दल की दयत थी। पाच ठ प्रकार के मास बनाए गए थे और कई प्रकार की साराई थी। आचार्य की आदत है

कि कुमारप्पाजी ने दल के बहुत-से लोग सबकुछ खा गए; किन्तु कुमारप्पाजी ने कुकुरमुता और थोड़े सलाद को छोड़कर किसी चीज को नहीं छुआ।

कुमारप्पाजी जिस चीज को उठाते हैं, पूरा तौर पर उठाते हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में भी उनका यही हाथ है। वे एक अहिंसामयक अर्थनीति पर आधारित अहिंसक प्रजातन्त्र का स्वप्न देखते हैं। हिन्दुस्तान में उनके सिवा किसी ने भी अहिंसक अर्थनीति या धातिका लोन अर्थशास्त्र पर इतनी स्पष्टता से और इतना अधिक नहीं लिखा। अपने इस महान स्वप्न की रक्षा में यदि कभी कभी उन की भाषा कुछ तीव्री हो जाती है तो उसके कोई हानि नहीं होती। श्री हेलेम टेनीसन ने नवम्बर सन् १९४८ में 'पोस-यूज' के लिए एक लेख लिखते हुए श्री कुमारप्पाजी के बारे में लिखा है—

“अखिल भारतीय प्रायोगिक सम के मनी डा० जे सी कुमारप्पा उन व्यक्तियों में से हैं जो जैसा कहते हैं, वैसा ही करते हैं। मतिमदल की बैठक में, अंग्रेजी चाय-पार्टी में या शाही दरबार में, सब जगह वे धपता धोरी जाना और कुत्ता ही पहनते हैं। वह अपने आदर्श और विश्वास से गिरना या जरा भी पीछे हटना सहन नहीं कर सकते।”

‘स्वायं समाज-व्यवस्था’ नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने एक दानी पूँजीपति की चर्चा की है। उसने बड़े गर्व के साथ अपनी सोने की खान दिखाकर कुमारप्पाजी से कहा, “यह काम करनेवाले दज्जूरों की मलाई के लिए क्या किया जा सकता है ?” कुमारप्पाजी ने जवाब में कहा “खान बंद कर देना।”

दिलों में जिन बहाने के यहाँ वे ठहरते हैं उनके घर एक दिन सुबह नाश्ते के समय कुमारप्पाजी ने उनको सहूलिया के लिए रखी गई टाटा साबुन की बट्टी को उठाकर तबतरी में रख दिया और गभारता से कहने लगे कि तुमने ऐसी आला कैंसे की कि मैं गलावार के बच्चा के खून से हाथ धोऊँगा। टाटा की तेल देने के लिए जिस जमीन में नारियल के पेड़ लगाए जाते हैं वहाँ पहले घान की छुत्ती होती थी।

केवल ऐसे ही लोग दूसरों की नैतिक कमजोरियों की टीका कर सकते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन किसी एक उद्देश्य की प्रति में दे दिया है और निःस्वार्थ होकर उसमें लग गए हैं। ऐसी स्थिति में जो चुनौती दी जाती है उसमें सत्य और वकालतारी अलकनी रहती है। कुमारप्पाजी उन गिने-चुने भाग्यवसियों में से हैं, जिन्होंने लगातार किसी एक उद्देश्य की प्रति में लगे रहकर वह स्थान और वह नाम प्राप्त किया है, जिसके आधार पर वे आज उन लोगों को, जो अभी से गांधीजी के रास्ते पर चलते हुए लड़खड़ा रहे हैं, नमस्कार-बुझाने का नैतिक अधिकार रखते हैं। वे गोपण की अर्थ-नीति को इसीलिए चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन गोपण से परे है। वे कोई नाकर तक नहीं रखते। मगतवाड़ी के सामान्य रमोई घर में जो कुछ वनता है, वही वे खाते हैं। अपने कपड़े खुद धोते हैं और गायदही किनी से सेवा लेते हैं। संस्थाओं के बहुत कम संचालक ऐसे होंगे जो अपने दिव्यों तथा अपने नीचे काम करनेवाले दूसरे लोगों पर इतना कम निर्भर रहते हों। अद्वैत काका साहब ने एक बार कहा था, “यदि कुमारप्पा इतने हँसोड़ और विनोदी न होते और कच्छ पहनते होते तो वे तुरन्त एक पक्के संत बन गए होते।”

कुमारप्पाजी ने ईसाइयत पर चर्चा या प्रवचन नहीं किये हैं; वरन् अपने जीवन को नदनुनार डाला है। उनकी दो पुस्तकें ‘Practice and Precepts of Jesus’, और ‘Christianity: its economy and way of life’, सच्ची ईसाइयत को बरतने और पर्वत पर ने धिये गए उद्देश को बनाने में लाने के बेजोड़ नमूने हैं। गांधीजी ने लिखा है—“न ईश्वर में विश्वास करनेवाले हर व्यक्ति ने, वह ईसाई हो या किसी भी दूसरे धर्म को माननेवाला, इन पुस्तक को पढ़ने की सिफारिश कर सकता है। ईश्वर के भक्त के रूप में यह ईसा-सम्बन्धी एक आलोचकरी दृष्टिकोण है।” यदि कुमारप्पाजी का निबन्ध इस क्षेत्र में न हुआ होता तो वे सचमुच एक बड़े आलोचकरी धर्म-नेता हुए होते।

कुमारप्पाजी ने विवाह नहीं किया। एक बार पूछने पर उन्होंने विवाह न करने का एक बड़ा अजीब-

ना किन्तु सच्चा कारण यह बताया कि वे चाहते थे कि शादी करने में पहले उनको आय दान हजार के आंकड़े में हो जाए और जब वह जीवन बाई तो गांधीजी ने उन्हें पकड़ लिया। उनके बाद शादी करने को उन्हें कुरमन ही नहीं मिली। उन्हें शादी न करने का कभी अफसोस नहीं हुआ। वे एक पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने अपनी इन्द्रियों को इतना जीत लिया है कि उनके ब्रह्मचर्य का उनपर कभी कोई बोझ नहीं पड़ता। उन्होंने अपने जीवन को इतना व्यस्त बना लिया है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं काम में लग जाते हैं। मगतवाड़ी में उन्हें देखिये, वे बाग़र नव जगह धूम-धुमकर नव चीजें देखते रहते हैं। उनकी मित्राई इतनी नेत्र है कि एक दिन कापड़-विभाग देखने जा रहे थे। मिट्टी की मुलायम दीवार पर उन्हें उगली का कोई खाला निगल दिखाई पड़ा। तुरन्त बड़ी नकाई ने उसे तुरन्त और तब अन्दर गए। मगतवाड़ी का कोई भी ईद-पत्तर, पेड़-पौधा या देल-चूटा ऐसा नहीं है, जिसमें उनका परिचय और सम्बन्ध न हो। श्री. जी. रामचन्द्रजी इसीलिए कभी विनोद में कह देते हैं कि कुमारप्पाजी को अविवाहित करना विचुल झूठ है; क्योंकि उन्होंने मगतवाड़ी से ही मित्राई कर लिया है।

काका साहब बालेचकर मजाक में एक और बात उनके बारे में कहा करते हैं, “कुमारप्पाजी को जितनी अच्छी अंग्रेजी आती है उसकी बड़ी भी हिन्दी आती होती तो उन्होंने कभी की वेज में आग लगादी होती।” वे एक बड़े साहसी आलोचकरी हैं। जैसे-जैसे समय बीतता जायगा और जैसे-जैसे हिन्दुस्तान की परिस्थितियाँ रचनात्मक काम करनेवालों के लिए अधिकधिक चुनौती का रूप लेती जायंगी, कुमारप्पाजी भी अधिकधिक मजबूत और आलोचकरी होते जायेंगे। आज भी वे अमंज्य आलोचकरी कहलाने वाले नमोड़ों से अधिक स्थिर आलोचकरी हैं। मगतवाड़ी छोड़कर सेलडो गांव में ‘पतई आश्रम’ के नाम से जो नया प्रयोग उन्होंने छेड़ा है वह आगे मिलनेवाला नई बीज का प्रतीक है। इस प्रकार वे स्वयं ही आज उन लोगों के लिए एक चुनौती हैं, जो नए जीवन को लेकर गांधीजी का अनुकरण करेंगे।

तपश्चर्या और गुरु-भक्ति

श्री यदुनाथ यत्ते

रामायण और महाभारत हिन्दुस्तान ही के नहीं बल्कि सारी दुनिया के महान ग्रन्थों में से हैं। रामायण और महाभारत यहाँ की आम जनता के जीवन में घुल मिल गये हैं। महाभारत के अनुवाद ससार की लगभग सभी भाषाओं में हो चुके हैं। महाभारत साहित्य का सागर है। महाभारत की आत्मा है गीता।

भारत में जो-जो लोग महान हुए उन सबन गीता को मार्गदर्शक माना है। शंकराचार्य गीता के पहले भाष्यकार थे। उनका शांकरभाष्य एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। सारे ससार को अद्वैत की शिक्षा देनेवाले शंकराचार्य को भी गीता से ही जीवन ध्येय का साक्षात्कार हुआ था।

आधुनिक युग में हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी गीता को बहुत मानते थे। स्वतंत्र देश को जगाने के लिए लोकमान्य ने निष्काम कर्मयोग का नारा लगाया। देश के लिये तपते और काम करते करते लोकमान्य ने अग्निम सास ली या भी कहिए कि गीता के सदेश को जीवन में उतारते उतारते उन्होंने देह छोड़ दी। उनके बाद देश का नेतृत्व गांधीजी करने लगे। कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे जाकर उन्होंने अनासक्तियोग का पाठ देश को पढ़ाया। गीता के अध्याय के अनुसार स्वयं का आचरण करते करते समर्पणभाव से अपनी जीवन लीला को गांधीजी ने समर्पण किया। विधवाओं के लक्षणों की व्याख्या करनेवाले दूसरे अध्याय के आखिरी १८ श्लोकों का पाठ गांधीजी प्रायः 'तपस्वित्वात्' के अन्तर्गत भारत में स्थित जन के लक्षण प्रायः में दखिल हो गये हैं। गांधीजी का कार्य अब विनोबाजी चला रहे हैं। विनोबाजी तो कहते हैं कि माता के दूध पर कितना मैं परिपुष्ट हुआ हूँ उतना ही गीताभूत पर मैं परिपुष्ट हुआ हूँ। विनोबाजी गीता के अनन्य भक्त हैं। गीता का सन्देश महाराष्ट्र के घर घर में पहुँचे, इसलिए विनोबाजी ने गीता का मराठी में 'गीताई' के नाम से अनुवाद किया

है। विनोबाजी के 'गीता प्रवचन'* और 'स्थितप्रज्ञ-दर्शन' * सारे भारत में विख्यात हो चुके हैं। विनोबाजी ने गीता से 'साम्ययोग' का सन्देश निकाला है और आजकल सभी के लिये उनकी सब कोशिशें सज्ज रहो हैं। जमीन का बटवारा करने के लिये लोगों को प्रेरित करके गीता-प्रगीत अपरिग्रह की दीक्षा वे लोगों को दे रहे हैं और उधर पन्नार के आश्रम में जो प्रयोग चल रहे हैं उनसे हमें साम्यवादी समाज की एक झलक मिल जाती है।

इस तरह गीता एक महान ग्रन्थ है। लेकिन विद्यार्थियों के लिये, नीबवानों के लिये गीता का सन्देश क्या है? उनसे गीता कहती है, "तपश्चर्या करो।" तप, तपश्चर्या यदि शब्द हम बार-बार सुनते रहते हैं, लेकिन तपश्चर्या का सही अर्थ हम जानते नहीं हैं। हमें लगता है कि तपश्चर्या का अर्थ है शरीर को कष्ट देना, तपाना। तपस्वी का नाम सुनते ही हमारे सामने जटा दाढ़ी-यारी, बापाय बस्त्र-परिवान करनेवाला, लोक-सम्पर्क से दूर रहनेवाला, वन निवासी खड़ा हो जाता है। हम पढ़ते हैं कि भारद्वाज ऋषि बड़े विद्या प्रेमी थे और तप करके उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिये अपनी आयु बढ़ा ली। तप करके एक छुटेरा बालनीति ऋषि बन गया। भगवान् बुद्ध 'बहुजन हियाप, बहुजन सुखाय' मार्ग को खोजने के लिये तप करने राजघाट छोड़कर वन में गये थे। ये तो बातें हुईं सत-सज्जनों की, लेकिन हम पढ़ते हैं कि रावण तक ने तपश्चर्या करके बरपा लिखा था और भक्त प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप को भी तपस्या करके ही बर मिला था। ऐसे कई असुरों के नाम हमें धर्म-ग्रन्थों में मिल जाते हैं कि जिन्होंने तप करके दुनिया को सगाया भी। ऐसा होते हुए भी तप करने का मतलब हम लोग नहीं जान पाते।

* ये दोनों पुस्तक 'महासाहित्य मञ्जरी' से प्रकाशित हुई हैं।

तो क्या गीता नीजवानों से, विद्यार्थियों से घर छोड़कर भाग जाने के लिये कहती है ? नहीं। गीता कहती है—तुम जहां-कहीं, जिस परिस्थिति में हो, वहां उसी परिस्थिति में तुम तप कर सकते हो। गीता ने तपश्चर्या को तीन विभागों में बांटा है। १. शरीर-तप, २. वाचिकतप, ३. मानसिक तप।

हमारा शरीर ही दृश्य क्रिया करता है। अगर हमें तप करना है तो पहले अपने शरीर पर काबू पाना होगा। फिर वाणी की वारी आती है और जब शरीर और वाणी पर हम काबू पा जाते हैं तब मन पर काबू पाने की कोशिश करना कुछ आसान हो जाता है।

शरीर-तप या देह की तपश्चर्या कैसे की जाय ? उसका आहार तोड़ना, देह को दंडित करना आदि मार्ग गीता नहीं बताती। गीता कहती है :

देवद्विज गुरु प्राज्ञपूजनम् शौचमार्जवम्।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरम् तप उच्यते ॥

अर्थात्—देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञों की पूजा करना, स्वच्छता रखना, नम्र और सरल व्यवहार करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना, इनको शरीर-तप कहते हैं।

शरीर की तपश्चर्या इसलिए की जाती है कि शरीर सतेज और सवल बने। गीता ने शरीर-तप करके पहलवान बनने का आदर्श सामने नहीं रखा है। हममें से अधिकतर शरीर को इसलिए तपाते हैं कि हम ताकतवर बनें ताकि दूसरों को सताकर अपने सामने घुटने टेकने के लिए उन्हें विवश कर सकें; लेकिन गीता ने यहां शरीर-तप में अहिंसा को जोड़ दिया है।

देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञों की पूजा करने का मतलब है उनकी पूजा करना जो समाज को ज्ञान देकर उसको पुष्ट बनाते हैं। एक तरह से यह कृतज्ञता का पाठ है। हमारी संस्कृति का विधान है, “मातृ देवो।

भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव!” इससे पता चलता है कि ‘आचार्य देवो भव’ में माता और पिता का समावेश आप ही हो जाता है। उसी तरह गीता ने यद्यपि सिर्फ गुरुजनों की पूजा करने के लिए कहा है तो भी उसका मतलब है माता, पिता और उसकी पूजा। जिन लोगों ने हमारी मानवता को जगाया, हमें शिक्षा-दीक्षा दी, उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे भारतीय चरित्र-साहित्य में गुरुपूजा का आदर्श बतानेवाले जितने ही उदाहरण मिल जायेंगे। अगर आदमी कृतज्ञ बनता है, नम्र बनता है तो उसे सब विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर मिट्टी की गुरु-मूर्ति से एकलव्य का विद्या मिल सकती है। कच को अपने शत्रुओं के गुरु से विद्या प्राप्त हो सकती है। कर्ण की गुरुभक्ति तो विख्यात ही है। कर्ण की गोद में गुरु सोये थे। एक भ्रमर ने आकर उसके पैरों को खाना शुरू किया; लेकिन गुरु की नींद न खुल जाय। इसीलिए कर्ण उस सड़को सहते गये। गुरु की आज्ञा पालने के लिए खेत की मेड़ पर सोकर पानी को रोकने वाला आरुणि, गुरु की आज्ञा के लिए दूध पीना छोड़नेवाला अश्वत्थामा, अपने बड़प्पन को भूलकर गुरु के लिए जंगल में लकड़ी काटनेवाले भगवान् गोपालकृष्ण, गुरु के यज्ञों की रक्षा करने के लिए वचपन में ही वन जाने वाले रामचंद्रजी और रामदास स्वामी को गुरु मानकर उनकी झोली में अपने राज का दान करनेवाले शिवाजी—ये हैं हमारे आदर्श। महात्माजी गोखले को अपना गुरु मानते थे। गोखले ने गांधीजी से कहा था कि वह पहले एक साल भर आँख-कान खोलकर और जवान बन्द करके देश भर की यात्रा करें, तब फिर देश की राजनीति में हिस्सा लें। गांधीजी ने गोखले की इस बात को सिर-आँखों पर रक्खा और सारे भारत के पहले दर्शन कर लिए। गोखले भी बड़े गुरुभक्त थे। न्यायरत्न रानडे को वे अपना गुरु मानते थे। इस तरह गुरु-शिष्य का भव्य और उदात्त नाता रहता है। सच्चा गुरु सच्चे शिष्य को अपना सर्वस्व दे देता है और इच्छा करता है कि शिष्य उससे भी आगे बढ़े। “शिष्यादिच्छेत् पराजयम्” यह

हमारे प्राचीन गुरुओं की प्राप्ति हुआ करती थी।

यह तो ठीक है कि गुरु की पूजा करनी चाहिए लेकिन कैसे ? जान देनवाले गुरु की पूजा ज्ञानयुक्त कम से करनी चाहिए। कम-कुसुम से उनकी पूजा करनी चाहिए।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत

सत्सिद्धि लभते नर । (गीता)

अथ त—अपन प्रपने कम में लगा हुआ नर सिद्धि लाभ करता है। आज की तरह पहले जमाने की शिक्षा पद्धति नहीं थी। आज शिक्षा में गलत सिद्धांत साक्षर हो गया है जिससे हमारी शिक्षा जीवन से कुछ अलग पड़ गई है। आज स्कूली पढ़ाई पर जोर दिया जाता है। उससे बच्चा में अच्छे संस्कार पैदा नहीं होते। पुराने जमाने में गुरुजों ने इस सिद्धांत को माना था और इसी दिन दिन रात शिष्य गुरु के साथ ही रहते थे। जब बाढ़ साल के चार शिष्य अपन घर जाने लगते थे तब गुरु उपदेश देते थे

यानि यायस्माक सुचरितानि

सामि सामि त्वमा सेवितव्यमनि नो इतराणि ॥

अर्थात्— हममें जो जो भलाई हो उसीको तुम अपना लो, और बातों को छोड़ दो। समापत्ति के समय आचार्य जीवन-दृष्टि देकर शिष्य को विदा करते थे। कहते थे 'हम पूर्ण नहीं हैं। हममें भी कुछ दोष है। तुम उनको न अपनाओ। हममें जो अच्छाई है उसको अपनाओ।' गुरु के इस उपदेश का चिंतन करते हुए, जीवन की ओर देखने का एक मंगल दृष्टिकोण पाकर शिष्य घर चला जाता था। गुरुपूजा का यही रास्ता है कि जहाँ जो कोई अच्छाई मिले, उसको अपनाने चले जाए। जिसके पास से थोड़ा भी हम सीख सकते हैं वह है हमारा गुरु। भगवान् दत्तात्रेय के बारे में हम जानते हैं कि उनसे गुरुओं में गवा तक शामिल था। उनकी यह दृष्टि सच्ची गुरुपूजा की दृष्टि है। मधुमक्खी जिस तरह लगन से जहाँ जो कुछ सहृद मिलता है उसे जमा करती जाती है, चीटी सबक का एक एक कण जमा करती है उसी लगन से हमें सबगुणों की उपासना करनी चाहिए। महाराष्ट्रीय सत तुकाराम ने

इसी बात को स्पष्ट करके कहा है

कासया दोष विवरन आगिकांचे ।

मम काय त्याचें उणे असे ॥

अर्थात्—'मैं क्यों दूसरों के दोषों का चिंतन करने बैठूँ ? मेरे पास उनकी क्या कमी है ? गुरुपूजा हर जगह की अच्छाई में प्रभु का रूप देखना है। साथ ही हर एक व्यक्ति में कोई-न-कोई अच्छाई वह देख ही लेता है।

आज इससे एकदम उल्टी स्थिति होती जा रही है। हमने गुरुपूजा की दृष्टि ही नहीं रखी है। लोगों में हर जगह बुराई को खोजन की आदत-सी पड़ गई है। हम लोग गुरुजनों के दोषों की ही खोज करके उनका चिंतन करते हैं, जिससे हमारा चित्त दुगुणों से भर जाता है।

गुप्तता ज्ञान का आरम्भ है। जहाँ अहंकार है वहाँ विद्या की उपासना क्या होगी ? जबतक घटा अपने खालीपन का महसूस करके झुक नहीं जाता है तबतक वह खाली ही रहेगा। लेकिन जब वह झुक जाता है तब जीवन से भर जाता है। भयन को किया नम्रता के बिना नहीं हो सकती। अगर हमें अपना जीवन सद्गुणों से भरना है परिपूर्ण करना है तो हमें झुकना चाहिए, नम्र बनना चाहिए।

आखिर शिक्षा क्या है ? जबतक हम शिक्षा की व्याख्या न करें तबतक गुरुपूजा क्या कर सकेंगे ? संस्कारों का सम्मुख शिक्षा है। हमारा जीवन संस्कारों से बनता है। इसीलिए विनोबाजी ने लिखा है—'बचपन से संतर्कता से अध्ययन करो। अकेले अच्छा संस्कार हो जाता है, इसका बराबर ह्याल करो। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ऐसा न कहो। क्यों भूह अंधरे चार बजें उठना चाहिए ? सान बजें हम उठें तो क्या बिगड़ता है ? ऐसा कहने से काम न चलेगा। अगर मन को इस तरह की स्वतंत्रता दोगे तो आखिर में फँस जाओगे शुभ संस्कारों की छाप न पड़ेगी। एक-एक क्षण को बचाकर विद्यासाधन में लगा देना चाहिए। हर पाठ होने वाला संस्कार सच्ची ही है इसके बारे में संतर्क रहो। हर एक वृत्ति की छेनी जीवन के पत्थर को आकार दे रही है।

विचारों पर नियन्त्रण

श्री लालजीराम शुक्ल

मनुष्य के विचार ही मनुष्य को सुखी और दुःखी बनाते हैं। जिस मनुष्य के विचार उसके नियन्त्रण में हैं, वह सुखी है और जिसके विचार उसके नियन्त्रण में नहीं रहते, वह सदा दुःखी रहता है। दुःखी मनुष्य अपने दुःख का कारण अपने आपको न मानकर किसी बाह्य पदार्थ को मान लेता है। इस प्रकार की क्रिया को आधुनिक मनोविज्ञान में 'आरोपण की क्रिया' कहते हैं। इस प्रकार कुछ लोग अपने मित्रों को, शत्रुओं को और सम्बन्धियों को कोसा करते हैं और कुछ भाग्य को ही। वे अपनी ओर नहीं देखते। आत्म-निरीक्षण करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर आजाता है कि हमारे विचार ही हमारे शत्रु-मित्र, सम्बन्धी अथवा भाग्य हैं। जिस मनुष्य के विचार उसके अनुकूल हैं, वह सभी प्रकार के लोगों, परिस्थितियों और भाग्य को अपने अनुकूल पाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के विचार प्रतिकूल होते हैं, वह चारों ओर शत्रु-ही शत्रु देखता है। विचारों के दूषित होने से वातावरण दूषित हो जाता है और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं तथा सफलता भी विफलता में परिणत हो जाती है।

विचारों को अनुकूल बनाना ही पुरुषार्थ है। विचार अभ्यास से अनुकूल अथवा प्रतिकूल होते हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार के विचारों का अभ्यासी हो जाता है उसके मन में उसी प्रकार के विचार बार-बार आते हैं। सांसारिक विषयों का चिन्तन करने वाले व्यक्ति के मन में सांसारिक विचार ही आते हैं। उसे इसी प्रकार के विचारों में रस मिलता है। यदि कहीं ज्ञान-चर्चा होती है तो वह उसे रस-हीन समझता है। सांसारिक लोगों को ज्ञान-चर्चा के समय जल्दी से नींद आ जाती है। ज्ञान-चर्चा मनुष्य की इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करती है। वह उनकी तृप्ति नहीं करती।

अतः इस प्रकार की ज्ञान-चर्चा में आनंद की अनुभूति करना उनके लिये एक अस्वाभाविक-सी बात होती है।

विचारों पर नियंत्रण धीरे-धीरे आता है। प्रत्येक आवेशात्मक विचार मन को निर्वल बनाता है, निर्वल मन बुरे विचारों के नियंत्रण में असमर्थ रहता है। जब मनुष्य का मन निर्वल हो जाता है तब किसी भी प्रकार के दुःखदायी विचार मन में उठ जाने पर, मनुष्य प्रयत्न करने पर भी वे मन से नहीं निकलते। किंतु ही लोग अपने विचारों से ही परेशान रहते हैं। वे अपने अमंगल विचार मन से निकालना चाहते हैं; पर जैसे-जैसे अमंगल विचार को मन से निकालने की चेष्टा की जाती है, वह और भी प्रबल हो जाता है। ऐसी अवस्था में कभी-कभी मनुष्य को निर्वलता आजाती है।

इस प्रकार की स्थिति मानसिक निर्वलता का परिणाम होती है। यह मानसिक निर्वलता बार-बार आवेशात्मक विचारों को मन में आने देने से उत्पन्न होती है। सब समय विचारों का नियंत्रण करने की चेष्टा से मनुष्य की इच्छा-शक्ति इतनी दलबली हो जाती है कि कोई भी बुरा विचार इच्छा-शक्ति के विना मन में देर तक नहीं ठहर पाता। जो मनुष्य आवेशात्मक विचार पर जितना ही अधिक नियंत्रण रखता है वह अपनी इच्छा-शक्ति को उतनी ही दलबली बना लेता है। एडवर्ड कारपेंटर का कथन है—“किसी भी विचार को पहले ही क्षण मार डालो तो फिर उससे जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो।” जिस मनुष्य को आवेशों को रोकने की आदत पड़ जाती है उसे किसी प्रकार के बुरे विचार नहीं सताते।

मनुष्य का अभ्यास प्रायः पाशविक प्रवृत्तियों में रमण करने का हो गया है। जिस समय हम कोई समाजोपयोगी काम नहीं करते, पाशविक प्रवृत्तियों

को सतुष्टि में लग जाते हैं, तब प्रवृत्तियों के उत्तेजित होने पर अनेक प्रकार के प्रबल बुरे विचार मन में आने लगते हैं। इसलिए सदैव किसी-न किसी भलाई के काम में अपने को लगाये रखना बुरे विचारों पर नियंत्रण के लिये परम आवश्यक है। जब भी मन स्वच्छन्द या निकम्मा होता है वह स्वभावतः या तो किसी समय काम्य वस्तु की प्राप्ति की योजना बनाने लगता है अथवा वह किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या और प्रतिहार की भावों सोचने लगता है।

अवाञ्छनीय विचारों के नियंत्रण का बहुत सुन्दर उपाय बुद्ध भगवान् ने बनाया है। यह उपाय 'उदान' नामक बौद्ध ग्रन्थ में पाया जाता है। यह उपाय योगिक और मनोवैज्ञानिक है। अतः इस प्रमाण में उल्लेखनीय है।

बुद्ध भगवान् एक बार अपने एक शिष्य के साथ ठहरे हुए थे। उस शिष्य के मन में इधर उधर भ्रमण करने का विचार उठा। उसने भगवान् बुद्ध से आज्ञा मागी। बुद्ध भगवान् ने पहले तो आज्ञा न दी, पर उसके बार-बार आग्रह करने पर दे दी। उसने आस-पास जाकर अनेक स्थान देखे। उन स्थानों में उसे एक बड़ा सुन्दर बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे की देखकर उसके मन में आया कि यहाँ बैठकर योगाभ्यास करूँ। तो उसने बुद्ध भगवान् से उसकी आज्ञा मागी। विशेष आग्रह देखकर बुद्ध भगवान् ने अनुमति दे दी। अब वह शिष्य उक्त स्थान पर योगाभ्यास करने लगा। पर ज्योंही उसने कार्य आरम्भ किया, उसके मन में अनेक विकर्क उठने लगे।

अन्त में वह भिक्षु भगवान् बुद्ध के पास आया और उसने कहा, "महाराज, मैंने ज्योंही योगाभ्यास प्रारम्भ किया, मेरे मन में काम-विकर्क, व्यापार-विकर्क और विहिंसा विकर्क आने लगे। मैं इन विकर्कों को रोक नहीं सका। इसलिए मुझे इनसे छूटने का उपाय बताइये। भगवान् ने कहा कि जिस मनुष्य का मन वैराग्य में बुद्ध नहीं हो चुका है उसे अकेले रहना उचित नहीं है। उसे सदा सभ में रहना चाहिए। सभ में रहने से मनुष्य के विचार विवृत नहीं हो पाते। फिर प्रत्येक साधक

को निम्नलिखित चार धर्मों का सदा पालन करते रहना चाहिए—(१) असुभ भावना का अभ्यास, (२) मैत्री भावना का अभ्यास (३) 'आनापान-सति' का अभ्यास (४) ससार की अनित्यता के विचार का अभ्यास।

मनुष्य का मन सदा राग और द्वेष के बीच घड़ी के पेंडलम की भाँति इधर-से उधर डोलता रहता है। इसी कारण मनुष्य को साम्यावस्था प्राप्त नहीं होती। मन के सदा अस्थिर रहने से वह कोई भी काम लगन से नहीं कर पाता। राग मनुष्य के मन में ऐसे अनेक सस्कार पैदा कर देता है जिनसे मानसिक प्रणिया उत्पन्न हो जाती हैं। रागात्मक मनोवृत्ति की पूरक द्वेषात्मक मनोवृत्ति है। जब एक व्यक्ति के प्रति राग होता है तब उसके विरोधी के प्रति हमारे मन में द्वेष-भावना उत्पन्न हो जाती है। जो हमारे स्वार्थ के साधक होते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है और जो हमारे स्वार्थ में बाधक होते हैं उनके प्रति द्वेष-भावना होती है।

राग की विनाशक अशुभ-भावना है और द्वेष की विनाशक मैत्री-भावना। प्रत्येक पुरुष को सुन्दर स्त्री के प्रति अनुराग होता है। यह अनुराग उसके अचेतन मन में बैठता रहता है। जब वह बाहरी मन से साधु भी बन जाता है तब भी यह अनुराग उसके मन से नहीं जाता है। सुन्दर रूपवती स्त्री के प्रति सभी पुरुषों की शुभ-भावना होती है। पर-रूप के दुर्गुण कामातुर पुरुष को दिखाई नहीं देते एव रूप का बार-बार चिन्तन करने से कामवासना और भी प्रबल हो जाती है। इस रागात्मक मनोवृत्ति के विनाश के लिये रूप के दुर्गुणों पर विचार करना आवश्यक है। शरीर की गदगी पर विचार करने से उसके प्रति अनुराग बला जाता है। मुँह की कल्पना करके उसपर चिन्तन करने से शरीर के प्रति अनुराग नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार घन, मान आदि के दुर्गुणों पर नित्य विचार करने से इनके प्रति अनुराग नष्ट हो जाता है। यही अशुभ-भावना है।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि राग और द्वेष किसी बात के सोचने मात्र से नष्ट नहीं हो जाते। इसके लिये प्रतिदिन निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती

है। प्रतिदिन का निरंतर अभ्यास आत्म-निर्देश का रूप धारण कर लेता है। जबतक हमारा कोई विचार चेतन मन के नीचे अचेतन मन को प्रभावित नहीं करता वह हमारे चरित्र का सुधार नहीं करता। विचार-मात्र से इच्छा-शक्ति दृढ़ नहीं होती, इच्छा-शक्ति अभ्यास से दृढ़ होती है। कितने ही पंडित अनेक प्रकार का ज्ञान-उपदेश दूसरों को करते हैं; पर वे स्वयं अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते। वे स्वयं उन वासनाओं से मुक्त नहीं होते, जिनसे वे दूसरों को मुक्त करने की चेष्टा करते हैं। मनुष्य में सामर्थ्य वृद्धि नहीं, वरन् अभ्यास लाता है। अभ्यास से मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित हो जाता है।

मैत्री-भावना क्रोध की विनाशक है। जिस प्रकार 'अशुभ भावना' से काम-वासना का निराकरण होता है, इसी प्रकार मैत्री-भावना से क्रोध का निराकरण होता है। जिस व्यक्ति में अपने क्रोध को रोकने की जितनी अधिक योग्यता होती है, उसका मन उतना ही अधिक शान्त होता है और उसकी सामर्थ्य उतनी ही अधिक होती है। जो व्यक्ति सबके प्रति मैत्री-भावना का अभ्यास करता है, वह दूसरों से निर्भीक रहता है। उसकी मानसिक शक्ति व्यर्थ के विचारों में खर्च नहीं होती। अमैत्री-भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सदा भय के वातावरण में रहता है। वह सदा अनेक प्रकार के शत्रुओं की कल्पना किया करता है। और उनसे बचने के लिये अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है। इस प्रकार उसकी अधिकांश मानसिक शक्ति कल्पित शत्रुओं से लड़ने में नष्ट हो जाती है। फिर वह निर्बल-मन हो जाता है। यदि ऐसी अवस्था में उसके मन में कोई अशुभ विचार आ जाये तो वह उस विचार को अपने मन से नहीं निकाल सकता। अमैत्री-भावना और कायरता एक-दूसरे के पूरक हैं। मैत्री-भावना शांति और पीरुप की वृद्धि है।

सभी प्रकार के वितर्कों को नाश करने का सबसे

सुगम और अच्छा उपाय 'आनापान-सति'* का अभ्यास है। 'आनापान-सति' मनुष्य की मानसिक शक्ति को सञ्चित रखता है। 'आनापान-सति' का अभ्यास प्रत्येक अशुभ विचार को शुभ विचार में परिणत कर देता है। यदि किसी प्रकार का संकल्प मन में उठते ही मनुष्य आनापान के अभ्यास में अपने आप को भुला दे तो उसका संकल्प सत्य हो जाय। हम सदा अपनी मानसिक शक्ति को व्यर्थ संकल्प और विकल्प में खर्च करते रहते हैं। यदि संकल्प के बाद प्रतिकूल भावना हम मन में न लायें अर्थात् किसी-प्रकार का संदेह संकल्प की सफलता में न आने दें तो हमारा कोई भी संकल्प विफल न हो। पर इसके लिये चेतना की धारा को रोकना अत्यंत आवश्यक है। चेतना की धारा 'आनापान-सति' के अभ्यास से रुक जाती है। न केवल सभी प्रकार के बुरे विचार इस अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं, वरन् सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग भी दूर हो जाते हैं।

आधुनिक मनोविज्ञान की यह एक मौलिक खोज है कि आत्म-निर्देश से मनुष्य अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारियों को नष्ट कर सकता है। पर आत्म-निर्देश का ठीक उपयोग साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इच्छा और शुभ आत्मनिर्देश एक साथ नहीं रहते। जो मनुष्य इच्छा को मार सकता है, वही आत्मनिर्देश से वास्तविक लाभ उठा सकता है। इच्छा को मारने के लिए चेतना के प्रवाह को रोकना आवश्यक है और यह 'आनापान-सति' से सम्भव होता है। जो व्यक्ति अपनी चेतना को अलग कर देने में जितना समर्थ होता है, वह आत्मनिर्देश से उतना ही लाभ उठाता है।

संसार की अनित्यता का अभ्यास अहङ्कार का विनाशक है। जिस व्यक्ति का अहङ्कार जितना अधिक होता है उसके दुःख भी उतने ही अधिक होते हैं। अहङ्कार की वृद्धि एक प्रकार का पागलपन है। अहङ्कारी मनुष्य दुःखही होता है। वह जिस बात को सच मान बैठता

* 'आनापान-सति' 'प्राणापान स्मृति' की पाली संज्ञा है। यह एक प्रकार का प्राणायाम है। इससे बढ़ी सुगमता से मन वशमें हो जाता है। इसमें श्वास के आने-जाने पर ध्यान लगाना पड़ता है।

है उसके प्रतिकूल किसी की कुछ भी सुनने की तैयार नहीं रहता और जो उसका विरोध करता है वह उसका शत्रु हो जाता है।

अहङ्कार का आधार ससार के अनित्य पदार्थों से अपना एकरव स्थापित करना है। कोई व्यक्ति अपने आप को पत में, कोई पद में, कोई मान और कीर्ति में खोये हुए है। इनकी अनित्यता पर विचार करने के मनुष्य अपने आप को समझने की चेष्टा करता है। वह फिर अपने शत्रुओं की सत्या घटा देता है। जिस व्यक्ति का अहङ्कार जितना अधिक होता है, उसके शत्रु भी उतने ही अधिक होते हैं। अपन अहङ्कार के कारण ही वह इन शत्रुओं को पैदा करता है और फिर वह इन शत्रुओं के विनाश की इच्छा करना रहता है। आगे चलकर य विचार उसके आत्म विनाश के विचारों के रूप धारण कर लेते हैं।

मनोविज्ञान का यह अटल सिद्धान्त है कि दूसरे के विनाश के विचार ही आत्म-विनाश के विचारों में परिणत हो जाते हैं। परपात और आत्मघात की भावनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। जब हमारे चेतन मन में एक प्रकार की भावनाएँ प्रबल होती हैं तब हमारे अचेतन मन में दूसरे

प्रकार की भावनाएँ प्रबल हो जाती हैं। इस प्रकार दूसरों का विनाश करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपना ही विनाश कर डालता है।

जो व्यक्ति अपने अहङ्कार को नष्ट किये रहता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। उसके विचार भी उसके शत्रु नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की विजिप्ता नहीं सताती। अहङ्कार-रहित मनुष्य के विचार सर्वात्मा के विचार होते हैं। उनमें विश्व में नव-स्रन्दन करने की शक्ति होती है। अहङ्कार मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति के विनाश का सूचक है। जब मनुष्य में आध्यात्मिकता के प्रकाश का उदय होता है तब अहङ्कार का विनाश तिमिर के समान हो जाता है और तभी वह अपने आप को सब प्राणिमों में देखने लगता है। उसका मन शान्त और आनन्दमय हो जाता है। अतः अहङ्कार विनाश अपने विचारों को नियन्त्रण में रखने का सर्वोत्तम और अन्तिम उपाय है। इसके लिए संसार की अनित्यता के विचार का अभ्यास करना एकमात्र उपाय है। ससार के वैभव की सत्यता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति में अहङ्कार का अभाव होना असम्भव है।

(पृष्ठ ३२७ का संशोधन)

आवश्यक है कि इन प्रामोद्योगों में सर्वोच्च कला-वैशाल का इस्तेमाल किया जाय। इस प्रकार उस मानवीय कार्यशक्ति को संगठित करके रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकेगा, जिनका कि हमने अबतक कोई इस्तेमाल नहीं किया है।

सामाजिक न्याय की प्राप्ति के निश्चित उद्देश्य को लेकर हमें उत्पादन एवं वितरण के समूचे तरीके को फिर से संगठित करना होगा। आज देहानी एवं सहरी क्षेत्रों, पिछड़े हुए एवं अल्प-विकासित क्षेत्रों व जातियों की बेहदूरी में तथा जनता के विभिन्न स्तरों के बीच जो वर्तमान विभक्तताएँ हैं उन्हें उत्तरोत्तर कम किया जाना

चाहिए और एक व्यक्ति की अधिक-से-अधिक आमदनी की सीमा निश्चित की जानी चाहिए। कर लगाने तथा अर्थ सम्बन्धी नीतियों की जाच-पड़ताल में भी यही दृष्टिकोण रखना चाहिए।

हमारी योजना का उद्देश्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताओं को उत्तरोत्तर दूर करना होना चाहिए, ताकि हम भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय—समान अवसर और समान राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकारों को बुनियाद वाले ऐसे सम्मिलित सहकारी स्वराज्य की प्राप्ति एवं निर्माण कर सकें जिसका लक्ष्य विश्व-शान्ति एवं विश्ववन्धुत्व की स्थापना करना हो।

कांग्रेस के ५७ वें अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव

१. शोक प्रस्ताव

यह कांग्रेस निम्नलिखित व्यक्तियों के निधन पर अपना हार्दिक शोक एवं महान् क्षति प्रकट करती है :

१. सरदार वल्लभभाई पटेल, २. श्री अरविन्द घोष
३. श्री अमृतलाल ठाकुर, ४. श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी,
५. श्री मयुरादाम त्रिकम जी, ६. श्री रघुनन्दन शर्मा,
७. श्री हरप्रसादमिश्र, ८. श्री गुरगोदलाल, ९. श्री मनीन्द्र
भूपणसिंह, १०. मोलाना हसरत मोहानी

२. कांग्रेस-संविधान में संशोधन

निम्नलिखित को धारा '२८' की जगह रखा जाय—

इस संविधान में कोई संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन सिर्फ कांग्रेस-अधिवेशन द्वारा ही किया जा सकता है। किंतु जब कांग्रेस-अधिवेशन न हो रहा हो तब यदि कांग्रेस-कार्यसमिति चाहें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को धारा '१' के अलावा संविधान में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा, परन्तु जहाँ यह रहेगी कि इस प्रकार का कोई भी संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तभी किया जा सकेगा जब कि इस प्रकार की प्रस्तावित हेर-फेर के बारे में प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम-से-कम एक महीना पहले उचित नोटिस दिया जा चुका हो और खास तौर पर इसी काम के लिए बुलाई गई बैठक में उपस्थित होकर मत देनेवाले सदस्यों का उनके पक्ष में दो-तिहाई बहुमत हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किये गए परिवर्तन पुष्टि के लिए आगामी कांग्रेस-अधिवेशन के सामने रखे जायेंगे। किंतु

पुष्टि होने से पहले भी उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निश्चित की गई किसी तारीख से अमल में लाया जा सकेगा।

३. परराष्ट्र नीति

यह कांग्रेस परराष्ट्रनीति के सम्यन्व में नासिक कांग्रेस के प्रस्ताव की पुष्टि करती है।

आज दुनिया की बड़ी जरूरत युद्ध से बचे रहने की है, जो कि मानव जाति के लिए अनिवार्य रूप से एक लाडलाज मुनीबत ला देगा। यह कांग्रेस संजीदगी के साथ उम्मीद करती है कि दुनिया के वे बड़े राष्ट्र, जिन-पर कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है, ऐसी नीतियों पर अमल करेंगे जो कि मीजूदा तनावों को कम करेंगी और वर्तमान समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल खोज निकालेंगी। राजनैतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन करने के ब्याल ने किसी दूसरे मुल्क के साथ हस्तक्षेप करने की नीति और दूसरे मुल्क की नीति को नियन्त्रित करने तथा उसे अपने निजी भाग्य के निर्माण की स्वतन्त्रता से वंचित करना निश्चय ही झगड़े का वायस होता है।

समुत्तराष्ट्र परिपद् का निर्माण सब मुल्कों को भले ही वे एक-दूसरे से बहुत-सी बातों में असहमत ही क्यों न हों, एक सामान्य मंच पर ले आने का था और उसकी बुनियाद यह थी कि प्रत्येक मुल्क को अपने निजी तरीके पर विकसित होने की स्वतन्त्रता रहे और वे एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। यदि संयुक्तराष्ट्र परिपद् की इस बुनियादी नीति पर अमल किया जाय तो दुनिया को आज जो खतरा जकड़े जा रहा है वह

धीरे-धीरे कम हो जायगा और समस्याओं के बारे में शान्तिपूर्ण तरीके से विचार करना आसान हो जायगा। यह कांग्रेस भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उस नीति का समर्थन करती है जिसपर अमल करते हुए उसने सब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का और उन सामरिक एवं अन्य सन्धियों से बचने का प्रयत्न किया है जो कि दुनिया को दो प्रतिस्पर्धी गुटों में बांट देने की प्रेरणा पर विश्व शान्ति को खतरे में डालती है।

खास तौर से यह कांग्रेस भारत सरकार के सान-फ्रांसिस्को कान्फेंस में, जो कि जापानी शान्ति-सन्धि पर दस्तखत करने के लिए बुलाई गई थी, भाग न लेने और उसके बजाय जापान के साथ युद्धक सन्धि करने के निर्णय का समर्थन करती है। सुदूरपूर्व की शान्ति, जो कि कोरिया के युद्ध और उसके बाद हुए उत्तार-चढ़ाव से बहुत अधिक भग हो गई है, सुदूरपूर्व के देशों और उनके साथ मुख्य रूप से सम्बन्धित अन्य देशों के सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। किसी भी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था में जिसमें ये समस्त देश शामिल न हों, तनाव के बड़ जाने की सम्भावना है और वह व्यवस्था शान्तिपूर्ण समस्याओं के अवसरो को कम करती है।

यह कांग्रेस आशा करती है कि कोरिया में युद्ध विराम की बातचीत सफल होगी और हमसे सुदूरपूर्व में और भी बड़े समझौतों के होने का तात्ता लगेगा।

पुनःराष्ट्रीयकरण के मयाबह कार्यक्रम, जिन्हें कि आधुनिक परिस्थितियों की वजह से बहुत से देशों ने अपनाया है, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाते हैं और उन मुल्कों की जनता के ऊपर भारी बोत डालते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन का मानदण्ड नीचा हो जाता जाता है। पुनःराष्ट्रीयकरण के इन कार्यक्रमों की वजह से दुनिया के कम विकसित देशों की उन्नति में बाधा पड़ती है। यदि पुनःराष्ट्रीयकरण के इस लम्बे-चोड़े खर्च को रचनात्मक कार्यों में और कम विकसित देशों के विकास में लगाया जाय तो युद्ध की तैयारियों की अपेक्षा वह शान्ति की अधिक निश्चित गारंटी होगी।

कांग्रेस का विश्वास है कि समुक्त राष्ट्रीय परिषद् स्वयं को उन उद्देश्यों की पूर्ति में लगायेगी जिन्हें उसने

इतनी खूबसूरती के साथ अपने अविकार-पत्र में रखा है और जहाँ वही आवश्यक समझा जायगा, वह इस काम के लिए अपने-को पुनः संगठित करेगी।

कांग्रेस को भारत और पाकिस्तान के चले आते तनाव का अत्यधिक खेद है। उससे दोनों देशों को नुकसान होता है और वह उनके सम्बन्धों को विपाकन बनाना है। भारत का किसी भी मुल्क के प्रति, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, हमला करने का न तो इरादा है और न वह ऐसा इरादा कर ही सकता है। किन्तु भारत को हमेशा किसी भी ऐसे हमले का सामना करने के लिए तैयार रहना है जो कि उसके क्षेत्रों के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। कांग्रेस भारत-पाकिस्तान-सम्बन्धी सब समस्याओं का शान्तिपूर्ण ढंग से हल किये जाने का स्वागत करेगी।

काश्मीर के सम्बन्ध में भारत सरकार की यह घोषित नीति रही है, जिसके साथ कांग्रेस पूर्णतया सहमत है, कि काश्मीर की जनता को अपने भाग्य का निर्माण तथा निर्णय स्वयं करना चाहिए। कांग्रेस अम्मू और काश्मीर स्टेट में उन समुचित परिस्थितियों के रहते शीघ्र ही जनमत संग्रह करने का स्वागत करेगी जिनका भारत सरकार स्पष्ट शब्दों में जिक्र कर चुकी है। कांग्रेस काश्मीर स्टेट में विधान-परिषद् के निर्माण का स्वागत करती है और आशा करती है कि रियासत ने पिछले दो-तीन बरों में जितनी सरकारी की है उसकी अपेक्षा वह विधान-परिषद् के धर्मों के जरिये और अधिक प्रगति करेगी।

४. समाज-विरोधी और कुछ फूट डालने वाली प्रवृत्तियाँ

दुरु से ही कांग्रेस का लक्ष्य और उसकी घोषित नीति ऐसे असाम्प्रदायिक राष्ट्र बनाने की रही है जिसमें हर एक धर्म का सम्मान हो और किसी भी धर्म या जाति के प्रति भेदभाव न हो और जो राष्ट्र की सब जातियों तथा व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर की स्वतन्त्रता देने वाली हो। भारतीय जनतन्त्र के सविधान की बुनियाद इसी आधारभूत सिद्धांत पर रखी गई है। इससे विचलित होने का मतलब संविधान और

उन धादशों का उल्लंघन होगा जिनसे भारतीय जनता ने अपनी स्वतन्त्रता के लम्बे संघर्ष के दिनों में प्रेरणा पाई है। कांग्रेस इस नीति की फिर से पुष्टि करती है और उसकी यह सम्मति है कि साम्प्रदायिकता चाहे किसी भी स्वरूप में हो धर्म तथा संस्कृति का दुरुपयोग है और बहुत हानिकारक है। जाति-पक्षपात और बन्धन भी विच्छेदकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देते हैं और देश के बड़े हितों के लिए घातक है। इस प्रकार के जाति-पक्षपात तथा साम्प्रदायिकता की भावना और व्यवहार समाज-विरोधी हैं और फूट डालते हैं। वे भारत की एकता तथा प्रगति के मार्ग में बाधक हैं और इस कारण उनका विरोध होना चाहिए।”

५ आर्थिक कार्यक्रम

यह कांग्रेस जुलाई १९५१ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंगलौर-अधिवेशन में स्वीकार किये गए चुनाव-प्रोपणापत्र को स्वीकार करती है।

कांग्रेस का विश्वास है कि देश के साधनों का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करने, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने और उसका समान रूप से वितरण करने तथा राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्यों में जनता की शक्ति को लगाने के लिए एक सुनिश्चित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस आयोजन-कमीशन द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय-योजना के मसौदे का स्वागत करती है और राष्ट्र से एवं खास तौर से समस्त कांग्रेस-जनों से अनुरोध करती है कि वे राष्ट्रीय आयोजन का कार्यक्रम में परिणत करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें।

हमारे तात्कालिक आर्थिक कार्यक्रम में मुख्य स्थान आर्थिक कार्यों के प्रत्येक क्षेत्रों में सब प्राप्त साधनों द्वारा उत्पादन को अविकाधिक बढ़ाना होना चाहिए। हमें सबसे अधिक फिक्र खाद्यान्नों के उत्पादन की करनी चाहिए ताकि अन्न के लिए हमें विदेशों की सहायता पर आश्रित न रहना पड़े। यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि हम कच्चे माल को पर्याप्त मात्रा में मुहैया करते रहने की समुचित व्यवस्था करें, ताकि लोग काम पर लगे रहें और हमारे उद्योग पूरी कार्यशक्ति से चलते रहें।

हमें देश के आर्थिक और सामाजिक संगठन की उन

बन्दरूनी खराबियों को दूर करना ही है जिनके कारण हमारी आर्थिक प्रगति रुक गई है, ताकि हमारी उत्पादन-शक्ति का और जनता की भलाई का स्तर अविकाधिक ऊंचा हो।

हमारी भावी उन्नति पूंजी के निर्माण पर और इस काम के लिए समाज द्वारा प्रतिवर्ष बचाई गई रकम पर आश्रित है। समाज की वचत को बढ़ाने के लिए खर्च का नियन्त्रण करना होगा। पूंजी लगाने के परम्परागत साधनों की जगह सम्मिलित एवं सहकारी वचतों को और बहुत अधिक लोगों की छोटी-छोटी वचतों को देना चाहिए। युद्धकाल तथा युद्धोत्तर काल में टैक्स बचाने और चोरबाजारी की जिन सामाजिक बुराइयों ने उग्र रूप धारण कर लिया है और जो हमारे आर्थिक विकास में अत्यधिक बाधक हैं, हमारी किसी भी सकल योजना के मार्ग में बाधक बन गई हैं। यह जरूरी है कि सामाजिक स्थिरता और सुधार के लिए खतरे के रूप में उपस्थित इन बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार कारगर कदम उठावे और सारा समाज इस कार्य में उसे सहयोग दे।

राष्ट्रीय आयोजन को कार्यान्वित करने और भारत की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए देश की सामान्य एवं आर्थिक प्रशासन मशीनरी को समान स्तर पर लाने की आवश्यकता है। इसके लिये यह जरूरी हो जाता है कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से देश के आर्थिक ढांचे की एक योजना बनाई जाय और उसी के मुताबिक सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान आर्थिक ढांचे को फिर से संगठित किया जाय।

बुनियादी उद्योगों के निर्माण करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि उपलब्ध साधनों एवं व्यक्तियों का ख्याल रखते हुए उद्योगों पर उत्तरोत्तर जनसत्ता स्थापित हो। किन्तु फिलहाल स्टेट को जो साधन उपलब्ध हैं उनमें से अधिकांश का उपयोग पहले कृषि, सिंचाई, विद्युत्शक्ति, यातायात, ग्रामोद्योग एवं छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले उद्योगों के लिए करना होगा। व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योगों को आम राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जन-क्षेत्रों के उद्योगों के साथ मिल जुल कर चलना चाहिए। श्रमिकों

को औद्योगिक कारखानों के रोजवरोज के कामों तथा प्रत्येक उद्योग की सामान्य समस्याओं में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए।

भारत की अर्ध-नीति की बुनियाद भूमि है। हमारी भूमि-व्यवस्था ऐसी संगठित होनी चाहिए कि भूमि पर मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों को अपने धर्म का लाभ मिले और भूमि का व्यवहार राष्ट्रीय सम्पत्ति के साधन के तौर पर हो। जमींदारी एवं जागीरदारी-उन्मूलन-प्रथा, काश्तकारों के हितों का संरक्षण, लगान का निर्धारण, भविष्य में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्ति की जान वाली भूमि के रकमों का तथा बेतहियर मजदूरों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण—जैसे भूमि-मुचारे के कुछ मुख्य मुद्दे अब बहुत से प्रांतों ने अपने यहां पहले से ही कार्यक्रम में परिणत किये हैं। इन्हें अधिकाधिक व्यापक बनाकर यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए ताकि आम जनता को इनका पूरा फायदा पहुंच सके।

अपनी ग्रामीण अर्ध-व्यवस्था के पुनर्संगठन में पहला कदम पूरक-पूरक व्यक्तिगत स्वायत्तों के खिलाफ गांव की बतौर एक सामाजिक एवं आर्थिक इकाई के सुदृढ़ बनाने और विकास के लिए प्रभावशाली साधन व्यवस्था स्थापित करने का है। ग्राम-उत्पादन-परिपक्व को उत्पादन बढ़ाने और विकास करने का दायित्व दिया जाना चाहिए तथा उन्हें स्टेट एवं जनता के बीच सम्पर्क स्थापित करने के माध्यम का नाम करना चाहिए। उनको चाहिए कि वे सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छाश्रम संगठित करें। ऐसी समस्त भूमि पर, जिसे मालिकों द्वारा न जोता-बोया जाता हो, ग्राम-उत्पादन-परिपक्व का अधिकार होना चाहिए। अलाभकर एवं अवशोषित आराजिया आज आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक हैं। इसलिए बड़े-बड़े सहकारी फार्मों का बनाया जाना आवश्यक हो गया है। हमें सहकारी ग्राम-व्यवस्था के आधार पर अपनी दृष्टि-सम्बन्धी अर्थ-नीति को फिर से संगठित करना चाहिए।

जबतक सहकारी ग्राम-व्यवस्था का हम समुचित रूप से संगठन और विकास नहीं कर लेते तबतक, अस्थायी तौर पर, बड़े-बड़े व्यक्तिगत फार्मों को स्टेट के निर्देशन

एव नियंत्रण में लाना चाहिए। उनके लिए यह आवश्यक कर दिया जाय कि वे सरकार द्वारा निर्दिष्ट बिन्दु खेती एवं व्यवस्था के स्तर में समानता लाव। वेतन का न्यूनतम स्तर स्थापित करने, जिस की शक्ति में फसल की अच्छाई पर ध्यान लगाने, खेती की उपज पर आकर लगाने और भूमि की कीमतों को नियन्त्रित करने जैसे विभिन्न तरीकों से असमानता कम की जानी चाहिए। यदि इसका पालन न किया जाय तो ऐसे बड़े व्यक्तिगत फार्मों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले।

छोटी-छोटी अलाभकर आराजिया को सहकारी संतों के रूप में संगठित करने के लिए उत्साहपूर्वक कदम उठाये जाने चाहिए तथा बहुधन्य सहकारी समितियों को संगठित करने का काम हाथ में लेना चाहिए।

हमारे देश के पास सबसे बड़ी सम्पत्ति हमारी जनशक्ति है। परन्तु यदि उसका उचित इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह देश को पीछे खींच ले जायगी और उसने लिए भार रूप बन जायगी। जो लोग समग्र रूप से रोजगार में लगे हुए हैं उनके अलावा देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो हफ्ट-मुफ्ट होते हुए आर्थिक रूप से ही धन्यों में लगे हुए हैं। समग्र रूप से और आर्थिक रूप से धन्यों में लगे हुए लोगों में से बहुत-से ऐसे भी हैं जिनकी कार्यक्षमता नीचे स्तर की है और जो इस प्रकार देश को आर्थिक हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए पूर्ण रोजगार देना और कार्यक्षमता के स्तर को ऊंचा उठाना—हमारे राष्ट्रीय प्रयास के मुख्य ध्येय हैं।

राष्ट्रीय आयोजन में जिन बुनियादी उद्योगों का तथा कृषि की उन्नति के विकास का कार्यक्रम रखा गया है उससे लोगों को अतिरिक्त धन्यता मिलेगी, परन्तु बड़े पैमाने पर लोगों को लाभप्रद धन्यों में लगाना एकमात्र गृह-उद्योगों के विकास द्वारा हो सम्भव है। इसलिए ग्रामोद्योग एवं छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले उद्योगों से तैयार किये जाने वाले माल को उत्पत्ति के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और ऐसे उद्योगों को संगठन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण, धन, सामग्री तथा बाजार आदि की सुविधयें दी जानी चाहिए और उनके संरक्षण के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह भी (घोष पृष्ठ ३२३ पर)

कसौटी पर

सहयोगियों के विशेषांक

भारतीय त्योहारों में दीपावली का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उस अवसर पर बहुत से पत्रों के विशेषांक निकला करते हैं। इस वर्ष भी लगभग एक दर्जन 'दीपावली विशेषांक' निकले हैं। कुछ भारी-भरकम हैं, कुछ दुबले-पतले; कुछ चटकीले हैं, कुछ सीधे-सादे। पटना से निकलने वाले साप्ताहिक 'योगी' का आवरण बहुत ही आकर्षक और नयनाभिराम है; लेकिन अन्दर १०४ पृष्ठ की पाठ्य सामग्री होते हुए भी पाठक को सन्तोष नहीं होता। उसमें कई साहित्यिक लेख हैं, गृहरचना पर 'दिनकर' की कविता है, भारतीय शिक्षा और रंग-मंच पर रचनाएँ हैं, कहानियाँ हैं; लेकिन विशेषांक से पाठक कुछ विशेष सामग्री की अपेक्षा रखते हैं। दीपावली-विशेषांक में दीपावली की प्राचीन परम्परा और उसके महत्व पर एकाध लेख अवश्य होना चाहिए, अन्यथा उसे 'दीपावली' विशेषांक कहने का कोई अर्थ ही नहीं होता। अन्य सामग्री में भी कोई योजना दिखाई देनी चाहिए। प्रस्तुत विशेषांक में वैसा कुछ न होते हुए भी उसके कुछ लेख बहुत अच्छे हैं। 'दिनकर' का 'काव्य की यात्रा कठोरता की ओर' लेख आजके साहित्यकारों, विशेषकर कवियों को पर्याप्त विचार-सामग्री प्रदान करता है। ब्रजशंकर वर्मा के 'जयपुर और अमेर का किला' में वहाँ की स्थापत्य-कला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। ललित विलोचन शर्मा से 'ढायरी के सम्पादित पृष्ठ' की अपेक्षा अधिक अच्छी चीज पाने की हम आशा करते थे। कुल मिलाकर अंक सामग्री के वैचित्र्य की दृष्टि से अच्छा है। एक रुपये में अंक बुरा नहीं है।

जयपुर की दैनिक 'लोकवाणी' के विशेषांक का वहिरंग उतना आकर्षक नहीं है; लेकिन उसकी सामग्री

बहुत पुष्ट और उपादेय है। सर्वश्री विनोबा, धीरेन्द्र मजूमदार, सिद्धराज डड्डा, भगवानदाम केला, जवाहिरलाल जैन की रचनाएँ सुपाठ्य ह और आज की ज्वलंत समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। विशेषांक की कई रचनाएँ पुरानी हैं, पर उससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता। हमें विश्वास है कि ४४ पृष्ठ के इस विशेषांक को पढ़कर पाठकों के बहुत कुछ पल्ले पड़ेगा।

काशी के साप्ताहिक 'संसार' में कौलासचन्द्र शास्त्री का 'दीपावली और भगवान महावीर', जगदीशप्रसाद शास्त्री का 'वैदिक युग का गणतंत्र' और श्री काशिनाराय त्रिवेदी द्वारा अनूदित श्री दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री का 'संस्कार का अर्थ', ये रचनाएँ पाठक को भारत के प्राचीन युग में ले जाती हैं। उन उजले पृष्ठों को देखकर पाठक गद्गद् हो जाता है। १०० पृष्ठ के इस विशेषांक में और भी कई लेख और कविताएँ हैं, जिन्हें पढ़कर पाठकों का मनोरंजन होता है और कुछ ज्ञानवर्द्धक सामग्री भी प्राप्त होती है।

आगरा से निकलने वाले दैनिक 'सैनिक' में वा० गुलावराय ने अपने 'दीपावली का राष्ट्रीय महत्व' लेख में 'रामराज्य' की प्रचीन कल्पना को उपस्थित करते हुए बताया है कि हम रुढ़ि के रूप में दीपावली को न मनावें; बल्कि एक आदर्श समाज की उसके द्वारा स्थापना करने का प्रयत्न करें। उनके इन शब्दों में बड़ी सचाई है—“वाहरी सफाई के साथ-साथ हृदय की भीतरी सफाई भी-ला सकें तो राष्ट्र अपने इस पुण्य पर्व को मनाकर धन्य होगा।” सीताराम तिवारी का 'बुन्देलखण्डी लोकनृत्य', धीरेन्द्र मजूमदार का 'रचनात्मक क्रांति में जड़ता' आदि लेख भी पठनीय हैं। ३४ पृष्ठ के इस विशेषांक में वैसे कई एक रचनाएँ

पठनीय है लेकिन पत्र ने सस्वापक पालीवालजी जैसे प्राणवान लेखक की पाठक एकाग्र चोरदार चीज पाने की आशा करके निराश होता है।

ग्वालियर के 'जयाजी प्रताप' के रूपान्तरित 'मध्यभारत सदेव' में लेख तो बहुत कम है, समाचार और विज्ञापन अधिक है। जहाँ तक विशेषांक का सम्बन्ध है, पाठक को उससे सतोष नहीं होता, फिर भी ५८ पृष्ठों में 'दीपावली' और 'दीपावली का घास्तीय विवेचन' आदि दो-एक रचनाएँ पाठक पढ़ सकते हैं।

दिल्ली के 'दोर भ्रम' की जवसे नई व्यवस्था हुई है, उसका स्तर गिर गया है और वह पाठकों के लिए उस महान् परम्परा का प्रतीक नहीं रहा, जिस ने इस पत्र को जीवन और जीने की कला प्रदान की थी। उसके इस विशेषांक में 'सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और साहित्य' आदि दो-एक लेख तथा कुछ कविताएँ पढ़ी जा सकती हैं। विशेषांक का आवरण वेशक बहुत आकर्षक और सुन्दर है। ६८ पृष्ठों के इस अंक का मूल्य बारह आने है।

हैदराबाद से प्रकाशित 'दक्षिण भारती' का 'व्यापार विशेषांक' अपने विषय का अच्छा अंक है। उसका नाम कुछ भ्रम-पूर्ण है। अर्थ-शास्त्र-संबंधी उपयोगी सामग्री का उसमें सकलन किया गया है। पंचवर्षीय योजना, धान की हाथ-मुट्ठी, घरेलू उद्योग-धंधे, चीनीका व्यवसाय, फिल्म उद्योग आदि सामग्री की दृष्टि से इस अंक की रचनाएँ उपयोगी हैं। विशेषांक म ९० पृष्ठ है।

सामग्री की दृष्टि से हमें सबसे अच्छा जबलपुर के 'जयहिन्द' का विशेषांक लगा। उसके १३६ पृष्ठों के इस अंक की रचनाओं को देखकर पता चलता है कि उसके सम्पादक महोदय ने परिश्रम किया है और सूत्र से काम लिया है। अचल, राजकुमार रघुवीरसिंह, विनयमोहन शर्मा उपादेवी मिश्रा, सुयनारायण व्यास, व्योहार राजेन्द्रसिंह प्रभृति साहित्यकारों की रचनाएँ इस अंक की शोभा बढ़ाती हैं

और पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है। आवरण-पृष्ठ पर विज्ञापन खटकता है।

कल्कत्ता के 'नया समाज' की गणना हिन्दी के उत्कृष्ट पत्रों में की जाती है। उसके साधारण अंक भी सुन्दर और उपादेय सामग्री से परिपूर्ण होते हैं। दीपावली ने अवसर पर प्रकाशित उसका 'जन-स्वास्थ्य अंक' जीवनोपयोगी सामग्री से इतना परिपूर्ण है कि पाठक उसके प्रत्येक लेख का ध्यानपूर्वकन बैठकर पढ़ेगा ही, अपितु अंक को बार-बार पढ़ने के लिए समाल कर रखेगा। वर्तमान समय की महत्वपूर्ण समस्याओं में एक समस्या यह भी है कि हमारा दारिद्र्यक स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है। इसका मुख्य कारण तो संभवतः यह है कि हमें खाने-पीने की सुद और पीटिक वस्तुएँ नहीं मिलती, लेकिन एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि हम स्वास्थ्य के विषयों को भूल गये हैं। अतः उस ओर जितना ध्यान खींचा जाय, अच्छा है। पिछले दिना 'जीवन साहित्य' के 'प्राकृतिक चिकित्सा' विशेषांक ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया। 'नया समाज' के सम्पादक को हम वहाँ देते हैं कि उन्होंने आजको इतनी महत्वपूर्ण समस्या पर इतनी स्वस्थ और लाभदायक सामग्री एकत्र करके पाठकों को दे दी। हमें विश्वास है कि जो भी इस विशेषांक को पढ़ेगा, उसे लाभ ही होगा।

'किलोस्कर' और 'आरोग्य मंदिर' मराठी के सुविख्यात पत्र हैं। इन दोनों के भी 'दीवाली विशेषांक' हमारे सामने हैं। 'किलोस्कर' में मराठी के अनेक साहित्यकारों की रचनाएँ हैं, जब कि 'आरोग्य मंदिर' में स्वास्थ्य-संबंधी उपयोगी सामग्री सघन की गई है। इन विशेषांकों को देखकर हमें लगता है कि मराठी के पत्रों को अपेक्षाकृत अपने साहित्यकारों का अधिक सहयोग प्राप्त हो जाता है। दोनों के आवरण बहुत सुवचिपूर्ण और मोहक हैं।

—सत्यसची

[३३०]

दृढ़ स्वल्प और उसे चलाने के लिये अच्छा सगठन हो। यह हमारे सयोजकों, संचालकों और सेवकों को सचाई और योग्यता पर निर्भर करता है। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान और हमारा अनुभव अच्छा नियोजन प्रस्तुत कर सकता था, परन्तु उसे सकल बना सकनी है हमारी दृढ़ सकल्प और सगठन की शक्ति। वह हम अपने अंदर पालें तो फिर बिन्ता और निगला का कोई कारण नहीं। नई दिल्ली १-११-५१

हत्या से सबक

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री लियाकत अली खान की हत्या से पाकिस्तान ही नहीं, हिन्दुस्तान भी अधिन हुआ। यह बतलाता है कि यद्यपि शासन को दृष्टि से भारत के दो टुकड़े हो गए तो भी दोनों को आत्मा एक है। नये प्रधान मंत्री रवाजा नाजिमुद्दीन के आने से दोनों भागों में अधिक शानि होने की आशा हुई है। यदि दोनों भागों के लोग और शासक एक-दूसरे की कठिनाइयाँ का अधिक सहानुभूति से विचार करें तो यह कठिन नहीं है कि दोनों देशों के लोग अपने राष्ट्र के रूप में तो एक भारत की ही स्वीकार करें और शासन की दृष्टि से, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दो अलग-अलग विभाग मात्र मान लिय जाय।

पहले एक व्यक्ति के मरने या मारने का भारी प्रभाव होता था, क्योंकि शासन में व्यक्ति की प्रधानता थी। अब तो विचार, प्रणाली और सगठन की प्रधानता है। अतः व्यक्ति के रहने, न रहने से थोड़ा-बहुत असर भले ही हो, विचार, प्रणाली एवं सगठन को सहसा कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। अतः व्यक्तिता की हत्या करना केवल मूर्खता ही हो सकती है। गांधीजी की हत्या उनके विचारों के कारण हुई, न कि व्यक्तिगत कारणों से। मगर गांधीजी की हत्या से क्या उनके विचारों, प्रणालियों और सगठनों को कुछ घटका पहुँचा? बल्कि अनुभव तो यह बतलाता है कि उल्टी उनको अधिक गति और दृढ़ता मिली। अतः आज व्यक्तिता की हत्या या विरोध न करके जिन विचारों, प्रणालियों और सगठनों से हमारा मतभेद है उनके विशद लोगों को समझाने का प्रयत्न करें। इन नये कुक्षेत्र में बाणों, तलवारों या बमों से लड़ाई न ही होनी, बल्कि मुक्तियों, प्रमाणों, उदाहरणों से अर्थात्

बुद्धिबल और ज्ञानबल से तथा प्रेमपूर्वक लोगों की सेवा करके अर्थात् आत्मबल से ही की और जीती जा सकती है।

इसलिए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान फिर एक हो — खंडित भारत फिर वखंड हो जाय, उन्हें शस्त्र प्रयोग और बल-प्रयोग का रास्ता छोड़कर ज्ञान बल और आत्म-बल से काम लेना चाहिए। गांधीजी और लियाकत अली की हत्या हमें यही सबक सिखाती है। नई दिल्ली, १-११-५१

स्वार्थ नहीं, मित्रता

चीन का सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल भारत आया है। उधर चीन ने १० नेंहरू को अपने देश में आने का निमंत्रण दिया है। चीन का और भारत का बहुत प्राचीन सम्बन्ध है। आवुनिक चीन का भी भारत से मैत्री-सम्बन्ध रहा है। यह नवीन आदान प्रदान उस सम्बन्ध को दृढ़ ही बनावेगा, क्योंकि भारत की विदेश-नीति का पहला सिद्धांत ही यह है कि विचार भेद के बावजूद सब राष्ट्रों से मित्रता रखना। भारत में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय गुटों में से किसी में शामिल होना चाहता है, न तटस्थ राष्ट्रों का एक तीसरा गुट ही बनना चाहता है। इससे उसका प्रभाव एशिया में तो बढ़ ही रहा है, यूरोप में भी इस नीति के समर्थक पैदा हो रहे हैं। भारत, जो सब राष्ट्रों से मैत्री-सम्बन्ध रखना चाहता है, वह राजनैतिक कारणों और राजनैतिक आचारों पर नहीं, जिसका मतलब होता है कोई समझौता, कोई ठहाराव, कुछ सौदाबाजी, कुछ साठ-गाठ। इससे परे और ऊपर उठकर भारत बहता है — “हम अपने घर में स्वतन्त्र हैं, गुम अपने घर में स्वतन्त्र रहें।” जो देश दूसरी के स्वार्थ के शिकार रहे हैं, उन्हें भी भारत स्वतन्त्र देखना चाहता है और ऐसे हर देश की भारत ने मदद की है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि सारे एशिया से साम्राज्यवाद की जड़ खोखली हो रही है। भारत न केवल खुद आजाद हुआ है, बल्कि उसने दूसरे की आजादी का बीड़ा भी उठाया है। इससे जिन महान राष्ट्रों को क्षति पहुँची है वे भीतर-भीतर भारत से नाराज रहने लगे और भारत को अपने अपने गुट में मिलाने पर मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ को छोड़कर यदि विश्वहित की दृष्टि से देखें तो उन्हें भारत की

सन्नीति और उसके रखक जवाहरलाल की महानता के सामने सिर झुकाना पड़ता है। निश्चित है कि महान राष्ट्र यदि अपना स्वार्थ-परायण दृष्टिकोण न छोड़ेंगे तो उनकी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती जायगी।

आज मध्य-पूर्व में ईरान, मित्र, मूडान में जो कुछ हो रहा है वह इसका ज्वलन्त प्रमाण है। इसमें संदेह नहीं कि स्थानीय स्वार्थ का विघात करके विदेशी स्वार्थ पनप नहीं सकते। स्थानिक स्वार्थों को प्रधानता देकर ही वे अपनी प्राण-रक्षा कर सकेंगे। जिस दूरदर्शी ने भारत के स्वामित्व का लोभ छोड़कर भारत से मित्रता को तरजीह दी, वही ब्रिटेन को ईरान और मित्र की उलझनों में बचा सकती है। अब संसार का प्रत्येक राष्ट्र अपने हित के प्रति सजग हो गया है और विदेशियों के स्वार्थो-चंगुल में फंसे रहना पसन्द नहीं कर सकता। विदेशियों को चाहिए कि वे स्वेच्छापूर्वक अपने अनुचित स्वार्थों को छोड़ें और मित्रता की प्राप्ति से सन्तोष मानें। अब राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध स्वेच्छापूर्वक ही कायम रह सकते हैं। इस नीति पर दृढ़ रहकर भारत अपनी ही नहीं, संसार की बड़ी सेवा कर रहा है।

नई दिल्ली २.११.५१

‘जीवन-साहित्य’ का अगला विशेषांक

‘भूदान-यज्ञ अंक’ होगा। जो काम शस्त्र और सत्ता से नहीं हो सका, उसे विनोबा अपने पुण्य से कर रहे हैं। यह कोरी कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष सत्य है। पाठक जानते हैं कि अबतक उन्हें लगभग १७ हजार एकड़ जमीन दान में मिल चुकी है। यह जमीन भूमिहीनों को दी जायगी। यह एक ऐसी सत्याग्रही क्रांति है जो भारतीय स्वातन्त्र्य क्रांति से कम महत्व नहीं रखती। जिन दिनों लोग यह समझने लग गये थे कि गांधीवाद खतम हुआ, गांधीवादी पांच और बेकार

योग हैं, जो योग्य थे वे धारा-सभाओं, मंत्रिमंडलों और सरकारी पदों पर पहुँच गये, जो बेकार थे वे चर्खा, खादी, और तेलघानी को लिये बैठे रहे, उन्हीं दिनों उमी बर्धा और मेवाग्राम के परमवाम मे एक ज्योति निकली जो मोटर और हवाई जहाज के युग में पैदल घूम रही है और जिनने अपने चमत्कार से भारत के ग्रामक-मंडल को नहीं, विदेशी प्रेक्षकों को भी प्रभावित किया है। उसके पाग केवल प्रेम का बल है। उसने तेलंगाना में प्रेम के मुकाबिले शस्त्र को थोथा ठहराया, कम्प्यूनिस्टों को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की बाध्य किया और उन लोगों ने महर्ष भूदान करा रही है, जो बलपूर्वक लेने लगे तो एक इंच जमीन भी बिना प्राण की बाजी लगाये नहीं छोड़ेंगे। वही विनोबा छाती ठोककर कहते हैं, “यदि मेरी योजना स्वीकार की जाय तो दो-तीन साल में भारत की कपड़े की आवश्यकता खादी से पूरी की जा सकती है।” इतना प्रत्यक्ष प्रमाण और जबरदस्त चुनौती देने हुए भी यदि हमारे कान पर जूँ न रेंगे तो इसे देश का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। यह भूदान-यज्ञ हमारी समझ में सर्वोदय का आधार-स्तम्भ है इसी तरह हम सब शुद्ध प्रवृत्तियाँ स्वेच्छापूर्वक करने लग जायें तो उमी दिन भारत में रामराज्य हो जायगा। विनोबा इसके जीते-जागते प्रतीक हैं। उनके हाथ मजबूत करना भारत के गरीबों, भूमिहीनों की सहायता करना है; बल्कि दरिद्रनारायण की पूजा करना है और भारत को स्वतन्त्र क्रांति की आशंकाओं से बचाना है। इस आतिमय क्रांति में ‘जीवन साहित्य’ हृदय में अपना योग देना चाहता है। इसी से हमने निश्चय किया है कि हमारा जनवरी अंक ‘भूदान-यज्ञ’ अंक होगा, जिसकी सामग्री में पाठकों को पता चलेगा कि विनोबाजी के इस क्रांतिकारी कदम का कितना व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है।

नई दिल्ली २-११-५१

—ह०उ०

ग्राहकों से निवेदन

जिन वस्तुओं का ‘जीवन-साहित्य’ का वार्षिक शुल्क दिसम्बर में समाप्त हो रहा है उनमें हमारा अनुरोध है कि वे आगामी वर्ष के लिए ४) म० आ० द्वारा शीघ्र भेज देने की कृपा करें अथवा हमें सूचना दे दें जिससे जनवरी का विशेषांक उन्हें बी० पी० से भेज दिया जाय। यदि कोई सूचना न मिली तो १० पी० भेज दी जायगी। छुड़ा कर अनुग्रहीत कीजिये।

जी व न - सा हि त्य

का नया विशेषांक

भूमि-ज्ञान-यज्ञ अंक

जनवरी में

पाठको को मिल जायगा ।

उमें पटक

आपको पता चलेगा कि तपोवन विनोबा क्यों इतनी लम्बी पैदल यात्राएं कर रहे हैं और इन यात्राओं का क्या परिणाम निकलेगा । विनोबाजी का यह यज्ञ एक ऐसी

अहिंसक क्रांति

है

जो देश का कायाकल्प कर देगी ।

यज्ञ के प्रधान होता विनोबाजी के अतिरिक्त अनेक विद्वानों, चिंतकों और साधकों की रचनाएं इस अंक में रहेंगी ।

यदि आप

“जीवन-साहित्य” के ग्राहक नहीं हैं तो तत्काल ग्राहक बन जाने की कृपा करें । यदि ग्राहक हैं और आपका वार्षिक शुल्क दिसम्बर में समाप्त हो रहा है तो अवि १२४) मनीआर्डर से भेजकर आगामी वर्ष के लिए ग्राहक बन जायें ।

इस अभिनय अनुष्ठान

में

योग देने के लिए विनोबाजी की विचार-धारा तथा उनकी प्रवृत्तियों का ज्ञान आवश्यक है ।

व्यवस्थापक

जी व न - सा हि त्य

कनाट मर्कप, नई दिल्ली ।

अहिंसक नवरोचना का मासिक

[परिशिष्ट]

सपासक

फरवरी

६५२

धाविव मूल्य
४)

*

इस अंश का
॥)

गांधी-डायरी १९५२

लोकमत

“इस वर्ष की ‘गांधी-डायरी’ पिछले वर्ष में भी सुन्दर रूप में प्रकाशित हुई है। इसका उपयोग करने वाले के प्रत्येक दिवस का मंगलाचरण गांधीजी के वचनों द्वारा होगा। ऐसे कल्याणकारी प्रकाशन के लिए सस्ता साहित्य मण्डल धन्यवाद का भाजन है।” —मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त

“यह डायरी बहुत उपयोगी प्रतीत होती है और इसमें अनेक शिक्षाप्रद बातें होने से इसका महत्व बढ़ जाता है।” —श्रीप्रकाश

“डायरी के रूप में भव्य और मनोज्ञ है ही, उससे बढ़कर गांधी-वचनों से मेरे लिए तो वह प्रातःस्मरणीय ही हो गई है।” —जैनेन्द्रकुमार

“गांधीजी की जीवन-दृष्टि से और विचारों से लोगों को परिचित कराने में इस डायरी का काफी उपयोग होगा।” —शंकरराव देव

“डायरी तो जीवन में नियामकता लानी ही है, किन्तु ‘गांधी-डायरी’ इसके साथ-ही-साथ नीति, सदाचार, सद्भाव और आध्यात्मिकता का भी हृदय में संचार करती है। मेरा तो ग्याल है कि ऐसी डायरी का उपयोग करनेवाले व्यक्ति के जीवन में विशुद्धता, पवित्रता और परोपकार अपना स्थान प्राप्त किये बिना नहीं रह सकते और वह व्यक्ति मुख और शांति से वंचित नहीं रह सकता।” —(डा०) हीरालाल जैन

“यह डायरी जीवन के मूल्यों की—विशेषकर महात्माजी के उपदेश-सार-अंश की—सुन्दर प्रदर्शनी है, जिसे देख-देखकर आत्म-स्फुरण होती है और प्रेरणा मिलती है। ऐसी डायरी का घर-घर प्रचार होना चाहिए।” —(प्रो०) विनयमोहन शर्मा

“जीवन की दिनचर्या पर इस उत्तम डायरी का अमिट प्रभाव पड़ेगा और पूज्य बापू के अमूल्य उपदेश-वाक्य जीवन-यात्रा के सुन्दर सम्बल होंगे।” —शिवपूजन सहाय

“यह डायरी बहुत उपयोगी है।...इस डायरी को हाथ में रखने से गांधी-आदर्श की सदा याद बनी रहेगी।” —रामेश्वरी नेहरू

“इस बार सचमुच यह डायरी बहुत ही सुन्दर एवं उपयोगी बन गई है।...साधारण व्यक्ति के लिए भी यह उपयोगी प्रमाणित होगी।” —(राजकुमार) रघुवीर सिंह

“इस तरह की डायरी के प्रकाशन से बापू-प्रेमी लोगों को आनन्द होगा और काम में भी सहायता मिलेगी।” —आर्यनायकम

“डायरी में प्रत्येक पृष्ठ के वाक्य तो प्रत्येक दिन के लिए मानसिक नवप्रेरणा अनुप्राणित करते हैं। बापू के भक्तों के लिए तो यह डायरी एक निधि के समान है।” —सोहनलाल द्विवेदी

“मेरे लिए तो यह डायरी स्वाध्याय तथा अभ्यास के काम की है। इस युग में जबकि देश की जीवन-नीका डावांडोल हो रही है और प्रायः लोग गांधीजी के अमूल्य उपदेशों तथा सिद्धान्तों को भूलते जा रहे हैं, यह डायरी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है, यदि इसको लेनेवाले भाई-बहनें इसमें निहित रत्नों का दैनिक सदुपयोग अपने जीवन में करें।” —भगवत्नारायण भार्गव

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व
लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम्य पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नव्यरचना का मासिक

फरवरी १९५२

वर्ष १३ : अंक २

क्रॉपॉटकिन

कला और जीवन

वर्तमान कलाकारों के सबसे सुन्दर चित्र प्रकृति, ग्रामों, घाटियों, तूफानी समुद्रों और
वैभवशाली पर्वतों के होते हैं, पर खेतों में काम करने में जो कवित्व है उसे वह चित्रकार कैसे
चित्रित कर सकता है, जिसने खेतों में काम करके स्वयं कभी उसका आनन्द नहीं उठाया, केवल
उसका अनुमान या कल्पना भर की है, जिसे उस प्रदेश का ज्ञान उतना ही है, जितना कि मौसमी
चिड़ियों को रास्ते में पड़ने वाले देश का होता है, जिसने नई जवानी की उम्र में बड़े सघेरे खेत
में जाकर हल नहीं चलाया, जिसने अपने संगीत से बाधुमण्डल को भर देनेवाली सुन्दर धुनियों
से प्रतिस्पर्धा करते हुए मेहनती घसियारों के साथ हसिया भर-भर कर घास काटने का आनन्द
नहीं लिया ? भूमि और भूमि पर जो कुछ उगा हुआ है उसका प्रेम तो तूलिका से चित्र बना देने
मात्र से प्राप्त होता नहीं, वह तो उसकी सेवा करने से उपजा है। जिससे प्रेम ही नहीं, उसका
चित्र कैसे बनेगा ? इसी कारण तो अच्छे-से-अच्छे चित्रकारों ने इस दिशा में जो कुछ बनाया है
वह भी बिल्कुल अपूर्ण है, वास्तविक जीवन से दूर है और प्रायः भावुकता की व्यजनामात्र है।
उसमें जान नहीं है। . . .

यदि न दोगे आज, कल देना पड़ेगा

पक चुका है फल, अरे, आगे सड़ेगा,

यदि न दोगे आज, कल देना पड़ेगा ।

मांगते हैं मान्य तुमसे प्रेम करके,

वैर करके अन्य लेने को लड़ेगा ।

बहुत संग्रह हो चुका कुछ त्याग भी हो,

नाम में तो चार चांद वही जड़ेगा ।

एक हम्यं तभी कहीं कृतकृत्य होगा,

आप अपने साथ जब दो घर षड़ेगा ।

भक्त को भगवान भी न विभक्त रक्खे,

क्या कभी रक्ताश्रु मोती-सा झड़ेगा ।

लोक-परिवर्तन रहेगा क्या कहीं भी,

समय का जो नियम है निश्चय नड़ेगा ।

भूल होगी यदि फलाफल के विषय में,

जान लो तो फूल कांटे-सा गड़ेगा ।

भूमि का अधिकार छोड़ेंगे न तृण भी,

अज है, अपने लिए ही जो अड़ेगा ।

[तिलगाना-याना की समाप्ति पर मचेरियाल, जिला आदिलाबाद में हैदराबाद-रियासत के कार्यकर्ता-सम्मेलन में, ७-६-५१ को दिया हुआ भाषण ।]

यह जो इतना साहस मने दिया, उसका महत्व मेरे मन में बहुत ही ज्यादा था । यद्यपि इसमें से कुछ नतीजा आयेगा, ऐसा ख्याल करके मने यह काम नहीं किया था लेकिन बर्मा से जब मैं निवृत्त तब वहाँ एक छोटी-सी सभा स्वामीनारायण मंदिर में हुई थी । वहाँ पर लोगों की इजाजत लेते समय मने कहा था कि अभी तो यह आखिरी मुलाकात ही समझो । फिर कब मिलेगे, मालूम नहीं । तभी मेरे मन में यह ख्याल था, लेकिन उसको जाहिर नहीं किया था—जबकि कि शिवरामपल्ली नहीं पहुँच सकू । उसके बाद निश्चय किया और घूमने का आरम्भ हुआ । मन में तो ऐसा था कि खतरे के मुल्क में जा रहे हैं । अगर इस खतरे को दूर करने का कोई उपाय मिल गया तो अच्छा है । अगर इस खतरे का खुद को ही अनुभव आया तो भी अच्छा है, क्योंकि उससे शांतिमय उपाय सहज ही सुझेगा । ऐसा कुछ मन में रखकर निकले थे और परमेश्वर की कृपा हुई, जिससे सारा-का-सारा वातावरण ही बदल गया । बम्बुनिस्टो के हृदय तक पहुँचने की जितनी बोधिता हो सकती थी, उतनी मने की, इतना मैं कह सकता हूँ । और मेरा मानना है कि जिनसे बात करने की मुझ मिला उनको, और जिनके बानो तक मेरी बात पहुँची उनको, इतना तो निःसंदेह यकीन हुआ होगा कि यह मनुष्य उनका भी भला चाहता है । हाँ, मेरा मार्ग एक स्वप्न है, यह आने में कहाँ तक उसका उपयोग होगा इस विषय में शका तो हो ही सकती है । फिर भी मने तो उनको यही बताया कि तुम्हारे जो दावे हैं, वे कोई भी कौम अभी तक यथास्वी नहीं कर सकी हैं और आगे बच करेगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, यह एक बात तो नम-स्नेहम बबूल कर लो । दूसरी यह बात भी समझ लो कि हर हालत में बाहे हिसा खडित न की जाय, कुछ हालतों में उसे मान्य भी कर लें, फिर

भी स्वराज्य प्राप्ति के बाद—और जबकि अंडल कैंचाइज (वयस्क अताधिकार) दिया गया है, उसके बाद शास्त्रों का परित्याग ही करना चाहिए था । अगर उतना नहीं किया है तो पहले दजों की गलती की है और यह ऐसी गलती है, जिसे कोई भी प्रजा और जो प्रजा की सरकार है, वह बरदास्त नहीं कर सकती और उनके साथ किसी तरह की सहानुभूति रखना अशक्य ही होगा । यह बात मने उनको समझाने की कोशिश की । मेरा अपना मानना है कि इसका काफी असर हुआ है ।

अनुशासन के नाम पर जड़ता

यद्यपि मेरे मन की यह तैयारी है कि ये जो अत्याचार अभी हुआ करते थे, वे यद्यपि कम तो जरूर होंगे, फिर भी बिल्कुल मिट जायेंगे ऐसा तो नहीं है, कुछ बल सवते हैं । उसका कारण इन लोगों में एक बड़ी बुद्धिहीनता है । और यह इन्हीं लोगों में है ऐसी बात नहीं है, दूसरे लोगों में भी है । इस जमाने में यह आ गई है । इनको डिस्टिप्लिन का एक ऐसा ख्याल है कि अपनी बुद्धि को कोई चीज न जचती हो तो भी अपनी सत्ता की दृष्टि से हर हालत में उसको मानना चाहिए । ऐसी एक निष्ठा उन लोगों में है । इसमें गुण भी है । मैं ऐसा नहीं कहता कि यह केवल दोष ही है, लेकिन उसके कारण सारी-की-सारी जमात पराधीन, परतन्त्र और बिल्कुल जड़ बन जाती है । डिस्टिप्लिन के नाम पर लाखों लोगों को अपने हाथ में रखना और यथवत् लाखों लोगों का संचालन करना, यह एक दृष्टि इस जमाने में निकली है, जिसका उपयोग सब करने लगे हैं । हम देखते हैं कि कांग्रेसवालों में भी डिस्टिप्लिन का काफी प्रयोग होता है । उसको कोई दोष भी नहीं दे सकते, लेकिन डिस्टिप्लिन का यहाँ तक ख्याल, कि एक चीज बुद्धि को न जचे और उससे देना को बहुत मुकसान पहुँचता है ऐसा भी निश्चय हो, तब भी

नहीं छोड़ना, उसमें एक तरह की लॉयल्टी-निष्ठा मानना, यह वास्तव में बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। लेकिन इसको इस यांत्रिक युग में एक गुण समझते हैं और इसलिये इन लोगों की जो हाईकमांड है, जो कि हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर है, वह जब-तक इनको दूसरी आज्ञा नहीं देगी तबतक इनका रवैया खास बदलेगा, ऐसा नहीं मान सकते। फिर भी, चूंकि इनमें से बहुतों के विचार बदल गये हैं और क्योंकि इनके लिये वातावरण की भी अनुकूलता नहीं रही है, वे अत्याचार कुछ कम अवश्य होंगे; लेकिन कुछ-न-कुछ हुआ करेंगे। इसके लिये हमको अपने मन में तैयार रहना चाहिए। यह तो मैंने कम्युनिस्टों के साथ मित्र के नाते सम्बन्ध स्थापित करने की जो कोशिश की, उसका थोड़ा जिक्र किया।

जागतिक क्रांति के बीज

यह जो मसला है, वह एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला है और उसका हल अगर हम शान्तिपथ तरीके से कर लेते हैं तो यही समझो कि स्वराज्य-प्राप्ति के वाद हमने एक बड़ी भारी खोज की, ऐसा कहना होगा। याने हिंदुस्तान ने स्वराज्य हासिल किया, उसमें अहिंसा का उपयोग हुआ है यह दुनिया ने देखा और उसपर से दुनिया में कुछ आशा बंध गई। वैसे अगर यह मसला हम अहिंसक तरीके से हल कर सकते हैं—और मेरा विश्वास है कि हम कर सकते हैं तो सारी दुनिया के लिये यह एक मुक्ति का रास्ता मिल जायगा। इस दृष्टि से इस तरफ देखना चाहिए। आरम्भ में मैंने जब अपने विचार लोगों के सामने रखना शुरू किये और कुछ भूमिदान मांगना शुरू किया तब, जैसे नदी का आरम्भ शुरू में छोटा होता है, वैसे ही विचार सूझते गये और मैं कहता गया। वह एक छोटा-सा आरम्भ हो गया। इसका महत्व क्या है यह उस वक्त बहुतों के ध्यान में नहीं आया; लेकिन जैसे-जैसे वह विचार आगे बढ़ता गया और लोगों के दिलों पर उसका असर होता गया, वैसे-वैसे उसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसको लोग समझने लगे। अगर हम अपनी कल्पनाशक्ति चलायें और इस चीज़ को ठीक तरह से ग्रहण करें

तो यह बात ध्यान में आ जायगी कि इस काम में जागतिक क्रांति के बीज छिपे हुए हैं। लोग मुझे आकर पूछने लगे कि क्या इससे फलाना मसला हल होगा? मैंने कहा कि भाई, बात यह है कि मसले आखिर कैसे हल होते हैं, यह दुनिया नहीं जानती है। मसले ऐसे ही हल हो जाते हैं। दुनिया के कई मसले ऐसे हैं, जो किसने हल किये, यह कोई नहीं जानता। इतिहास जानने वाले जानते हैं कि वर्ल्ड-वार (विश्व-युद्ध) होती है, फिर भी मसले वैसे-के-वैसे ही पड़े रहते हैं और कहीं-कहीं तो मसले बढ़ ही जाते हैं। फिर भी पांच-पच्चीस साल के अन्दर कुछ मसले खत्म हो जाते हैं और नये मसले तैयार होते हैं। तो पुराने मसले कैसे खत्म हुए, इसकी खोज करने के लिये कोई इतिहासकार बैठे तो आगे का सारा प्रवाह देखकर के और कुछ कार्यकारण सम्बन्ध देखने की कोशिश करके कुछ कह भी सकता है। जो लोग वर्ल्ड-वार (विश्व-युद्ध) में शामिल हुए, वे भी यह दावा नहीं कर सकते कि यह वार हमने चलाई। बल्कि उसमें हम दाखिल हो गये, ऐसी बात हो जाती है और कोई मनुष्य यह भी दावा नहीं कर सकता कि फलाना मसला फलानी दृष्टि से हल हुआ है। ऐसी हालत में मैं एक मसला हल कर रहा हूं, यह मान लेना विल्कुल अहंकार का लक्षण होगा और उस तरह का कोई झ्याल मेरे मन में नहीं है। मैं कोई मसला हल कर रहा हूं, ऐसा कोई आभास मुझे नहीं आया है, बल्कि इतना मैं मानता हूं और समझ गया हूं कि इसमें जो दर्शन हुआ है, उसको अगर हम ठीक से ग्रहण करें और उस चीज़ के साथ अगर हम एकरूप होने की कोशिश करें तो यह ऐसा साधन है, जिससे मसला हल हो सकता है।

अहिंसा में हर मसले का हल

पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी मुझे लिखी थी। उसमें उन्होंने जहां जो हो रहा है, उसके लिये खुशी प्रकट की थी। उसके जवाब में मैंने लिखा था कि मेरा विश्वास है कि हर कोई मसला अहिंसा से हल हो ही सकता है; लेकिन उसके लिये हृदय-शुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसी हृदय-शुद्धि हम कहां से लायें, यही सवाल है। लेकिन अगर उसी के लिये हम कोशिश करते रहेंगे

तो वह जरूर कमी-न-कमी हासिल होगी, ऐसा विश्वास रख सकते हैं। इस तरह का एक जुमला उस मन में मने लिखा है। उसका जिक्र आज भी इसलिए करता हूँ कि उसमें मेरा विद्वान् मनने प्रबल किया है, जिसका दर्शन इस बार मुझे प्रत्यक्ष हुआ। वैसे तो इस चीज की बन्पना से और थड़ा से भी मानता था ही, लेकिन इस मर्मका उसका दर्शन हुआ। आज तो आप लोगों को मैं इनका ही कहूँगा कि यह यश, जिसे मैंने भू-दान-यज्ञ नाम दिया है एक सामान्य यज्ञ नहीं है।

इस युग की असामान्य घटना

आज मैं एक भाई से इस विषय में चर्चा की और पूछा कि इस तरह की कोई पुरानी मिसाल होगी इतिहास में? तो उस भाई ने विनोद से कहा कि पुराने दान के ऐसे जिन तो आते हैं कि कोई मठपति, आचार्य निकले और अपने मठ के लिये दान माग्न गये तो लोगों ने उनके मठ के लिये जमीनें दी हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण आते हैं, लेकिन गरीबों के लिये इस तरह जमीनें मागते जाना और लोगों का जमीनें देने जाना, ऐसा कोई भी उदाहरण इतिहास में हम नहीं पाते हैं। यह तो विनोद में जो वर्षा हुई, वह कहा। वैसे, इतिहास में कौन-सी घटना हुई और कौन-सी नहीं हुई, यह बताना कठिन है, क्योंकि इतिहास हजारों साल का पुराना है। उसका पूरा जिक्र हमको उपलब्ध नहीं है। लेकिन इतना निश्चय है कि यह जो घटना इस युग में बनी है, वह सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों ने जो दान दिया है, उसके पीछे लोगों की बहुत ही सद्भावना है, इसका मैं साक्षी हूँ। उसकी मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन एक-दो मिसालें देता हूँ, जिनका मुझपर बहुत असर हुआ है। एक भाई ने हमको १२५ एकड़ का भूमि-दान दिया। वह जमीन अच्छी थी। वह भाई दो-तीन दिन हमारे साथ घूमता था और दूसरी से दान दिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन दूसरे रोज उसने खुद उठकर सब सौ एकड़ का दान दिया। हमने पूछा कि आज फिर से क्यों देते हो? तो उसने कहा कि आज एकादशी का दिन है, इसलिए ऐसा लगा कि आज के रोज ही कुछ पुण्यकार्य कर लेना चाहिए।

यह छोटी बात नहीं है। यह मिसाल मैंने इसलिए दी कि जिन्होंने दान दिया, उन्होंने केवल हृदय शुद्धि की भावना से ही दिया और यो समझ करके ही दिया कि इस यज्ञ में भाग लेना अपना काम है। और मैंने हर जगह समझाया कि इसमें गरीबों पर हम कोई उपकार करते हैं ऐसी भावना आप भूमिदान देते समय अगर मन में रखने हो तो वह अहंकार होगा और उससे जो लाभ हम चाहते हैं वह नहीं होगा। गरीबों का जमीन तो मिलेगी, लेकिन उसने से मेरा काम नहीं होता है। मेरा काम तो सब होगा, जब यह समझो कि जैसे हवा और पानी पर हरेक का हक है, वैसे जमीन पर हरेक का हक है और जबकि कई लोगों के पास वित्तीय जमीनें नहीं हैं, उस हालत में बहुत ज्यादा जमीन अपने पास रखना गलत बात है। उस गलती से मरना होने के लिये ही हम जमीन देने हैं, इस खयाल से देना चाहिए। यह हमने बार-बार कहा और जहाँ हमको जरा भी शक आई कि जो दान दिया जा रहा है, उसमें कुछ सामंजस्य या राजसत्या का भाव है, वहाँ हमने वह दान नहीं लिया है, क्योंकि हमारा मतलब यह नहीं था कि किसी भी तरह से जमीन बटोरें। ऐसा काम तो कम्युनिस्ट करते हैं। हर किसी हालत में जमीन मिलती है तो ले लो। "खुशी से मिलती है तो खुशी से ले लो, झगड़े से मिलती है तो झगड़े से ले लो। और दो गरीबों को, क्योंकि आखिर जमीन तो अच्छी चीज है। 'पुलिस एक्शन' के पहले श्रीमानों की जमीनें लेकर उन्होंने गरीबों को दे दीं, लेकिन पुलिस एक्शन के बाद वे जमीनें गरीबों के हाथ से गईं और पुराने मालिकों ने ले लीं। जहाँ ऐसी गलती हुई की, वहाँ मैंने गरीबों को समझाया कि 'कम्युनिस्टों ने आपको जमीनें दीं, वह तो खैर दी, लेकिन आप ने भी कैसे? उसपर तुम्हारा अपना अधिकार क्या था? यह तुमने अच्छा काम नहीं किया।' इसे समझाने में ही मुझे समय देना पड़ा था, क्योंकि आखिर नीति-अनीति का खयाल अगर हम जनता में से निचाल देते हैं तो जनता का कभी लाभ नहीं हो सकता। किसी भी तरह से अपने हाथ में जमीन आ जाय तो अच्छी बात है, ऐसा अगर लोग समझने लगे तो उससे न गरीबों का ही उद्धार हो

नक़्ता है, न देण का। इसलिए यह बात हमने उनको समझाई कि वे ज़मीनें तुमने लीं, इसी में तुम्हारी ग़लती हुई। लेकिन अब वे जो ज़मीनें तुम्हारे पास लायेंगी, वे विल्कुल प्रेम से लायेंगी। कोई तुमको यह नहीं पूछेगा कि वे तुम्हारे हाथ में कैसे आई ? वे तुम्हारे हक़ की ज़मीनें हैं ? तो इस तरह हमने गरीबों को समझाया और श्रीमानों को भी समझाया। हमारा अपना विश्वास हो गया कि जैसे कम्युनिस्ट भी अपने मन में समझे होंगे कि यह हमारा भला चाहना है वैसे श्रीमान् भी समझे होंगे कि यह हमारा भला ही चाहना है और मुझे इसका पूरा भरोसा है कि अगर इस तरह हम सबके मित्त घटने के ही ख़याल से काम करेंगे तभी यह संसज़ा हल होनेवाला है।

जमीन तो एक प्रतीक-साध है

कुछ लोगों का इससे उत्था ख़याल है। वे कहते हैं कि द्वेष-भाव में जोर होता है। कोई लड़ाई करनी है, कोई बड़ा भारी आन्दोलन चलाना है तो कोई 'दार' (युद्ध) होना चाहिए। फिर उसको 'क्लाम वार' (यंग-युद्ध) कहो या जातीयता कहो; लेकिन जहाँ कहीं झगड़ा आता है, वहीं जोर पैदा होता है, इसलिए द्वेष-भाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, इस आना से कि उससे संघटन होता है और आन्दोलन में जोर आता है, लेकिन चाहे उसमें जोर आता भी हो, तथापि वह काम का नहीं है, वह नुक़सानदाह है। इसलिए प्रेम पैदा करके ही जो काम हो सकता है, वह करना चाहिए, यह ध्यान में लेकर हमने काम किया। हमने लोगों को यह भी समझाया कि अगर किसी मनुष्य ने दान दिया है तो उसने अच्छा किया है; लेकिन जिनने नहीं दिया है तो यों नहीं समझना चाहिए कि वह मनुष्य घृणा के लायक है। उसकी घृणा नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा जब यह सवाल मुझसे पूछा गया तो मैंने उसको दृष्टान्त दिया कि हमारे आश्रम में प्रार्थना की घंटी बजती है। पहली घंटी बजती है तब कुछ लोग नहीं उठते हैं तो हम उनको घृणा नहीं करते। हम यह समझते हैं कि अभी यह गहरी नींद में है, दूसरी घंटी बजेगी तब उठ जायेंगे। तो वैसे ही जिन लोगों ने

आज कुछ नहीं दिया है; लेकिन हम अगर प्रेम से मांगते जायें और समझाते जायें तो दूसरी मंता वे समझ जायेंगे। तो आज वे नहीं समझे इसका मतलब इतना ही है कि वे कम समझने वाले हैं। इसलिए वे आज नहीं समझे हैं, यों मानकर उनके विषय में घृणा या द्वेष या हीन-भाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हीन-भाव मन में हो गया तो जिन्होंने दिया, उनके मन में शायद घमंड का भाव आ सकता है। तब हमारा सारा विचार बिगड़ जाता है। यह बार-बार मैंने समझाने की कोशिश की है कि यहाँ ज़मीन केवल एक निगानी के तौर पर है। ज़मीन तो वज्नी जगह ने उठनी नहीं है। हर हालत में वहीं काम देनी है और जबकि गरीबों को इसकी भूख है तो आज नहीं कल, इस तरीक़े में नहीं, दूसरे तरीक़े से, उनके हाथ में ज़मीन आवे बग़ैर हरगिज़ रहने वाली नहीं है। यह कभी नहीं हो सकता कि आम जनता को ज़मीन से ग़हरम रखा जाय और जनता इस चीज़ को सदा के लिये बरदाश्त करे। इन वास्ते वे ज़मीनें किसी भी तरीक़े से उनके मालिकों के हाथ से लेकर गरीबों के हाथ में फ़ारन पहुँचे, यह मेरी इच्छा नहीं है। वह ठीक और नच्चे तरीक़े ने ही उनके हाथ में पहुँचे, यह मेरी दृष्टि है और यह समझान की ही मैंने कोशिश की है।

इस यज्ञ में हरेक का हविर्भाग

मैंने इनको यज्ञ का नाम इसलिए दिया है कि यज्ञ में हिस्सा लेना हरेक का कर्तव्य है। चन्द लोगों ने ज़मीनें ख़रीद कर के हमको दीं: उनको जब समझाया गया कि हरेक को इसमें हिस्सा लेना है तो उन्होंने पूछा कि आप पैसा क्यों नहीं लेते ? तो मैंने कहा—“पैसा लेना मेरा काम नहीं है और मैं पैसा नहीं लूँगा।” उसमें से चन्द लोग ऐसे निकले, जिन्होंने कहा, “ठीक है, हम ज़मीन ख़रीदकर दे देंगे।” उनका दान भी हमने लिख लिया है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमने यह समझाया कि सिर्फ़ श्रीमानों से लेना है यह बात नहीं है। यह तो यज्ञ शुरू हुआ है। जिनके पास ज्यादा ज़मीन नहीं थी, एक ही एकड़ ज़मीन थी, उनके पास से भी हमने एक गुंठा ज़मीन दान में ली। ऐसे भी दान इसमें हैं।

इसमें श्रीमानों की जमीन है और गरीबों की भी है और जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्होंने खरीदकर हमको दी है। तो यह जो सब हुआ है, उसे अगर आगे बढ़ाना है तो इसमें हजारों लोगों का भाग होना चाहिए। जिसके पास जमीन है, वह अपनी जमीन में से कुछ दान दे दें। फिर मित्रों के पास पहुँचे और उनसे दिलाए। इस तरह की बड़ी भारी देशव्यापी हलचल होनी चाहिए। जो समिति बनेगी, वह लोगों से जमीनों लेने और उनको गरीबों में बांटने का काम यानी मजदूरी का काम करेगी। जो भुविक्तें आपसों या समस्याएँ निर्माण होगी, वे मेरे सामने प्रस्तुत समिति रखेंगी। इस तरह की मजदूरी का काम जहाँ करना है, वहाँ ऐसा समिति उन्हीं लोगों की बनाई जाय, जिनका लोभ में सास बजन नहीं है, लेकिन जो काम करने वाले हैं।

‘बाबाबा बेट बगडे ।’

कुछ लोग कहते हैं कि ‘इबनामिक होल्डिंग धरारू देलोगे या नहीं?’ मैंने अपने मन में कहा, गुजराती में कहावत है कि “बाबाबा बेट बगडे,” यानि बाबा एक-साथ दो बातें करने गया तो उसकी दोनो धारें बिगड़ी। इसलिए श्रीमानों का मतलब छुड़ाना और गरीबों के पास सीधे जमीनों पहुँचाना एक बात है और कोई कोआपरेटिव काम करना दूसरी बात है। तो कोआपरेटिव काम करें या इबनामिन् होल्डिंग बनाए, यह तो कोआपरेटिव से ही हो सकता है, नहीं तो उसका उद्दा अर्थ होगा कि क्या जमीनों किसी गरीब को दी ही न जाय, लेकिन गरीबों को तो जमीन देनी ही है और फिर उनको एकत्र करके कोआपरेटिव काम करें, ऐसा, लज्जा अर्थ होता है। लेकिन ये दो प्रयोग हम एक साथ नहीं करना चाहते। अगर ऐसा कोआपरेटिव बने तो अच्छी बात होगी। वह काम भी होना चाहिए, लेकिन वह अगर नहीं बनता है तो उसके पीछे अभी नहीं पडना चाहिए।

कोआपरेटिव खेती कब ?

एक श्रीमान् हमको मिले। उनकी इच्छा हुई कि अधिक जमीन हमको दी जाय, लेकिन उसके साथ वे एक शर्त रखना चाहते थे। उनका कहना था कि

कोआपरेटिव निया जाय, उसकी एक समिति बनाई जाय और उस समिति में वे खुद रहें। मैंने उनको साफ कह दिया कि हमें पहला काम यह करना है कि ममत्व-बुद्धि से आपको मुक्त करना है। हमको गरीब पर तो दया आती ही है, लेकिन आपपर भी दया आ रही है कि आपको हम ममत्व से कैसे छुड़ायें? इसलिए हम इतना ही चाहते हैं कि आप जितनी जमीन छोड़ सकते हैं, उतनी छोड़ दें। वे ज्यादा जमीन देना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि हम ज्यादा जमीन नहीं चाहते हैं, बल्कि बिना शर्त जमीन चाहते हैं। फिर हमने उनसे कहा कि यह कोआपरेटिव का प्रयोग जरूर यथस्वी हो सकता है, ऐसा हमें विश्वास है—अगर वह भुक्ति से और गणित से किया जाय। और इसके बगैर हिंदुस्तान का उद्धार नहीं होगा, यह भी हम मानते हैं, क्योंकि छोटे लोग एकत्र होकर काम नहीं करेंगे तो दुनिया में वे टिक नहीं सकते। उसमें जमीन का बर्द बरहना नुकसान होता है, पैदावार भी घटती है। यह सब हम मानते हैं, लेकिन हम आपको पूछते हैं कि जिनको ऐसी जमीनें अभी तक मिली नहीं है, जिनको इस तरह का अन्त्यास नहीं, जिनको गणित का ज्ञान नहीं, उनके ऊपर आप यह चीज लादेंगे और फिर कहेंगे कि उनको अबल नहीं है, इसलिए फिर एक नियामक संस्था भी आप मुकदर करेंगे और उसमें हमारा भी एक नाम रखेंगे। तो मतलब उसका यह हुआ कि गरीब आखिर तब आपके आश्रित-जैसे हो रह जायेंगे। यह हम नहीं चाहते हैं। फिर हमने उनसे एक सवाल पूछा कि अगर कोआपरेटिव खेती अच्छी चीज है तो जिनके पास तीस-बालीस-पचास एकड़ जमीन है, ऐसे लोग इन्टेंटे होकर क्यों नहीं कोआपरेटिव खेती करते? जिनको नये सिरे से दान देते हैं, उन बेचारों पर यह पुण्य-कार्य क्यों लादते हो ? -

इसलिए ये दो प्रयोग एक साथ नहीं करने हैं। हमने तो यह सोचा है कि साधारण पांच मनुष्यों का एक कुटुम्ब रहा तो उसको पांच एकड़ भूमि की जमीन हम देंगे और अगर तारी की जमीन देनी है तो एक एकड़ देकर सभाधान मारेंगे। इतने से उनका जो पेट-मुआदा चलेगा और कुछ प्रत्यक्ष काम करने का मौका उनको

मिलेगा, उतने से हम संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इकनामिक होल्डिंग की दृष्टि से उनको एकत्र करना है तो वह बाग की बात है। उसको इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए।

‘मैं गहि न गरीबी !’

यह कोई व्यक्तिगत दान हमने नहीं लिया है। यह बात ठीक है कि हमारे नाम से लोगों को दान देने में प्रेरणा हुई होगी। तो उस नाम का उपयोग उनको करना है तो वे करें। मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि से वह नाम शून्य है। यह सारा काम गरीबों के लिये है। उनका नाम आज तक हमने ग़ाया है और उनको अभी तक हमने कुछ भी दिया नहीं है। यह सारा सोचकर अत्यन्त अनुतापयुक्त चित्त से यह काम हम कर रहे हैं। श्रीमानों का तो उपकार क्या कहना; लेकिन हमारा भी कुछ उपकार गरीबों पर हो रहा है ऐसी कोई भावना जमीन देते समय हमारे मन में नहीं है। उल्टे, हमारे मन में यह सदमा है कि अभी तक हम पूरे गरीब नहीं हुए हैं। तुलसीदासजी ने एक जगह भगवान् की स्तुति करते हुए अत्यन्त दुःखी मन से कहा कि “नाथ गरीबनिवाज है”—हे भगवान् ! आप तो गरीबों के पालक हैं। “मैं गहि न गरीबी”—लेकिन मैं अभी तक गरीब नहीं हो सका तो मेरा पालन कैसे होगा ? तो “नाथ गरीबनिवाज है,” इसका अर्थ तुलसीदासजी ने विशेष रीति से लगाया है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि परमेश्वर गरीबों का पालक है, गरीब-निवाज है; लेकिन तुलसीदासजी ने अर्थ यह निकाला कि जो गरीब होते हैं, उनकी ही रक्षा भगवान् करता है और मैं तो अभी पूरा गरीब नहीं बना हूँ। तो हे प्रभु ! मेरी रक्षा कैसे होगी ? ठीक यही प्रार्थना मैं किया करता हूँ और मुझे इस बात का सदमा है कि वावजूद अखंड कोशिश के, मैं अभी तक परिपूर्ण गरीब नहीं हो सका हूँ। तो परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा, इतना ही मेरे मन में भाव है। अर्थात्—यह जो काम मैं कर रहा हूँ, उसमें गरीबों पर कोई भी उपकार नहीं हो रहा है, बल्कि हमको जो पश्चात्ताप हो रहा है, उसका यह एक प्रकाशन-मात्र है। इससे अधिक और कोई भाव नहीं है। अतः मेरा नाम लेकर

अब तक चला बैसा आगे भी चला तो मुझको कोई हर्ज नहीं है। वह गरीबों का ही नाम है; लेकिन यह जो सारी जमीन इकट्ठी होगी, वह लाखों लोगों के देने से ही होगी। उसमें सब लोगों का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि कांग्रेस वाले, सोमलिस्ट और दूसरे भी विचार वाले कोई हों जो यह समझते हों कि इस काम में मुकसान नहीं है, हममें भाग लें।

सर्व-संग्राहक काम

कुछ लोग कहते हैं कि यह जो आपका दान का तरीका है, उससे दुनिया का कुछ भला जरूर होगा; लेकिन इससे कोई नमस्सा हल नहीं होती। राज्यतन्त्र बदले अगर कुछ नहीं होता है। कुरान में एक जगह लिखा है कि कुछ लोग यहां तक शंकाशील होते हैं कि मरने के बाद भी कोई स्वर्ग होगा या नरक होगा, नहीं कह सकते। ऐसे लोग पुण्य किया करते हैं तो उनके पुण्य के कारण अगर उनको स्वर्ग में ढकेल दिया जायगा तो भी शंका करेंगे कि क्या सचमुच यह स्वर्ग है और उसमें हम दाखिल हो चुके हैं ? यहां तक लोग अंधा दखेंगे, ऐसी एक उक्ति कुरान में मने देखी। तो ऐसे शंकाशील लोगों से मैं इतना ही पूछता हूँ कि भाई, इससे कोई बुरी बात तो नहीं होने वाली है ? तो कहते हैं कि हां, बुरी बात तो नहीं होने वाली है, थोड़ा-सा भला होगा; लेकिन इतने भर से क्या होता है ? —‘मायुयं मधु विदुता रचयितुम् धाराबुधेरीहते ।’ एक बड़ा भारी समुद्र है—खारे पानी का। उसमें शहद की दो बूंदें डालने से अगर कोई कहे कि उस समुद्र में परिवर्तन हो गया तो क्या होनेवाला है ? संभव है कि चन्द मिनिट के लिये वहां कोई मक्खी बैठ सकती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों से मैं चर्चा में नहीं पड़ता। मैं कहूँगा कि आप कहते हैं बैसा भी हो सकता है। अगर सब लोगों ने इसमें योग नहीं दिया, सबको बैसी प्रेरणा नहीं मिली तो इतना ही होगा कि दस-पांच हजार एकड़ जमीन गरीबों को मिल गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ और यद्यपि यह पुण्य-कार्य है तो भी हिसाब लेने लायक यह नहीं है, ऐसा ही साधित होगा; लेकिन सबको अगर जंचा कि भाई, यह काम ऐसा है कि बूंद-बूंद बारिश का

पानी गिरता है फिर भी वह हर जगह गिरता है इस लिये जैसे सारे नदी-नाले भर कर बहते हैं, वैसे हर कोई अगर इसमें हाथ लगाये तो वैसा ही काम हो सकता है। लेकिन यह बच हाया ? जब परमेश्वर प्रेरणा देगा तब। आपके दिल में जब यह बात आयगी कि हम जो काम अभी कर रहे हैं वह सारा एक ओर रखो। हमारा राज्य-तन्त्र चलाने का काम कोई कम महत्व नहीं रखता लेकिन वह भी एक ओर रखो और दूसरी ओर यह बात रखो कि जिससे देने की स्वाहिस लोगों के दिलों में पैदा होती है। तो तराजू में तोलकर के देखने से अगर आप सबको यह मालूम हो कि यह असली काम है और आप सब इसमें हाथ बढायें तो आप समझ लीजिये कि इसमें से बड़ी भारी चीज पैदा होगी। ऐसा हमारा विश्वास है।

वर्ग-भेद काल्पनिक

हमारा पूरा विश्वास है कि आप यह बात जिस में से निकाल देंगे कि श्रीमान् नाम का कोई वर्ग है और गरीब नाम का दूसरा वर्ग है। यह काल्पनिक कथाएँ सब छोड़ दो। इतना ही समझो कि सारे मनुष्य हैं। हरेक में कोई बुराई भी होती है और कोई भलाई भी होती है। तो भलाई का जो अंग है, उसको खींच लेना हमारा काम है। जैसे छोहचुक्क मिट्टी में पड़े छोड़े के थोड़े कण भी खींच लेता है वैसी शक्ति हममें होनी चाहिए कि हरेक मनुष्य में जो भी भलाई होगी, उतनी ही हम खींच लें और जो बुराई होगी, उसको न खींचें, बाहर न लायें। बुराई उसके अन्दर ही छिपी रहेगी तो आग चल कर बहुत खतम हो जायगी। लेकिन जो गुणास है, वही आग लायेंगे, उसी का प्रयोग होने देंगे, उसी को मौका देंगे—यह अगर हम करें ऐसी शक्ति हममें आये तो आप देखिये कि काम तभी होगा, नहीं तो मन में अगर कुछ ऐसा रहा कि श्रीमानो से हमको सब धीन लेना है तो समझ लीजिये कि उन श्रीमानो के मन में भी ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि लोगो को हम जमानें क्यों हैं ? हमारा भी कोई हक है या नहीं ? ऐसी बात उनके मन में आ जाती है।

कानून और वातावरण का निर्माण

एक भाई ने हमसे कहा कि यह काम कानून के

बगैर कैसे पूरा होगा ? मैंने कहा कि मेरे इस काम की पूर्ति के लिये क्या-क्या चाहिए, यह मुझे क्यों सोचना चाहिए, जबकि मुझे दुनिया में भगवान ने अवेला ही पैदा नहीं किया ? अगर ऐसा होता कि मेरी पूर्ति के लिये दुनिया में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो परमेश्वर केवल मुझे ही पैदा करता और कहता कि तुझे पैदा किया है अब तू जो करेगा वह परिपूर्ण है, अब किसी इमदाद की तुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भारत में पैंतीस करोड़ लोग पड़े हैं सो जाहिर है कि मैं जो करता हूँ, उसकी पूर्ति में बहुत कुछ काम करने का बाकी है। तो मैं इन कानून करने वाला को कहा रोकता हूँ ? लेकिन मैं कहता हूँ कि कानून भी जरा ढग से करो, जिससे हसी नहीं होगी। मैं सुनता हूँ कि अभी सोचा जा रहा है कि मनुष्य ज्यादा-से-ज्यादा जो रकबा रख सकेगा, उसकी मर्यादा होनी चाहिए, डाई सी एकड़ खुस्की और पचास एकड़ तरी—बोनो एक साथ। मैंने कहा, यह भी छोड़ दो। करो यह कि या तो तरी पचास एकड़ होगी, या डाई सी एकड़ खुस्की होगी! इतना करो तो भी हसी से बच जाते हो, नहीं तो वह एक हसी की चीज हो जाती है। वह न करने-जैसी ही बात हो आयगी—उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो गणित की समानता को मानता हूँ। हमारी अगुलिया जैसी बिपन्न होती है, वैसा समाज बिपन्न चलेगा, लेकिन अगुलियों के बीच में सहकार होता है, वैसा सहकार हो तो बस है। यह दृष्टान्त आप समझाते हुए मैंने कहा कि यह सो आप नहीं देखने दें कि एक अगुली दो फुट लम्बा है और एक अगुली दो इंच लम्बी है। वे छोटी-बड़ी होती है, लेकिन कुछ प्रमाण में बँसी होने हैं। लेकिन यहाँ तो इतना फरक है कि उसमें सहकार की गुदाइश ही नहीं है और यह जो कानून आप सोच रहें हैं, उससे यहाँ का मतलब भी हल नहीं होता है।

फिर जहाँ कानून आता है, वहाँ बड़ आता है, कुछ व्यवस्था आती है और सामने वाला कानून के अन्दर रहकर जितना बच सकता है, उतना बचने की कोशिश करता है। आज भी यही हो रहा है। सरकार एक कानून कट्टील के बारे में करती है तो व्यापारी उसमें से भी लाभ

लेने की कोशिश करते हैं और फिर उस कानून को करीब-करीब निकम्मा-सा बना देते हैं। तो इस तरह व्यापारी और श्रीमान् एक वाजू और सरकार दूसरी वाजू, ऐसा होकर दोनों की अकल के बीच में टक्कर चली तो दोनों की अकल का जो योग होना चाहिए वह नहीं होता है, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। इसलिए केवल कानून बनाने से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। वह तो बनना चाहिए, उससे गरीब लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि सरकार हमारे लिये सोच रही है। लेकिन कानून के बावजूद वातावरण बनाने का यह जो काम है, दान-यज हरेक करे—इस वृत्ति को फैलाने का काम हमको करना होगा और उससे बहुत लाभ होगा।

आत्यंतिक मूढ़ विश्वास

वाकी के सारे लाभ एक वाजू रखो, उनकी कोई कीमत नहीं है; लेकिन इससे जो अहिंसा की शक्ति बढ़ेगी, वह सबसे बड़ा लाभ है। बहुत दफा हम कहते हैं कि अहिंसा से क्या होगा, कैसे चलेगा? जहां तक हो सके, अहिंसा से काम करें, यह तो ठीक है; लेकिन उससे काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ही बताइये कि फिर आप क्या करेंगे? तो कहते हैं कि हिंसा की आराधना करेंगे! आज तक लाख बार लड़ाइयां लड़ चुके; लेकिन उससे कोई भी समस्या हल नहीं हुई। फिर भी हम अहिंसा को कारगर ही मानते हैं। पिछली बार हमने हिंसा की, लेकिन हमको यश नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि उसमें फलाना नुक़्स रह गया था। अब दुबारा हम ऐसी हिंसा करेंगे कि जिसमें वह नुक़्स नहीं रहेगा। यानी हिंसा से अगर अच्छा परिणाम नहीं आया तो हिंसा का कोई दोष नहीं है, बल्कि उसके प्रयोग में हमने जो कुछ गलती की उसका दोष है। इतने श्रद्धापूर्वक हजारों सालों से हिंसा का प्रयोग चलता आया है। बार-बार नाकामयाबी मिलते हुए भी उसके विषय में हमको शंका नहीं आती है। मैं कहता हूँ कि जिस विषय में आपने हजारों सालों से इतनी निश्चल श्रद्धा रखी, वह छोड़कर जरा उसके विषय में शंका तो लाइये अपने मन में? और सोचिये कि आखिर दोष कहां हो

रहा है? लेकिन हिंसा में इतना विश्वास है! जहां किसी लड़के को गणित समझाते हैं और वह बेचारा नहीं समझता है तो हमारा भरोसा तमाचे पर रहता है। हम मानते हैं कि तमाचा लगेगा तो लड़का समझ जायगा। इतना क्या अद्भुत जादू है उस हिंसा में, जो हम मानते हैं कि हमारी हरेक समस्या हर हालत में वह हल ही करेगी? अत्यन्त मूढ़ विश्वास का अगर कोई नमूना है तो यह है। तो इतना जो विश्वास रखा है, उसको जरा ढीला करो और सोचो कि हिंसा को इतनी ट्रायल देने के बाद भी अगर कोई परिणाम नहीं निकलता है तो हिंसा के मार्ग में ही कुछ दोष है और जैसे आपने हिंसा को ट्रायल दी, वैसे अब अहिंसा को देकर अगर परिणाम नहीं आता है तो और सोचो। हमारी अहिंसा में कुछ कमजोरी रह गई होगी या कुछ नुक़्स रह गया होगा, इस तरह विचार करके चन्द रोज अहिंसा के विकास के लिये दे दो। उससे दुनिया का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। दुनिया ने हजारों साल हिंसा के प्रयोग में खोये तो अब अहिंसा के प्रयोग में सी-पचास साल उसने और खोये, इतना ही होगा—अगर कुछ खोया ही है तो। लेकिन इस तरह का प्रयोग करने का सोचें तो कुछ नतीजा उसमें से आयेगा। दुनिया को ऐसी चीज की अत्यन्त आवश्यकता है।

अहिंसा को भी ट्रायल दो

इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यह जो छोटा-सा काम हम कर रहे हैं, उसकी तरफ सारी दुनिया की आंखें हैं, क्योंकि दुनिया में आज जो चल रहा है, उससे यह उल्टा काम है। और अगर यह अयशस्वी हुआ तो कुछ और बिगड़ने वाला है ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर यशस्वी हुआ तो दुनिया आज जिस चीज के लिये प्यासी है, वह चीज उसको मिल गई, ऐसा होगा। इसलिए यह बहुत ही महत्व की बात है। इससे एक बड़ी शक्ति की उपासना हो सकती है, एक नई दृष्टि लोगों को मिल सकती है और दुनिया को राहत मिल सकती है। इसलिए इस चीज को ट्रायल देना है, ऐसा समझकर कानून की बात अभी अपने पास रहने दो और सारे लोग यह काम करने के लिये आ जायें, ऐसी आप लोगों से मेरी मांग है।

भूदान-यज्ञ को देशव्यापी बनाने के लिये सुझाव

आचार्य विनोबाजी द्वारा प्रेरित और प्रचारित भूदान-यज्ञ में मित्र-मित्र स्तर के लोगों से भी बिनाबा-पी को जो महयोग मिल रहा है वह बहुत ही उत्साह-दायक है और साबित करता है—यदि साबित करन की जरूरत हो तो—कि लोगों का हृदय खुद है और लोग इस यज्ञ के अंसी नैतिक अपील को अपनाते की क्षमता रखते हैं।

आन्दोलन स्वभावतः नैतिक होने के कारण उनके प्रणेता के महान व्यक्तिगत और चारित्र्य से उसे बल मिलता रहा है और सफलता मिलने तक मिलता रहेगा। फिर भी हमें यह मानना चाहिए कि जमीन की मालिकी का समान-रूप से बंटवारा मागने वाली जो स्फोटक आर्थिक हालात आज देश में हैं, वह भी आन्दोलन की सफलता का एक कारण है। इस आन्दोलन का स्वरूप इनका व्यापक है कि उसकी परिपूर्णता के लिये किसी एक मीने पर कानून की मदद जरूरी होगी। श्री विनोबाजी भी यह जानते हैं। वे मानते हैं कि समाज के अधिकांश परिवर्तन में कानून की भी एक उचित स्थान है। उन्होंने कहा है कि कानून के अमल के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करना, यह भी इस आन्दोलन का एक उद्देश्य है।

बिना भी दृष्टि से देखिए, मुझे यकीन है कि रचनात्मक कार्यकर्ता मानेंगे कि यह आन्दोलन उनकी निष्ठा और ऊपर चलने की उनकी ताकत को एक प्रकार से चुनौती है। उनका यह फर्ज है कि वे इस आन्दोलन को सफल करें और उसने सर्वोदय-कल्पना के अनुसार सामाजिक और आर्थिक शान्ति का अग्रदूत बनावें। इसलिए उनको यह काम पूरी तयारी से सँभालना चाहिए जिससे कि यह आन्दोलन यथासम्भव दीर्घकाल से राष्ट्रव्यापी बने। कम से-कम आरम्भिक अवस्था में प्रणेतृ ही इस आन्दोलन का केन्द्र रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, पर आन्दोलन फैलने के लिये

अनुकूल हालात पैदा करने में हम सबकी मदद करनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि नीचे लिखी बातें अमल में लाई जाय। स्थानीय हालात को देखकर कुछ तब्दीलियाँ इसमें की जा सकती हैं।

१ भूदान-यज्ञ का प्रारम्भ, आवश्यकता और मुद्दों के बारे में हिन्दुस्तान की भिन्न भिन्न भाषाओं में अधिष्ठित पत्रक का तुरन्त प्रकाशन। यह पत्रक छोटा-सा, कठिन आठ पन्नों का हो।

२ चुने हुए रचनात्मक कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों में इन पत्रकों का परिणाम-कारक वितरण।

३ सारे देश-भर में समाचार-पत्रों के संपादकों से रचनात्मक कार्यकर्ता गहरा संपर्क जोड़ें और इस पत्रक की ही नहीं, बल्कि इस आन्दोलन से सम्बन्धित जानकारी को भी समय-समय पर अधिक-से-अधिक भाषा में प्रकाशित करने का आग्रह करें। संपादकों को विनोबाजी और दूसरे नेताओं के तद्विषयक लेख और प्रादेशिक भाषाओं में अनुदित सभाषण मिलने की व्यवस्था कार्यकर्ता करें। यहाँ यह कहना ठीक होगा कि 'हरिजन' और 'सर्वोदय' मासिक में विनोबाजी के भाषण वगैरह की अधिष्ठित रिपोर्ट आती है।

४ भूदान-यज्ञ के बारे में लक्ष्य केन्द्रित करने के लिये 'हरेक' भाषा भाषी क्षेत्र या प्रदेश के रचनात्मक कार्यकर्ता अगले छ सप्ताह के भीतर, कार्यकर्ताओं और इस यज्ञ में रस लेनेवालों की एक बैठक बुलावें। इस बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र में भूदान-यज्ञ के बारे में सन्त प्रचार करने की योजना ठीक तरह से सोचकर बनाई जाय। स्थानीय समितियाँ बनाई जाय और उन्हें ठोस कार्यक्रम दिया जाय।

५ देहाती अंचलों में भूदान-यज्ञ का सन्देश फैलाने

के लिये चुन हुए रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सर्वोद्योग-यन्त्रा संगठित की जाय तो अच्छा होगा।

६. गुरु की इन प्रादेशिक बैठकों के बाद भूदान-यज्ञ का मन्देश अधिक-से-अधिक फैलाने के लिए स्याम-स्याम पर सभाएं की जायें।

७. गुरु की प्रादेशिक बैठकों में रचनात्मक कार्यकर्ताओं में से श्री दाका साहब कालेलकर, श्री धोहण्दान जाजू, श्री धीरेन्द्र मजूमदार, श्री धोत्रेजी, श्री जी. रामचन्द्रन वगैरा में से किसी को भी सारे काम को उचित मार्ग-दर्शन देने के लिये बुलाना अच्छा होगा। पहले से उनसे तय करके बैठक के बाद उस क्षेत्र में उनका दौरा भी रखा जा सकता है।

जो लोग जमीन देने को तैयार हैं, उनकी सूची, पूरी तफ्तीश के साथ, वाक्यादा अधिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाय और ये सूचियां श्री विनोबाजी को भेजी जायें। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाय कि

श्री विनोबाजी के द्वारा अधिष्ठित व्यक्ति के सिवा और कोई भी व्यक्ति दान स्वीकार नहीं करेगा। यह मानकर चलना चाहिए कि यथासंभव खुद विनोबाजी ही उस क्षेत्र में भ्रमण करते समय भू-दान स्वीकार करेंगे।

९. किये हुये कामका विवरण हर पक्षवाड़े 'सर्व सेवासंघ' के दफ्तर को भजा जाय। विवरण की दो प्रतियां भेजी जायें, जिनमें से एक प्रति इस आफिस के द्वारा श्री विनोबाजी को भेज दी जाय।...

इसमें कोई सन्देह नहीं रहा है कि देश की जमीन की समस्या को शान्ति से हल करने का एक क्रांतिकारी रास्ता श्री विनोबाजी ने सबके सामने रक्खा है। इस बात को मचने मान लिया है और सभी श्रेणियों के विद्वान, देश-सेवक और नेता इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जब केन्द्र में और प्रदेशों में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें कायम होंगी तब यह विषय ज्यादा जोरों से लोगों के सामने आवेगा।

○

सुरेशराम भाई

○

विनोबाजी की पंचवर्षीय योजना

वाजकल योजनाओं का जमाना है। जिसको देखिये उसीके पास देश के मुबार और उन्नति की योजना मौजूद है। थोड़े दिन से बड़ी चर्चा चल रही है एक पंचवर्षीय योजना की, जो भारतीय सरकार के प्लानिंग कमीशन ने बनाई है। लेकिन इतनी योजनाएं बनने पर भी देश की हालत में उरद के ऊपर सफेदी-बराबर भी अन्तर नहीं पड़ रहा है। यह कोई बचरज की बात भी नहीं है। इन सब योजनाओं में एक बड़ा दोष यह है कि जो लोग योजना बनाते हैं उनको खुद कोई अमली कदम नहीं उठाना पड़ता। हर कोई चाहता है कि उसकी योजना पर दूसरे लोग अमल करें और उसे दूसरे कामों के लिये फुरसत रहे। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' वाली बात हो रही है। लेकिन हमें हर्ष है कि हाल ही में एक ऐसी योजना निकली है जो अन्य योजनाओं से अलग जाति और

पाये की है। इस योजना के निर्माता आचार्य विनोबा भावे हैं।

यह योजना क्या है? इसकी न कोई भूमिका है, न विस्तार के साथ इसका कोई लेखा है। योजना संक्षेप में यह है—पांच बरस में हिन्दुस्तान के छोटे-मंजले-बड़े जमींदारों से पांच करोड़ एकड़ जमीन जमा करके बेजमीन वाले खेतियार मजदूरों में बांट देना। वस इतनी-सी है विनोबाजी की यह पंचवर्षीय योजना। इसको पूरा करने का उनका तरीका क्या है? वह झोली फैलाकर निकल पड़े हैं, मिखारी बनकर नहीं, बल्कि यह कहते हुए—

“बाबा, आपके चार बेटे हैं तो पांचवां मुझे समझिये और मेरा हिस्सा मेरे हवाले कीजिये।”

हमारे देश में खेती के योग्य कुल जमीन छत्तीस करोड़ एकड़ के करीब है। इसमें से विनोबाजी

विनोबाजी की पंचवर्षीय योजना सुरेशराम भाई

गावों हिस्से से भी कम, सिर्फ पांच करोड़ एकड़ भागते हैं। तरह-तरह के भागने वालों हमारे देश में हुए हैं—बिसी को पैसा चाहिए, किसी को अनाज या किसी को बपटा। लेकिन विनोबाजी तो एकदम नये सम्प्रदाय के मालूम पड़ते हैं। न खाना लेते हैं, न बपटा, न पैसा। उन्हें तो जमीन चाहिए जमीन, जिसपर बीज बोने से फसल पैदा होती है। और फिर, वह यह दान अपने लिए नहीं मांगते। इधर भागते हैं उधर दूसरो को दे देते हैं।

सवाल उठता है कि आखिर उन्हें यह बात क्या सूझी? इसलिए कि देश की हालत दिनों-दिन गिरती पा रही है। लालपुर (झाँसी) में उन्होंने स्वयं कहा था—

‘आज हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल उन लाखों-करोड़ों का है जिनको दो जून खाना भी नसीब नहीं होता। यह सवाल है उबड़े हुए इन्सानो समाज का। इसके पैदा होने की वजह है हमारे देहाती संगठन या अर्थनीति का बरबाद हो जाना, जिसका आधार ग्रामीणों और स्वामन्त्र पर था। हमारे गाँवों की बढ़ती हुई दरिद्रता एक भिन्ना बा विषय है और बार बारस के स्वराज्य के बावजूद इसमें रत्ती-भर फर्क नहीं पड़ सका है।”

ऐसी खतरनाक हालत का सामना सबको मिलकर ही करना है। जब सब लोग कुछ त्याग करेंगे या आहुति चढ़ाएँगे तभी कुछ उपाय बन सकता है। इस उपाय की विनोबाजी ने ‘यज्ञ’ नाम दिया है

‘पुराने जमाने में जब देश पर सजट आता था तो हमारे पुरखे लोग ‘यज्ञ’ किया करते थे। इसलिए मैं भी ‘यज्ञ’ करना चाहता हूँ, और मैंने ‘भूदान-यज्ञ’ का प्रयोग शुरू कर दिया है। मैं लोगों से जमीन मांगता फिरता हूँ। इस य में हरएक को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यह सबकी भलाई और उन्नति के लिये है। जिस तरह से यज्ञ में हम सब आहुति चढ़ाते हैं उसी तरह हमें जमीन का दान देना चाहिए।”

इसलिए विनोबाजी सबसे अपील करते हैं कि आओ, इस यज्ञ में भाग लो। वह कहते हैं

“मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मेरा सबलप पूरा कीजिये। मैं जमीन अपनी खातिर नहीं माग रहा हूँ, जिनकी तरफ से मैं आया हूँ वह बोल नहीं सकते, न अपना मनलब जाहिर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि रामबाण की तरह मेरे शब्द आपके दिल पर असर करें।”

ध्यान रहे कि जमीन दान देना किसी पर अहसान करना नहीं है। जमीन दान देना धर्म है, परम पुनीत कर्तव्य है।

विनोबाजी कहते हैं, “मैं यह नहीं कहूँगा कि जमींदारों के पास जो जमीन है वह उन्होंने बेजा तरीके से हासिल की है, लेकिन समय आ गया है, जब जमींदार लोग बेजमीन वालों के अधिकार को महसूस करें और उनके सही दावे को स्वीकार करें। उन्हें चाहिए कि बेजमीन वालों का जो हिस्सा है वह खुशी-खुशी दे डालें।”

यही नहीं, विनोबाजी आगे बढ़कर कहते हैं -

“खैरे हवा और पानी सब किसी के होते हैं, ऐसे ही जमीनों भी सबकी है। मैं यह नहीं मानता कि जमीन सिर्फ चन्द आदमियों की ही सम्पत्ति है। परमात्माने सबका हिस्सा बराबर दिया है।”

इसलिए इन्साफ का सकारा है कि हिन्दुस्तान के वे लोग जिनके पास छत्तीस करोड़ एकड़ जमीन है, वे उसका एक चौथाई नहीं तो उसमें ढाई आने भर तो उन्हें दें, जिनका हक है।

जब हमें यह देखना है कि इन पांच करोड़ एकड़ के मिलने से हमारे देशकी अज्ञान की हालत पर क्या असर पड़ेगा। हर कोई जानता है कि हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन उसकी फी एकड़ पैदावार दूसरे देशों से कहीं कम है। जोचे हम फी एकड़ धान की कास्त के कुछ आकड़े देते हैं—

देश	कास्त
१ हिन्दुस्तान	९ मन ५ सेर
२ अमरीका	१८ मन २० सेर
३ जापान	२८ मन ३२ सेर
४ मिस्र	३७ मन २० सेर

कहने की आवश्यकता नहीं कि कम पैदावार के जहाँ और बहुत से कारण हैं, वहाँ एक यह भी है कि हमारे यहाँ का खेतिहर ज़मीन का पूरी तरह मालिक नहीं है। वह मानों किराये पर काम करना है। इसलिए कमी जिस चीज की है वह है जोश या उत्साह। अब जब पांच करोड़ एकड़ पर उसके मालिक हो खुद खेती करेंगे तो उसकी वे उसी तरह मेवा करेंगे जैसे मां अपने बच्चे की करती है। इस तरह करके अगर वे फ़ी एकड़ छः मन भी ज्यादा पैदा कर सकें तो कुल मिलाकर तीस करोड़ एकड़ के हिसाब से अनाज अधिक मिल जायेगा, जो एक करोड़ टन से कहीं ज्यादा बैठेगा। अगर इतना न होने पाए तब भी कम-से-कम तीस लाख टन ज्यादा तो पैदा हो ही जायगा और हमें विदेशों से एक छटांक भर के लिये भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस तरह अनाज के मामले में हिन्दुस्तान स्वावलम्बी हो जायगा।

विनोबाजी की पंचवर्षीय योजना केवल यहीं नहीं रुक जाती। उनकी उड़ान तो बहुत ऊँची है :

“थोड़ी ज़मीन भूदान में यहाँ और थोड़ी वहाँ पाने से मेरा काम नहीं चलने वाला है। मेरा लक्ष्य तो सारे समाज की काया पलट देना है।”

साफ़ ज़ाहिर है कि जिस उलज़न में देश फँस गया है, उसका इलाज हकूमत के पास कोई नहीं है। ज़रूरत है सिर से पैर तक चोला बदलने की। विनोबाजी अपनी इस पंचवर्षीय योजना के ज़रिये मानों ज्योति की तरह अंधेरे को चीरे टाल रहे हैं। सोये हुए मदमस्तों को—पूँजीपतियों, ज़मींदारों, श्रीमानों को, जो सत्ता व शक्ति के नशे में चूर हैं—वह जगाने आये हैं, ताकि समय रहते ही वे चेत जायें।

बापूजी ने तो सन् १९२९ में ही सावधान कर दिया था :

“हमारे पूँजीपतियों और श्रीमानों के सामने बस दो रास्ते हैं—या तो वे अपने पास की फालतू

चीजों को खुशी-खुशी छोड़ दें और जिनको वे मिलनी चाहिए उनके पास पहुँचें, या अगर पूँजीपति समय रहते नहीं जागता है तो अज्ञानी लेकिन जागी हुई और भूखी जनता एक ऐसा तूफ़ान खड़ा कर देगी जिसका नामना कोई शक्तिशाली सरकार भी नहीं कर सकेगी, चाहे उसके पास वितनी ही शक्ति क्यों न हो।”

इस तूफ़ान को अगर रोका जा सकता है तो प्रेम और अहिंसा के रास्ते से। अगर किसी दूसरे तरीके से—यानी हिंसा और मारकाट से—उसे रोकने की कोशिश की जायगी तो ‘न रहे बांस और न बजे बाँमुरी’ वाली हादसत पैदा होगी। विनोबाजी अपनी पंचवर्षीय योजना में प्रेम और अहिंसा के ज़रिये ही—शान्ति के साथ—संकट का सामना करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि “हमारे समाजी दृष्टिकोण में एक क्रान्ति” पैदा हो जाय। यह क्रान्ति आदर्श के अन्दर करनी है और बिना हो-हुल्लड़ के। विनोबाजी की यह योजना तीन तरह की क्रान्ति लायेगी—आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति और आदर्श की क्रान्ति। इन तीन क्रान्तियों के बाद राजनैतिक क्रान्ति तो आप-से-आप हो जायगी।

विनोबाजी ने कहा है :

“जबतक ईश्वर मेरे दम-में-दम ग्वेगा, मैं दर-दर जाऊंगा और ज़मीन की भीख माँगूंगा।”

इस तरह अपनी योजना को पूरी करने का बीड़ा विनोबाजी ने उठाया है। अबतक उनको लगभग साठ हजार एकड़ ज़मीन मिल चुकी है; लेकिन पांच करोड़ में साठ हजार की विसात ही क्या है? पर यह यज्ञ की शुरुआत है और गुरु में हर पीया छोटा ही होता है। इसलिए धवराने की कोई बात भी नहीं है। यह योजना सफल होगी और ज़रूर सफल होगी।

हम सबको चाहिए कि इस योजना में, यज्ञ में शरीक हों और अहिंसक क्रान्ति में उनका हाथ बटावें।

रहिमन यहि संसार में सबसों मिलिए वाय ।

ना जानै केहि रूप में नारायण मिल जाय ॥

—रहीम

पूज्य बापूजी द्वारा संचालित राजनैतिक स्वातन्त्र्य युद्ध में भाग लेकर व्होने जिन प्रकार मार्ग-प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिये जो अनुष्ठान विनावाजी ने आरम्भ किया है उसमें भी वे अपना काम कर रही हैं।

विनोबाजी कहते हैं कि जैसे जब बोई प्यासा हमारे घर आ जाता है तो उसको पानी पिलाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं वैसे ही जो किसान बे-जमीन है उनको जमीन देना हमारा फर्ज है। माताएं और बहनें अनुप्य जीवन की इस आवश्यकता को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। हरबाजे पर आप प्यासे को पानी और भूखे को अन्न देना वे परम धर्म मानती हैं। विनोबाजी द्वारा संचालित भूमिदान-यज्ञ में अनेक बार हमने इसी मातृ स्वभाव के दर्शन किये हैं। कुछ उदाहरण देना अनुपमक न होगा—नैनीताल जिले में एक बूढ़ा बहन राम के साठ ब्याह्र बजे भूमिदान देने अपने गांव से आईं, सब लोग सोये हुए थे। वह साठे बार वजे प्रातः तब बैठीं रहीं और उसी वक़्त दानपत्र में अपना खेत तथा मकान लिखकर लौटीं।

२—नैनीताल जिले में गांव की एक बहन छ मील पैदल चलकर श्री विनोबाजी के पड़ाव पर आईं और डेढ़ एकड़ जमीन दान देकर यज्ञ में भाग लिया।

३—उमियाली, बदायूँ जिले में हैदराबाद के पुराने मुख्य दीवान की पुत्री ने अपने पति की रात में श्री विनोबाजी के पास भजा और बारहजार रुपये मालमु-जारी के छ इनामी गांव में उनका जो आधा हिस्सा था वह दान में दिया। इस हिस्से में इनके अलावा खेती करन योग्य सैंकड़ों एकड़ पड़तीं जमीन भी हैं। उन महिला ने यह आश्वासन भी दिया है कि वह अपनी बहन को दूसरा अपना हिस्सा भी भूमिदान-यज्ञ में अर्पित करने को लिखेंगी।

४—एटा जिला के वासगज बस्ते में एक बहन रात के आठ बजे नब्बे एकड़ जमीन दान देने के लिये आईं। चूँकि उसमें कुछ थानूनी सलाह की जरूरत थी इसलिये थोड़ा विलम्ब हुआ।

भूमिदान-यज्ञ और महिलायें

५—वासगज (एटा) में ही एक और गरीब दुखिया बहन आई और उसने अपने हिस्से की बीस एकड़ भूमि दान में सौंप दी।

६—मैनपुरी में सन् १८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध के प्रसिद्ध देशभक्त श्री तेजसिंहजी चौहान के यशस्वी उत्तराधिकारी ने तीन सौ एकड़ जमीन का दान किया।

७—मैनपुरी जिले में बरहल पड़ाव पर एक बहन ने बीस एकड़ जमीन दान में दी।

८—गाजियाबाद (बुलन्दशहर) में एक कबील की स्त्री प्रबचन सुनकर घर गईं। उनके पति बीमार थे। उनसे सलाह करके वह फिर लौटीं और अपनी कुछ भूमि जो साठे बारह एकड़ थी दान में दे दी। विनोबाजी के यह कहने पर कि आपने तो सब जमीन दान में दे दी है वे बहन बोली कि हमारा गुजारा तो बचालत से हो जायगा। हमारी इच्छा है कि यह जमीन दरिद्रनारायण के काम में आवे।

९—अरेली में एक शरणार्थी बहन अपने पति के साथ आईं, उनके पास जमीन नहीं थी, पैसे थे। उनमें पैसे लेने का आप्रह्न किया, लेकिन मैंने कहा कि विनोबाजी पैसे नहीं लेते। यह सुनकर वह अपने पति से परामर्श करने चली गईं। थोड़ी देर बाद आकर बोली, 'हम खरीदकर जमीन देंगे, हमें पैसे की जमीन खरीदवा दीजिए।' मेरे पास एक जमीन वाले मित्र खड़े थे, वह अपनी जमीन दान दे चुके थे, पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे जमीन खरीदवा देंगे। तब उस बहन ने अपने पति से दान-पत्र भरवा दिया।

झाड़ी तथा विजनीर आदि जिलों में भी इसी प्रकार कई बहनों ने भूमिदान-यज्ञ में भाग लिया और उत्साह से दान दिया।

प्रबचन में भी बहनें बहुत बड़ी संख्या में आती हैं। एटा जिले के एक पड़ाव पर गांव में बहनें चिक के भीतर बैठी थीं। विनोबाजी ने इसपर दुःख प्रकट किया और बताया कि यह तो विदेशी रिवाज है। हमारे देश में जहां

महिलाएं वनवास में साथ जाती थीं, युद्ध में भाग लेती थीं, सैकड़ों मील यात्रा कर तीर्थों के दर्शन करती थीं, वहां परदे के लिये स्थान कहाँ है ? इसपर वह चिक उठा दी गई। बूढ़ी बहनों ने भी अनुभव किया कि यह रिवाज गलत है।

○

भरतसिंह उपाध्याय

○

मैं उन सैकड़ों व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने पूज्य विनोबाजी की यात्राओं में मानसिक रूप से उनके पगों का अनुसरण किया है। एक पुरुष बहुत जनों के कल्याण के लिये, जिनके लिये जीवन भार है ऐसे सहस्रों के उद्धार के लिये, उत्पन्न हुआ है, ऐसा मुझे श्री विनोबाजी को देखकर लगता है। जिस (भूमि) के लिये भाई-भाई आपस में लड़ते हैं, पिता और पुत्र भी जिसके लिये कलह करते हुए कचहरियों तक पहुँचते हैं, भारत-युद्ध से लेकर रूसी क्रांति तक की रक्तरंजित क्रांतियाँ जिस के गर्भ में निहित हैं, उनके विषय में वितृष्णा उत्पन्न कर नग्नही मनुष्य से उसे इतने बड़े पैमाने पर लेना और जिनके पास भूमि नहीं है उनमें वितरित करना, यह काम मानवीय इतिहास के लिये नया है। अकिंचन के साथ स्वयं अकिंचन हो जाना और इस प्रकार दुःखी मानवता के साथ तादात्म्य स्थापित करना, यह काम तो इस देश के जानियों की परम्परा में अनेक बार किया गया है। इससे विराग की कल्याणकारी भावना बढ़ी है और मनुष्यों के अन्तःकरण युद्ध हुए हैं। अनित्यता-ध्यान के साथ भोग-वृत्ति घटी है और समाज में शोषणकारी वृत्ति का तिरोभाव हुआ है। विनोबाजी स्वयं अकिंचन हैं, परन्तु उनका प्रयोग एक दूसरी प्रक्रिया पर आधारित है। आधुनिक युग की सारी वीर्यशक्ति और यथार्थता को लिये हुए विनोबाजी एक मध्ययुगीन सन्त हैं, इसीलिये उन्होंने भूमि (या सम्पत्ति) के विषय में विराग उत्पन्न करके ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि उस वैराग्य-भावना का उपयोग मनुष्य-मनुष्य के बीच की आर्थिक विषमता को हटाने के लिये किया है, दूसरे शब्दों में उन्होंने उसे अहिंसक समाज-रचना का आधार बनाना चाहा है। इस प्रयत्न में उन्हें कहाँ तक सफलता

ये उदाहरण बताते हैं कि भारत की नारी अपने रूप को भूली नहीं हैं और यह भी कि यह ऐतिहासिक यात्रा भूमि-गमस्या को मुलझा नहीं तो सरल अवश्य कर देगी।

भूदान-यज्ञ : एक श्रद्धाञ्जलि

मिलेगी, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहिंसक प्रक्रिया में (जैसा मुझे लगता है) क्रांतिकर्मी ऋषि पर ही सब कुछ निर्भर नहीं करता, बल्कि ग्रहण करने वाले समाज पर भी बहुत कुछ आधारित रहता है। सामाजिक परिणाम विनोबाजी के स्वप्न के अनुकूल हो, इसके लिये हमें सक्रिय प्रयत्न करना होगा। परन्तु इतना तो हर हालत में निश्चित है कि हिंसक क्रांति में जहाँ ध्वंस के बाद निर्माण का कार्य शुरू होता है, विनोबाजी की प्रक्रिया में प्रतिक्रियात्मक ध्वंस का कहीं नाम-निशान नहीं है। वहाँ जीवन का केवल निर्माण ही निर्माण है, चाहे वह जितना अल्प हो।

विनोबाजी के कार्य का मूल्यांकन करने का हमें अधिकार नहीं। जिस एक पुरुष ने केवल अपने तप से, केवल अपने प्रखर आध्यात्मिक तेज से, अनेकों का वैर शान्त किया है, अनेकों की द्वेषाग्नि बुझाई है और समाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है, वह निश्चय ही विशेष भगवत्-अंग-सम्पन्न महापुरुष हैं। विनोबा के कार्य का महत्त्व जितना युग जनित परिस्थितियों के समाधान के रूप में है उससे अधिक शाश्वत सत्य के रूप में वह लोक-कल्याण का साधक बनेगा। जब-जब मनुष्य छोटे-छोटे भूमि-खंडों के लिये आपस में लड़ेंगे, जब-जब उनकी द्वेषाग्नि भौतिक लाभों के लिये भड़केगी, तब-तब विनोबा के कार्य की याद दिलाई जाने पर वे कुछ क्षण के लिये अवश्य ठिठकेंगे। और कदाचित् घात-प्रतिघातमयी हिंसा से वे विरत होंगे। समाज का जो रूप विनोबा की व्यापक दृष्टि के सामने है उसमें चाहे भौतिक लाभों की उतनी सिद्धि न हो सके; परन्तु भारत की आध्यात्मिक विरासत जो उसकी अपनी विशेषता है, उसी प्रकार के समाज में ही निर्वन्ध विकास प्राप्त कर सकती है, यह सुनिश्चित है।

भूमि के विभाजन के लिए देश भर में हलचल मची हुई है। जमींदारी-प्रथा का अंत हो रहा है। समाज-वादी भूमि को भूमिहीन मजदूरों में बांटने का आदेशन कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस भी भूमि के उचित विभाजन के लिए वायदा पर चुकी है, जिससे कि भूमिहीन मजदूर उन बड़े जमींदारों की आमदनी में हिस्सा ले सकें जिनके पास बहुत घनी भूमि है और जिससे उनको खूब आमदनी होती है। शांति और अहिंसा की भूति थी विनोबा भावे देश भर में भ्रमण करके भूमिदान-यज्ञ के लिए भूमि एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने २१ नवम्बर १९५१ को संघा समय राजपाट (दिल्ली) पर प्रायश्चा के पश्चात् भाषण में बतलाया कि उनका भूमि दान देने का क्या प्रयोजन है और किस आधार पर वह उसे स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय उनका उद्देश्य देश में एक धर्म-सगत और न्यायप्रद वातावरण पैदा करके जनता का हृदय बदलना है, ताकि भूमि की समस्या को जो हमारे सामने है हल किया जा सके। कोई भी मनुष्य ससार की सब समस्याओं को हल नहीं कर सकता। वह आशा करते थे कि जिस भाँति वह जनता के सामने कुछ विचार रख रहे हैं, वैसे ही अन्य लोग भी रख सकते हैं। भूमि के प्रश्न का आधिक पहलू तो समाज अपने आप देख सकता है। उन्होंने तो अपना काम जनता का हृदय बदलना चुन रखा है ताकि यह प्रश्न शांतिपूर्ण ढंग से हल हो सके। अब समाज पर जिम्मेदारी आ गई है कि वह इस बात पर विचार करे और निर्णय करे कि भूमि का पुनर्विभाजन किस आधार पर होना चाहिए। यह समस्या बड़ी पेचीदा है और इस ओर दीर्घ ध्यान देना चाहिए। उन बातों का निर्णय करने के पहले, जिनके आधार पर भूमि विभाजन होना है यह प्रश्न उठता है कि भूमि-विभाजन क्यों किया जाय? इसका उत्तर सरल है कि

भूमि-विभाजन का आधार

भूमि-विभाजन आय के साधनों का यथोचित रूप से वितरण करने के लिए किया जाना चाहिए। इस विषय में तीन बातों का खयाल रखना पड़ेगा—प्रथम यह कि प्रत्येक व्यक्ति की आय यथोचित होनी चाहिए—अर्थात् वह कम-से-कम इतनी अवश्य हो, जिससे कि एक व्यक्ति स्वयं और उसका परिवार एक लाभप्रद और सम्मानित नागरिक बनकर समाज में रह सके। द्वितीय यह कि पुनर्विभाजन निरा काल्पनिक न हो, बल्कि सरलतापूर्वक कार्य रूप में परिणत किया जा सके और ऐसा हो कि जिससे हमारे उत्पादन को क्षति न पहुँचे। तीसरे पुनर्विभाजन शांतिमय हो। हमारा ध्येय अधिकाधिक मनुष्यों को धरा देना है जिससे कि वे एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए।

भूमि के पुनर्विभाजन का हमारी कृषि-समस्याओं से बहुत धनिष्ठ संबंध है। आज एक ओर तो ऐसे कृषक हैं, जिनके पास सहेली एकड़ भूमि है और दूसरी ओर ऐसे मजदूर हैं जिनका निर्वाह फलन के मौकों पर मजदूरी मिलने से ही होता है। जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है उनको अपना अतिरिक्त भाग उन्हें दे डालना चाहिए, जो भूमिहीन है या जिनके पास इतनी कम भूमि है कि जिसकी जोत वो कर वे इतनी आमदनी नहीं कर सकते कि उनका निर्वाह हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको उस कम-से-कम आय का निर्धारण करना पड़ेगा, जिसमें कि एक कुटुम्ब सहूलियत से अपना निर्वाह कर सके और यह भी मालूम करना पड़ेगा कि उतनी आमदनी के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है।

कृषक-परिवार के लिए पर्याप्त भूमि की मात्रा या एक ऐसी इकाई का निर्णय करने के विचार से हमें मालूम करना चाहिए कि हमारे पास कुल कितनी भूमि है, उसके विभिन्न भागों की जलवायु कंसी है

मिट्टी कैसी है और मिचाई की क्या सुविधाएं हैं तथा वे अन्य बातें जिनकी मदद से फसल तैयार होती है और पशु भारतवर्ष के अनेक भागों में पाले जाते हैं। हमें उन अन्य बातों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिनका भारत के विभिन्न प्रदेशों में फसल और पशुओं के जीवन तथा उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। हमें प्रत्येक विभाग में खेती करने की विधि और वहां के मनुष्यों की आवश्यकताओं का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। भूमि की इकाई की मात्रा के निर्धारण और हमारी पशु-मस्या में परस्पर गहरा संबंध है। यह संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि जबतक हम यह निर्णय नहीं कर ले कि हमें पशुओं की आवश्यकता है या नहीं, हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते।

भारतवर्ष में आज भी पशु हमारे जीवन के एक अंग हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग शाका-हारी हैं और वगैर दूध, दही, घी इत्यादि के गुजारा नहीं कर सकते। पशुओं के गोबर और मूत्र से भूमि उपजाऊ बनती है और पशु ही यातायात, घरेलू कारखानों को चलाने और खेत तथा बगीचों को मीचने का कार्य करते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे वहां के रहने वाले शाकाहारी हों या मांसाहारी, चाहे उनके कारखाने बिजली से चलते हों या पशुओं की सहायता से या किसी और शक्ति से, चाहे उनकी खेती-बाड़ी का या यातायात का काम अब्दुली हिस्सों में या बड़ी सड़कों पर पशुओं से होता हो या मशीनों से, बिना पशुओं की सहायता के मनुष्य जीवन का पूरा-पूरा आनंद नहीं उठा सकता। आज दशा यह है कि भारत में उनकी नितांत आवश्यकता होने पर भी उनका पालन-पोषण का व्यय इतना बढ़ गया है कि कोई उनको भली प्रकार पालने और उनकी नसल-वृद्धि करने का साहस नहीं कर सकता। अच्छी दुधारू गायों की कमी के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य की अवनीति हो रही है। बैलों की असमर्थता के कारण खेतों की भूमि भली प्रकार नहीं जोती जा रही है और इस कमी को दूर करने के लिए खेती के कार्य में भी यन्त्रीकरण आरम्भ हो गया है।

वर्तमान परिस्थिति में भारत में एकदम मशीनों

द्वारा खेती नहीं हो सकती। अमरीका तक में, जहां कि दुनिया में सबसे अधिक मशीनों से खेती होती है और जहां औसत दर्जे के खेत का क्षेत्रफल १९५ एकड़ है (जो मशीन द्वारा खेती करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रफल है) वहां भी खेती के कार्य का पूरा यन्त्रीकरण नहीं हो सकता, अब भी वहां पशु एक बड़ी मंग्रा में खेती का काम करते हैं। मन् १९८८ में वहाँ एक करोड़ घोड़े और गव्वर खेती के काम में मश्रु करते थे। उनकी पशु-मस्या हमारी पशु-मस्या से कहीं अधिक सरल है; क्योंकि वे गाय की अनावश्यक नर-पतान को नहीं पालते और उन्हें मांस के लिए काट डालते हैं। इसके विपरीत भारत में गायें दूध देती हैं और बैल खेती का काम करते हैं। यहां यदि हम दूध उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें दुधारू पशुओं के नर बच्चों के लिए कोई-न-कोई कार्य निकालना ही पड़ेगा।

अगर हम मशीनों द्वारा खेती करने का निर्णय कर भी लें तो वह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर और उनसे चलनेवाले हल तथा खेती करने की अन्य मशीनें तथा उनके जल्दी हिस्से बना सकें। ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए हमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ेगा। भारतवर्ष में इनमें चालक शक्ति उत्पन्न करनेवाला तेल (फूल आयल) उत्पन्न नहीं होता। उनके लिए भी हमें आयात पर निर्भर करना पड़ेगा। ऐसी दशा में यदि युद्ध छिड़ जाय या अन्य किसी कारण से यातायात बन्द हो जाय या और इसी प्रकार की कोई अन्य विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाय तो हम कहीं के भी न रहेंगे। गांधीजी सदा से पैदावार के काम को विकेंद्रित रूप से चलाने के पक्ष में थे। हम भी यही चाहते हैं; परन्तु कृषि-कार्य में यन्त्रीकरण खेती की उत्पत्ति को कुछ हाथों में ही केन्द्रित कर देगा, जो आज जनमारवारण के हाथ में है और विकेंद्रित रूप में चलता है। इससे यह साफ प्रकट होता है कि मिवाय बैल के हम कोई भी यन्त्र चाहे वह कितना ही सुलभ और शीघ्र चलने वाला हो, खेती के काम में नहीं ला सकते, जबतक कि हम बैलों को अन्य कहीं काम में लाने का

उपाय न निकाल लें। इसके अलावा हमारे सामन और कोई चारा नहीं है। बैलो के बिना भारतवर्ष में खेती की उपज न हम बढ़ा सकते हैं और न ही वायम रम सकते हैं और बिना गाय का दुध का स्वास्थ्य और वाय-शक्ति भी वायम नहीं राखी जा सकती।

हमको एक सन्तुष्ट परिवार, उसके एक जोड़ी बैल तथा अन्य पशुओं के आधार पर ही, जो वह पालना है, भूमि की एक मात्रा या इकाई निश्चित करनी पड़गी। भारत में सब जगह एक हल पर दो बैल काम करते हैं। यही बैल खेती बाड़ी के अन्य काम भी करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भूमि की एक इकाई की मात्रा इनती होनी चाहिए जिसको एक जोड़ी बैल जोन मने और उममे कम-से कम इतना अनाज और चारा पैदा किया जा सके जो उस भूमि पर खेती में लगे हुए कुटुम्ब और उनमें पशुओं के लिए पर्याप्त हो। निम्नदेह हर एक प्रान्त और जिले में बहा की धरता और बैला की दशा के अनुसार भूमि की बाई की मात्रा में अन्तर होगा। यह इकाई यदि किसी समय आवश्यक हो तो सामूहिक या सहकारिता के सिद्धान्त पर काम करने के लिए दोमुनी तोनगुनी या जितनी गुना आवश्यक समझी जाय, बढ़ाई जा सकती है।

अब हमका यह देखना है कि भारत के भिन्न भिन्न भागों के बैलों की शक्ति व अनुसार एक कुटुम्ब के लिए भूमि की इकाई क्या निश्चित की जाय और वह आजकल की स्थिति में किस प्रकार ठीक बैठगी। आजकल भारतवर्ष में १२ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि जोती जाती है और इसमें २६ करोड़ ६० लाख फसल उगाई जाती है। ४ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि सिचाई के योग्य है और कुछ जूती हुई भूमि के चौपाई भाग में साल में दो फसलें होती हैं। ९ करोड़ एकड़ जोतने योग्य भूमि वगेर जूती पड़ी है और चरागाह का काम देती है। ८ से ९ करोड़ एकड़ तब जमीन जोतने योग्य नहीं है और इतनी ही भूमि पर जगल है। इसके अतिरिक्त ४ करोड़ ८० लाख एकड़ जूती जमीन उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के अभिप्राय से खाली रखी जाती है। हमारे पशुओं की आबादी १७ करोड़ ७७ लाख है, जिसमें अनुमानत ५

करोड़ ६० लाख बैल, ४ करोड़ ३० लाख गाय, ३ करोड़ ८० लाख गाय के बच्चे, २ करोड़ भैंस, ६० लाख भेंसे और एक करोड़ ४७ लाख भैंस के बच्चे हैं। उपरोक्त ५ करोड़ ६० लाख बैल सब-के-सब खेती के काम में नहीं आते, क्योंकि इनमें से कुछ काम लेने के योग्य नहीं हैं और कुछ यातायात के काम में, राहों और कस्बों के छोटे छोटे रुई, तेल तथा अन्य ऐसे कार-खानों के कामों में लगे हुए हैं। कुल ५ करोड़ के लगभग खेती बाड़ी के काम में आ सकते हैं। समस्त भारतवर्ष की खेती की भूमि को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला विभाग—जहाँ की भूमि अधिकांशतः कड़ी है और जहाँ एक वर्ष में औसतन ६० इंच से अधिक वर्षा होती है। दूसरा—जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की, विचोपत दुमट जाति की भूमि है और लगभग आधी भूमि में सिचाई के साधन हैं और जहाँ औसतन एक वर्ष में २५ इंच से ६० इंच तक वर्षा होती है और तीसरा जहाँ की भूमि दुमट और अधिक रेतीली है और जहाँ एक वर्ष में औसतन २५ इंच से कम वर्षा होती है। पहले विभाग में लगभग ५ करोड़ एकड़ जूती हुई भूमि है, दूसरे में १२ करोड़ ५० लाख और तीसरे में ५ करोड़।

पहले विभाग में बैल छोटे और कमजोर होते हैं। इस कारण उसमें औसतन ६ एकड़ भूमि एक जोड़ी बैल की मदद से सम्भाली जा सकती है। दूसरे विभाग के बैल मध्यम कद के और अधिक बलवान होते हैं इस लिए वहाँ एक जोड़ी बैल की मदद से औसतन १० एकड़ भूमि सम्भाल सकते हैं। तीसरे विभाग के बैल काफी बड़े और खूब मजबूत होते हैं, इसलिए वहाँ एक जोड़ी बैल की मदद से औसतन १६ से २० एकड़ भूमि सम्भाल सकते हैं। इस तरह पहले विभाग में ८० लाख, दूसरे में १ करोड़ २५ लाख और तीसरे में ३० लाख हलों की आवश्यकता होगी। एक जोड़ी बैल जितनी भूमि जोत सकते हैं, प्रायः उतनी ही भूमि एक कुटुम्ब के पास होगी। प्रत्येक विभाग में जितने जोड़ी बैल होंगे, उतने ही प्रत्यक्ष रूप से खेती करने वाले कुटुम्ब होंगे।

अब हमें यह विचार करना है कि एक कुटुम्ब को औसतन कितने अनाज और चारे की आवश्यकता होती है। प्रायः एक कुटुम्ब में औसतन ५ प्राणी होते हैं, जिनमें एक मर्द, उसकी स्त्री, दो बच्चे तथा एक कुटुम्ब पर आश्रित प्रौढ़, जो पिता, माता या वहन में से कोई एक होता है। इन सबको ४ प्रौढ़ के समान समझना चाहिए। प्रायः एक कुटुम्ब के पास औसतन एक जोड़ी बैल खेती और चातायात के काम के लिए, एक गाय या भैंस और उसका एक बच्चा तथा एक बँहड़ी या बँहड़ा

(उसका बड़ा बच्चा) होता है। यह सब मिलाकर ५ होते हैं जिनको ४ प्रौढ़ पशु के बराबर समझना चाहिए। मनुष्य और पशु के लिए अनाज और चारे की आवश्यकता हर एक विभाग में अलग-अलग होगी और वह उनके कद, वजन तथा वे क्या और कैसा काम करते हैं इस-पर निर्भर करेगी। उनके कद, काम जो वह करते हैं और खाने की आदतों की दृष्टि में रखते हुए उनके लिए अनाज और चारे की मात्रा वैज्ञानिक दृष्टि से निश्चित की गई है।

निम्नलिखित आंकड़े यह प्रकट करते हैं कि प्रति कुटुम्ब के लिए जो भूमि निश्चित की है उसका किस प्रकार उपयोग होगा और वह मनुष्य तथा गाय-बैलों की अखिल भारतीय योजना में ठीक बैठेगी कि नहीं:

वह हिस्सा जहाँ वर्ष में औसतन ६० इंच से अधिक वर्षा होती है।	वह हिस्सा जहाँ वर्ष में औसतन २५ से ६० इंच तक वर्षा होती है और आधे भूमि में सिंचाई के साधन हैं।	वह हिस्सा जहाँ वर्ष में औसतन २५ इंच से कम वर्षा होती है।
--	--	--

	६.२५ एकड़	१० एकड़	१६.६६६ एकड़
१. एक परिवार या इकाई की भूमि का क्षेत्रफल			
२. हर विभाग में जोती हुई भूमि	५ करोड़ एकड़	१२॥ करोड़ एकड़	५ करोड़ एकड़
३. कुटुम्बों की संख्या जो खेती-बाड़ी के काम में प्रत्यक्ष रूप में लगे हुए हैं।	८० लाख	१ करोड़ २५ लाख	२० लाख
४. प्रत्यक्ष रूप में खेती के काम में लगे हुए कुटुम्बों के मनुष्यों की संख्या—प्रत्येक कुटुम्ब में ५ मनुष्यों के हिसाब से	४ करोड़	६ करोड़ २५ लाख	१॥ करोड़
५. प्रत्येक विभाग में भैंस, गाय, बैलों की संख्या उनके बच्चों सहित, प्रति कुटुम्ब में ५ पशु के हिसाब से (३) × (५)	४ करोड़	६ करोड़ २५ लाख	१॥ करोड़
६. औसतन कितनी फसलें एक वर्ष में एक भूमि में होती हैं।	१ $\frac{३}{४}$	१ $\frac{३}{४}$	$\frac{३}{४}$
७. कितनी एकड़ फसल जो संभवतः प्रत्येक विभाग में उगाई जा सकती है—(२) × (६)	६ करोड़ २५ लाख एकड़	१६ करोड़ ६६ $\frac{३}{४}$ लाख एकड़	३ करोड़ ७५ लाख एकड़
८. कुल कितनी फसल तीनों विभागों में उगाई जा सकती है।	.. ..	२६ करोड़ ६६ लाख	६६ हजार एकड़

अनाज (फुडग्रेन्स)

९. एक कुटुम्ब के लिए अनाज की आवश्यकता प्रति प्रीड औसतन २१ औंस प्रतिदिन के हिसाब से ।	२० मन	२२॥ मन	२४ मन
१०. प्रति एकड़ मुख्य-मुख्य अनाजों की औसत पैदावार ।	८३ मन	८॥ मन	६ मन
११. कितने एकड़ फसल एक परिवार के लिए चाहिए (९) ÷ (१०)	२.२८५	२६४७	४०००
१२. कितने एकड़ फसल जो कि प्रत्यक्ष रूप से खेतों में लगे हुए परिवारों के कुल सदस्यों के लिए चाहिए (३) × (१३)	१,८२,८०,०००	३,३०,८७,५००	१,२०,००,०००
१३. उपरोक्त — तीनों विभागों का जोड़ ।	.. ..	६,३३,६७,५००	

चारा (फोडर)

१४. एक प्रीड गाय-बैल के लिए कितना सूखा चारा ११ महीने में चाहिए (एक महीना चराई का छोड़कर)	४५.३७५ मन	५३६२५ मन	६६ मन
१५. —उपरोक्त— ४ प्रीड गाय-बैलों के लिए (१४) × (४)	१८१५ मन	२१४५ मन	२६४ मन
१६. चारा जो भूसा श्यादि के रूप में एक कुटुम्ब के लिए उत्पादित अनाज से निकलता है (यह उपरोक्त में से कम किया जा सकता है)	४० मन	४५ मन	४८ मन
१७ एक कुटुम्ब के पशुओं के आसने सूखे चारे की आवश्यकता (१५)-(१६)	१४१५ मन	१६९५ मन	२१६ मन
१८. प्रति एकड़ चारे की औसत पैदावार (सूखे चारे के रूप में)	४४ मन	६० मन	३५ मन
१९ (१७) में दिया हुआ चारा पैदा करने के लिए कितने एकड़ चारे की फसल बोनी चाहिए (१७) ÷ (१८)	३.२१६	२८२५	६१७१
२०. —उपरोक्त— तीनों विभागों के गाय-बैलों के लिए (१६) × (३)	२,५७,२८,०००	३,५३,१२,५००	१,८५,१३,०००
२१. —उपरोक्त— तीनों विभागों का जोड़	.. ..	७,९५,५३,५००	

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार ११ करोड़ ७५ लाख मनुष्यों और इतने ही पशुओं के खाने के लिए पर्याप्त अनाज और चारे का प्रबन्ध ही गया। भारतवर्ष में कुल जन-संख्या लगभग ३४ करोड़ ५० लाख और पशु-संख्या १७ करोड़ ७७ लाख समझी जाय तो हमें बाकी २२ करोड़ ७५ लाख मनुष्यों और ६ करोड़ २० लाख पशुओं का प्रबन्ध करना शेष है। हमारे पास अभी तक ऊपर लिखे हुए कुटुम्बों की दोई हुई फसलों में से १३३.७४५ एकड़ फसल शेष है। इसमें से अन्य ऐसी चीजें जैसे चीनी, तम्बाकू, रुई, तिलहन इत्यादि की उन मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो प्रत्यक्ष रूप से खेती के काम में लगे हैं, जो बाकी बचेगी उसको उन मनुष्यों और उनके पशुओं के काम में लाया जा सकेगा जो प्रत्यक्ष रूप से खेती का कार्य नहीं करते और जो बड़े कस्बों और शहरों में अन्य व्यापार, उद्योग-धंधे तथा नौकरी का कार्य करते हैं। परन्तु वह वकाया फसलें इतनी नहीं होंगी कि जो इन सबकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हों। इसलिए जबतक हम खेती की प्रति एकड़ उपज न बढ़ा सकें तबतक हमारे सामने दूसरा चारा नहीं दिखाई देता, सिवाय इसके कि खेती योग्य उस भूमि को तोड़कर खेती की जाय, जो इस समय बेकार पड़ी है।

इस सुझाव के अनुसार जितने मनुष्य खेती के कार्य में लगाये जा सकते हैं उससे अधिक के लिए खेती के कार्य में गुंजायश नहीं है। बचे हुए लोगों को तो घरेलू दस्तकारी, व्यापार, यातायात के कार्य, नौकरी या अन्य धन्धों में ही लगाना पड़ेगा। उपरोक्त इकाई किसी प्रकार खेती की उत्पत्ति में बाधक नहीं होती, बल्कि उत्पत्ति की वृद्धि में सहायक होती है; क्योंकि इसके अनुसार काम करने वाले किसान को काम करने का पूरा अवसर मिलता है तथा पूरा उत्साह होता है। उसको अपने परिवार और अपने उन पशुओं के खाने-पीने के लिए भरपूर सामग्री मिल जाती है जो मुख्य काम करनेवाले हैं। खेती के कार्य में अधिक मनुष्यों को रोजगार देने की ज़ोंक

में यदि खेती की विभिन्न विभागों की ज़मीन को निश्चित काई को घटा दिया गया तो खेती की उपज की कीमत बढ़ जायेगी और खेती का धन्धा लाभप्रद न रह सकेगा। इसलिए खेती की इकाई को और घटाना उचित न होगा।

यदि बेरोजगार परिवारों को और कहीं भी यथोचित रोजगार में नहीं लगाया जा सकता तो उनको कुछ हद तक ऐसी खेती के कार्य में लगाया जा सकता है जहाँ बैल या ट्रैक्टर की बजाय मनुष्य द्वारा ही ज़मीन को फावड़े से खोदकर फसल बोने के लिये तैयार किया जा सके। यह वहीं सम्भव हो सकता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी तथा खाद मिलता हो और जहाँ भूमि इतनी उपजाऊ तथा अन्य स्थिति इतनी अनुकूल हो कि खूब जोरों से खेती हो सके। ऐसी हालत में खेती की भूमि की इकाई एक परिवार के लिए २½ एकड़ रखी जा सकती है। यहाँ औसतन दो फसल प्रतिवर्ष तैयार की जा सकती हैं और इस प्रकार एक परिवार ५ एकड़ फसल तैयार कर सकेगा जिससे परिवार को पर्याप्त मात्रा में अनाज तथा उसकी गाय-भैंसों को काफी चारा प्राप्त हो जायगा। इसके अलावा परिवार की तम्बाकू, गुड़, तेल, सब्जी की तथा अन्य आवश्यकताएँ भी इससे पूरी हो जायेंगी।

इसमें सन्देह है कि एक कुटुम्ब, चाहे वह बल-शक्ति का उपयोग हो या मनुष्य-शक्ति का, खेती-बाड़ी के काम को बिना बाहरी मजदूरों की सहायता के सरलता से समय पर कर सकेगा। किसी हद तक उन्हें बाहरी मजदूरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारतवर्ष में खेती का कार्य बारहों महीना बरसात नहीं चलता। वर्ष के किसी भाग में बहुत अधिक कार्य होता है और किसी में कुछ भी नहीं। भारतवर्ष में ऋतुएं, वर्षा और तापक्रम आदि प्राकृतिक स्थितियाँ दुनिया के अन्य प्रसिद्ध देशों से भिन्न हैं। वहाँ वर्षा करीब-करीब हर ऋतु में होती है और अन्य प्राकृतिक स्थितियाँ तथा कुछ कृत्रिम सुविधाएँ ऐसी हैं कि बारहों महीना खेती का कार्य कुछ-न-कुछ बराबर चलता ही रहता है।

इस समय भारतीय सरकार और मिश्र मिश्र समुदायो के नेता सभी वर्तमान भूमि-व्यवस्था को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर एक नई न्यायमग्न व्यवस्था के निर्माण के पक्ष में हैं। इसलिए एक कृषक परिवार के लिए खेती की भूमि की इकाई निश्चित करने के कार्य को स्थगित नहीं किया जा सकता। देश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि और पशुपालन ही रहेगा। अन्य वस्तुओं के उत्पादन-कार्य को हम इस सीमा तक नहीं बढ़ा सकते कि हमें विदेशी निर्यात

पर निर्भर रहना और दूसरे देशों से अनुचित लाभ उठाना पड़े।

हम शान्ति-पूर्वक रहना चाहते हैं और दूसरे देशों को भी शान्ति पूर्वक और स्वतंत्र रहने देना चाहते हैं। खेती-बाड़ी के कार्य के लिए अधिक-से-अधिक भूमि-रहित मजदूरों को रोजगार देने की दृष्टि से हमें खेती की भूमि की इकाई तुरत निश्चित करनी होगी और हम जितना जल्दी इसका निश्चय करेंगे उतना ही अच्छा होगा।

ॐ

काका कालेलकर

ॐ

लोकोत्तर विभूति का हृदय-दर्शन

महर्षि गांधी साहित्योपासक नहीं थे। वे जीवन-वीर थे। या तो सेवाकार्य में, या लोकहित के लिए लड़ने में उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने गुजराती और अंग्रेजी साहित्य काफी पढ़ा था। संस्कृत साहित्य का आस्वाद अनुवादों द्वारा लिया था। तुलसीदास और कबीर आदि हिन्दी सन्तों की वाणी से वे परिचित थे। जहां आवश्यकता पड़ी वहां पर उन्होंने तमिल, उर्दू, मराठी और बंगला भाषा का अभ्यास किया। तो भी हम कह सकते हैं कि गांधीजी ने साहित्य से उतना नहीं पाया, जितना सीधा जीवन से पाया।

मतीना यह हुआ कि उनके साहित्य में साहित्यिक अलंकार और आवश्यक गौरव बहुत कम हैं। सत्य की उपासना करते एक अद्भुत कला उनमें आ गई थी, जिसके कारण उनके जीवन में और उनके साहित्य में श्रद्धा, तेज और मार्दव तीनों गुणों का सुन्दर मिश्रण था। गांधीजी का तमाम साहित्य सीधा है, पारस्परिक है, हृदय तक पहुंचनेवाला है। शुरू से लेकर आखिर तक वे आत्मनिष्ठ रहे। बच के जैसी मजबूत आत्मनिष्ठा पर आश्चर्य होकर उन्होंने जो कुछ भी साहित्य निर्माण किया, सरा-का-सारा जीवननिष्ठ साहित्य है। सबकुछ लोकहित की दृष्टि से लिखा गया है। अनुभव और मनन के बल पर लिखा हुआ होने

से उसे हम ठोस साहित्य कह सकते हैं। इसकी शक्ति अद्भुत है।

कई गुमराह युवक और युवतियों ने स्वीकार किया है कि गांधीजी का साहित्य पढ़ने से उन्हें सच्चा रास्ता मिला। इतना ही नहीं, किन्तु दृढता के साथ उसी रास्ते से जाने का बल भी मिला।

शुरू में गांधीजी अक्सर गुजराती में और अंग्रेजी में लिखते थे। बाद में जब उनका कार्यक्षेत्र भारतव्यापी हुआ, तब वे अपनी विशिष्ट शैली की हिन्दी में बोलने लगे और लिखने भी लगे। उनकी वाणी से निक्ली हुई और उनकी कलम से लिखी हुई हिन्दी का सप्रह अंगर किया जाय तो वह राष्ट्रभाषा के लिए एक जिंदा सौंदर्य प्रतीक होगी। उनकी सौंदर्य का अध्ययन करना लोकसेवा की दृष्टि में महत्व का है।

साक्षर करके अपनी जिन्दगी के आखिरी दस महीनों में साय की प्रार्थना के बाद उन्होंने जो प्रवचन किये उनमें उन्होंने अनेक राष्ट्रहित के विषयों को लेकर अपना हृदय जनता के सामने खोल दिया है।

गांधीजी ने अपने अनुभव, अपने विचार या जीवन सिद्धान्त असल में किसी भी भाषा में लिखे हैं, उनका अनुवाद दुनिया की सब भाषाओं में होने वाला है, इसमें मुझे तनिक भी शका नहीं है।

एसे भी दिन आयेंगे कि जब दुनिया के लोग गांधीजी

के विचारों की गंगोत्री तक पहुँचने के लिए गुजराती, हिन्दुस्तानी और संस्कृत सीखेंगे और जिस संस्कृति में गांधीजी का उदय हुआ उस संस्कृति को भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। गांधीजी के देश के और उन्हीं के जमाने के हम लोगों का कर्तव्य कहीं अधिक है।

गांधीजी का समस्त साहित्य प्रामाणिक रूप से हिन्दी में प्रकट होना चाहिए और वह भी ऐसी हिन्दी में कि जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेकर बंगाल, आसाम तक सब लोग आसानी से समझ सकें।

ऐसा एक प्रयत्न दिल्ली के 'सस्ता साहित्य मण्डल' की ओर से शुरू हुआ है और उसकी आठ सुन्दर जिल्दें हमारे सामने हैं।* वह 'मण्डल' स्वर्गस्त जमनालालजी की प्रेरणा से और अनेक हिन्दी-सेवकों के परिश्रम से अपना कार्य कर रहा है। महात्मा गांधी का आशीर्वाद इसे प्राप्त है। गांधी-साहित्य के प्रकाशन को इस 'मण्डल' ने अपना प्रधान कार्य बनाया है।

जो आठ जिल्दें हमारे सामने हैं, उनमें सारा गांधी-साहित्य नहीं आता। बाकी रहा साहित्य कम महत्व का नहीं है। किन्तु जितना मसाला हमारे सामने है, वह गांधीजी के जीवन का, उनके मौलिक विचारों का, उनके समस्त जीवन-कार्य का और अन्तिम वलिदान का रहस्य समझने के लिए काफी है। इसमें छरूरी विविधता भी है।

गांधीजी की आत्मकथा, जिसे वे 'सत्य के प्रयोग' कहते हैं और उनका 'दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' उनके तमाम साहित्य का श्रीगणेश हैं। ये दोनों ग्रन्थ विश्वसाहित्य में अपना स्थान ले चुके हैं। इनमें गांधीजी की जीवन-दृष्टि और उसका क्रम-विकास पाया जाता है।

*प्रार्थना-प्रवचन (भाग १) ३), प्रार्थना-प्रवचन (भाग २) २॥), ३. गीता-माता ४), ४. पन्द्रह अगस्त के वाद २), ५. वर्मनीति २), ६. दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास ४॥), ७. मेरे समकालीन ५), ८. सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा ५)।

याद रहे कि दक्षिण अफ्रीका की अपनी वीरोचित साधना पूरी करने के बाद हिन्दुस्तान में आकर विविध प्रवृत्तियों के बीच गांधीजी ने केवल अपनी स्मृति के आधार पर ये दोनों ग्रन्थ लिखे हैं। इस बात की ओर हम इसलिए नहीं ध्यान दिला रहे हैं कि गांधीजी की अद्भुत स्मरण-शक्ति की लोग कदर करें, किन्तु इसलिए कि वर्षों के बाद, काल की चलनी से जो कुछ भी गिर गया, उसे छोड़कर सत्याग्रही, आत्मार्थी और सत्य के प्रयोगी व्यक्ति के मन में जो बातें महत्व की महसूस हुईं, वही उनमें दी गई हैं। जो बातें इन दो ग्रन्थों में नहीं आईं, वे सब-कौ-सब तुच्छ थीं; ऐसा कहने का आशय नहीं है। लेकिन जितनी बातें यहां आई हैं, वे गांधीजी के जीवन-प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए काफी हैं।

जब मैंने एक दफे गांधीजी से कहा कि "आपकी आत्मकथा में फलानी-फलानी बात नहीं आई है", तब उन्होंने कहा कि "मुझे उसका खयाल है। और कई चीजें तो मैंने जान बूझकर छोड़ दी हैं। उन्हें देने का कर्तव्य तुम्हारे जैसों का है।"

गांधीजी की आत्मकथा के जैसा-पारदर्शक ग्रन्थ दुनिया में शायद ही दूसरा होगा। रूसो या सेंट आगस्टीन जैसे लेखकों ने अपने कनफेशन लिखे हैं, किन्तु उनमें सत्यनिष्ठा के साथ साहित्य का रस इतना कुछ मिला दिया है कि उसे पढ़ते आत्मीयता पैदा नहीं होती। गांधीजी ने कनफेशन का कहीं भी प्रयत्न नहीं किया है। उनकी सत्यनिष्ठा की धारा शुरू से आखिर तक एकसी बहती है।

दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में वे बहुत-कुछ दे सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य में जिनकी तकनीक भी प्रतिष्ठा नहीं थी और जिनको अफ्रीका के न काले लोग चाहते थे, न गोरे, और जिनमें धर्मभेद, भाषाभेद और प्रान्तभेद-के कारण एकता भी नहीं थी, ऐसे लोगों की सदारत करके आठ-नौ साल तक असमान युद्ध चलाकर विजय पाना, यह एक रोमांचक कथा है। गांधीजी की किताव में उन्होंने मतलब की सब बातें दी हैं; किन्तु अपने जीवन की अद्भुतता विलकुल छिपा दी

हैं। दुख की बात है कि उस सत्याग्रह का इतिहास लिखने वाला उनके बाल का कोई आदमी नहीं निबला। सिर्फ बालक प्रमुदास गांधी ने 'जीवननु परोड' नामक गुजराती विताव में उस समय का आध्यामी वातावरण विस्तार से दिया है। सब तो यह है कि जनरल स्मट्स को या बहा के किसी दूसरे अंग्रेज को अपनी दृष्टि से इस सत्याग्रह का इतिहास लिखना चाहिए था।

उन दिनों जिस विताव का गांधीजी के मन पर और जीवन पर असाधारण असर पड़ा और जिसका गांधीजी न गुजराती में ससिप्त अनुवाद भी किआ, वह 'सर्वोदय' और-और चीजों के साथ अलग-अलग जिल्लों में आना है। रस्किन का 'सर्वोदय' और सल्टर का 'नीतिधर्म' ये दोनों एकत्र आये हैं। इन दोनों के साथ प्रकाशको ने 'मंगल प्रभात' और 'आधमवासियो से', ये गांधीजी के जेल से भेजे हुए दो पत्र-संग्रह दिये हैं। बेहतर तो यह होता कि 'नीतिधर्म' और 'सर्वोदय' के साथ धारो का 'बानून के सकिनय भग का कर्तव्य' भी दिया जाता और डूमड का 'श्रेष्ठ ज्ञान' (Greatest thing ever known)। यह छोटी-सी विताव सेंट पॉल के 'प्रेमसूक्त' पर लिखा हुआ सुन्दर भाष्य है, जिसे गांधीजी बार-बार पढ़ते थे।

गांधीजी के जीवन पर जिन ग्रन्थों का सबसे ज्यादा असर पड़ा, उनमें गीता का स्थान असाधारण है। गांधीजी ने गीता को अपनी 'आध्यात्मिक माता' कहा है। इस ईवी ग्रन्थ के बारे में गांधीजी ने जो कुछ भी कहा या लिखा है, उसका संग्रह इस साहित्य-श्रेणी में 'अनासक्तियोग' के साथ दिया है। हम यह सन्त है कि यह संग्रह अच्छा बना है।

इसके साथ और भी एक संग्रह देना चाहिए जिससे अन्दर ईसामसीह के 'गिरि प्रवचन' आदि गांधीजी की प्रिय चीजें आ जाय।

बिलायत में और दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी को ईसाइयो के बीच रहना था और काम करना था। उन लोगों का धर्म-ग्रन्थ बाइबिल है और उसका नवनील है ईसामसीह का 'गिरि-प्रवचन'। सर्व-धर्म-समभाव का पालन करने वाले गांधीजी ने इस 'गिरि-

प्रवचन' को अपनाया। इतना ही नहीं, किन्तु बाइबिल में दिये हुए सन पॉल के पत्रों में से उसका 'प्रेमसूक्त' भी अपनाया। ईसा का 'गिरि-प्रवचन', पॉल का 'प्रेमसूक्त', विनियम की 'भक्त-राज की यात्रा' (Pilgrims Progress), टालस्टाय का (Kingdom of God is within you) और (Christian Teachings) और 'प्रेमल ज्योति' जैसे ईसाइयो के मजान इन सब चीजों का एक संग्रह किया जाय तो अच्छा होगा।

श्रीमद्-राजबन्धु के 'राजबोध' का भी सायद इसी में अन्तर्भाव करना होगा।

इसके बाद आती हैं तीन जिल्लें, जिनमें दो हैं—'प्रायना-प्रवचन' की, जिनमें गांधीजी ने अपने आखिरी दस महीनों में देश-हित के अनेक विषयों पर और लोगों के सवाल लेकर अपना हृदय व्यक्त किया है। इन दो बड़ी जिल्लों में गांधीजी के हृदय की वेदना पाई जाती है और साथ-साथ उनकी मानवता और चरम-मोटि की थड़ा भी। इनमें यह भी पाया जाता है कि स्वराज की प्राप्ति तक राष्ट्र उनके साथ था। अब वे अपने को कई बानों में अकेले पाते हैं और राष्ट्र का नाश न हो, इसलिए लोगों को जगाना चाहते हैं।

'प्रायना-प्रवचन' समझने में बड़ी मदद होती है उस लेख-संग्रह से जो इन साहित्य-श्रेणी में 'पन्द्रह अगस्त के बाद' के नाम से आया हुआ है।

प्रकाशक ने 'मंगल प्रभात' और 'आधमवासियो से' ये दो चीजें 'धर्मनोति' के साथ दी है। दोनों एक-सी नहीं हैं। 'मंगल-प्रभात' आधमग्रन्थों का भाष्य है, दूसरे पत्रों में सद्गुदेश है सही, लेकिन यह प्रकीर्ण है।

गांधीजी का 'हिन्दु स्वराज्य', जिसमें उनकी सारी चीज आजाती है, 'मंगलप्रभात' जिसमें उनका समाज-धर्म भी व्यक्त होता है और 'एचवात्मक कार्यक्रम' जिसमें राष्ट्रेन्दार की सब बातें आती हैं, इन सबको एक जिल्ल में दे देना अच्छा होगा, साथ ही उनके राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धान्त और कांग्रेस के लिये उनका दिया हुआ अन्तिम आदेश।

अब रही एक जिल्द, जिसका नाम दिया है 'मेरे समकालीन'। ऐसा नाम देने का अधिकार गांधीजी का ही था। प्रकाशक इसे नाम दे सकते थे, 'समकालीनों के बारे में'। इस जिल्द का मसाला सब अच्छा है। लेकिन इसका सम्पादन ढीला-ढाला हुआ है। समकालीनों के नाम सूची में वर्णानुक्रम से दिये जा सकते हैं, लेकिन मूल ग्रन्थ में सारी रचना दूसरे ही ढंग से होनी चाहिए थी।

'सस्ता साहित्य मण्डल' की भाषा के बारे में कहा जा सकता है कि मामूली तौर पर वह आसान, बामफहम और शुद्ध होती है। लेकिन अनुवाद में कभी-कभी गफलत रह जाती है। अखबार वालों को सब काम जल्दबाजी से करना पड़ता है। वही लेख जब ग्रन्थ के रूप में प्रमाणभूत आवृत्ति के तौर पर दिये जाते हैं तब सारा अनुवाद किसी जानकार व्यक्ति से फिर से तपासना अच्छा। वैसे तो 'सस्ता साहित्य मंडल' का अनुवाद अच्छा होता है, किन्तु इतने पर से सन्तोष नहीं मानना चाहिए। हमारी देशी-विदेशी भाषाओं के अनुवादकों को चाहिए कि वे अनुवाद-कला को राष्ट्र की और संस्कृति की एक उच्च सेवा समझ लें। इसमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े,

उठानी चाहिए।

'गांधी-साहित्य' व्यवस्थित रूप में जनता के सामने रखने का भार 'सस्ता साहित्य मण्डल' ने उठाया है, इसके लिए वह धन्यवाद का अधिकारी है। हम आशा करते हैं कि 'मण्डल' यह काम यथासमय पूरा करेगा। महात्माजी तो चाहते थे कि लोग उनके लेखों को और भाषणों को सिर्फ सुनें, पढ़ें नहीं, किन्तु जो-जो बातें जंच जायं उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।

जो लोग गांधीजी का साहित्य पढ़ते हैं, वे इस युग की एक लोकोत्तर विभूति के हृदय का दर्शन करते हैं। यह विभूति जीवन में कर्मवीर और हृदय में महान् आत्मा थी। उनकी वाणी जितनी अपने जमाने के लिए और अपने देश के लोगों के लिए थी, उतनी ही समस्त मानव-जाति के लिए और सदा के लिए बोधप्रद है। पाठकों को चाहिए कि वे इस स्वाति नसत्र के महापर्व पर अपने हृदय को मुक्त शुक्ति के जैसा बनावें और गांधीजी के सन्देश को ग्रहण करें।

—'आल इण्डिया रेडियो' के सौजन्य से

सुशील

८

स्यूलता की ओर झुकता हुआ विशाल राजस्थानी शरीर, प्रेमल मुस्कान से मंडित अनगढ़-सा चेहरा, दृढ़ता और विश्वास से भरे नयन, प्रशस्त ललाट जिसे ऊंचा बाड़ की गांधी टोपी और भी प्रशस्त करती थी; यह था सेठ जमनालाल बजाज के पार्थिव रूप का प्रभाव जो पहली बार देखने पर मेरे मन पर पड़ा। उन्होंने लम्बा कुरता और अयेधाकृत, ऊंचा घांती पहनी थी। वे कोलाहल से पूर्ण हरिजन कालोनी में चुपचाप एक ओर दहल रहे थे। गायद कुछ सोच रहे थे। लेकिन इसके कुछ क्षण बाद वे इस प्रकार खुल कर हंसे कि आज भी उसकी गूंज मेरे कानों में गूंजने लगती है।

'वे जिन्दा साहित्य थे'

यह लगभग सन् १९३४-३५ के आसपास की बात होगी। गांधीजी की सान्ध्य-कालीन प्रार्थना के बाद मैं बालोचित उत्सुकता से नेतागणों के दर्शन की टोह में भटक रहा था। इसी प्रयत्न में मैं सेठजी की ओर जा निकला और उसके कुछ क्षण बाद ही दिल्ली की वहन सत्यवती भी उधर आ गई। उन दिनों समाजवाद की बड़ी चर्चा थी। उसी को लेकर वहन सत्यवती किसी युवक से चर्चा कर रही थी। मैं भूलता नहीं तो उस चर्चा में आज के एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता का नाम आया। उसे सुनकर सेठजी सहसा वहनजी की ओर मुड़े और बोले—अरे वह छोकरा ! वह तो मेरे पास था ...

‘जी जी-हा ।’

‘मैंने ही उसे धम्यई भेजा था । वह समाजवादी बना है ।’

और यह कहते-कहते वे खुल कर हसे । इतने खुल कर कि बहनजी अप्रतिभ हो उठी । बेचोले-‘समाजवादी मैं हूँ ।’

बातें बहुत हुई थी । आज मुझे उनका स्मरण नहीं पर उनका भाव यही था विशेषकर उनकी उस मुक्क हसी का ।

लेकिन उनकी उस अटपटी बेसमूपा, सशक्त हसी और समाजवादी होने के दावे का उनके सेठ होने से कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ा । इस सत्सार्थ में ऐसे लोगों का प्रभाव नहीं है जो चादी का चम्मच मुह में लेकर पैदा होते हैं और स्वेच्छा से गरीबी का करण करते हैं, लेकिन ऐसे लोग निस्संदेह कम हैं जो गरीब-घर में पैदा होते हैं और जब भाग्य-लक्ष्मी उनका करण करती है तो अपने परिपक्व की रक्षा कर पाते हैं । सेठजी उन्हीं कम लोगों में से थे । वे मुह में चादी का चम्मच लेकर नहीं जन्मे थे । वे निर्धन पर स्वाभिमानी माता पिता के पुत्र थे । इसलिये उनके रक्त में स्वामिमान था, चादी का अहंकार नहीं । यद्यपि भाग्य-लक्ष्मी की कृपा से वे सेठ बच्छराज के धनी परिवार में गोद गये परन्तु इसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया और माने इसीका प्रायश्चित्त करने के लिये उन्होंने स्वेच्छा से दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि महात्मा गांधी को अपना पिता करण किया । यही नहीं जय वे कुल सत्रह वर्ष के थे तब उनके धनी दादा गहने न पहनने पर एक दिन उनसे नाउजहो गये, कुछ सन्तु मुस्त कह दिया । स्वाभिमानी जमनालाल इसको नहीं सह सके । उन्होंने तर्फी त्याग-पत्र लिख दिया । एक सधर्पशील युवक के मनोभावों का यह एक अपूर्व चित्र है—

‘आज मित्ति ताई तो हमारे बारे में अथवा जो हमारे ताई वर्ष हूँ सो हूँ बाकी आज दिनसू आप ननसू एक छदाम कोठी हम लेंगा नही अथवा मगवागा नही, और आपके मन मा कोई रीत का विचार करजो मत ना ।

आपकी तरफ हमारी कोई रीत का हक आज दिन सो रह्यो छे नही ।’

रक्त का यह तेज बिरली के ही भाग्य में बदा होता है । जीवन भर यह तेज उनका कवच बना रहा, लेकिन इसका यह अर्थ वदापि नहीं है कि वे मोहाविष्ट नहीं होते थे । उनमें अनेक कमजोरियां थी पर उनके साथ उनमें एव और बात थी थी, वे अपनी कमजोरियों को जानते थे—“मैं अपने दोषों का खयाल करता हूँ तो शर्म, लज्जा व दुःख से मन भर आता है ।” इसी ज्ञान के कारण वे उन कमजोरियों की अट्टहा से बच जाते थे । बापू को एक पत्र में उन्होंने लिखा था—“अहिंसा व सत्य का आचरण कम होता दिखाई दे रहा है । उर है कि कहीं उसपर अट्टा भी कम न हो जावे । इस कारण असहन-शीलता भी बढ रही है । श्रेय की मात्रा भी बढनी जा रही है । काम-वासना भी बढनी मालूम हो रही है ।”

जागरूकता और आत्ममन्यन मनुष्य के आचरण के प्रहरी हैं फिर उन्होंने भी निर्वर्णों के पत्नी महात्मा गांधी जैसे मार्ग-दर्शन प्राप्त थे । जब-जब वे फिमलन की ओर बढ़ते बापू उन्हें चेता देते थे । कपडे की मिल खरीदने का विचार करना और फिर त्याग देना एव ऐसी ही घटना है ।

सेठजी अव्यक्त भी कम नहीं थे । उनकी स्पष्टवादिता स्लेपन तक पहुंच गई थी । वे बापूजी से भी उलझ पड़ते थे । एक बार किसी विद्यालय के कार्यकर्त्ता पैसे के अभाव से सत्र आकर उनके पास पहुंचे । उन्होंने विचार करने के बाद निश्चय करने को कहा । कार्यकर्त्ताजी को शायद दुरन्त सहायता की आवश्यकता थी । वे बापू के पास गये । बापू ने उनकी बात जर्बी और उन्होंने सबेरे धूमने के समय सेठजी से चर्चा की । छूटते ही सेठजी उबर पड़े—‘आपको लोग समझा देते हैं और आप श्रट से उनकी बात मान लेते हैं । वे लोग पहले मुझसे मिले थे । मैंने कहा था कि ठहर कर कुछ कर सकूंगा । उन्हें आपको सताने की क्या जरूरत थी ?’

बापू—(उद्वेग को दवाते हुये) “हा, सो तो ठीक है, लेकिन आपके निश्चय करने तक तो उनका काम चीपट

हो जायगा। हमें कार्यकर्ताओं की सुविधा और कठिनाइयों का ज्यादा खयाल रखना चाहिये, वनिस्वत अपनी जांच-पड़ताल के। कार्यकर्ता यदि ईमानदार हैं तो फिर हर समय ज्यादा सख्ती से नुकसान होता है।”

सेठजी (झल्लाकर)—“लेकिन मैं अपना तरीका नहीं बदल सकता। आपकी बात दूसरी है। आपके जितनी शक्ति मुझमें नहीं। मैं आपकी चाल चलने लगू तो ‘कीवा चले हंस की चाल’ चाली गत होगी।”

इन अक्खड़ता के पीछे जैसा कि स्पष्ट है उनकी व्यवहारिकता का अतिरेक है, अहम् का विस्फोट नहीं। वे शरीर से ठोस थे; उनकी व्यावहारिकता के आधार भी उतने ही ठोस थे। वे गलत समझे जाने को तैयार थे; परन्तु गलत कदम उठाने को तैयार नहीं थे।

वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं थे परन्तु उनके रक्त में जो व्यवहारिकता का गुट था उसके बल पर वे बुद्धि के क्षेत्र में सदा अग्रणी रहे। पं० मोतीलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई जैसे कानून के पण्डितों को उनकी बुद्धि का लोहा मानना पड़ा था—

‘जमनालालजी से बढ़कर साफ दिमाग रखने वाला (क्लियर हेडेड) व्यक्ति कार्य-समिति में और नहीं है।’ (मोतीलाल नेहरू)

‘कार्य समिति में उनके बिना काम नहीं-सा चलता था। उनकी सलाह हमेशा सद्यःस्फूर्त व्यवहारिकता और शुद्ध विवेकपूर्ण होती थी। सब समस्याओं को देखने की उनकी दृष्टि सच्चे रूप में राष्ट्रीय और असाम्प्रदायिक होती थी।’ (भूलाभाई देसाई)

स्वयं गान्धीजी ने कहा था—‘उसके जैसा बारीकी से हरेक चीज को पकड़ने वाला आदमी भाग्य ही से कहीं मिलता है।’ लेकिन सेठजी केवल व्यवहार-कुशल ही नहीं थे। वे मूलतः धार्मिक थे। कर्मकाण्डी नहीं, साधक! ‘जीवन सेवामय, उन्नत, प्रगतिशील उपयोगी और सादगीयुक्त हो यह भावना जबसे मैंने होया संभाली, तबसे अस्पष्ट रूप से मेरे सामने थी।’ इसी दृष्टि से उन्होंने मार्ग-दर्शक की खोज की—‘मार्ग-दर्शक की खोज में मैंने भारत के अनेक व्यक्तियों से सम्पर्क पैदा किया। ....इसी मार्ग-दर्शक की खोज में मुझे गांधीजी मिले और

सदैव के लिये मिले।’ गान्धीजी के अतिरिक्त विनोबा भी गुरुरूप में उनके बहुत पास थे। वे तो जैसी उनकी सन्तान के अभिभावक बन गये थे। अपनी जीवन-सन्ध्या में मां आनन्दमयी की गोद में उन्हें अपूर्व शान्ति मिली पर सच्ची शान्ति उन्हें सदा कर्मरत रहने में मिलती थी।

सेठजी का जीवन संघर्ष की अपूर्व कहानी है। वे गरीब के घर जन्मे; पर भाग्य ने उन्हें लक्ष्मीपुत्र बनाया। वे भाग्य से जूझे और स्वेच्छा से फिर गरीबी स्वीकार की। भाग्य ने रायबहादुरी प्रदान की पर वे उसे फेंक कर सत्याग्रही बन गये। विन मांगे उन्हें जो-कुछ भी मिला उसे उन्होंने अस्वीकार तो नहीं किया पर जब वह उनकी साधना के मार्ग का बन्धन बना तो उसे निःसंकोच ठुकरा दिया। वे झुके नहीं, कूटनीति उनसे सदा दूर रही। दयानन्द का सत्य उनका सत्य बना, स्पष्ट, जो जैसा है वैसा, कड़वा, निपट सत्य। सन् १९१८ में सरकार ने उन्हें रायबहादुरी की उपाधि प्रदान की; परन्तु जब उसने यह देखा कि कांग्रेस के नेता उनके पास ठहरते हैं तो कमिश्नर ने उन्हें बुला भेजा और बताया कि वे रायबहादुर हैं। उन्हें ऐसे लोगों से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। इस-पर सेठजी ने जवाब दिया—‘मैंने तो रायबहादुरी के लिये सरकार से कभी कहा नहीं, न किसी से कोशिश कराई। आपका यह समझना कि रायबहादुरी मिलने के बाद मेरा सम्बन्ध इन लोगों से हुआ बिल्कुल गलत है। मेरा इन लोगों से बहुत पुराना सम्बन्ध है।’

और जब काफी तेजी के बाद कमिश्नर ने समझौता करने को कहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया—‘इसमें समझौते की कोई बात मालूम नहीं होती। जो लोग मेरे यहां ठहरते आये हैं वे फिर भी ठहरेंगे।’

और वे गांधी की आंघो में तन-मन-धन से कूद पड़े। वे नागपुर झण्डा-सत्याग्रह के नेता थे। उन्होंने राजस्थान में जागृति का मन्त्र फूँका था। वे सन् २३ से ४१ तक गांधीजी की हर पुकार पर जेल गये थे। वे सैनिक थे और सदा सैनिक रहे। जहां गये सैनिक की भावना लेकर गये। कार्यकारिणी में पहुंचे तो अन्त तक रहे; कोषाध्यक्ष बने तो मृत्यु के बाद ही उस स्थान को रिक्त किया।

उन्होंने राजनीति में पूर्णरूपेण रस लिया पर उनकी प्रतिभा का वास्तविक प्रस्फुटन हुआ गांधी के रचनात्मक कार्यों में। गांधीजी के शब्दों में—‘उन्होंने मेरे सभी कामों को पूरी तरह अपना लिया था। यहाँ तक कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। ज्योंही मैं किसी नये काम को शुरू करता था उसका बोझ खुद उठा लेते थे, इस तरह मुझे निश्चित कर देना मानो उनका जीवन-कार्य बन गया था।’

क्या खादी, क्या गौ-सेवा, क्या हरिजन उद्धार क्या हिन्दू-मुस्लिम एकता, सभी क्षेत्रों में वे सम्पूर्ण रूप से आये। ‘विनोबा के शब्दों में—‘जमनालाल जी के दिल में देहभावना का अवशेष भी न रहा, केवल सेवा ही सेवा रही।’ खादी के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है—‘मैं मानता हूँ कि इस समय यदि ब्राह्मण स्नान-सध्या किसी दिन न कर पाये तो शायद ईश्वर उसे क्षमा कर देवे पर यदि वह चर्मा न कातता हो या खादी न पहनता हो तो उसे ईश्वर के महा शायद ही क्षमा मिले।’ गौ-सेवक तो उनका विरह घन गया था। गोपुरी आज भी उनकी स्मृति का पार्थिव रूप है। राष्ट्रभाषा के प्रति उनकी सेवायें नगण्य नहीं हैं। हरिजनों के लिये उन्होंने मन्दिर ही नहीं खोले उन्हें अपनी रसोई में भी नियुक्त किया। एव मास्वादी के लिये सन् १९३५ में ऐसा करना बितने साहस का काम हो सकता है, आज इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। समाज-मुधार के क्षेत्र में भी वे अग्रणी रहे। उन्होंने विवाह के मन्त्रों तक के नये अर्थ लगाये।

सेठजी को अपने जीवन में जो सफलतायें मिली वे नगण्य नहीं हैं। उनका मूल उनकी इस महत्वाकांक्षा में है—‘जीवन में मैं इस तरह बरतना चाहता हूँ कि बरते समय कोई मुझे अपना शत्रु समझने वाला न रहे।’ लेकिन महत्वाकांक्षा सब बरते हैं, पर उसको पूरा करने का प्रयत्न करना बिरलों के भाग्य में होता है। वह सौभाग्य सेठजी को मिला था। उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हुई या नहीं इसपर राय देने का अधिकार हमें नहीं मिला है

पर यह एक चिरनवीन सत्य है कि जो प्रयत्न करता है वह निश्चय ही सफल होता है। इस दृष्टिसे उन्हें निःसन्देह सफल कहा जा सकता है।

एव सेवक डर-धमका कर उनसे पैसे लेना चाहता था—‘मुझे इतने हजार रुपये दीजिए बरना गोली से उड़ा दूंगा।’ सेठजी हुंसे और बोले—‘जरूर मार। मैं देखता हूँ तू कैसे मारता है।’

बहु क्या मारता। दूसरे दिन उन्होंने ही उसे काम से छुट्टी दी और परममित्र भाव से उसे अपने स्थान का टिकट और खर्च के लिये पैसे देकर बिदा किया।

विशाल शरीरधारी सेठजी का साहस और औदार्य भी विशाल था। आतिथ्य में उनका मुकाबला कौन कर सकेगा। मित्रता करना बहुत लोग जानते हैं परन्तु उसे निबाहना सेठजी जानते थे। उनके हृदय से प्रेम का निर्वार सरता था, उनकी वाणी में दृढ़ता की विचारिया उड़ती थी, उनकी गति में विश्वास था, वे अपने को जानते थे। वे सम्पूर्ण नहीं थे परन्तु उनकी अपूर्णताओं को उनके प्रयत्नों ने बहुत हद तक ढक लिया था।

वे जन्म से निर्धन थे, सयोग से सेठ थे, कर्म से साधक थे, स्वभाव से महत्वाकांक्षी मनुष्य थे—एक साथ हठी और बिनयी, निर्भीक और सरल, भक्त और विद्रोही। उनकी महत्वाकांक्षा का मूल का आत्मोन्नति के लिये तटप।

और उस तटप में से सेवा और कर्म का जो रूप प्रकट हुआ, जीवन को उन्होंने जिस प्रकार जिया उसीकी छाप बरके मार्धाजी ने उनके लिये कहा था—‘वे जिन्दा साहित्य थे।’ क्योंकि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार (साहित्यिक) है।’

इन अर्थों में वे सचमुच जिन्दा साहित्य थे।

(१) इस लेख की अधिकांश सामग्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखित ‘श्रेयार्थी जमनालालजी’ और ‘बापू के आधम में’ से ली गई है। ये दोनों पुस्तकें सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित हुई हैं।

चुनाव व बेरोज़गारी ?

चुनाव और उसके बाद

चुनाव का दौर समाप्त हुआ । भारतीय राष्ट्र-निर्माण के अगले पांच वर्षों का भविष्य बहुत कुछ इस चुनाव पर अवलम्बित था, इसलिये इसमें नारे राष्ट्र ने अमूलपूर्व तत्परता और तन्मयता दिखलाई, जो कि सर्वथा उचित थीं । कई पार्टियों तथा स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने जगह-जगह चुनाव लड़े । जो लोग कानून-विद्यालय अथवा पार्लमेंटरी तरीके या कांग्रेस में सर्वोदय की शिक्षा में मूलतः विश्वास नहीं रखते, उन्हें भी इसकी तात्कालिक उपयोगिता और आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने भी इसमें भाग लिया या सहयोग या आजीवाँद दिया । अभी तो सब जगह परिणाम निकले नहीं हैं और मद्रास, कोचीन-ट्रावनकोर में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, राजस्थान में भी ऐसी आशंका हो रही है कि शायद न मिले, फिर भी भारत के तमाम और भागों में कांग्रेस की भारी विजय हुई है । राजस्थान को छोड़कर शायद और किसी जगह मतदान में कांग्रेस-विपक्षियों ने भागण दबाव और डराव से काम नहीं लिया । चुनाव-अविकारियों ने प्रायः सभी जगह न्यायभाव से काम लिया और मतदानार्थी ने भी शान्ति-भाव का प्रदर्शन किया । जहाँ तक जानकारी मिली है, कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रचार में अपना स्तर ऊँचा रखने का प्रयत्न किया है यह सब शुभ चिह्न हैं । चुनाव के प्रारम्भ में बड़ा भय था कि न जाने क्या-क्या काँट हो जायेंगे; परन्तु इतने विशाल चुनाव के दूरस्थान सब प्रकार से प्रायः शान्ति रही, यह खुद भारतवासियों की सभ्यता और समझदारी पर अच्छी रोशनी टाकता है । इन सब बातों के लिये हम संतोष का अनुभव कर सकते हैं; परन्तु यह अवश्य आवश्यक्यजनक स्थिति है कि दो महीने पहिले यहाँ कांग्रेस को चारों तरफ

गालियाँ-हीनालियाँ मिलती थी, वहाँ अपद-शुषक देहानियों तक ने आगिर क्यों कांग्रेस को सब जगह विजयी बनाया! इसके छोटे-बड़े अनेक कारण हो सकते हैं, परन्तु कांग्रेस-संगठन और कार्यकर्ताओं का भीतर से जो हमें अनुभव है, उसके आधार पर हम उनका अवश्य कहना चाहते हैं कि संकट के समय और संग्राम के समय कांग्रेसी लोग फिर भी मिल कर चलना और काम करना जानते हैं । जहाँ-जहाँ वे मिल कर चले हैं, वहाँ-वहाँ सफलता प्राप्त की है । जहाँ फूट और भीतरी नाट-फोड़ का बोल-वाला रहा, वहाँ असफल हुए । हमारी सफलता और असफलता का बीज खुद हमारे ही अन्दर है । इन सब का अनुभव इस चुनाव में प्रत्येक को हुआ और होना चाहिए ।

चुनाव तो हो गया और सरकारें भी जगह-जगह बन जायेंगी, परन्तु उनमें असल काम पूरा नहीं हो जायगा ।

इन चुनाव से उत्पन्न जागृति और शक्ति का उपयोग जन-सम्पर्क बढ़ाने और उनकी रचनात्मक सेवा करने में होना चाहिए और नये शासन के द्वारा पंच-वर्षीय विकास-योजना की पूर्ति होनी चाहिए ।

चुनाव के दूरस्थान हमें अपने नीची मतह पर होने का भी अनुभव हुआ । बड़े-बड़े कार्यकर्ताओं और जिम्मेदार कांग्रेसियों ने एक दूसरे के खिलाफ काम किया, भीतरी नाट-फोड़ की झूठी अकवाहों और गलत नारों का बाजार गर्म रहा, बड़े-बड़े आदमियों के खिलाफ जितनी आमाजी ने झूठी बातें फैलाई जाती थीं, उतनी आमाजी ने वे मान भी ली जाती थीं । यह देखकर यह खयाल होना स्वाभाविक है कि हमारा स्तर ऐसे अवसरों पर कितना नीचे चला जाता है । मनुष्य की—उसकी सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा, संकट और संग्राम-काल

में ही होती है। ऐसे समय में जो मनुष्य अपनी उच्छता, उदारता और श्रेष्ठता नहीं छोड़ता वही सच्चा मनुष्य है। उसी में आगे बढ़ने की शक्ति होती है। वही समाज को ऊंचा उठा सकता है, यह बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए।

चुनाव के बाद अब चुनाव-जनित कटुता और वैमनस्य मिटकर सद्भावना और सहयोग का वातावरण बनाना चाहिए। चुनाव एवं साधन या राष्ट्र की इच्छा और भावना को प्रदर्शित करने का, वह काम पूरा हुआ। अब उसके परिणाम को ध्यान में रखकर, राष्ट्र की इच्छा को समझकर हमें उसकी पूर्ति करने का सबल्य करना चाहिए और इन पांच सालों में लोक-विकास इतना हो जाना चाहिए कि जिससे अगले चुनाव में इससे कम खर्च में और ज्यादा व्यवस्था और शान्ति व सद्भाव के साथ केवल श्रेष्ठतम और योग्यतम व्यक्तियों को ही हम अपना प्रतिनिधि चुन सकें।

नई दिल्ली ५-२-५२

—ह० उ०

‘हरिजन’-पत्र

राष्ट्र-प्रेमियों को यह समाचार पढ़कर बड़ा दुःख हुआ होगा कि अगले भास से ‘हरिजन’ (अंग्रेजी), ‘हरिजन सेवक’ (हिंदी), और ‘हरिजन कन्धु’ (गुजराती), का प्रकाशन बन्द कर दिया जायगा। य पत्र महारत्ना गांधी की पार्टी है और भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम व देश के निर्माण में इन पत्रों का विशेष योग रहा है। जबसे इसका प्रकाशन शुरू हुआ है, गांधीजी निरन्तर इनके लिये लिखते रहे हैं। एक प्रकार से गांधीजी का प्रवृत्तियों आदि के ये मुख-पत्र रहे हैं। गांधीजी के जीवन काल में तो इनकी उपयोगिता रही ही, उनके निधन के पश्चात् भी सर्वोदय के संदेश को फैलाने तथा देश की महत्वपूर्ण समस्याओं का गांधीजी की दृष्टि से हल सुझाने में इनका बड़ा हाथ रहा है।

गांधीजी ने इन पत्रों के लिये विज्ञापन कभी स्वीकार नहीं किमे। अतः ये ग्राहकों के बल पर ही चलते रहे। गांधीजी की मृत्यु के बाद भी वही परम्परा

कायम रही। जब नयी आर्थिक संकट आया, पाठकों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। राजनैतिक कारणों को छोड़ कर नयी आर्थिक संकट से इन पत्रों का प्रकाशन बन्द नहीं हुआ, और यह निश्चय ही बड़े दुर्भाग्य की बात होगी यदि अब भी इन्हें उस कारण से बन्द होने दिया गया। ये पत्र गांधीजी के सर्वोत्तम स्मारक हैं और उनके आदर्शों को दृढ़तापूर्वक प्रसारित करते रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनकी दृष्टि धूमिल नहीं हुई, उनके पैर नहीं झगमगाये।

हमें पता नहीं कि यह दुःख निश्चय करने से पूर्व सचालकों ने इस संकट के विचारण के लिये कितना प्रयत्न किया है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई प्रयत्न हुआ है इसका भी हमें पता नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि ‘हरिजन’ पत्रों के पाठकों, विशेष कर राष्ट्र-प्रेमियों को एक अवसर अवश्य दिया जाये।

हम रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा पाठकों से अनु-रोध करोगे कि वे इन पत्रों के अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर सचालकों को आर्थिक चिन्ता से मुक्त कर दें और इस प्रकार उन्हें राष्ट्रपिता की इस पार्टी को सुरक्षित रखने के लिये बाध्य करें। केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारें भी पर्याप्त सख्या में इनकी प्रतिपा खरीद कर सहायता दे सकती हैं। गांधी-स्मारक निधि की राशि में से भी कुछ मदद दी जा सकती है। जो भी सबब उपाय हो, बिये जाय और इन पत्रों को बन्द होने से बचाया जाय। इस व्यवस्था से कि ‘हरिजन’ सर्व सेवा सच, बर्बाद के हाथ में चला जायगा और साय हो पत्र बन्द कर जायेंगे, हमें संतोष नहीं है। हमें संतोष तब होगा जब ये सब पत्र जीवित रहेंगे। इन पत्रों की आवश्यकता है और देश-काल की गतिविधि को देखने लगना है कि अभी काफी समय तक आगे भी रहेंगे।

पाठक, राष्ट्रीय सरकार और गांधी स्मारक-निधि, इन सबके लिये यह परीक्षा-समय है।

—य०

‘भूदान-यज्ञ’ अंक

“...कहते हैं, अवतारों, ऋषियों और महा-पुरुषों के कार्य तत्कालीन जन प्रायः नहीं देखने के अभ्यासी होते हैं। ‘जीवन-साहित्य’ ने भूदान-यज्ञ अंक निकाल कर निश्चय ही विशिष्ट दृष्टाओं की परम्परा निभाई है। इसमें वापू और विनोबा के जो पत्र छपे हैं, उन्हें मैंने तो स्वयं पढ़ा ही, पूज्य भैया (श्री मैथिलीशरण गुप्त) को भी पढ़कर सुनाने का सौभाग्य मैंने लिया। मन में वैसी पवित्रता का अनुभव किया जो ज्ञान की त्रिवेणी में डुबकी लगाने से ही मिलती है...”

—सियारामशरण गुप्त

“...इस अंक के कारण पाठकों के सामने पूज्य विनोबाजी का जो अन्तर्बोध्य स्वच्छ, सरस, निर्मल, उदात्त और महान् रूप सामने आया है, वह अपने आप में इस अंक की बड़ी सिद्धि है। मुझे विश्वास है कि यह अंक खूब लोकप्रिय होगा और इसकी हज़ारों प्रतियां सारे देश में उत्तम साहित्य के रसिकों के घर पर पहुंचेंगी।...”

—काशिनाथ त्रिवेदी

“...भूमिदान-यज्ञ अंक मिला, बड़ा अच्छा लगा। विनोबाजी का मुखपृष्ठ का चित्र बड़ा अच्छा है...”

—महावीरप्रसाद पोद्दार

“...निस्संदेह भूदान-यज्ञ अत्यन्त सामयिक, उपयोगी और आकर्षक रहा है। श्री विनोबा की राष्ट्र-सेवा का जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, उसका संदेश चारों ओर पहुंचाने तथा उसका प्रसार करने में “जीवन-साहित्य” का यह कार्य स्तुत्य है।”

—रामचरण महेन्द्र

“...विशेषांक बहुत ही रुचा। (वह) संग्रहणीय एवं मनन करने योग्य है। आचार्य विनोबा के महान् कार्य

का परिचय विशेषांक में दिया है यह अच्छा ही है।”

—उमाशंकर शुक्ल

“...‘भूदान-यज्ञ’ अंक प्राप्त हुआ। पढ़कर प्रसन्नता हुई। वास्तव में यह अंक हम जैसे पय-भ्रष्ट और निर्जीव कार्यकर्ताओं के लिये प्रकाश-पुंज है।”

—गोवर्धन सिंह

“...‘भूदान-यज्ञ’ विशेषांक निकाल कर ‘जीवन-साहित्य’ के सम्पादकों ने जिस निष्ठा, परिश्रम-शीलता और गम्भीर श्रद्धा से विनोबा के विचारों के प्रसार में जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है वह स्तुत्य है। विनोबा के समान यदि हमारी तपस्या और अध्यात्म-निष्ठा नहीं हो सकती, तो उसकी उपासना में भी हमारी कमी क्यों हो? ‘जीवन-साहित्य’ के पृष्ठों ने हमें इस उपासना का अवसर दिया, इसलिये उसके प्रति भारी कृतज्ञता है।”

—भरतसिंह उपाध्याय

“‘जीवन-साहित्य’ का ध्येय ही यही है कि वह अहिंसक नवरचना के शुभ कार्य में दिन-दिन प्रगति करे। यह अंक उस प्रगति का एक सुन्दर प्रतीक है क्योंकि श्री विनोबा जी और उनका भूमिदान-यज्ञ अहिंसक नवरचना की सफलता के दो ज्योतिर्मय स्तम्भ हैं।”

—गुरुदयाल मल्लिक

“‘जीवन-साहित्य’ के इस नम्बर में भूदान-यज्ञ के जुदा-जुदा पहलुओं पर रोशनी डाली गई है—जिससे उसकी सच्ची जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। ज्यादातर लेख उन भाई-बहनों के हैं जो इस यज्ञ में विनोबाजी के साथ हैं और उसको कामयाब बनाने में अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। इसकी वजह से यह नम्बर दिल को कहीं ज्यादा छूने वाला और असरदार बन गया है।”

—सुरेशराम भाई

वार्षिक मूल्य ४)]

जीवन - साहित्य

[एक प्रति का 11)

लेख-सूची

१ कला और जीवन	रॉपॉटविन	९७
२ यदि न दोगे आज, कल देना पड़ेगा	श्री मैथिलीशरण गुप्त	९८
३ मुक्ति का मार्ग	श्री विनोबा	९९
४. भूमिदान-यज्ञ को देशव्यापी बनाने के लिए सुझाव	श्री राकरराव देव	१०७
५. विनोबाजी की पंचवर्षीय योजना	श्री सुरेशराम भाई	१०८
६ भूमिदान-यज्ञ और महिलाएँ	बाबा राघवदास	१११
७ भूमिदान यज्ञ : एक श्रद्धाजलि	श्री भरतसिंह उपाध्याय	११२
८ भूमि विभाजन का आधार	श्री परमेश्वरप्रसाद गुप्त	११३
९ लोकोत्तर विभूति का हृदय-दर्शन	श्री बाका काकेरकर	११९
१०. 'वे जिन्हा साहित्य थे'	श्री सुनील	१२२
११ क्या वे होते ?	हमारी राय (सम्पादक)	१२९

पाठकों से निवेदन

'जीवन-साहित्य' के विषय में गताक में हमने जो अपील निकाली थी, उसका पाठकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। एक वधु लिखते हैं कि मानव-समाज के नैतिक धरातल को ऊँचा करने वाला 'जीवन-साहित्य' जैसा पत्र घाटे में चले यह बड़े दुःख की बात है। मैंने निश्चय किया है कि उसके लिए २५ ग्राहक बनाऊँगा। चार ग्राहक बनाकर उन्होंने भेज भी दिये हैं। अन्य कई पाठकों ने भी ऐसा ही शुभ सकल्प किया है। अपने पाठकों की इस आत्मीयता के लिए आभार मानते हुए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अधिक-से-अधिक जितने ग्राहक बना सकें, बनाने की कृपा करें। जो वधु पाँच या उससे अधिक ग्राहक बनावेगे, उनके नाम हम 'जीवन-साहित्य' में प्रकाशित कर देंगे।

—यशपाल जैन

सम्पादक

‘मण्डल’ के नये प्रकाशन

एक आदर्श महिला (श्री विनायक तिवारी)

१)

स्व० अवतिकाबाई गोखले के सेवामय जीवन की कहानी । “वह एक त्यागी विदुषी महिला थीं, जिन्होंने गांधीजी की पुकार पर आराम की जिन्दगी छोड़कर कष्टकाकीर्ण देश-सेवा-वृत्ति को वरण किया और अन्तिम दम तक निभाया ।”

—(राष्ट्रपति) राजेन्द्रप्रसाद

व्यक्ति और समाज की सेवा की ओर उन्मुख करने वाली पुस्तक । आमुग्य —श्री देवदास गांधी

अमिट रेखाएं (सम्पा० श्रीमती सत्यवती मल्लिक)

३)

जीवन के हृदयस्पर्शी रेखाचित्र और संस्मरण । “ ‘अमिट रेखाएं’ किसी जाति अथवा धर्म की सीमाओं से बद्ध नहीं ।... जिन अतिथियों को सत्यवतीजी ने निमंत्रण दिया है, उनमें कोई भेद-भाव नहीं किया, केवल मनुष्यता ही उनकी कसीटी रही है ।

—बनारसीदास चतुर्वेदी

राजघाट की संनिधि में (विनोबाजी के प्रवचन)

III =)

भूदान-यज्ञ के सिलसिले में पैदल-यात्रा करते हुए विनोबाजी दिल्ली आये थे । वहां ११ दिन में उन्होंने जो प्रवचन दिये थे, उनका संग्रह इस पुस्तक में किया गया है । आज की अनेक ज्वलंत समस्याओं पर इसमें प्रकाश डाला गया है । वर्तमान समय में जब कि लोगों को मार्ग नहीं सूझ रहा है यह पुस्तक मार्ग सुझाती है ।

सह-प्रकाशन

गांधी-गौरव (पं० गोकुलचन्द्र शर्मा)

१II)

इस खण्ड काव्य में बड़ी सरस तथा भावपूर्ण शैली में विश्वबंध महात्मा गांधी के जीवन-व्यापी महान् कार्य का चित्रण किया है । महात्मा गांधी पर जितने पद्यात्मक ग्रंथ लिखे गये हैं, उनमें अपने ढंग का यह निराला है ।

अशोकवन (पं० गोकुलचन्द्र शर्मा)

१II)

इस पुस्तक में विद्वान् लेखक ने बड़ी ही प्रवाहपूर्ण तथा प्रांजल भाषा एवं शैली में जगज्जननी सीतामाता के वन्दी-जीवन का चित्र उपस्थित किया है । ऐसा सजीव और भावनापूर्ण चित्रण तद्विषयक अन्य पुस्तकों में कम ही देखने को मिलता है ।

प्राप्ति-स्थान

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

जीवन साहित्य

अहिंसक नवचना का मार्गिक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

हरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

जो देने के मोके पर नहीं देता, वह
बोने के मोके पर नहीं बोता। और बोने
के मोके पर जिनने नहीं बोया उसने बहुत-
कुछ खोया। और इसी तरह देने के मोके
पर जिसने नहीं दिया, उसने भी बहुत खोया।

—विनोबा—

अप्रैल १९५२

छात्राना

संस्कृत साहित्य मंडल प्रकाशन

वार्षिक मूल्य ४)]

जीवन - साहित्य [एक प्रति का 1=)

लेख-सूची

१. सच्चा आदमी	महात्मा गांधी	१६१
२. सर्वोदय-व्यवस्था	आचार्य विनोबा	१६२
३. इन्तजार कीजिए	महात्मा भगवानदीन	१६६
४. सत्याग्रह में हो सर्वोदय	श्री जैनेन्द्रकुमार	१६८
५. जीवन की गहराई में	हरिभाऊ उपाध्याय	१७१
६. रचनात्मक कार्यक्रम की शक्ति	श्री रामनारायण उपाध्याय	१७३
७. कांच और दर्पण	संकलित	१७४
८. दांता तालुके का भील प्रदेश	श्री अमृतलाल मोदी	१७५
९. एक दृष्टि इधर भी	श्री विपुला देवी	१७८
१०. भगवद्गीता में क्या है और क्या नहीं ?	श्री शंकर दत्तात्रेय जावड़ेकर	१८२
११. क्या व कैसे ?	हमारी राय	१८७

रचनात्मक कार्यकर्ताओं से

निवेदन

प्रिय बन्धु,

‘जीवन-साहित्य’ के विषय में आचार्य विनोबा कहते हैं—“‘जीवन-साहित्य’ विचार के लिए अच्छा खाद्य दे रहा है।”

श्री किशोरलाल मशरुवाला—“मेरी राय में ‘जीवन-साहित्य’ उपयोगी पत्रिका है। . . . उसमें पढ़ने योग्य चीजें देखता हूँ।”

श्री वियोगी हरि—“‘जीवन-साहित्य’ को गांधी-विचार-धारा का मैं एक ऊंचा मासिक पत्र मानता हूँ। इस पत्र के जैसे स्वस्थ तथा विचारपूर्ण लेख अन्यत्र कम देखने को मिलते हैं।”

इस पत्र को सेवा करने का अधिक-से-अधिक अवसर दीजिये। आप स्वयं तो पढ़ते ही होंगे। कृपया पांच अन्य मित्रों को भी ग्राहक बना दीजिये। वार्षिक शुल्क केवल ८) है।

भवदीय
व्यवस्थापक

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा मिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नव्यरचना का मासिक

अप्रैल १९५२]

[वर्ष १३ अंक ४]

मो० क० गांधी

सच्चा आदमी

धन साधन-मात्र है और उससे सुख तथा दुःख दोनों हो सकते हैं। यदि वह अच्छे मनुष्य के हाथ में पड़ता है तो उसकी बदौलत खेती होती है और अन्न पैदा होता है, किसान निर्दोष मजदूरी करके धन पाते हैं और राष्ट्र सुखी होता है। खराब मनुष्य के हाथ में धन पड़ने से उससे (मान लीजिये कि) गोला-बारूद बनते हैं और लोगों का सर्वनाश होता है। गोला-बारूद बनाने वाला राष्ट्र और जिस पर इनका प्रयोग होता है वे दोनों हानि उठाते और दुःख पाते हैं।

इस तरह हम देख सकते हैं कि सच्चा आदमी ही धन है। जिस राष्ट्र में नीति है वह धन-सम्पन्न है। यह जमाना भोग-विलास का नहीं है। हरेक आदमी को जितनी मेहनत-मजूरी हो सके, उतनी करनी चाहिए।

‘सर्वोदय’ से]

मेरा काम लोगों के दिलों को समझाने और उनके भीतर जो ईश्वर है, उनकी जगाने का है। यह मेरा भक्ति-मार्ग है। भक्ति-मार्ग में भक्त भगवान् को जगाने का काम करता है। जागने, पर, जो काम करना है, स्वयं भगवान् ही कर लेता है। यह है मेरी भावना इस काम के बारे में। मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान का मसला जमीन का मसला है और जबतक वह हल नहीं होता, इस देश में शान्ति नहीं हो सकती। अभी आपने देखा चुनाव का एक बड़ा भारी प्रयोग हिंदुस्तान में। इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में ही क्या, और कहीं भी चुनाव इसके पहले नहीं हुए। इस चुनाव ने सब लोगों को विना किसी भेदभाव के, वोट का अधिकार दिया। यह नहीं सोचा कि कौन कितना पढ़ा-लिखा है। यह भी नहीं सोचा कि कौन कितना लगान देता है। स्त्री-पुरुष के भेद को भी कोई स्थान नहीं दिया और न जाति-पांति का भेद रखा। यह चीज ही ऐसी है कि अगर हम उसके मानी ठीक समझ लेंगे और समाज की रचना उसके मुआफिक करने की सोचेंगे, तो उससे परिवर्तन आ सकता है और अगर हम इसका अर्थ पूरा नहीं समझेंगे और समाज का ढांचा जैसा आज है वैसा ही रहने देंगे तो यह चुनाव हमारे समाज में उथल-पुथल मचाये विना नहीं रहेगा। जब आप, लोगों से कौल मांगते हैं और लोगों को, मालिक समझकर अधिकार देते हैं कि हर पांच साल के बाद वे अपने नौकरों को बदल सकते हैं, और उस तरह आवश्यक शिक्षण द्वारा उन्हें जगाते भी हैं तो अगर हम ठीक मौके पर न जागे तो वह पुराना ढांचा ढह जाने वाला ही है। लेकिन फिर जिस तरीके से वह ढहेगा उससे समाज में शान्ति नहीं रह सकेगी। जो काम मैंने शुरू किया है उससे हमारे समाज में किसी भी तरह की उथल-पुथल हुए विना एक क्रांति, एक इन्कलाब, आ सकता है। आपने देखा कि दक्षिण भारत में कई लोग सड़े हुए थे। उनमें कांग्रेस वालों के खिलाफ कम्यूनिस्ट भी खड़े थे और लोगों ने उन्हें भी वोट दिया। यह घटना कुछ सबक देती है या नहीं, आप

देखें। जो सबक उससे लेना था, मैं तो पहले ही ले चुका हूँ।

हिंदुस्तान की जनता बहुत नम्र है, श्रद्धालु है। अगर उसकी मुश्किलें हम अपनी मुश्किलें मानते हैं, उसका दुःख अपना दुःख समझते हैं और अगर हम अपनी तरफ से उन मसलों को सुलझाते हैं और उनके दुःखों को दूर करते हैं तो समाज-रचना तो बदल जावेगी ही, बदलने की प्रक्रिया में द्वेष-भावना नहीं बढ़ेगी, कटुता नहीं आयगी। समाज की रचना में परिवर्तन हमेशा होता रहा है, नदी का रूप तीनों मौसमों में बदलता रहता है, सृष्टि का रूप भी ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। खुद हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम बाल्यावस्था से जवानी में आते हैं और यह भी देखते हैं कि जवानी की मस्ती हमेशा टिकती नहीं, बुढ़ापा आता ही है। जगत का यह नित्य गतिमान अर्थ अगर हम न समझें और परिवर्तन की तैयारी न करें तो परिवर्तन तो आवेगा ही; लेकिन हमें उसे लाचारी से स्वीकारना होगा। अगर कोई यह समझे कि बुढ़ापा कभी आयगा ही नहीं तो वह पछतावेगा और अगर बुद्धिपूर्वक पहले ही समझ ले तो बुढ़ापे में औरों पर भार नहीं पड़ेगा, बरना बुढ़ापा तो आवेगा; लेकिन धुरी तरह आवेगा। इसका कारण यह है कि आजकल आश्रम-धर्म का ठीक पालन नहीं होता है। शास्त्रकारों ने जो सामाजिक व्यवस्था दी थी वह अब नहीं रही। इन्द्रियां क्षीण होने तक लोग गृहस्थाश्रम नहीं छोड़ते। आखिर जब इन्द्रियां लड़खड़ाने लगती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है तब लाचार होकर भोग छूटते हैं। लेकिन फिर भी वासना कायम ही रहती है। क्या इससे यह बेहतर नहीं होता कि ज्ञान-पूर्वक भोगों को छोड़ दिया जाता, ताकि जीवन में कुछ इज्जत भी रहती? आज न तो इज्जत है और न लज्जत।

यही देखो न, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था। अगर वे दुराग्रह-पूर्वक यहां का अपना राज पकड़े रहते तो उन्हें जाना तो अवश्य पड़ता, पर दुश्मनी कायम रहती; लेकिन वे समझदार थे, सोचने वाले थे, इसलिए धीरे से अपना

सर्वोदय-व्यवस्था : विनोबा

पाव हटा लिया। नतीजा यह हुआ कि आज भी उनका और हमारा सम्बन्ध अच्छा है और जो दुर्व्यवहार हो सकता था उससे वे मुक्त रहे, और आखिर में नाम भी कमा लिया। उसी तरह अगर यह राजा लोग भी हठ पकड़ते और अपनी रियासतों का विसर्जन न करते तो उनकी भी दुर्दशा होती। आज वे बच गये हैं और अगर ठीक सेवा में लग जाते हैं तो इज्जत भी हासिल कर सकते हैं। तो मेने यह दो मिसालें दी सामाजिक परिवर्तन की। इस तरह समाज में परिवर्तन अक्सर होता ही रहता है। लेकिन परिवर्तन करना है यह समझ कर अगर विचारपूर्वक काम किया जाय तो मन के भूताविक परिवर्तन होता है, बरना परिवर्तन तो होता ही है; लेकिन मन के भूताविक नहीं होता। बहुते पानी को ठीक राह से जाया जाय सो अपनी कल्पना का सुन्दर रमणीक बगीचा तैयार हो सकता है, बरना पानी तो बहेगा ही, बगीचा नहीं बन पायेगा।

ऐसी हालत में, जबकि हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है, उद्योग-धंधे नहीं हैं और जमीन की भाग है तो यह नहीं हो सकता है कि लोग लामोश रहे। पिछले दिनों दुनिया में परिवर्तन भी काफी हुए हैं, नये-नये विचार भी प्रचलित हुए हैं, और यह नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान दुनिया से अछूता रह सके। फिर गरीबी इसकी है कि दुनिया में किसी भी और देश से उसकी तुलना नहीं की जा सकती और यह भी नहीं हो सकता कि सत्ता आते ही रचना बदल दी जायने। इसलिए हमें अभी से उचित कदम उठाकर व्याप-वृद्धि से, प्रेम-भाव से, जमीन का मसला हल करना चाहिए। कोई सुने, न सुने, लोगों को इस सम्बन्ध में समझाना मेरा काम है। जिस तरह प्रेम-पूर्वक लड़की व्याह में दी जाती है, वैसे ही जमीन भी जरूरतवालों को प्रेमपूर्वक देने की बात में कह रहा हूँ। इसका नतीजा यह होगा कि यह जमीन का मसला हल होगा और दुनिया भी देखेगी कि हिंदुस्तान का अपना एक तरीका है और वह दुनिया से निराला है। आज ही (२८ जनवरी) 'हरिजन' अखबार में भूदान के सम्बन्ध में एक इंग्लैंड के अखबार का लेख छपा है, जिसमें उन्होंने

कहा है कि वह बात हिंदुस्तान में ही संभव हो सकती है कि यागने से जमीन मिले। यद्यपि मैं नहीं मानता कि और जगह यह संभव नहीं है, फिर भी लेखक का यह कहना शायद गलत न हो कि हिंदुस्तान की तरह यह और स्थानों में संभव न हो। और फिर मेरी आवाज तो बहुत कमजोर है। न मैं मन्त्री हूँ, न सचिव हूँ, न मन्त्री हूँ। मैं मेरे पास कोई सत्ता है, आज मैं अकेला घूम रहा हूँ, दो-चार मित्र मुझे नहीं साथी मिल जाते हैं। लोग भी मेरी दुर्बल आवाज प्रेम से सुन लेते हैं। बच्चे भी नारा लगाते हैं कि "भूदान-यज्ञ सफल करें।" इसलिए जब वह अंग्रेजी लेखक कहता है कि इस तरह भूदान मिलना हिंदुस्तान में संभव है तो वह गलत नहीं कहता है।

मैं जिस व्यापक भावना से यह मसला हल करना चाहता हूँ, उस तरीके से अगर यह मसला हल हुआ तो जो परिवर्तन आयगा, उसे अच्छी खूबसूरत शकल मिलेगी बरना शकल तो बनेगी, लेकिन यह खूबसूरत नहीं बनेगी, बससूरत बनेगी। उसमें हमारी कोई कला प्रकट नहीं होगी।

कला का काम यह है कि इतकता-वृद्धि रखते हुए गरीबों पर प्यार करें। हमने गरीबों को भूमि से वंचित रखा। यह पाप किया, ऐसा हमें समझना चाहिए और उसके प्रायश्चित्त में लग जाना चाहिए। सब जो मूर्ति बनेगी वह पूजा के लायक होगी। तब हम अपनी सरकार ऐसी बना सकेंगे जिसे सर्वोदय की सरकार कह सकेंगे, जिसमें कोई किसी के कंधे पर सवार नहीं होगा। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। हर आदमी यह सोचेगा कि मैं अपनी जिंदा नहीं करूँगा। अगर मेरी जिंदा कोई करे तो समाज न करे, अगर न करे तो भले न करे, इस तरह की व्यवस्था को सर्वोदय व्यवस्था कहते हैं। स्वराज्य के बाद अब हमें ऐसा सर्वोदय समाज कायम करना है। लीन यु ताग ने कहा है कि यह मुल्क—हिंदुस्तान—गॉड इन्स्ट्रुक्टेड मुल्क है। यह सही है कि हिंदुस्तान में परमेश्वर के नाम से जितना प्रचार होता है उतना किसी और नाम से नहीं होता। तेलंगाना में कम्युनिज्म का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ है। फिर भी जहाँ-जहाँ मैं गया, सबसे मैं दाम तक राम-भजन चलता था। तीन-तीन मील लोग रूने और पट्टाचाने,

भजन गाते आते थे। तब मैंने कहा था कि कम्यूनिस्ट आयोगों और जायंगे, सरकारें भी आयोगी और जायंगी; लेकिन राम-नाम अखंड रहेगा। मैंने यह निष्ठा वहां देखी। कम्यूनिस्ट तो ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी उनके केन्द्रों में मैंने यह निष्ठा देखी। और ठीक भी है, लोग ऐसी निष्ठा क्यों नहीं रखेंगे? ईश्वर पर उनका भरोसा है। वे ईश्वर को पिता मानते हैं और आखिर पिता अपने बच्चों के लिये क्या चाहता है? यह कि सब लड़के सुख से रहें। ईश्वर तो पिता-माता दोनों हैं, और वह है जिसके कारण पिता-माता को प्रेम प्राप्त हुआ है। वह क्या चाहेगा? क्या वह यह नहीं चाहेगा कि सब सुखी रहें? और इसमें सोचने की क्या बात है? जरा देखने से मालूम होगा कि राजा-रंक सबके सामने भगवान् सूर्यनारायण समान रूप से प्रकाश देते हैं, उसी तरह हवा, पानी और जमीन भी सबके लिये समान पैदा की है; परन्तु हवा और पानी तो सबको मिलते हैं, लेकिन जमीन कुछ लोगों के पास है कुछ लोगों के पास नहीं है। क्या परमेश्वर की ऐसी इच्छा हो सकती है कि जो लोग खुद काशत नहीं कर सकते उनके पास ज्यादा जमीन हो और जो काशत करते हैं उनके पास न हो? क्या ईश्वर की इच्छा हो सकती है कि जो जमीन उसने निर्माण की वह कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा रहे और कइयों के पास विल्कुल न रहे? एक के पास पांच एकड़ हो और दूसरे के पास पांच सौ एकड़ हो? क्या ईश्वर की इच्छा यह हो सकती है कि जिस गंगा का कि उसने निर्माण किया उसमें एक तो पानी पीवे, दूसरा न पी सके? जाहिर है कि अगर ऐसा होगा तो यह सब भगवान् की इच्छा के विरुद्ध होगा, और अगर एक नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरना भी मुश्किल होता है तो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ खड़ा रहना कितना मुश्किल हो सकता है? परमेश्वर के खिलाफ कौन खड़ा होता है?—वह जो शैतान है, दानव है, भले ही वह मानव के रूप में क्यों न दिखाई देता हो।

तो हमें जितनी जमीन जोतनी हो उतनी हम रखें, ज्यादा न रखें। लोग अपने को जमीन का स्वामी समझते हैं, जबकि जमीन परमेश्वर ने पैदा की है। जिस वस्तु का स्वामी ईश्वर है उसके लिये खुद को जो ईश्वर या

मालिक या भोगी कहता है, उसे गीता ने असुर कहा है। ऐसी वृत्ति से सुख कैसे होगा? उससे तो झगड़े बढ़ेंगे। आज हमारे देश में नये-नये पक्ष निकल रहे हैं। जिधर देखो उधर पक्ष-ही-पक्ष खड़े हो रहे हैं। इसका कारण यह चुनाव नहीं है। चुनाव तो निमित्त है। कारण तो यह है कि हिंदुस्तान में लोगों को असंतोष है जिसका मूल किसी व्यक्ति में नहीं, समाज-रचना में है। उस समाज-रचना को बदलने के लिये हमें जो कुछ करना चाहिए वह अगर हम नहीं करते हैं और लोगों को दोष देते हैं तो वह हमारी गलती है। वास्तव में समाज की आर्थिक और सामाजिक रचना आज विल्कुल बिगड़ चुकी है और यही वजह है कि आपस में द्वेष-भाव बढ़ रहा है। ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ समझता है। क्षत्रिय समझता है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए—और इस तरह हर जाति वाले अपने लिये राजनैतिक हक की बात करने लगे हैं और अपना सब भला दूसरे का सब बुरा ऐसा समझते हैं। परिणाम यह होता है कि न हम सामाजिक ढांचा बदल पाते हैं और न आर्थिक। राजनैतिक सत्ता तो हमें मिली है; परन्तु हम परिवर्तन तो तब ला सकते हैं जब हम पहचान लें कि आज की सामाजिक और आर्थिक रचना बिगड़ी हुई है। पचास एकड़वाला अगर कहे—“मेरे पास तो पचास एकड़ ही है। उसमें से मैं दस एकड़ कैसे दे सकता हूं? मुझे तकलीफ होगी।” तो मैं पूछता हूं कि बुढ़ापे में भी आपको तकलीफ होगी या नहीं? मनुष्य निर्जल एकादशी करता है तो उसे शारीरिक कष्ट होता ही है; परन्तु मनुष्य का समाधान केवल शारीरिक सुख से नहीं होता। उसे मानसिक सुख की आवश्यकता होती है। जो शरूस पचास एकड़ में से दस एकड़ देगा उसके पास चालीस एकड़ रहेंगे यह बात सही है। लेकिन यह उन चालीस में भी उतनी फसल निकाल सकता है जितनी पचास में से निकालता था। घर में पांच लड़के होते हुए भी छठा लड़का पैदा होने पर और जायदाद छोटी होने पर भी अगर वह छठा जायदाद का हकदार हो सकता है तो दरिद्रनारायण को छठा क्यों नहीं मानता है? इसलिए मैं सबको समझाता हूं कि अगर घर में पांच लोग दीखते हैं तो एक न दीखने

सर्वोदय-व्यवस्था : विनोबा

घाले को भी मान लो और उसके लिये छठा हिस्सा मुझे दे दो। शास्त्रों ने भी छठा हिस्सा राजा को देने को कहा है। हिंदुस्तान का राजा कौन है ? इसका जवाब मुझे दे दो। जब आपने बोटिंग का अधिकार सबको दिया है और जब देश में गरीबी की तादाद ही ज्यादा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का राजा गरीब ही है, दरिद्रनारायण ही है। किसी यूनिवर्सिटी का डिग्री-प्राप्त व्यक्ति या और कोई दूसरा करोड़पति हिंदुस्तान का राजा नहीं हो सकता। इसलिए उस राजा को अपना हक दीजिए, छठा हिस्सा दीजिए। जब आप अपने जीवन का छठा हिस्सा गरीब को देंगे तो वह आपके लिये मरने को तैयार भी रहेगा। ययाति के पांच लड़कों में से अपना यौवन देने के लिये सिर्फ एक लड़का तैयार हुआ था। आपके लड़कों में से शायद एक भी तैयार न हो। लेकिन यह गरीब, जिसे आप अमीन देंगे, आपके स्थिर जान देने को तैयार होगा। ऐसा उत्तम मित्र हम क्याते हैं और बदले में देते क्या हैं ? केवल यही न, बीस में चार एकड़। उस सारे प्रदन पर भूदान की दृष्टि से नहीं, आत्मबल्ल्याण की दृष्टि से सोचियेगा।

मेरे भाइयो, इन दिनों आपके गांव में कई चुनाव-सभाएँ हुई होंगी, जिनमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बुराई भी की होगी। एक निन्दा-नर्ब हो मानो उन सभाओं में शुरू हुआ होगा। आत्म-स्तुति, परनिन्दा का दर्शन उसमें आपको होता रहा होगा, पर आज एक फकीर आपके पास आ पहुँचा है जो आपने सामने केवल भगवान् का गुणगान ही करना चाहता है कर रहा है। आपको भगवान् का पुत्र समझकर केवल अपना वर्तव्य समझाने के लिये आपने पास आया है। दोष किसमें नहीं होते ? दोष सबमें होते हैं और भुसमें भी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपमें क्या-क्या शक्तिया छिपी हुई हैं। आपस्वय ही नहीं जानते। आपने मालूम है कि एक व्याध से भी एक महान् बाल्मीकि ऋषि बन सका। अरे, आप ही तो वे

लोग हैं जो पत्थर से भी भगवान् बना सकते हैं। पत्थर को भगवान् बनाने की शक्ति जिनमें है, मेरे लिये तो वे अत्यन्त स्तुति के लायक हैं। इसलिए अगर आप अपने स्वल्प को समझेंगे तो जो चाहेंगे कर सकेंगे। और ऐसे आप शक्तिमान होते हुए भी अपनी शक्ति परनिन्दा में खर्च कर रहे हैं। अगर हम अपनी आल बन्व कर लेते हैं तो सृष्टि में ऐसी कौनसी शक्ति है जो हमारी आल में अबरन आ घुसे ? यानी सृष्टि को खरम करने की शक्ति आपमें है। यह ज्ञान आपको हो जायगा तो आप जैसा चाहेंगे परिवर्तन कर सकेंगे। जहाँ यह विचार आपके हृदय में उदित हो जायगा वहाँ आप सरकार की तरफ देखते बैठे नहीं रहेंगे। आप स्वय परिवर्तन ला सकेंगे। यह सारी शक्ति आपमें है और इसलिए मैं आपसे भूदान-यज्ञ में अपना हविर्भाग देने के लिये कह रहा हूँ। आज भी भूले जमीन तो मिल रही है। लेकिन मेरी आवाज में अब भी कुछ रजोगुण और तमोगुण पड़ा है। जब मेरी आवाज में पूर्णतया सत्वगुण ही प्रबल होगा तब मैं जो मागूंगा वह आपको देना होगा। आज आप इस काम का प्रारम्भ कीजियेगा। चुनाव में जो शक्ति आप लोगों ने लगाई उससे आधी भी अगर इस काम में लगा दें तो दो माह में यह काम पूरा हो सकता है। और दो माह भी क्यों लगने चाहिए ? इन्हीं चुनाव के दिनों में ही अभी पीलीभीत में था तो मैंने देखा कि उन लोगों ने बारह हजार एकड़ कर दिये। जरा आप पांच-सात रोज भी पूरी शक्ति के साथ काम करें तो आपके जिले का कोटा पूरा हो सकता है। गंगा और यमुना के इस प्रदेश में यह काम पूरा हो जाय तो इससे सारे भारत को प्रेरणा मिल सकेगी। अभी जब मैं ऋषिकेश था तो ब्रह्मा गया था जो दृश्य मैंने देखा वह किटना अद्भुत था। मेरी स्थिति वहाँ खयाल करने लायक नहीं रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह प्रदेश जिसे आर्यावर्त कहते हैं और जिसने राम, कृष्ण और बुद्ध जैसी विभूतियों को जन्म दिया है वह सारे भारत को प्रेरणा दे सकता है।*

ॐ भूदान-यज्ञ के तिलमिल में उत्तर प्रदेश की पैल-यात्रा करते हुए मैं पुरी में २८ जनवरी १९५२ को दिना हुआ भाषण।

सर्वोदय का खयाल बड़ा अच्छा है। इस खयाल में जितना ही दम डाला जाय उतना ही अच्छा है। जिस सफलता को हमने आदर्श मान रखा है वह तो नहीं होगी, पर उतनी सफलता जरूर होगी, जितना हम जोर लगायेंगे।

यह ठीक है कि छप्पर जितने आदमी उठाते हैं उनके लिये वह ज्यादा भारी नहीं होता, पर वही छप्पर उनके लिये बहुत भारी हो सकता है अगर वहां कोई ऐसा आदमी मौजूद न हो जो उनका, छप्पर को एक साथ उठाने के लिये, दिल न उठाता रहे। छप्पर उठाते वक्त हर आदमी अपना पूरा जोर लगाता है; पर इतने से ही काम नहीं चलता। इशारे के लिये एक आदमी चाहिए। और यही वह कुंजी है, जिससे सर्वोदय का ताला खुल सकता है।

अंग्रेजों की हुकूमत का पेड़ इतनी गहरी जड़ जमा चुका था कि कई बार अलग-अलग तरह से अलग-अलग दलों ने पूरा-पूरा जोर लगा कर उसको गिराना चाहा; पर वह न गिर सका। उसी पेड़ को सन् '२१ में हिंदुस्तान ने गिराने की कोशिश की और उसकी जड़ हिल गई। गिरा २६ वरस के बाद, यह दूसरी बात है।

सन् '२१ में हमने भारत के सब आदमियों का उदय अपनी आंख से देखा था। सर्वोदय इसके सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता कि हर आदमी अपने को मिटाकर दूसरे की भलाई सोचे। विश्वास रखें कि वह नहीं मिटेगा। गोल चक्कर बनाकर अगर सब आदमी एक दूसरे के घोंटू पर बैठ जायें तो बिना कुर्सी के कुर्सी का आनन्द ले सकते हैं और किसी को भी ज्यादा थकान नहीं होगी। सर्वोदय में यही होता है। सन् '२१ में सबको यह दिखाई दे रहा था कि सब ऊंचे उठते चले जा रहे हैं। इसीलिए सब पूरा जोर लगाये हुए थे। और लगाये हुए थे एक गांधी के इशारे पर। उस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी का ताला खुल गया, दरवाज़ा खुलते-खुलते रह गया।

मध्य-प्रदेश में मंडला एक छोटा-सा नगर है। उसके दोनों तरफ नदी बहती है। एक तरह से वह एक टापू है। एक बार नदी में बाढ़ आ गई और एक दिन यह हाल हुआ कि मंडला अब डूबा, अब डूबा! पर किसी तरह बच गया। हम वहां तहकीकात के लिये पहुंचे। और बातों के अलावा यह बात सबके मुंह पर थी कि जोर की बाढ़ के तीनों दिन मंडला में ब्रह्म रहा।

क्या मतलब? मतलब यह कि सब भेदभाव उठ गया। छतों पर से वह उसके यहां खाना बना कर भेज रहा है, वह उसके यहां। कोई सैर रह ही नहीं गया। छुआछूत मिट गई। हिंदू-मुसलमानपना मिट गया। ऊंच-नीच खत्म हो गई। हर दूसरे के लिये मरने को तैयार हो गये। शायद उसीका यह नतीजा हुआ कि जन का नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ, धन का नुकसान हुआ। इसे आप मंडला के सब आदमियों का उदय कह सकते हैं।

सर्वोदय के माने हैं दुनिया के सब आदमियों का उदय। दूसरे अर्थों में दुनिया के सब आदमियों में से भेद-भाव का उठ जाना। ऊंच-नीच का खत्म हो जाना। क्या यह संभव है? हिंदुस्तान में सन् '२१ वापस नहीं लाया जा सकता। तब सारी दुनिया में सन् '२१ कैसे लाया जा सकता है?

तो क्या सर्वोदय को तिलांजलि दी जाय? नहीं-नहीं, तिलांजलि क्यों दी जाय? सत्य और अहिंसा जिनके हजारों वर्षों से सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है और कभी एक गांव में भी नहीं फैल पाये, तो क्या लोगों ने इस विचार को छोड़ दिया? सर्वोदय इस बिना पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज उसके सफल होने के कोई साधन नहीं है। पर वह बीज-रूप में रहेगा ही। अभी ऋतु नहीं आई। बोया नहीं जा सकेगा। वह चिनगारी के रूप में रहेगा ही। अभी ईंधन नहीं आया। ली में तबदील नहीं किया जा सकेगा।

फ्राइड की कृपा से जब आज कॉलिज का हर लड़का और लड़की अपने मां-बाप के धारे में यह कह सकते हैं

इन्तज़ार कीजिए : महारत्ना भगवानदीन

कि उन्होंने हमें पैदा करके हमारे ऊपर क्या अहसान किया, उन्होंने जो कुछ किया अपने आनन्द के लिये किया, हम तो पैदा हो गये, सब सर्वोदय की बात उनके गले कैसे उतर सकती है ? जो मां-बाप का अहसान नहीं मानता, जो मां-बाप की सेवा नहीं कर सकता, वह किसी दूसरे को उठाने की बात कैसे शोच सकता है ? जो आदमी अपना बपड़ा मिला हो जाने से डरता है वह कीचड़ में फंसे आदमी को कैसे निकाल सकता है ? धवण का सिनमा देला जा सकता है ? मा-बाप को बहूनी म बिठाये हुए नगे पाव चलना हुआ वह चित्रपट पर देला जा सकता है। सपने में ओ नहीं देला जा सकता। सचमुच चलते हुए देखने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। चित्रपट पर धवण को देखकर सौ दो-सौ आँखें आसू बहाती देखी जा सकती हैं, पर एक आँख को भी ऐसा कोई सच्चा दृश्य देखकर एक आसू गिराने का सीमाप्राप्त नहीं हो सकता।

सर्वोदय की वात उसके मुह से निकले तो शोभा देती है जो किसी से लड़ बैठे तो फिर मिलने के लिये किसी तीसरे की जरूरत न समझे। उसके मुह से भी निकले तो शोभा देती है जो किसी से लड़ बैठे तो न्याय के लिये उसीकी मुक्ति मान ले जिससे वह लड़ा है। उसके मुह से भी शोभा देती है जो किसी से लड़ कर हसाफ के लिये वही किसी तीसरे आदमी को अपना मुसिफ मान ले। आज जरा-जरा बात में अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले जब सर्वोदय की बात कहते हैं तो उनके मुह से वह शोभा नहीं देती।

मह ठीक है कि गांधीजी विश्ववन्धुत्व नामी बच्चा पालने के लिये हिंदुस्तानियों के हाथ में छोट गये हैं और यह भी ठीक है कि वह सर्वोदय से ही पल सकता है। लेकिन आज का भारत और चाहे किसी विचार को पाल सकता हो, विश्ववन्धुत्व के विचार को पालने की योग्यता नहीं रखता। पश्चिम वालों की घीब अहमनत्व की ओर है, विश्ववन्धुत्व की ओर नहीं। भारत पश्चिम के पाव पर-पाव रखकर चल रहा है। फिर वह नहीं कहा जा सकता कि वह विश्ववन्धुत्व की ओर जा रहा है। और जब उधर नहीं जा रहा तो उसे सर्वोदय से क्या

लेना-देना।

सन् '२१ में जब सुराज की बात उठी तो कुछ लोगो ने यह चाहा कि उन्हें यह बताया जाये कि सुराज से मतलब कैसे राज से है। और उन्हें कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि सुराज लेने वालों के दिन् में सुराज का ठीक-ठीक नक्शा ही न था, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत में कहने के लिये प्रजा राज है पर इस राज में वे सब बुराइया मौजूद हैं जो सन् '५७ से पहले कपनी के राज में मौजूद थी। आज सर्वोदय का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। यह अभी तब साफ नहीं हुआ कि सर्वोदय से आपका मतलब क्या है। आज ऐसा क्या हो रहा है जिसे आप नहीं चाहते ? वह नहीं चाहते तो आप क्या चाहते हैं ? इस नासफाई का यह नतीजा होगा कि सर्वोदय के नाम से जो चीज खड़ी होगी वह ऐसा ही एक रूप ले लेगी, जैसे दुनिया के और धर्म।

नाम सर्वोदय रहेगा और एक छोटी सी जमात बन जायगी, जो अपने उदय की इतनी कोशिश करेगी जिसमें सबो का अस्त होना जरूरी होगा।

सर्वोदय में छोटे-बड़े होंगे, ऊँचे नीचे भी होंगे, श्रीरज-अमीर भी होंगे। आज की किसी व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आयेगा। अन्तर आयेगा सिर्फ दिलों में। वह सब ऐसे ही एक हो गये होंगे जैसे सन् '२१ में हो गये। घर में किसी बच्चे का उदय नहीं रुक पाता। बाग में बाग के किसी छोटे-से पौधे का उदय नहीं रुक पाता। बैठे ही दिव से एक हो जाने पर किसी के उदय में कोई रुकावट न होगी। आज चीनी कोरिया वालों की खातिर जान दे रहे हैं। और उनकी जान ले रहे हैं दूसरे। सर्वोदय की अवस्था होने पर जान देने वाले सब होंगे और जान लेने वाला कोई न होगा।

आज के दग की सरकारें, आज के दग का व्यापार, आज के दग का कला-कौशल, आज के दग की तालीम, आज के दग के खेल, आज के दग की कला, आज का साहित्य, आज का वनाव-संगार, आज का रहन-सहन, आज के बोल-चाल के तरीके—इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो हमें सर्वोदय की ओर ले जा सके। अगर कभी सर्वोदय के बीज में कित्ता फूटा तो वह शायद

वह दिन होगा जब हम आज की सभ्यता से ऊब चुके होंगे और यह समझ गये होंगे कि यह आज की सभ्यता ही है जो हमें एक-दूसरे के अन्त करने पर तैयार कर देती है। यह आज की सभ्यता ही है जो हममें सबसे प्रेम नहीं होने देती और यह आज की सभ्यता ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोके हुए है और अब यह जरूरी है कि

इस सभ्यता की तरफ से मुंह फेरा जाये और सर्वोदय के काम में लगा जाये।

पर यह दिन तो अभी पास नहीं मालूम होते। सर्वोदय की आवाज उठाए जाइये और शांति के साथ इन्तजार किए जाइये।

जनेन्द्रकुमार

सत्याग्रह में ही सर्वोदय

सर्वोदय की मेरी अपनी निष्ठा को इधर कई ओर से चुनौती मिलती रही है। आस्तिक होकर इस विश्वास से मैं डिग तो सकता नहीं कि कुछ परम सत्य है जिसमें हम सब एक हैं। इस तरह सर्वोदय की निष्ठा मेरे लिए अनिवार्य ही है। पर इधर जान पड़ता है कि उस विश्वास को मुझे बलपूर्वक पकड़े रहना पड़ा है। उसपर चलना मुश्किल जान पड़ा है। जैसे वह ऐसा आदर्श ही जो यथार्थ से उलटा है। वह आसमानी हो और धरती उससे अछूती रह जाती हो। प्रकृति उससे विमुख दीखती हो और निवृत्ति में ही उसकी सिद्धि हो। यानी उस निष्ठा में से कर्म की स्फूर्ति नहीं मिली है, वेग और अदम्यता नहीं प्राप्त हुई है, बल्कि जैसे एक हठ और एक कट्टरता हाथ रह गई है जो आदमी की कर्म-कुशलता को और उसकी लोक-संग्राहक शक्ति को खाती है।

गांधीजी के जमाने में सर्वोदय एक स्वयं-सिद्ध और सफल नीति जान पड़ती थी। उसके नीचे राष्ट्र एक और झकड़ा हो रहा था, वह शक्ति पा रहा था और जन-जीवन का प्रत्येक तत्व अनुभव करता था कि वह उठ रहा है और बढ़ रहा है। समन्वय की नीति, जान पड़ता था, सबल और सफल नीति है। संघर्ष की नीति उसकी अपेक्षा में विकल या अल्पफल वाली है। वर्ग-विग्रह, साम्प्रदायिक स्पर्धा या दलगत होड़ उतनी सही या कार्यकारी चीजें तब नहीं जान पड़ती थीं। सैन्य या स्टेट की सत्ता में तब उतना सत्य नहीं दोगना था जितना जनता में और उसके रचनात्मक धर्म में। जान पड़ता था कि लड़ाई सब सतह पर है भीतर मेल और सहयोग है, और विग्रह उन लोगों का शौक है जो

जनता की कृपा और मेहनत पर जीते हैं। राजनीतिक काम तब साफ ही दोगना था और रचनात्मक काम पहला अहिंसा तब निरी भलमनसाहत नहीं थी, उसके साथ सत्य का योग था और उसमें प्रखर शक्ति थी। राजनीतिक सत्ता तब उस अहिंसात्मक शक्ति से स्वतन्त्र न थी, बल्कि उसकी अपेक्षा और अधीनता तक में थी।

गांधीजी के बाद स्थिति बदली। अब सर्वोदय का दर्शन प्रयासपूर्वक साथ रखना पड़ता है। वह उतना अमोघ और प्रत्यक्ष नहीं है। सर्वोदय के ऊपर पार्टों का उदय आ गया दीखता है। पार्टों ही सब जगह स्टेट बनाती है। वह बहुमत की होती है और अल्पमत को उसकी कृपा पर रहना पड़ता है। लोकतन्त्र की आजकल यही पद्धति है। शासन का तंत्र लगभग सब जगह इसी प्रकार का है। इसलिए स्टेटमूलक समाज-व्यवस्था सर्वोदयी व्यवस्था नहीं हो सकती। स्टेट की सत्ता सैन्य-निर्भर है। सैनिक का काम, गौरव उसे कितना भी मिले, अन्त में अनुत्पादक है। मानव-संपत्ति को बढ़ाने वाला नहीं, घटाने वाला है। उसकी सार्यंकता विग्रह में ही है, युद्ध के अभाव में सशस्त्र सैनिक के लिए कोई काम नहीं रह जाता। इसलिए जहां काम-काज हकूमत के जोर से होते हैं वहां वातावरण सर्वोदय के बजाय दलोदय का हो जाता है। एक दल का जीतना दूसरे दल या दलों के हारने के आधार पर ही हो सकता है। और गांधीजी के जाने के बाद जैसे आज मुख्य और महत्वपूर्ण काम रचना और बनाना नहीं बल्कि चुनना और चुने जाना बन गया दीखता है। राजनीतिक के नीचे रचनात्मक आ गया है। यानी सर्वोदय ठीक है, रचनात्मक भी ठीक है;

लेकिन इस घात पर कि सर्वोदय दलोदय के नीचे हो और रचनात्मक राजनीतिक के मातहत हो। संक्षेप में विग्रहात्मक दर्शन ऊपर आगया है और हमारे काम-काज-अच्छे, जनयोगी, रचनात्मक काम भी—उसी के तले चल रहे हैं।

यह वस्तुस्थिति सर्वोदय-सम्बन्धी मेरी निष्ठा पर धुनौती बनकर आई है। मैं अपने साथ अब भी झगड़ रहा हूँ और इस नतीजे पर आया हूँ कि खराबी वस्तुस्थिति में नहीं है, न पही है कि विग्रहवाद में कोई नई शक्ति पैदा हो आई है, बल्कि या तो सर्वोदय या दर्शन हमारा एकामही है या फिर उसके प्रति हमारा समर्पण संपूर्ण नहीं है।

मुझे जान पड़ता है कि सत्याग्रह में ही सर्वोदय की सिद्धि है। आग्रह सत्य का रखना ही होगा। सत्य को सत्य से अलग हम नहीं पा पा पकड़ नहीं सकते। गिनती का वह विषय नहीं है। अगर इतने करोड़ आदमी दुनिया में रहते हैं तो उन सबका या एक एक का, खयाल या लिहाज करके चलने में सर्वोदय नहीं संभेगा। ऐसे उलझन पैदा होगी और हो सक्ता है कि परिणाम में निश्चेष्टता हाथ आय। बाहर जो अनेकता है—बहुत से हित हैं, दल हैं, वर्ग हैं, देश हैं, राज्य हैं—उन सबके बीच हठात् जोड़-मेल मिलाने की कोशिश सर्वोदय को पाम नहीं लायगी। यह नोशिय सत्य के आग्रह को साथ रख बिना इतनी भावनामयी बनी रहेगी कि यथाथ में उसका परिणाम कुछ न हो पायगा। इसलिए सर्वोदय के कार्यक्रम में सत्याग्रह या तब यदि क्षीण हो रहा तो उसकी सारी रचनात्मकता जनसामान्य में सर्वोदयी भावना को उभार नहीं सकेगी और विग्रहवाद की बाढ़ को रोक नहीं सकेगी।

कांग्रेस के हाथ में आज स्वतन्त्र भारत की हकूमत की धामझोर है। उसन अमी चुनाव जीता है और पांच वर्ष के लिए केन्द्र में और प्रांतों में उस शासन पर आना मिला है। कांग्रेस गांधीजी की इच्छानुसार लोकसेवक सभ नहीं बन सकी। वह उन जनमक्कों की जमात में अपने को नहीं परिणत कर सकी, जो प्रजाजन में घुलमिल कर लो जाय। प्रजा नहीं वह राजा बनी। नि सदेह यह उसने प्रजा के हित के लिए किया। गांधीजी को यदि यह लगता था कि प्रजा या पहला हिन इसमें है कि स्वयं प्रजा का अगामी बन जाया जाय तो कांग्रेस का वैसा विश्वास न था। प्रजा से

एकता बनाने से अधिक उसे प्रजा का उद्धार करना था। इसलिए प्रजा के जीवन-मान से कुछ उठकर रहना और नीचे न रहकर पदों पर रहना उसे अप्रयुक्त नहीं जान पड़ा। ऐसी हालत में कांग्रेस स्वयं में राष्ट्र का प्रतीक या प्रति निम्न नहीं रह गई। वह एक संगठन और दल बन गयी।

कांग्रेस बहु-पीज थी जिसको गांधीजी का आशीर्वाद प्राप्त था। गांधीजी का दर्शन, कार्यन्वय और आन्दोलन कांग्रेस के माध्यम से भूर्त्त हुआ। कांग्रेस के द्वारा गांधीजी का काम सामने आया और फैला और अपनी मजिल तक पहुँचा। उस वकन अनेक दल और वर्ग और हिन अपने-अपने विरोध में मिटते चले गए और कांग्रेस के भीतर एक बड़े अविरोध में मिलते चले गये। कांग्रेस उस समय मानो एक संगठन न थी, यह स्वयं एक आदर्श और जागरण थी। शायद अतीत का वही बल है जो कांग्रेस को हुकूमत पर धामे हुए है। लेकिन वह बल कम हो रहा है। स्वयं जवाहरलालजी जन-सर्पक की बात बारबार कहते हैं यानी उसकी कमी अनुभव करते हैं। इसका क्या यही मतलब नहीं है कि सर्वोदय से कांग्रेस च्युत होकर पक्षोदय की तरफ आ रही है और इसलिए निर्बल पड़ रही है?

प्रश्न है कि सर्वोदय अपने प्रति और इस पक्षोदय और पक्षाग्रह के प्रति क्या करे? केवल इस कारण कि गांधीजी का उसे नेतृत्व मिला था अपने में दल बन जाने पर उस कांग्रेस के साथ सर्वोदयी तद्गत नहीं हो सक्ता। उसकी सहानुभूति खूबी रहनी ही चाहिए और कांग्रेस के साथ उसे समाप्त होने का हक नहीं है। कांग्रेस को सर्वोदय-नीति के प्रति जगा हुआ रखने का काम जिसका है वह स्वयं उसमें सीमित नहीं बन सक्ता।

सर्वोदय क्या अराजनीतिक रहे? यह प्रश्न उठता रहा है और आगे भी उठना रहेगा। पर वह सैद्धान्तिक है। शायद उस प्रश्न को स्वयं में खत्म न होने की सुविधा भी इसीलिए है कि वह सैद्धान्तिक है। यथार्थ में जीवन में खाने-बन्दी नहीं है और कोई प्रभाव व्यापक होने पर अराजनीतिक रह नहीं सकता। या तो सचेत रूप से राजनीतिक या फिर राजनीति का निश्चेष्ट आखेट। भावना की व्यवस्था में गिनती नहीं है और इसलिए भावनात्मक सर्वोदय को ही राजनीति की गणना में न खाने की सुविधा है।

लेकिन इसी जगह उलझन है। और मुझे जान पड़ता है कि सर्वोदय शब्द की व्याप्ति भावना तक है। सबका भला हम चाह सकते हैं, चाहते हैं, पर कर किसी तरह नहीं सकते। जहां लोगों को अपनी भलाई पदार्थ से जुड़ी मालूम होती है उस संसार में एक की भलाई में दूसरे की बुराई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। धन का समान वितरण हो तो किसी से लेकर किसी को देना होगा। जिसको दिया उसकी भलाई है तो जिससे लिया उसकी बुराई दीख आएगी। लौकिक हित और स्वार्थों में इस तरह परस्पर-विरोध रहता ही है। सर्वोदय को इस लौकिक घरातल से अछूता रखकर चलाने में ही असली सर्वोदयता अधुण रहती जान पड़ती हो, तो सर्वोदय कुछ ऐसा निरा आध्यात्मिक हो जायगा कि जागतिक तल पर शून्य दीख आय। वह चीज भारत में कम नहीं रही; लेकिन उतने से काम नहीं चला। भावना की जबकि सीमा नहीं है तब कर्म सदा सीमित होगा। इसी कारण कर्म से तटस्थता एक प्रकार का पलायन है। वह असामाजिक अतएव अनाध्यात्मिक है। सर्वोदय में यदि कर्म का समावेश है तो उसकी सफलता के लिए भावुकता के साथ एक निर्ममता भी आवश्यक है। सर्वोदय की कार्य-प्रणाली में यदि कुछ बिछुड़ते हों, कुछ अनुविधा अनुभव करते हों, कुछ उसे अपने लिए हठात् अप्रिय मानते हों, तो इस कारण वह प्रवृत्ति सदीप नहीं हो जाती। निश्चय ही हर प्रवृत्ति सविनय होगी किंतु उससे अधिक मांग प्रवृत्तिशील से नहीं रखी जा सकती। वह अहिंसा को कायरता बना देना होगा।

विनोबा का भूदान-यज्ञ सर्वोदय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जमीन भगवान ने दी है, लेकिन यहां उसका स्वत्व बट गया है। वह सबकी नहीं है, केवल उपयोग और श्रम की नहीं है। श्रम के योग से वह हमको अन्न और फल देती है इसलिए न्याय से वह उसकी है जो अपने श्रम के योग से धरती को अन्नदा और फलदा बनाता है। विनोबा उनसे जिनके पास अधिक है धरती लेते हैं उनके लिए जिनके पास नहीं है। यह काम सद्भावना के बल पर होता है। हमारे किसी बल से नहीं। आजके दिन यह बड़ा काम है और सद्भावना के सामर्थ्य से जिनका विश्वास उठ गया है उनकी आंख गोल दे सकता है।

लेकिन सर्वोदय की श्रद्धा इतनी गहरी आदमी में पड़े कि विग्रह का विश्वास उसमें से निर्मूल हो जाय, इसके लिए आवश्यक है कि विग्रह और संघर्ष में से सघने वाली शक्ति प्रत्यक्षतः आदमी को निर्वल दीख आए। अन्याय पलता है क्योंकि उसको सह लिया जाता है, उसका प्रतिकार नहीं किया जाता। असत्य भी उसी प्रकार अपनी शक्ति से नहीं जीता, शक्ति उसमें है ही कहाँ। फिर भी जीता दीखता है तो इसलिए कि सत्य चुप रहता है। सत्य के इस आग्रह में ही असली शक्ति पड़ी है। उस प्रकार के आग्रह में से सविनय अवज्ञा और कानून-भंग भी निकल सकता है। कुछ उस प्रकार का काम आज की जैसी विकट और भीषण परिस्थिति में सर्वोदय यदि जगा सका तो संभव है कि वह प्रकाश लोगों को दीख आय जिसकी इस अंधेरे में जरूरत है।

भूदान श्रमिक को धरती तां दे देगा; पर श्रमिक को अपना श्रम-फल भी मिले, वह उसके हाथों से उड़कर कहीं दूर के गोदामों में नहीं पहुंच जाय, इसका उपाय भी सर्वोदय-दृष्टि को दिखाना और सर्वोदय के कार्यक्रम को करके बताना होगा। दुनिया में सलतनतें बदली हैं और व्यवस्था बदली है। यह काम खूनी क्रांति के जरिये हुआ है। हाल की यह बात है, और इन क्रांतियों का पूरा और सही परिणाम जांचने के लिए अभी समय का अंतर काफी नहीं है। क्रांति का खूनीपन कोई खूबसूरत चीज नहीं कही जा सकती। उसे बढ़िया भी कोई नहीं मानता। मानना चाहिए कि मनुष्य उससे अधिक सभ्य और संस्कृत हो रहा है। क्रांति वह करेगा, कर सकता है, पर आदमीयत के रास्ते से, जान-बख्शियत के सहारे नहीं। यह श्रद्धा सर्वोदय की है। विग्रहवाद एक नक्शा देता है जिसमें सारा ढांचा रूपांतरित दीखता है। स्टेट जैसे महायंत्र को शुद्ध और श्रमाधीन बना दिखाने का उसका दावा है। अगर खूनी क्रांति टलती है तो सर्वोदय को वह सब काम करके बताना अपना जिम्मा मानना होगा। स्टेट आधुनिक मानव-विज्ञान का सबसे बड़ा और पेचीदा यंत्र है। उसका परिष्कार सर्वोदय करेगा या उससे असहकर? उसके प्रति नितांत तटस्थ और निवृत्त रहने से उन असंख्य लोगों को कोई डाइस नहीं पहुंचता जो अपने

नित्यप्रति के मुख-दृष्ट को उस स्टेट के महायन्त्र से सीधा जुड़ा देखते हैं।

सत्य यदि एक विनारा है तो अहिंसा दूसरा। दोनों से नियत होकर ही जीवन कुछ कर सकता और उठ सकता है। रचनात्मक प्रवृत्ति या म कर्मण्यता ही रहेगी और सत्याग्रह का इवास उसमें नहीं होगा तो उससे सैन्य नहीं उमरेगा। पुनर्निर्माण के लिए—अपना पुनर्निर्माण और लोक का भी—स्वीकार और इनकार दोनों का योग चाहिए। स्वीकार में से सग्रह आता है जिसका सूत्र है विनय और सेवा। यज्ञ अहिंसा की भाग है। किन्तु इनकार उतना ही आवश्यक है और इसकी प्रतिन सत्य में से लेनी

होगी। वर्जन, इनकार, प्रतिवार—इस शक्ति को भी जगाना होगा, यदि भावना से नीचे योजना और कर्म के घरातल पर भी सर्वोदय को सशक्त और प्रखर बनना है। इसी अवस्था में वह विग्रहात्मक दर्शन को पूरी तीर पर अनावश्यक बना सकता है। अन्यथा खतरा है कि वही पहले जैसा द्वैत हमारे जीवन में घुस बैठे। यानी कि निवृत्त सत के लिए अध्यात्मनीति और प्रवृत्त समारी के लिए वैर-विग्रह-नीति। इस प्रकार का खंडित जीवन मानव विकास में अब अमंजुल बन जाना चाहिए। यह दर्शन अब अनिवार्य हो आना चाहिए कि धर्म दो नहीं है, जीवन के उत्कर्ष की नीति एक है। सत्कार और मोक्ष विमुख नहीं है और दानों की समीचीन उपलब्धि के लिए साधना एक ही है।

हरिभाऊ उपाध्याय

‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन का श्रीगणेश विश्वपुद्गल की जिन भीषण और विषट परिस्थितियों में गांधीजी ने किया था, उसे देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता था कि इस आन्दोलन में बूढ़ पढ़ने वाला की क्या गति होगी, कौन कहा होगा, और अन्त को देश की भी क्या स्थिति होगी! मैंने घर वालों से कह दिया था कि जितना राना-धोना हो, एक दिन रो धो ला। भागीरथी देवी से कहा कि समझ लो, तुम्हारा सुहाग आज समाप्त हो रहा है। इस बार जेल ही नहीं, सश्रव है गोली से भी उड़ा दिये जाय। यदि तमदीर ने बचकर सही-सलामत घर आ गया तो खुशी मना लेना कि तुम्हारा सोभाग्य वापस आ गया है। मगर रोज-राज चिन्ता और शोक करना बुरा होगा। जेल में सब प्रकार के कष्ट और बटु तथा बुरे अनुभवों की तैयारी मैंने कर ली थी।

बम्बई में बापू की गिरफ्तारी के ३-४ दिन बाद मैं मध्य भारत की ओर खाना हुआ। खयाल यह था कि राजस्थान, (मध्य भारत, राजपूताना, अजमेर-मेरवाड़ा) में कुछ काम करके और फिर काम करते हुए ही पकड़ा जाऊँ। मैं खलाम होता हुआ पहले इंदौर पहुँचा। ‘भारत छोड़ो’ के प्रस्ताव में राजा-महाराजाओं से अंग्रेजों हकूमत का साथ छोड़ने की अपील की गई थी। इंदौर के वर्तमान

जीवन की गहराई में

महाराजा श्रीमन्त यशवन्तराय होलकर बड़े स्वाभिमानी और भावुक व्यक्ति हैं। वे कुछ समय पहले भारत की स्वाधीनता के पक्ष में खलमखल्ला एक ऐसा वक्तव्य दे चुके थे जो अंग्रेजों हकूमत को बहुत खटका था। उनकी सरकार में उस समय दो-तीन ऐसे व्यक्ति थे जिनमें मेरा पुराना परिचय था, महाराजा पर भी उनका प्रभाव था। उनके द्वारा मैंने महाराजा तक यह अपील पहुँचाने का प्रयत्न किया। दोनों-तीनों व्यक्तियों के रज की मुसपर अच्छी छाप पड़ी। सहानुभूति सबने बताई—एक ने कहा, “मैं महाराजा को यह सलाह देने के लिये तैयार हूँ, परन्तु मैं जूनियर हूँ—सीनियर वे हैं, यदि वे तैयार हो जाएँ तो मैं अवश्य उनका साथ दूँगा।” सीनियर व्यक्ति ने कहा—“हमारी सलाह पर महाराजा साहब अवश्य तैयार हो जायेंगे, परन्तु उन्हें तुरन्त गद्दी से उतरना होगा। आज वाग्रस में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह अपने बल से महाराजा की रक्षा कर सकें।” मैंने कहा—“मैं प्रजा मंडल के सब नेताओं से सलाह करके उनकी तरफ से यह कहने आया हूँ कि यदि महाराजा साहब इस अपील को मान लें ता इंदौर राज्य का एक-एक व्यक्ति उनकी रक्षा में जान लड़ा देगा। अंग्रेजी राज्य के खतम होते ही देशी-नरेशों को कांग्रेस की शरण आना पड़ेगा। अतः आज अंग्रेजों

और गियाओं—का नंगा निकला । मैंने उनके मुँहों पर जाना चाहा: परन्तु नायी मित्रों ने रोक दिया और मुझे इम्तीनान दिखाया कि स्थिति जल्दी ही ठीक हो जायेगी ।

दो नया आन्दोलन दोनों दृष्टियों में मैं वहाँ के मुख्य अधिकारियों में भी मिला । गान्धि-रक्षा उभयपक्ष के हित में थी—यद्यपि अंग्रेजी सत्तान्त को तो गान्धि-भंग से मतचाही मदद ही मिल सकती थी: पर हिंदुस्तानी अधिकारी इस बात को समझते थे और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जब तक विद्यार्थी या जनता गान्धि-भंग नहीं करेंगे तब तक हम कानूनी कार्यवाही के अलावा आन्दोलन को कुचलने का काम तौर पर प्रयत्न नहीं करेंगे । जिस तत्परता और साहस ने उज्जैन के कार्यकर्ताओं ने उन दिनों को शान्त किया उनकी अच्छी छान लेकर मैं जयपुर गया ।

वहाँ पहुँच कर पता लगा कि ब्राह्मण तथा कार्य-मिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद जयपुर नगर में हड़ताल तक नहीं हुई और वहाँ के प्रजामंडल के कार्यकर्ता वर्ग में तथा और कहीं में सूचना मिलने की राह देखने रहे । मैं बस स्थली भी गया । वहाँ लोग यह माने बैठे थे कि आन्दोलन खत्म हो गया है और अब यह पता नहीं सकता । हाँ, कुछ लोग तुल्य हुए थे कि हम आन्दोलन चलायेंगे, सत्याग्रह करेंगे और जल्द ही तो प्रजामंडल में अलग होकर भी आजादी की आखरी लड़ाई लड़ेंगे । वहाँ ऐसी ठंडक छाई हुई थी कि जयपुर में हड़ताल नहीं हुई, इस बात पर चर्चा चलाते हुए मुझे मित्रों से यहाँ तब यह वेना पड़ा कि जब ब्राह्मणों की गिरफ्तारी वहाँ हड़ताल के लिये जाती नहीं है तो शायद उनके मरने की गह यहाँ के लोग देखने होंगे । कुछ दिनों के प्रयत्न से अन्त में प्रजामंडल और आजाद मोर्चा के लोगों ने मिलकर आन्दोलन चलाने की एक योजना बनाई ।

मेरा विचार कुछ दिनों और जयपुर ठहरने का था; लेकिन बीदा ने पुष्पा आर्ज और मुझे वहाँ जाना पड़ा । मुझे उज्जैन में हो पता लग गया था कि पुलिस मेरी तलाश में है । मैंने एक निश्चय कर लिया था कि छिप कर काम करना नहीं और कामला पुलिस के पंजे में भी

जाना नहीं। लेकिन वर्षों वर्षों संयोग से कोर्टा-स्टेशन पर उतरते ही एक पुलिस इन्स्पेक्टर ने हाथ मिलाया जो पहले भी अक्सर वहाँ मिला करते थे। मुझे जरा भी शक नहीं हुआ। दो-चार मिनट मामूली बातचीत करके मैं आगे बढ़ने लगा—कुली मेरा सामान लेकर आगे चल चुका था—कि पुलिस अक्सर ने कहा, “उपाध्यायजी आप तो मेरे साथ चले गये।” मैं समझ गया और मैंने पूछा—‘वारंट-सारट भी है?’ उन्होंने कहा, ‘सो तो कुछ नहीं है, परन्तु अजमेर से जिन लोगों को तलाश में सरकार है उनमें पहला नाम आपका ही है और हमें हुकूम है कि जहाँ कहीं भी मिलें आपको गिरफ्तार कर लें।’ मैं प्रसन्नता से उनके साथ हो लिया। मैं साधारण सद्ब्यवहार के लिये सोतैयार

था, परन्तु उसने जो असाधारण विश्वास मुझपर प्रकट किया उसकी मैंने आधा नहीं की थी। उसने कहा—“पंडितजी, आपकी सचाई के हम सब लोग फायल हैं इसलिये मैं आपकी तलाशी नहीं लूँगा। हमारे काम की जो चीज आपके पास हो वह आप मुझे दे दीजिये?” मैंने सचमुच ही उनकी आँखों में देखकर मेरे पास उनकी दृष्टि से जो आपत्तिजनक कागज़ान थे वे सब उनको दे दिये। जब उहाँ ने एक कमरे में मेरे सोते को व्यवस्था की तब मैं भुझये कहा—‘पंडितजी, मैं कोई खास पहरा-चोरी आप पर नहीं रख रहा हूँ।’ मेरे मन ने कहा—“पुलिस-अफसर और इसकी विश्वासघोषणा। अगवान के यहाँ किस आश्चर्य की कमी है।”

(कनश)

रामानारायण उपाध्याय

रचनात्मक कार्यक्रम की शक्ति

जब हमारा देश गुलाम था, तब भी यहाँ रचनात्मक कार्य चलते थे, देश में उत्साह और जाग्रति थी और राष्ट्र रूपांतर प्रगति कर रहा था। लेकिन आज यह कहा जाता है कि क्या करे, रचनात्मक कार्य चलते नहीं, देश में उत्साह नहीं है और सर्वत्र निराशा एवं अकर्मण्यता का वातावरण है।

बात यह है कि गांधीजी ने हमें सत्य के समर्थन के साथ असत्य का प्रतिकार करना भी सिखाया और अहिंसा के पालन के साथ, हिंसा से मुकाबला करने का मार्ग भी दिखाया। सत्य का वृद्धता से पालन और असत्य का नश्वरता से प्रतिकार, यही उनका जीवन-सूत्र था।

उन्होंने न सिर्फ ‘हंनारायण’ की बात कही, बरन उसके लिए सत्याग्रह, असहयोग, सविनय कानून भंग और ‘भारत-छोड़ो’ जैसे महान जातिकारी आन्दोलन चलाकर विदेशी हुकूमत का जमकर मुकाबला किया और इस प्रकार भारत को आजादी दिलाई।

उन्होंने न सिर्फ ‘स्वदेशी’ की बात कही, बरन हाथ पिसे आटे, हाथ कुटे चावल, पानी के तेल और हाथ-पसी हाथ-धुनी खादी के जरिये, वस्त्रोद्योग और विदेशी के

खिलाफ एक सचकत मोर्चा तैयार किया और इसकी लेकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया, जिससे लोगों ने स्वेच्छा से विदेशी वस्त्रों को छोड़ी जलाई, देश और विदेश की मिलो का वस्त्रोद्योग उगमपाया, खादी हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की पोसाक बनी और आज भी चरखा मिल के खिलाफ एक अहिंसात्मक शक्ति का प्रतीक बनकर चल रहा है।

उन दिनों जब देश में सांप्रदायिकता को लेकर हिंसा जगी, उन्होंने एक अहिंसक सेनानी की तरह उसमें प्रवेश कर, हिंसा पर अहिंसा से विजय प्राप्त की और मौं सांप्रदायिक-एकता-के-नाम-के-निरास-अन्त-पाया।

उन दिनों जब देश में कानून से शराब बन्दो नहीं थी, गांधीजी ने एक ओर यदि शराब के खिलाफ, नैतिक जमीन तैयार की, तो दूसरी ओर शराब की दूकानों पर विनम्र पिकेटिंग कर उसे जहमूल से बन्द करने का प्रयत्न भी किया। यही नहीं बरन् उन्होंने घर की चारदीवारी और पदों से घिरी महिलाओं को शराब की दूकानों पर पिकेटिंग के लिये तैयार कर महिला-समाज में भी एक अमूल्य प्रागुक्ति को जन्म दिया।

और ऐसे समय में जब लोग, अछूत की परछाई से भी परहेज करते थे, उन्होंने सबसे नीचे माने जाने वाले हरिजनों को, सबसे पवित्र माने जाने वाले मंदिरों में स्थान दिलवाकर हिन्दू-धर्म पर से अस्पृश्यता के कलंक को मिटाया और यों समाज में एक आमूल क्रांति की।

इस तरह उन्होंने अपने जीवन में रचनात्मक कार्यक्रम के साथ-साथ अहिंसात्मक आन्दोलनों का समन्वय साधकर, देश को जाग्रत किया, ऊंचा उठाया, आगे बढ़ाया और संघर्ष में से एक नये समाज की रचना की।

इतिहास में गांधीजी पहले आदमी थे जिन्होंने अपने जीवन में संत और योद्धा के गुणों का समन्वय साधा। लेकिन लगता है कि स्वराज्य के बाद हमने गांधीजी के संतत्व को तो स्वीकार किया; लेकिन उनके आंतरिक सेनानी-स्वरूप को भुला दिया। हमने उनके असांप्रदायिक राष्ट्र के सिद्धांत को तो माना, लेकिन सांप्रदायिकता के जहर को जड़मूल से उखाड़ फेंकने में अपना समुचित योगदान नहीं दिया। हमने सच को सच तो कहा; लेकिन झूठ (गलत) का विरोध नहीं किया। यही वजह है कि सांप्रदायिकता हमारी बगल में बढ़ती गई और एक दिन उसने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या कर डाली।

यदि हम ग्राम-उद्योग की बात तो कहें, लेकिन मिल

का शेयर भी खरीदें, खादी पहनें किन्तु विदेशी का लोभ संवरण न कर सकें, कानून से मंदिर-प्रवेश विल तो पास करावें, लेकिन हरिजनों को अपने साथ मंदिर में न ले जा सकें तो हम और हमारे कार्य आगे बढ़ने वाले नहीं हैं।

यदि हम थम-निष्ठ, शोषण-विहीन, विकेन्द्रित, स्वावलम्बी, अहिंसक समाज की रचना करना चाहते हैं तो हमें केन्द्रीय यंत्रीकरण और शोषण का विरोध भी करना होगा।

हम यह न भूलें कि सिर्फ प्रकाश का होना ही अंधकार की समाप्ति का सूचक नहीं है। सूर्य के प्रखर और प्रचंड तेज के बावजूद अनेक बार अस्तित्वहीन, घने काले बादल भी, कुछ क्षण के लिए ही सही, धरती पर अंधेरा कर देते हैं। प्रकाश को मिटाने की शक्ति भले ही किसी में न हो, लेकिन उसे ओट में कर सत्यमार्ग को धूमिल बनाये जाने के प्रयत्न सदा से होते आये हैं।

इसलिए जिस तरह बादलों को विच्छिन्न करके ही किरणें धरती पर प्रवेश पाती आई हैं, उसी तरह असत्य एवं अन्याय का प्रतिकार करके ही सत्य और न्याय की राह आगे बढ़ा जा सकता है।

यदि हम अपने कार्यों में संपूर्ण सफलता चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में गांधीजी के रचनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों तरह के कार्यों का, समन्वय करना होगा।

कांच और दर्पण

साहूकारी का घग्घा करने वाला एक बूढ़ा यहूदी बहुत ही लालची था। एक बार वह अपने धर्मगुरु के पास गया। धर्मगुरु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले गये। बोले, “बाहर देखो, और बताओ कि तुम्हें वहां क्या-क्या दिखाई देता है?”

यहूदी ने उत्तर दिया, “रखी, भूसे कुछ मर्द, औरतें और छोटे-छोटे बच्चे दिखाई पड़ते हैं।”

धर्मगुरु फिर उसे आईने के पास ले गये और पूछा,

“अब तुम्हें क्या दिखाई देता है?”

“अब तो मैं सिर्फ अपने को ही देखता हूँ”—उसने जवाब दिया।

धर्मगुरु ने कहा, “देखो, खिड़की में भी कांच लगा है, और इस आईने में भी। लेकिन आईने के कांच पर थोड़ी चांदी लगाई गई है और यह आईने के साथ चांदी के मिलने का ही परिणाम है कि तुम दूसरों को देख नहीं पाते, सिर्फ अपने को ही देखते हो।”

भारतवर्ष बहुत पुराना व विभिन्न जातियों का देश है। जब आर्य लोग भारत में आकर बसे तो कहा जाता है कि यहाँ के मूल निवासी देश के दक्षिण भाग में तथा दूसरे भीतरी भागों में जहाँ आर्य लोग उनका पीछा न करे, बस गये। आर्य लोग कुछ सुसंस्कृत थे तथा मूल निवासी द्राविड, भील, मेना, नागा और रानीपरज आदि जातियाँ अर्धजंगली थीं। आर्य लोग मैदानों में बसे तो ये लोग पहाड़ों में जा पहुँचे।

आज भी भारत के करीब-करीब सभी भागों के पहाड़ी इलाकों में ऐसे मूल निवासी पाये जाते हैं। आसाम बिहार, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण आदि में कई ऐसे स्थल हैं जो बहुत भीतरी हैं और जहाँ आदिवासी लोग बसते हैं। गुजरात में पंचमहाल, डांग, सूरत आदि जिलों में ये लोग पाये जाते हैं। वनासकाठा व सावरकाठा जिलों में रहनेवाली भील वस्ती राजस्थान में उदयपुर, सिरोंही, डूंगरपुर, घासवाड़ा आदि में पाई जाने वाली भील व ग्रामियाँ नीम से मिलती-जुलती हैं।

बम्बई राज्य ने अपने सभी जिलों में ऐसे आदिवासी तथा पिछड़े हुए वर्गों में काम करने के लिये सर्वोदय-यन्त्र खोले हैं। इनमें पुराने काग्रेस के रचनात्मक कार्यकर्ता काम करते हैं—उनपर सचालन का भार है, सरकार मदद देती है और इन लोगों की उन्नति के लिये ये केन्द्र काम करते हैं। बम्बई के सभी जिलों में एक-एक केन्द्र है। ऐसे बीस केन्द्रों में से दाँता तालुका के सणाली गांव में वनासकाठा के पुराने कार्यकर्ता श्री अकबरभाई के सचालनत्व में एक सर्वोदय-योजना का केन्द्र चल रहा है।

सणाली गांव सारे दाँता राज्य में 'चोरो के गांव के तौर पर मशहूर है। यह दाँता से पूर्वोत्तर दिशा में सोलह मील तथा आवू रोड से दक्षिण में करीब तीस मील है। यहाँ पहुँचने के लिये साधारणतः पगडड़ी या बैलगाड़ी का रास्ता और अपनी खुद की टांगों का सहारा लेना पड़ता है। सर्वोदय-योजना को चलते हुए करीब एक वर्ष

हो चुका है और केन्द्र का महत्व स्थापित हो जाने से कभी-कभी जीप-गाड़ी भी नजर आ जाती है।

सारे दाँता तालुका में पहाड़ व जंगल हैं—बस्ती बहुत छिछली है। यहाँ सारा प्रदेश ही भीली वस्ती का है। ये भील-ग्रामियाँ लोग राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के लोगों से मिलते-जुलते हैं। इस जंगल के बीच लोगों की आजीविका का कोई साधन न होने से सर्दी, बरसात या गर्मी, हमेशा ये लोग बाहरी प्रदेशों में चोरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। राजा भी (पहले यह प्रदेश राजस्थान एजेन्सी में देशी रजवाड़ा था, अब बम्बई प्रांत में विलीन हुआ है) उसमें से अमुक हिस्सा वाण—कस्टम—के नाम से पाता और वे चोरी के अपराध से मुक्त समझे जाते। अब यह घन्था विलीनीकरण व आजादी के बाद छिन गया है।

सणाली का आश्रम दोनों तरफ नदियों व पहाड़ों के बीच में व दो नदियों के संगम पर बसा है। अब लोग यहाँ पर अपने दुख-दर्दों को सुनाने, सगडा निपटाने व दवा-दारू के लिये आते हैं। आश्रम के पीछे ही सणाली गांव है। गांव क्या, बिखरी हुई झोपड़ियों का एक समूह है। भील-ग्रामियाँ लोग कभी इकट्ठे घर बांधकर नहीं रहते। ये आधे जंगली, अर्धजाग्रत, अज्ञानी व अपठ हैं—पर रूहेगे अंग्रेजों की तरह अलग-अलग बगलों में घाने घासफूस की झोपड़ियों में।

भील-ग्रामियाँ लोगों की आजीविका का साधन जंगल व जंगल से उत्पन्न होने वाली वस्तु व उनकी बिन्नी है। खेती उनका धंधा है; पर उससे साल में छ महीने मुश्किल से गुजरते हैं। कुछ व सिंचाई के साधन बहुत कम लोगों के पास हैं। यहाँ की मुख्य फसल मकई (मक्की) है। आजकल लोग तिल भी बहुत बोते हैं। कुछ मूँगफली, गेहूँ, डायर या चावल आदि की खेती भी होती है।

खेती में स्त्रियाँ मुख्य भाग लेती हैं। पुरुष कुछ आलसी होते हैं। वे आरामपसन्द हैं। जबतक जेब में एक पैसा भी होगा वे मेहनत मजदूरी करना पसन्द न

करेंगे। इस बारे में इनमें सूझ वाले लोग बहुत कम पाये जाते हैं। खेत में बोना, नींदना, काटना आदि सभी काम स्त्रियां करती हैं। पुरुष अक्सर हल चला देते हैं।

इन लोगों के कई रीति-रिवाज अंग्रेजों से मिलते-जुलते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि भारत के दूसरे लोगों में जो संस्कृति है, वह इन लोगों को ज़रा भी नहीं छू गई। ये लोग अर्ध-जंगली व अर्ध-संस्कृत हैं। भारतीय प्रजा में ब्रह्मचर्य व सतीत्व की भावना बहुत दृढ़ है। नई शिक्षा के कारण ये विचार बहुत ढीले पड़ गये हैं। पर इन भील-प्रासियों में मानो वह संस्कार हैं ही नहीं। स्त्रियां काफी स्वतन्त्र होती हैं और व्यभिचार बहुत बुरा नहीं माना जाता। गरमी व सुज़ाक के रोग भी अक्सर पाये जाते हैं। यूरोपीय प्रजा में भी ब्रह्मचर्य की कोई तीव्र भावना नहीं है।

हरेक व्यक्ति कई शादियां कर लेता है। एक ही पुरुष के तीन-चार जीवित स्त्रियों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दो स्त्रियां तो बहुत साधारण हैं। एक ही स्त्री का पति बहुत कम। वह भी कम उम्र या कम ज़मीन होने के कारण ही होगा। स्त्रियां खेती में मजदूरों का काम देती हैं इसलिये भी बहुपत्नी-प्रथा है। इनके कुटुम्ब बहुत बड़े होते हैं। एक ही पुरुष के दस-तीस बच्चे तो साधारण-सी बात है। पर शादी होने पर अक्सर लड़के अपना नया घर बसा लेते हैं।

मेलों-त्योहारों आदि पर नाच होते हैं, तब लड़का-लड़की एक-दूसरे को पसन्द कर लेते हैं और वे साथ-साथ जंगल में चले जाते हैं। तब माता-पिता को पता चलता है और फिर सगाई व शादी हो जाती है। कभी-कभी शादी की रस्म पूरी किये बिना ही लड़की अपने पति के साथ रहने चली जाती है। फिर जिस वर्ष अच्छी फसल होती है शादी की रस्म बदा कर दी जाती है। लड़के को शादी के लिये लड़की के बाप को कुछ पैसे देने पड़ते हैं।

एक ही स्त्री अपने जीवनकाल में तीन-तीन चार-चार पति कर लेती है। विच्छेद दोनों ओर से हो सकता है, पर गांव के लोगों का निर्णय ज़रूरी है। झगड़ा होने पर या और किसी कारण से स्त्री रुष्ट होकर अपने पीहर

चली जाती है या कभी पति निकाल देता है। फिर उसक मायके वाले दूसरी शादी करा देते हैं। विधवा विवाह तो होते ही हैं—पर कम उम्र में विधवा होना नहीं पाया जाता। अपवाद भले हों—क्योंकि बालविधवायें बाललग्न वाले समाज में ही अधिक होती हैं।

अक्सर स्त्री-पुरुष साथ-साथ घूमते हैं, साथ ही मेलों आदि में भी जाते हैं। घूँघट बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है। लड़की या लड़के का बाप पास में होने पर भी पति-पत्नी साथ रहते हैं। नृत्य में भी स्त्री-पुरुष साथ ही भाग लेते हैं।

जब लोग एक-दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम दिखाने के कई तरीके हैं। ये लोग हाथ मिलाते हैं—दूर से सलाम या हाथ नहीं जोड़ते। मुंह से राम-राम बोलेंगे, पर हाथ अवश्य मिलायेंगे। स्त्रियां भी आपस में मिलने पर हाथ मिलाती हैं। एक-दूसरे को गले भी लगाती हैं और छाती से चिपट जाती हैं। पुरुष से पुरुष भी निकट सम्बन्धी होने पर एक दूसरे को छाती से लगाते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री के मिलने पर निकट सम्बन्धियों में हाथ चूमने का रिवाज है। बहुत निकट की हो तो पीठ भी सहलाते हैं। फिर छोटे बड़े का सम्बन्ध हो तो स्त्रियां पुरुष को बहुत नीचे झुककर सलाम करती हैं, ऐसा मैंने देखा है। ऊपर के रिवाजों के मुकाबले यह अजीब तरीका है। पता नहीं यह इनमें कैसे आ गया! रास्ते के बीच में मिलने पर भी घर पर मेहमान के आने की तरह ही स्वागत-शब्दोच्चार करतें हैं।

मेहमान घर पर आजाय तो वे काफी स्वागत-सत्कार करते हैं। सरकारी नौकरों की बात तो दूसरी है। तलाटी या पुलिस वाला ठहरेगा तो वह तो जबरदस्ती खाट-विस्तरा, आटा व घी ले लेगा। मामूली मेहमान की भी और खासकर बाहरी (इनकी जाति का न होने पर) मेहमान की खूब आबभगत करते हैं। जो-कुछ अपने पास हो उसे खिला-पिलाकर खुश होंगे। खुद भले कुछ न खाएं पर पास में दो पैसे भी हों तो मेहमान के लिये घी-गुड़ हाजिर कर देंगे। दूध, छाछ का तो पूछना ही क्या? हां, आप उनकी मेहमानदारी स्वीकृत करेंगे या नहीं, इसकी शंका उन्हें रहती है; ऐसा पता लगा है। वे अपने

दाँता तालुके का भील प्रदेश : अमृतलाल मोदी

आपको दूसरे वगैरे से कुछ नीचा अनुभव करते हैं।

ये लोग दूर-दूर झापड़ियों में रहते हैं। अक्सर हर-एक की झोपड़ी अपने-अपने खेत में होती है। सामन ही खेत होता है। झोपड़ी घासफूस की या बास काटकर तथा चौरकर उससे बनाये हुए कटलों द्वारा दीवार खड़ी करके बनाते हैं। मिट्टी के घर भी अक्सर पाये जाते हैं जो दूसरो को मजदूरी देकर बनवाने पड़ते हैं। इनके के लिये घास, खालरा के पत्ते या फिर केलू काम में लाये जाते हैं। अक्सर घर छोटा—एक ही कमरे के रूप में—होता है। मामूली स्थिति वाले के घर में मिट्टी की एक या दो कोठी—जिसमें फसल का अनाज भरकर रखा जाय एक तरफ चूल्हा—केवल तीन पत्थर, एक हाथी, रोटी बनाने की मिट्टी का ठीकरा—दूसरी तरफ एब पानी वा मटका व मिट्टी का पानी लेने का बर्तन—बीच में फटे चियड़े की तरह लटकने वाला स्त्री का एकाग्र फाजिल कपड़ा—यह कुछ होता है। दो एक महीने में कोठी खतम हो जाती है। फिर वे जगल की उपज मर निर्भर करते हैं—कहीं कभी मजदूरी मिल गई तो राशन का अनाज आ गया वरना मछलिया मारना, पीपल, खजूर आदि पेड़ों के फल खाकर समय निकालना होता है। कुछ लोग जरा अच्छी स्थिति वाले भी होने हैं। उनके घरों में एक की बजाय दो तीन कोठिया होती हैं या घर कुछ बड़ा होता है। वहाँ खाना बनाना, खाना व वही सोना। बाहर बाड़े में ढोरो को बाधा जाता है। यदि गाय-भैंस या बकरी हुई तो साल भर कुछ छाछ मिल जायगी जिससे खान में कुछ मदद व कुछ विटमिन्स भी मिलेंगे और घी बिकेगा जिससे नमक-मिर्च खरीदा जा सके। खेत में तिल ठीक पक गया तो कुछ पैसे आ गये। फिर तो जबतक पास में पैसा है वह चैन की बसी बजायेगा। पेड़ के नीचे आराम करेगा और जबतक भूलो मरने न लगेगा तबतक मजदूरी की खोज न करेगा।

अब इनके जेवर व वपड़े देखिये। अक्सर राजस्थानी धाघरे की तरह स्त्रिया ऊँचा ऊँचा धाघरा पहनती हैं। कई एक स्त्रिया के गले में चादी के गहने भी दिखाई देंगे, परन्तु ज्यादातर तो एक जगली घास से बनने वाले कई प्रकार के गहने पहनती हैं—अथवा सफेद रंग के मणके

की लडिया पहनती हैं। पुरुषों को भी शीक है। वे भी अक्सर कान में, गले में या कमीज के बटन आदि के रूप में कुछ-न कुछ पहनते ही हैं—पर साधारण लोगों के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है। छाते का भी कई लोगो में शीक पाया जाता है और साफे का भी। भले ही वह छोटा हो, दो हाथ का हो या चियड़ा ही सही। पहनने-ओढ़ने को इनके पास धोती आदि न हो तो कभी-कभी रात को ओढ़ कर सोने के ऊनी वस्त्र शाल आदि ही पहन लेंगे। इन्हें क्या मालूम कि इससे वह और भी ज्यादा महंगा पड़ जाता है।

खानपान में यह खासियत है कि कभी भी तैयार आटा तो मिलेगा नहीं। जब भी भोजन बनाना होगा गुरज्जत अथवा सवेरे उठकर आटा पीसा जावेगा। चक्की इनका मुख्य साधन है और करीब-करीब हरेक के घर में पाई जाती है।

इनके नाच-गान को लीजिये। नृत्य में स्त्री व पुरुष साथ ही नाचते हैं। नाच के साथ कुछ पुरप डोल लेकर बजाते हैं—बाकी पुरुष व स्त्रिया डोल के चारों तरफ घूमते हुए नाचते हैं। दो-चार डोल हो या ज्यादा हो वे सब साथ-ही-साथ डोल को उठाये हुए नाच में भाग लेते हैं। इनका अधिकतर नाच एक ही तरह का होता है—वह है एक घेरा पुरुषों का व एक घेरा स्त्रियों का—ताल-बद्ध पैर उठते हैं—बीच-बीच में दौड़ जैसी भी लगती है—वह भी घेरे में—खुशी का ठिकाना नहीं। कुछ-न-कुछ गान तो साथ में होता ही है। एक-दो कड़ी लेकर बहुत समय तक गाये जायेंगे। इधर गाधीजी का नाम भी गीतों में आने लगा है बरना अक्सर गानों में राजा व आपस के झगड़े—उनका सुखद अन्त आदि बातों का वर्णन रहता है। नाच-गान आदि मुख्य तौर पर शादी करने के अवसर पर होते हैं। इस समय व्यापार भी ठीक जमता है।

मेलों में लोग कई तरह की चीजें लाते हैं—जैसे बर्तन, खाने-पीने तथा पहनने की चीजें, नाच, माला, कमाल, आदि मामूली धोक की चीजें। खाने के लिये मूँगफली, गुड व खोपरा ऐसे मौकों पर खास तौर से खूब बिकता है।

रात को ये लोग कई बार भजन करने बैठते हैं। उस समय तबला, व तानपूरा जैसा कोई वाद्ययंत्र रहता

उसे वजा-वजा कर मंजीरे वजाते हुए भजन गाते जाते हैं और झूमते जाते हैं। स्त्रियाँ भी कभी-कभी इकट्ठी होती हैं और पुरुषों के साथ भजन में शामिल होती हैं। तब उनका नाच और साथ में गाना शुरू होता है। यह गाना काफी दूर-दूर तक सुनाई देता है।

‘देवरा’ इनके जीवन में मुख्य है। यह किसी मन्दिर व उसमें रखे हुए देवता दोनों के लिए काम में लाया जानेवाला शब्द है। ये लोग, उसकी पूजा साधारण तौर पर नहीं करते, पर बीमारी के समय अक्सर उसकी ‘मानता’—मनीती—करते हैं। इस अवसर पर वलिदान करने की भी प्रथा है। उस समय कोई एक व्यक्ति बड़े जोर-जोर से घूमता है। पर यह तो उन लोगों में फैले हुए भ्रम व अज्ञान का कारण है।

शिक्षा तो इन लोगों में है ही नहीं। इनमें कहीं कोई इक्का-दुक्का व्यक्ति जो कभी इधर-उधर आया गया हो या तो कहीं कांग्रेस-कार्यकर्ताओं से मिला हो तो भले चार-छः अक्षर जानता हो या अपना नाम लिख सकता हो पर बाकी तो शून्य है। हाँ, इन गांवों के बीच में कहीं-कहीं पर कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ इनके अलावा दूसरी जानियों के लोग भारत के और गांवों की तरह बसे हुए हैं। वहाँ एकाध मारवाड़ी, बोहरा आदि आकर व्यापार के लिये बैठ जाता है। वहाँ राजपूत, कुमार आदि दूसरी

जातियों के बच्चे उस दुकानदार के पास कभी-कभी पढ़ते हैं। कहीं-कहीं ऐसे छोटे से कस्बे में एकाध स्कूल भी पाया जाता है। इस तरह इस क्षेत्र में समाज-सेवा का बहुत ज्यादा काम बाकी पड़ा है।

वाहन-व्यवहार न होने से यह प्रदेश और भी पिछड़ा रह गया है। बाहर के वातावरण का बहुत कम असर यहाँ पर हो पाता है। जागृति भी विलकुल नहीं है। आज तक यह प्रदेश एक देशी रजवाड़ा था जहाँ पर राजा का बहुत ज्यादा आतंक था। सारी प्रजा बेगार से दबी हुई थी; पर अब धीरे-धीरे जागृति होती जा रही है। बम्बई सरकार ने दाख्खी करके प्रजा को बहुत लाभ पहुंचाया है। सर्वोदय-केन्द्र खोल कर भी जनता की सच्ची सेवा की है। स्वतन्त्रता आ जाने के बाद और राज्य का विलीनीकरण हो जाने से लोगों को कुछ राहत मिली है।

तब भी इस प्रदेश में बहुत कुछ काम बाकी है। कई सेवकों की पूरी जिन्दगी चाहिये तब कहीं इस प्रदेश के लोग कुछ जाग्रत, कुछ सभ्य और कुछ शिक्षित होंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। तभी यह हिस्सा भी देश के दूसरे भागों के बराबर आ सकेगा। यह प्रदेश ऐसे सेवकों को बुला रहा है, जो इनकी सच्ची सेवा कर सकें। आजीवन सेवकों की खास आवश्यकता है।

विपुला देवी

विज्ञापन की संसार में उतनी ही आवश्यकता है तथा यह कला सर्व-साधारण के लिये उतनी ही लाभप्रद प्रमाणित हो सकती है, जितना रेडियो तथा संस्कारित रूप में सिनेमा। रेडियो से सुनकर तथा सिनेमा में प्रत्यक्ष देखकर इतिहास, भूगोल, समाज-विज्ञान एवं देश-विदेश की नूतनतम घटनाओं को जिस प्रकार समझा जा सकता और सच्चा ज्ञान संग्रहीत किया जा सकता है, उसी प्रकार ढंग से काम लेने पर ‘विज्ञापनों’ द्वारा कम मूल्य और कम समय में आवश्यकता की वस्तुएँ भी पाई जा सकती हैं। एक-एक दुकान छानकर मन की वस्तु खरीदने

एक दृष्टि इधर भी

के श्रम की बचत हो सकती है और दूरवर्ती देशों एवं नगरों में उपलब्ध वस्तुएँ डाक और रेलवे की सहायता से देश के किसी भी कोने में मंगवाई जा सकती हैं। परन्तु आज स्थिति ऐसी नहीं है। कुछ इस कारण नहीं कि हमारे देश में छापेखाने कम हैं या पत्र-पत्रिकाएँ विज्ञापन कम प्रकाशित करती हैं। बल्कि इस कारण कि इस क्षेत्र में सर्वत्र झूठ और जालसाजी का बोलबाला है। सिनेमा और रेडियो की बुराइयों की ओर अब जनता और सरकार दोनों की दृष्टि है, लेकिन विज्ञापनों की ओर अभी किसी का ध्यान नहीं है। नतीजा यह है कि

दिनोदिन लोगो का यह विचार दृढ़ होता जाता है कि 'झूठ' का दूसरा नाम विज्ञापन है। इसलिये यदि किसी चीज को विज्ञापनो में 'जहरी' लिखा जाये तो समझ लेना चाहिये कि वह कोई बेकार चीज होगी। काले को गोरा और मूखों को विद्वान लिख देना, इन विज्ञापनो के बाए हाथ का खेल है।

हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में हजारों मासिक और सैकड़ों दैनिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रतिमास प्रकाशित होनी हैं, जिनको पढ़ने वालों की संख्या लगभग एक करोड़ होगी। बहुत कम ऐसी पत्रिकाएँ निकलेंगी, जिनमें विज्ञापन एकदम न रहते हों। विज्ञापन प्रकाशित करना, पत्र-पत्रिकाओं की आय बढ़ाने का एक साधन है। इसलिये जो नया पत्र निकलता है, वह पहली कोशिस विज्ञापन पाने की करता है। जिस पत्र-पत्रिका की खपत जितनी अधिक होती है, उसकी विज्ञापन दरें भी उतनी ही अधिक होती हैं। प्राप्त धन का उपयोग, पत्र-पत्रिका की सौन्दर्य-वृद्धि या घाटे की पूर्ति में ही किया जाता है, इसलिये कहा जा सकता है कि पाठकों को विज्ञापनो के सम्बन्ध में आपत्ति न होनी चाहिये। परन्तु पत्र-पत्रिकाएँ कितने गैर जिम्मेदार ढंग से आखें भीच कर विज्ञापन लेते और अपने मुख्य पृष्ठों पर प्रकाशित करते हैं, वह अवश्य निरीक्षण करने योग्य बात है। किसी भी प्रमुख हिन्दी मासिक पत्रिका को उठा लीजिए और उसके विज्ञापन-स्तम्भ को देख डालिए। जादू के असर वाली तांत्रिक अंगूठियाँ, भयानक रोगों की अबूक दवायें, हजारों रुपये प्रतिमास कमाने की राह बताने वाली किताबें, पकली स्वर्ग की लूट के मुनहरे अवसरों की घोषणाएँ, नए-नए ढंगों से की हुई मिलेंगी।

लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो 'अमीर' बनने के प्रलोभनों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते। वे लोग अपने श्रम से उत्पादित पूँजी की एक-एक पाई अपनी आवश्यकता-पूर्ति में व्यय करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की नाडी परख कर, उन्हें अपन जाल में फँसाने के लिये समाज द्रोही तत्वों ने नया ढंग निकाला है। अभी गत मई में हिन्दी के कई प्रमुख दैनिक पत्रों में यह विज्ञापन दिखाई पड़ा—'मलेरिया से बचिये, चैन की नींद सोइये

और मसहूरिया नौ-नौ रुपये में खरीद करके खाट पर लगाइये।' विज्ञापन देने वाली कलकत्ता की कोई संस्था थी। कुछ लोगो ने जोड़-तोड़ मिलाकर हिसाब लगाया कि छोटे-सहूर में करीब दस-ग्यारह रुपये में सिली-सिलाई ऐसी मसहुरी मिल जाती है जो सवा गज ऊँची, इतनी या इससे अधिक चौड़ी और ढाई गज लम्बी हो। अतएव कलकत्ते में डाकखर्च सहित नौ रुपये की मसहुरी मिलना आवश्यकजनक नहीं है। आखिर मूल्य में थोड़ा बहुत अन्तर तो गांव और कस्बे तक की चीजों में रहता है। अतः मसहूरिया मगवाने की ठहरी। पहले दो मसहूरियों का आर्डर दिया गया। छठे दिन बी पी सूचना का कार्ड आ पड़वा, जिसमें लिखा था—'परम धन्यवाद। आपकी आज्ञानुसार बी पी सेवा में भेजी जा रही है, कृपया तुरन्त रुपया देकर बी पी लेले। हम गारंटी के साथ सही और सच्ची वस्तुएं भेजते हैं किसी प्रकार की शिकायत हो, नि सकोच लिख दें। तुरन्त ठीक कर दी जाएगी। अपने ग्राहकों को सन्तुष्ट करना हम अपना धर्म समझते हैं। साथ ही उन व्यक्तियों पर जो झूठे आर्डर देकर बी पी वापस कर देते हैं, कम्पनी कैसे भी करती है। आप हमारी वस्तुओं से अवश्य ही प्रसन्न होंगे।'।

ऐसा लगा कि कोई ईमानदार कम्पनी है। सोचने लगे कि गलती की, 'दस मसहूरिया साथ ही मगा लेते। डाक-ब्यय भी कम पड़ता और सबको एक बार में मिल भी जाती। लकड़ी का पार्सल खोला जाने लगा। जो लोग मसहूरियों के इच्छुक थे, वे चारों ओर से घेर कर बैठे। पर जब मसहूरिया निकली, तब सभी की बोली बन्द हो गई। न जाने किस देश की खाटों की नाप की थी हिन्दुस्तान में ऐसी खाटें किसी भी प्रदेश में प्रयुक्त नहीं होती। मुश्किल से एक हाथ ऊँची, इतनी ही चौड़ी और करीब ढाई हाथ लम्बी। कोई मुर्दा उसे लगाकर भले ही सो लेता, जीवित आदमी के लिये तो किसी तरह सम्भव न था। अतः जिस बेचारे ने आर्डर लिखा था, उसीके सिर माल पटक कर ग्राहक लोग चलते बने।

उसने कम्पनी को कई पत्र लिखे कि वह मसहूरिया वापस लेले अथवा दो के बदले एक ही ठीक मसहुरी देदे, पर कोई जवाब नहीं मिला। अदालती कार्रवाई की

वात सोची गई; परन्तु उसका अर्थ था बैठे-विठाये एक संकट खड़ा करना।

विज्ञापन देने वाले अमीरअली ठग के भी चचा होते हैं। एक विज्ञापन दो-तीन मुख्य पत्र-पत्रिकाओं में दिखाई दिया, जिसमें कहा गया था “असली विलायती घड़ी मुफ्त लीजिए। यह घड़ी अमरीकन बढ़िया फाउन्टेनपेन की बिक्री बढ़ाने के लिए, बिल्कुल मुफ्त बांट रहे हैं। ठीक समय देने और मजबूती की गारंटी ६ वर्ष। अभी पत्र लिखें। गायद देर करने से, इस रियायत का लाभ न मिले। फाउन्टेनपेन का मूल्य ५)।”

समझदारों के मन में तुरन्त प्रश्न उठ खड़ा होगा कि इस फाउन्टेनपेन के बेचने वाले को क्या पागल कुत्ते ने काटा है, जो इतने कम मूल्य के फाउन्टेनपेन के साथ ऐसी अच्छी घड़ी दे रहा है? परन्तु वात ऐसी नहीं। युद्ध के पूर्व चार आने से लेकर नव्वे रुपये तक के फाउन्टेनपेन बाजार में मिलते थे। आजकल भी दस आने का फाउन्टेनपेन बाजार में है। इधर घड़ियां भी अनेक प्रकार की आई हैं। इसलिए फूंक-फूंक कर पैर रखने वाले लोग तक, इस विज्ञापन से भ्रम में पड़ सकते हैं, जबकि अनुभवहीन लोग घड़ी का वितरण वास्तव में प्रचारार्थ ही समझने की गलती करेंगे। वे सोचते हैं कि पेन चाहे दस आने वाला ही हो, लेकिन घड़ी की तो गारंटी है। चलो मंगवा लें।

परन्तु पार्सल खोलने पर, दस-तीस कागजों की पर्त के भीतर भदे रंग से पुता एक फाउन्टेनपेन निकलता है और घड़ी की जगह एक कागज। उसमें लिखा रहता है—“जय हिन्द, आपकी सेवामें पार्सल के साथ छः आर्डर फार्म भेजे जा रहे हैं। आप इनपर अमरीकन फाउन्टेनपेनों के आर्डर अपने मिलने वाले मित्रों से आसानी से ले सकते हैं। एक-एक रुपया पेशगी ले लें, आर्डर-फार्म भर कर रुपयों के साथ में भेज दें। आपको छः अमरीकन फाउन्टेनपेन एवं छः सेट आर्डरफार्म बी० पी० से भेज देंगे। इस पार्सल में आपकी इनामी घड़ी या ऊनी कम्बल आदि भी होगा। आपके बनाये ग्राहक भी इसी तरह ग्राहक बना कर इनाम मुफ्त ले सकेंगे। कम्पनी को इस सूचीपत्र में बदल-बदल करने और इनाम की चीजें घटाने-बढ़ाने का पूरा अधिकार है।”

अब आप विज्ञापन पर एक दृष्टि फिर डालिए और देखिए कि क्या उसमें एजेन्टों के कमीशन के रूप में घड़ी मिलने की वात की कहीं गंध तक मिलती है। एजेन्टी ही करनी हो तो एक क्यों, दस-तीस घड़ियां पाई और खरीदी जा सकती हैं। इसमें इसी फाउन्टेनपेन का कौन निहोरा? परन्तु इससे भी बढ़कर वात यह कि पांच रुपये कलम का दाम और सवा रुपया डाकव्यय देकर दस आने वाला फाउन्टेनपेन मिला, तो मुफ्ती घड़ी इससे कहीं गई-गुजरी न होगी, इसका कौन ठिकाना? फिर दस आने की चीज, पांच रुपये में मित्रों के गले मढ़ना क्या उनके साथ विश्वासघात नहीं है?

इस विज्ञापन जैसी ठगी, मुफ्त सोना बांटने के विज्ञापनों में भी रहती है। मानव स्वभावतः सौन्दर्यप्रिय होता है। सौन्दर्य बढ़ाने के उपकरणों में आभूषणों की भी गिनती है। धनी सोने, चांदी, जवाहरात के आभूषण पहनते हैं तो गरीब पीतल, कांसे, फूल बगैरह के। इधर नकली सोने की चाल भी चली है। जहां तक इसकी बिक्री की वात है, वहां तक गनीमत है। परन्तु सीधी बिक्री से सन्तुष्ट न होकर ये लोग ठगी की राह पकड़ते हैं। यह वात बहुत आपत्तिजनक है। कुछ दिन पहले कई पत्रों में एक संस्था ने यह विज्ञापन दिया—“अपने नेशनल न्यू गोल्ड के प्रचार के लिए हमने एक नमूने का वाक्स, जिसमें डायमंड कट की ४ चूड़ियां, नए डिजाइन का १ हार, वाम्बे फैशन की २ अंगूठियां हैं और साथ में ४ तोले नेशनल न्यूगोल्ड मुफ्त में देने का निश्चय किया है। आज ही मुफ्त सोने एवं नमूने के वाक्स के लिए लिखें।”

दूसरी संस्था ने अपनी संस्था का उत्सव मनाने के लिए ऐसा सेट और सोना मुफ्त बांटने की घोषणा की। उन्होंने नमूने के वाक्स को खरीदने पर सोना देने का उल्लेख नहीं किया और न कहीं वाक्स की कीमत का उल्लेख किया। अतः जो लोग ऐसी चीजों पर पैसे फेंकना बेकार समझते हैं, वे भी मुफ्त गहने कैसे हैं, यह देखने के लिए उत्सुक हो उठते हैं और वे लोग भी जो शीकीन हैं; पर इतने पैसे नहीं कि नकली गहनों पर खर्च कर सकें। किन्तु जब वे उसे मंगवाते हैं, तो बी. पी. में चार से १० रुपये बीच की चीजें होती हैं। विज्ञापनवाताओं की यह मनोवैज्ञानिक चालें हैं। वे जानते

एक दृष्टि डगर भी विपुला देवी

हैं कि कोतुहल और इच्छा ये ऐसे मत्स्य हैं जिनका उगना वरके काम निवाला जा सकता है।

चौथी प्रकार के विज्ञापनदाता दावा करते हैं कि तानिक अगूठी जिसका मूल्य ढाई या तीन रुपये रहता है, मगवा कर पहन लीजिए वस आपके सारे सकट छूटकर हो जायेंगे। स्त्री प्रेम करने लगती, मन-चाहा विवाह हाथ गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन जायगा बुढ़मन पैरा सले आ गिरगा धन-दौलत की कमी नहीं रहेगी, समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सारास यह कि ऋद्धि सिद्धि आपकी मुठठी में रहेगी।

अब सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है? अनेक अनुभव विनय और सेवाया से जो हृदय नहीं पसीजते वे इस अगूठी की शक्ति से पिघल जायेंगे। बड़े-बड़े कबीर जिस मामले को अत्यन्त परिश्रम द्वारा भी न मुक्त हो पाए, वह केवल ढाई रुपये की इस अगूठी की मदद से शक्ति से मुक्त हो जायगा। धन, नौकरी पाना ऋद्धि-सिद्धि इतनी साधारण है कि क्या न हमारी सरकार ऐसी अगूठियों के निर्माण का एक कारखाना खोलवा दे और सब मंत्री तथा सरकारी कर्मचारी तथा बेकार लाखों आदमी एक एक अगूठी पहन लें। अमरीका से गहू मयवान और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में पड़ लेने की आवश्यकता ही न पड़े। अगूठी का प्रभाव गन्त प्रमाणित होने पर, तानिक जी हज़ार-हज़ार रुपया प्रत्येक को इनाम दें। पाच सौ तो नहीं नहीं गए। कई तानिक लोगों ने ऐसी धोपणाएँ प्रेस में कर रखी हैं पर किसी ने अबतक इसे प्राप्त नहीं किया है।

छूट और जालसाजी में एक-दूसरे को घात देने वाले इन विज्ञापन को पढ़कर हम इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि अब समय आ गया है कि वाले बाजार को दमन करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञा हमारी सरकार दृढ़ता से काम लेवें कानून और शक्ति के द्वारा झूठी और निरपयोगी वस्तुओं के विज्ञापनदाताओं को बड़ी-से-कड़ी सजाएँ दे। एक आने की दिससलाई दो आने में बचने वाला का गुनाहा

मोरी के अभियोग में १००० रु. तक जुर्माना और कैद को सजायें मिली हैं, पर दम आने का फाउन्टेनपेन पाच रुपये में और निरपयोगी मसहरिया बच्चे को चोट देने वाले को सजा नहीं दी जाए, यह क्यों? हमारे देश में ऐसी सुधारक संस्थाएँ हैं और नेता हैं जो बर्बाद होने की भविष्यवाणी तक का विरोध करते हैं। परन्तु तानिक अगूठी के विज्ञापन मुले रूप से अनेक पत्रों में आ रहे हैं उनकी और किसी का ध्यान नहीं जाता। यह भी अन्धविश्वास है और कुमस्कारा की जैठें जमाने वाली बात है। इनका यहिष्कार करने की जगह, जमी तो सभी कांग्रेसी समाजवादी साम्यवादी, धर्मवादी पत्र उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। अधविश्वास और जादू-टोनों पर विश्वास न करने वाली सभ्यता अपने उप-करणों के द्वारा इसके प्रचार में सहायक हो यह बात इतनी समझावनी है कि सरकार के हस्ताक्षर करने के पूर्व ही सब पत्रों को इन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए।

दवाआ-सम्बन्धी सब विज्ञापनों की जाच सरकार के केन्द्रीय और प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग करे। दवाआ का प्रभाव विषयक झूठा प्रचार, रोगों को बढ़ाने और भयानक रूप ग्रहण करने का अवसर देता है। बिना स्वास्थ्य विभाग की जाच के ऐसे विज्ञापन बन्नी नहीं प्रकाशित होने चाहिए। अगर कोई दवा वास्तव में उपयोगी है, तो उसपर कई डाक्टरों को जाच करनी चाहिए। जबतक ऐसी व्यवस्था न हो तबतक लोगों को खुद समझना चाहिए कि विज्ञापित दवाओं का सेवन अंधरे में डेला फनना है।

जहाँ तक वस्तुओं का सम्बन्ध है, यदि पत्रिकाएँ यह नियम बना दें कि विज्ञापन के माध्यम विज्ञापित वस्तु का नमूना भी भेजा जाता है तो इससे एक सीमा तक धोखा-धड़ी का व्यापार घट सकता है। विदेशी पत्रों में अपन पाठकों को गुप्त वस्तुओं परामर्श देते हैं, उनकी सम्पत्ति की देख रेख करते हैं और घरेलू मामले निपटान के लिए जरूरी सहायता भी देते हैं। तो क्या हमारी पत्र-पत्रिकाएँ अपने पाठकों के घन का अपव्यय रोकने के लिए इतना भी नहीं कर सकती?

“वज्रवृत्त नैतिक बल है और नैतिक बल भीतिक बल से अनन्त गुना श्रेष्ठ है।”

—मो० क० गांधी

‘ईश्वरभाव और आस्तिकता’

गीता में ब्राह्मण और क्षत्रिय के गुणों का वर्णन करते समय ‘ईश्वरभाव’ और ‘आस्तिक्य’, इन दो अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। ‘आस्तिक’ गुण ब्राह्मणों का है और ‘ईश्वरभाव’ क्षत्रियों का। ‘ईश्वरभाव’ में प्रभुत्व का और दंड-नीति में औरों को सजा देने के अधिकार का अनर्भाव होता है। ‘मे प्रभु हूँ, मैं पालनकर्ता हूँ, जिसका पालन करने की जिम्मेवारी मुझपर है उनका पालन करने के लिये मैं दंडनीति का सहारा लेता हूँ। मैं दुर्जनों को सजा देता हूँ।’ आदि भावनाओं का ‘ईश्वरभाव’ शब्द में अनर्भाव होता है। ‘आस्तिक्य’-वृत्ति ऐसी निष्ठा प्रदर्शित करती है कि दुनिया में नैतिक शक्ति की ही जय होगी। इसमें यद्यपि ऐसी निष्ठा होनी है कि अनैतिक शक्तियों की हार होगी, तो भी ऐसी वृत्ति नहीं है कि अनीतिमान् व्यक्तियों को हम सजा दें। इसमें यह वृत्ति भी हो सकती है कि इस आस्तिक्यवृत्ति से अनीतिमानों को आप-ही-आप सजा मिलेगी या उन्हें परमेश्वर दंड देगा या राज्य-मंस्था सजा देगी। लेकिन दुर्जनों को हमारे बदले दूसरा कोई या खुद भगवान् सजा करें यह वृत्ति भी पूर्ण अहिंसा की द्योतक नहीं है। दुर्जनों को सजा मिले या परमेश्वर उन्हें सजा दे, इस प्रकार की इच्छा सच्ची अहिंसा नहीं, बल्कि एक तरह की हिंसा ही है। दुर्जनों में सद्वृद्धि आये, उनका उद्धार हो, वे मज्जन वनें ऐसी इच्छा रखना या वैसी प्रार्थना करना ही सच्ची अहिंसा-वृत्ति है। इस अहिंसक वृत्ति से दुर्जनों के दुष्ट कार्यों के खिलाफ हमेशा लड़ने रहना, क्रान्तिकारी अहिंसा है और इस क्रान्तिकारी अहिंसा से ही सत्याग्रह के मार्ग का निर्माण हुआ है। सत्याग्रह में जो आस्तिक्य-वृद्धि गृहीत है, वह इस प्रकार की अहिंसक किन्तु प्रभावशाली वृत्ति है। ‘सर्वोदय’ शब्द में दुर्जनों का नाम सूचित नहीं है। इसीलिये ‘दुर्जनों’ का नाश करने के लिए मैंने अवतार लिया है।’ यह ‘ईश्वरभाव’ भी सत्या-

ग्रही निष्ठा के साथ मेल नहीं खाता। लेकिन गीता में इस प्रकार का ईश्वरभाव सर्वत्र प्रकट हुआ है और उसकी गिनती राजर्षि के स्वाभाविक गुणों में की गई है। राज्य-शासन करने वाले दंडधारी व्यक्तियों में इस गुण का होना जरूरी है; लेकिन ऐसी अपेक्षा है कि वह व्यक्ति अहंकार एवं ममत्व के साथ इस प्रभुत्व का उपयोग न करे।

यहां पर यह शंका हो सकती है कि ईश्वरभाव या प्रभुत्व में एक प्रकार का अहंकार तो निहित ही होता है। लेकिन गीता में अर्जुन के जिस अहंकार का वर्णन आया है वह यह अहंकार नहीं है। ‘मैं दुर्जनों के साथ भी नहीं लड़ूंगा, मैं तो संन्यास लेकर जंगलों की खाक छानता फिरेगा।’ इस मनस्य के जो शब्द अर्जुन ने कहे, उन्हें सामने रखकर या उन शब्दों द्वारा व्यक्त होने वाली वृत्ति के लिये श्रीकृष्ण ने ‘अहंकार’ शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ‘मेरा राज जिन्होंने छीन लिया है, उनके साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा’ यह वृत्ति भले ही श्रेष्ठ हो; लेकिन वह वृत्ति अर्जुन के प्रकृतिगुणों या उसके स्वभाव के साथ मेल नहीं खाती थी, उस बांझ को वह उठा नहीं सकता था। जिस वृत्ति को हम उठा नहीं सकते या जिसका निभाना हमारे लिये निश्चित रूपसे असंभव हो वह अच्छी या श्रेष्ठ हो तो भी ‘मैं उसे स्वीकार करता हूँ,’ ऐसा कहना अहंकार का द्योतक है। अर्जुन को जिस अहंकार ने घेरा था, वह इसी प्रकार का था। जब उसका प्रकृतिमिद्ध ईश्वरभाव जागृत हो गया तो उसका वह अहंकार नष्ट हो गया। जिसका प्रकृतिधर्म ब्राह्मणत्व है उनमें यह ‘ईश्वरभाव’ नहीं होता। ऐसे ब्राह्मणत्वविशिष्ट प्रकृतिधर्म के व्यक्ति को उपदेश देने का सांकाश होना तो श्रीकृष्ण की दलीलें कहां तक सफल होनी यह एक सवाल ही है। ऐसे लोगों या व्यक्तियों को अगर गांधीजी-जैसा गुण मिल जाय तो वह कहेगा कि ‘सत्याग्रह मैं अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेने के लिये या अन्याय का मुकाबला करने के लिये तैयार हो जाओ।’ इस तरह की क्रान्तिकारी

भगवद्गीता में क्या है और क्या नहीं जावडेकर

अहिंसा गीता में नहीं है। उसमें प्रधानतया मायावादी की रक्षा के लिये शस्त्र धारण करने वाले अकाली राजर्षि का धर्म बताया गया है। उनकी आवश्यकता आज के समाज के लिये है। तो भी मानव-समाज को आज जिस भवविहीन क्रांति की आवश्यकता उसमें भी अधिक मध्यम हो रही है उसे राजर्षि के शास्त्रबल द्वारा अमल में लाने की भाविता खतरनाक है। इस बात को पहचानकर समाज में आत्मबल की जागृति और संगठन करके ऐसी क्रांति की जा सकेगी इस निष्ठा की मानव-समाज का आज अधिक ज़रूरत है। आज सत्याग्रह करने की इच्छा करने वाले क्षत्रिया का युद्ध के लिये प्रवृत्त होने का सदेश देने की नहीं, बल्कि जिस आर्थिक विपन्नता और अर्थसाधन की महत्वाकांक्षा के कारण जागृति महामुद्र छिड़ जाने है, उस आर्थिक विपन्नता को नष्ट करके अर्थसाधन की आकांक्षा जहाँ जहाँ नहीं जमा सकेगी ऐसे नये समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है। ऐसे समाज के निर्माण के लिये समाज में भवविहीन क्रांति करके वर्गभेद का नष्ट करना चाहिये। इसलिये यह सामाजिक क्रांति आत्मबल द्वारा करना किम तरह समभव एक आवश्यक है यही मनुष्य का दिवा देना चाहिये। इस काम में गीता का आधार कुछ अधिक काम का नहीं है।

आत्मबल और मानवधर्म

श्री शांकराचार्य ने गीता-भाष्य की प्रस्तावना में कहा है कि 'ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणं रक्षितं स्यात् वैदिकं धर्मः।' और इस ब्राह्मणधर्म की रक्षा के लिये ही श्रीकृष्ण का अवतार पाण्डवों के लिये इस तरह का प्रतिपादन किया है। इस परसे यह नतीजा निकलता है कि वैदिक धर्म की रक्षा होना या न होना क्षत्रियत्व की अपेक्षा ब्राह्मणत्व की रक्षा पर अधिक आधार रखता है। फिर भी इस ब्राह्मणधर्म की रक्षा के लिये अतः क्षत्रियधर्म के अवतार की आवश्यकता मान ली गई है। इस सम्बन्ध में यहाँ अधिक ऊहापाह करने की ज़रूरत नहीं है। गांधीजी ने जिस क्रांतिकारी अहिंसा का प्रतिपादन किया है उसका ध्येय है समाज में आत्मबल को जाग्रत एवं प्रभावशाली करने के लिये शस्त्रबल के संरक्षण की आवश्यकता ही महसूस न हो। किन्तु यह अन्तिम ध्येय सामाजिक दृष्टि से आज बालव्यापी

नहीं है। फिर भी यह बात सबको स्वीकार हो सकेगी कि ब्राह्मणत्व शब्द से व्यक्त होने वाले आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने पर ही मानवधर्म का सारा दारोमदार है। गांधीजी के जीवन-मन्त्रों का मूल इस प्रकार कहा जा सकता है कि 'आत्मबलस्य हि रक्षणं रक्षितं स्यात् मानवा धर्मः—।' इस आत्मबल का समाज के केवल एक विविष्ट वर्ग में जाग्रत और मर्यादित करना आज का सवाल नहीं बल्कि सारे समाज में व्यापक रूप से फैले हुए किन्तु सुजाबस्था में रहनेवाले आत्मबल का जाग्रत करके उनमें प्रभाव से एक-वर्ग-समाज (वर्गहीन समाज) का निर्माण करना ही आज की समस्या है। आज के समाज में चानुर्वर्धनस्य और युद्ध की आवश्यक मानव-धर्मों के शाश्वत के उपदेश का दृश्य पर्याप्त नहीं हो सकेगा। लेकिन उसका कुछ महत्व के सिद्धान्तों की आज भी स्वीकार करना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन सिद्धान्तों पर ज़ार देकर नई मानव संहिता की रचना करनी होगी।

गीता-धर्म और आधुनिक मानव

अन्त में आज के मानव के लिये भी गीता के उपदेशों से सीखनेलायक जो बातें हैं उनका संक्षेप में निदेश करके इस लेख को खतम करना है। मानव समाज की रचना के लिये धर्म का आधार होना चाहिये, यह गीता का अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। लेकिन समाज-रचना और समाज के सारे व्यवहारों के लिये आधारभूत यह धर्म कोई जास धर्म, मजहब नहीं, बल्कि मानव के अन्तःकरण में रहनेवाली सर्वव्यापिणी ही वह धर्म है। गीता के सामाजिक उपदेश का यही सार है कि समाज में सब व्यवहार करते समय उसकी इकाइया यानी मानव स्वायत्तसाधन के हेतु से प्रेरित होकर नहीं किन्तु सर्वव्यापिणी में अपने व्यवहार करे। समाज में अपना-अपना कार्य करते समय व्यक्ति स्वायत्त-वृद्धि से बर्तावकरे तो भी आप-ही-आप समाजहित होगा, लेकिन ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वायत्त साधन का समान अवसर मिले और हर एक को औरों के साथ स्पर्धा करने की पूरी स्वतन्त्रता हो। इस विषयमें एक आत्मिक सिद्धान्त पर आधुनिक यूरोप में वैय-संहिता का

निर्माण करने का प्रयोग पिछली दो शताब्दियों में किया गया। लेकिन लगभग सभी समाज-शास्त्रियों ने अब यह बात स्वीकार कर ली है कि यह प्रयत्न और प्रयोग भ्रामक और विघातक साबित हो चुका है। सामाजिक व्यवहारों की बुनियाद व्यक्ति-स्वार्थ एवं स्पर्धा के तत्वों पर रखने से समाज में अनर्थ फैल जाता है यह बात अब सचने मान ली है। सामाजिक व्यवहार कर्तव्यबुद्धि, मेवाभाव तथा सह-कार की बुनियाद पर होने चाहिए यह तत्व समाजवादी विचारप्रणाली का एक आधारभूत तत्व माना जाता है। इस दृष्टि से सोचा जाय तो मालूम होगा कि गीता की सामाजिक विचार-प्रणाली व्यक्तिवादकी अपेक्षा समाजवाद के अधिक निकट है। समाजधारणा के लिये आवश्यक कोई भी कार्य मनुष्य कर्तव्यबुद्धि से करना रहे तो वह आत्मिक शान्ति के मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा; लेकिन उसे चाहिये कि वह यह कार्य सकाम बुद्धि से, फलामयित से, अहंकार से या ममत्व से न करे। इस प्रकार निष्काम, निरहंकार, निर्मम एवं अनात्मक वृत्ति से जिन सामाजिक कर्तव्यों को हमने स्वीकार किया है या जो कर्तव्य हमें प्राप्त हो गये हैं उन्हें हम कदापि न छोड़ें; मनुष्य को आत्मिक मोक्ष प्राप्त करने के लिये सामाजिक कर्तव्यों का त्याग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की भूमिका को स्वीकार करके गीता ने व्यक्तिगत मोक्ष तथा समाजधारणा का लोकसंग्रह—इन दोनों का बहुत सुन्दर समन्वय किया है। लेकिन अगर ये सामाजिक कर्तव्य आत्मोन्नति में सहायक होनेवाले हैं तो उन्हें करनेवालों को केवल अपने विशेष समाज के हित का ही विचार करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें तो ऐसे ही कार्य कर्तव्यबुद्धि से करते रहना चाहिये जिनसे सारे मानव-समाज का ही नहीं बल्कि सर्वभूतमात्र का हित होगा। जबकि मानव समाज अलग-अलग राष्ट्रों या वर्गों में बंट गया है, उनमें से किसी गान राष्ट्र या वर्ग के हित को मानने रखकर अपने कर्तव्य करना और अन्य राष्ट्रों या वर्गों के हित की तरफ ध्यान न देना गीता के आध्यात्मिक एवं धार्मिक उपदेश के विपरीत है। उसमें जिस अहंकार तथा ममत्व का त्याग करके कर्तव्याचरण का उपदेश किया गया है वह अहंकार या वह ममत्व किसी राष्ट्रीय

भावना या वर्गीय भावना के कारण भी पैदा नहीं होना चाहिये।

राष्ट्रीय या वर्गीय अहंकार तथा ममत्व के वशीभूत किये हुए कर्तव्य उन्हें करनेवालों के या मानवसमाज के आत्मिक उद्धार या भौतिक हित के लिये विघातक हुए बिना नहीं रहेंगे। गीता की दृष्टि विशिष्ट राष्ट्रहित या वर्गहित साधने की नहीं, बल्कि सारे मानवों का आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक हित करने की है। इस मानवहित की दृष्टि से आज युद्ध-संस्था को नष्ट करके सब मानवों को एक राज के मातहत लाना और वर्गसंस्था का नाश करके एक-वर्ग-समाज की स्थापना करना आवश्यक हो गया है। गीता में इस विशिष्ट पृष्ठभूमि को स्वीकार करके कर्तव्याकर्तव्य की चर्चा नहीं हुई है, इसलिये उस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश उसमें से नहीं मिलेगा। फिर भी उसकी सारी सिखावन इतनी व्यापक और मानवीय अन्तःकरण की चिरंतन एवं श्रेष्ठ वृत्ति पर आधारित है कि वह युद्ध-संस्था और वर्गसंस्था के नष्ट होने पर भी मानव को सतत मार्गदर्शक एवं उत्प्रेरक मालूम होगी। मनुष्य समाज के प्रति अपने कर्तव्य स्वहित बुद्धि से न करके सर्वहित-बुद्धि से करे और वे निर्मम, निरहंकार तथा अनात्मक भावना से किये जायें, यह उपदेश कभी गतार्थ नहीं होगा।

जीवन की सर्वांगीण निष्ठा

गीता के उपदेश की और एक सबसे श्रेष्ठ विशेषता यह है कि उसने मानवीय जीवन के सभी अंगों का विचार करके जीवन-निष्ठा का प्रतिपादन किया है। जिस प्रकार मानवीय जीवन का एक आध्यात्मिक अंग है, उसी प्रकार उस जीवन के लिये आधारभूत एक आधिभौतिक अंग भी है। जिस तरह मानवीय जीवन का एक व्यक्तिगत अंग है, उसी तरह एक सामाजिक अंग भी है। मानवीय जीवन के आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक और व्यक्तिगत तथा सामाजिक आदि सभी अंगों का विचार करके गीता में उपदेश किया गया है। मनुष्य व्यक्तित्व: मुक्त हुआ, उसे आत्मप्राप्ति हो गई या वह सब परिस्थितियों में आत्मशान्ति का उपयोग कर सका तो भी औरों के उद्धार का कर्तव्य उसे करते रहना चाहिये।

मगवद्गीता में क्या है और क्या नहीं : जावडकर

फिर मानव-सनातन के धारण पोषण के लिये भौतिक भोगों की आवश्यकता है। ये भौतिक भोग सबको मिलते हैं, इसके लिये आवश्यक काम सबको करना ही चाहिए। गीता में इन भौतिक भोगों की प्राप्ति की दृष्टि में ही यज्ञ के महत्व का वर्णन किया गया है। यह ठीक है कि यज्ञ के कारण देवता सन्तुष्ट होते हैं और वे हमें भौतिक भोग देते हैं, इन विचारों से आज कोई भी सहमत नहीं होगा, फिर भी भौतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति के सहयोग एव सहायता से हमें इष्ट भोग प्राप्त होते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर उसके लिये होने वाले सामाजिक तथा भौतिक शक्ति के ह्रास या क्षय की पूर्ति कर लेना और भौतिक भोगों के उत्पादन में अपनी श्रमशक्ति का निमिषयोग करके उस-कार्य में सहयोगी होना हर एक का वर्तव्य है। समाज के धारण-पोषण के लिये आवश्यक श्रम करना और वह श्रम करने वालों की शक्तियों का उचित विकास होगा इस तरह सामाजिक संपत्ति का विभाजन करना—इसे आधुनिक परिभाषा में यज्ञ कहा जा सकेगा। सामाजिक जीवन के लिये चलने वाला यह यज्ञ उचित रूप से चलता रहे तो ही समाज का धारणपोषण होगा। यही सबक रहे तो ही समाज का धारणपोषण होगा। यही सबक गीता के यज्ञ-सम्बन्धी आग्रह से हम ले सकते हैं। यह सामाजिक यज्ञ आज के समाज में उचित रूप से नहीं चल रहा है। इस यज्ञ के लिये जो श्रम करना पड़ता है, उसमें शरीक न होकर जो लोग आज उसमें से पैदा होने वाले भोगों का केवल स्वामित्व के अधिकार से उपभोग कर रहे हैं वे गीता के उपदेश के अनुसार सामाजिक धन की चोरी ही कर रहे हैं। जबकि यह स्तेय बन्ध नहीं होता तबतक समाज की धारणा के लिये आवश्यक उपभोग उचित रूप से पैदा नहीं होंगे और उनका विभाजन भी ठीक ढंग से नहीं होगा। सामाजिक उत्पादनकार्य की इस चोरी को आज के जायदाद-उत्तरी वानुतो ने जायज ठहराया है। जबतक इस चोरी को कानूनन बन्द नहीं किया जाता तबतक समाजधारणा के लिये आवश्यक यह यज्ञ ठीक ढंग से नहीं चलेगा और इसलिये लोकसंग्रह भी नहीं होगा। यह मूलभूत अन्याय समाज में विग्रह पैदा

कर रहा है और जबतक उत्पादनकार्य एव विभाजन-कार्य में चलनेवाला अन्याय दूर नहीं किया जाता तबतक इस विग्रह का अन्त नहीं होगा। समाज में सब व्यवहारों के लिये धर्म का अभिप्रेत होना चाहिये, यह गीता का सिद्धान्त अगर हमें आज कोई सिखावन देता है तो वह यही है कि सामाजिक धनोत्पादन के कार्य में और विभाजन में चलनेवाले मूलभूत अन्याय को जबतक हम दूर नहीं करते तबतक समाज धारणा या लोकसंग्रह का कार्य नहीं होगा।

समाज के भौतिक अंग का विवेचन करते समय उसके धारणपोषण के लिये आवश्यक धनोत्पादन के प्रश्नों की तरह ही उसकी रक्षा एव अन्याय-निवारण के प्रश्न का भी गीता में प्रधानतया विचार किया गया है। जबतक रक्षा और अन्यायनिवारण का प्रवन्ध नहीं होता तबतक समाज का नैतिक या आत्मिक बल नहीं बढ़ सकता। इसीलिये रक्षा और अन्यायनिवारण के कार्य सतत चलते रहने चाहियें, इस तरह गीता ने विशेष ध्यान दिया है। इसी दृष्टि से उसमें धर्मयुद्ध एव क्षात्रधर्म का समर्थन किया गया है। इन प्रश्नों को हल करने के लिये शास्त्रबल या दण्डनीति का प्रयोग करना न पड़े इस प्रकार का प्रवन्ध किये बिना समाज में धर्म या नीति का संवर्धन या संरक्षण नहीं होगा। इसलिये आज मनुष्यों को आवश्यक महसूस करने वाली हिंसा को भी टालकर उन सबालो को अहिंसा से और शान्ति से हल करने का प्रयत्न करना ही सच्ची धर्मसंस्थापना का मार्ग है। इसमें जितनी सफलता मिलेगी, उतनी ही मात्रा में सामाजिक नीति स्थिर होती जायेगी। केवल आत्मबल का संगठन करके उसके प्रभाव से ये सबाल अभी हल नहीं होते हैं। इसीलिये शास्त्रबल से न्यायसंस्थापना करने का प्रयत्न समाज करता रहता है। इस वास्तववादी भौतिक दृष्टि से गीता की रचना हुई है।

देवी और आसुरी वृत्तियों का संग्राम

समाज में न्यायसंस्थापना और अन्यायनिवारण करने के कार्य में से ही देवी एव आसुरी वृत्तियों के संग्राम का सबाल खड़ा हो जाता है। इस सबाल को आगे रखकर

यह संग्राम चलाने का एक मार्ग प्रसंगानुसार गीता में प्रधानतया बताया गया है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि यह संग्राम चलाने का वही एकमात्र मार्ग है या उससे अधिक श्रेष्ठ मार्ग का अवलंबन न किया जाय। गांधीजी ने सत्याग्रही क्रांति का जो मार्ग आधुनिक मानव के सामने रखा है, वह एक अधिक श्रेष्ठ मार्ग है और उसका अवलंबन करना गीता के आध्यात्मिक आदर्श के अनुरूप ही है। इसी दृष्टि से गांधीजी कहते थे कि 'गीता के उपदेश के अनुसार सत्याग्रह से अन्याय-निवारण का कार्य करते रहने का मार्ग में लोगों के आगे रख रहा हूँ।' लेकिन इस अधिक श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिये जितने आत्मबल की ज़रूरत है उतना जिसके पास न हो, उसे गीता में बताये हुए मार्गों से अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिये, कर्तव्य-पराङ्मुख नहीं होना चाहिये, या समाज में चलनेवाले न्याय-अन्याय के प्रति उदासीन भी नहीं रहना चाहिये। यह बात सच हो तो भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अन्याय के विरुद्ध शस्त्रबल से लड़ने के फल और आत्मबल से लड़कर न्याय-स्थापना करने के फल भौतिक या नैतिक दृष्टि से एक ही प्रकार के हो सकते हैं। आत्मबल से लड़कर जो फल मिल सकता है, वह शस्त्रबल की सहायता से किये हुए संग्राम से नहीं मिल सकता यही सिद्धान्त गांधीजी ने 'साधनों की शुचित्ता' के नाम से क्रांति-

कारियों के सामने रखा है। समाज के भौतिक अंगों का और आर्थिक तथा राजनैतिक व्यवहारों का विचार करना चाहिये, उन सबको नैतिक अधिष्ठान देना चाहिये और वह नैतिक अधिष्ठान जब नष्ट होता है तब उसे पैदा करने के लिये सामाजिक क्रांति करनी चाहिये, इन आधुनिक क्रांतिकारियों के विचारों को गांधीजी ने आत्मसात् किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दिखा दिया कि सर्वांगीण क्रांति आत्मबल से ही करनी चाहिये, तभी सारे सामाजिक व्यवहारों को आवश्यक नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करा दिया जा सकेगा। इनमें से सब सामाजिक व्यवहारों को नैतिक अधिष्ठान की ज़रूरत है, यह विचार गीता में मान लिया गया है। लेकिन जब वह नैतिक अधिष्ठान नष्ट हो जाता है तो उसे फिर से पैदा करने के लिये एक सर्वांगीण क्रांति करनी होगी और वह क्रांति आत्मबल से करना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है; ये विचार गीता में नहीं मिलेंगे। लेकिन उसमें मानवीय जीवन-निष्ठा को बनाते समय भौतिक वास्तववाद और आध्यात्मिक आदर्शवाद का समन्वय करने का जो व्यापक दृष्टिकोण पाया जाता है। उस व्यापक दृष्टिकोण का आधार लेने से आज के मानव के गले यह बात अच्छी तरह उतरेगी कि यही विचारप्रणाली सच्चे अर्थ में उद्धार करने वाली हो सकेगी।

मराठी 'नवभारत' से] [अनु०—श्रीपाद जोशी

‘जीवन-साहित्य’ की फाइलें व विशेषांक

‘जीवन-साहित्य’ के गत वर्षों की कुछ अजिल्द और कुछ सजिल्द फाइलें हमारे स्टॉक में शेष हैं। उनमें बहुत ही उपयोगी सामग्री है। पाठकों से हमारा अनुरोध है कि अजिल्द के लिए ४) और सजिल्द के लिए ५) वार्षिक के हिसाब से भेजकर मंगा लें। पोस्टेज अलग।

विशेषांक

१. विश्वशांति अंक १)	३. प्राकृतिक चिकित्सा अंक [परिशिष्ट सहित] २)
२. जमनालाल-स्मृति अंक ॥)	४. भूदान-यज्ञ-अंक [परिशिष्ट सहित] १॥)

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

फरजा व कैरी ?

भूदान-यज्ञ

यह जानकर हर्ष होता है कि विनोबाजी का भूदान यज्ञ व्यापक रूप धारण करता जा रहा है। उन्हें न केवल भूमि ही अब अधिक मिल रही है, अपितु उनके यज्ञ को देशभर में फैलाने के लिए स्थान-स्थान पर प्रचलन प्रारम्भ हो गये हैं। समाचार मिला है कि गुजरात में इस काम के लिए एक कमेटी बनी है। और भी कई स्थानों पर कमेटियाँ बनी हैं या बन रही हैं। इस सबर से तो हमें बहुत ही खुशी हुई है कि एक जगह पर उन्हें पूरा गांव ही दान में मिल गया है। यह सब इस बात का चोख है कि लोग विनोबाजी के अनुष्ठान की कल्याणकारिता और उसके दूरगामी प्रभाव को कुछ-कुछ समझने लगे हैं और उन्हें यह भी लगने लगा है कि देश की वर्तमान विपन्न परिस्थिति में विनोबाजी का मार्ग ही सर्वोत्तम है। कांग्रेस से अब लोगों की अधिक आशा नहीं रही है और उससे भी कम मौजूदा शासन-नभ से है। कारण कि कांग्रेस के सगठन और शासन की मसी-नदरी में अनेक दुराइया भर गई हैं और उनकी दृष्टि लोक-हित से हट कर अन्यत्र केन्द्रित हो गई है। ऐसी हालत में लोग विनोबाजी और उनके यज्ञ की ओर आसामरी निगाह से देख रहे हैं। कहना न होगा कि हम लोग जितना विनोबाजी के हाथ मजदूर करेंगे, उनके यज्ञ की गतिशील बनावमें, उतनी ही जल्दी देश में स्थायी आर्थिक और सामाजिक शान्ति होगी और बराहूँ जनता को राहत मिलेगी। यदि समय रहते हम लोग नहीं चेते तो निश्चय ही एक ऐसा बवडर आने वाला है कि सारा देश बरबाद हो जायगा।

सौन्दर्य-प्रतियोगिता

विश्व-प्रतियोगिता में भाग लेने की दृष्टि से 'भारत सुन्दरी' का चुनाव करने के लिए देश के भिन्न-भिन्न नगरों में हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई थी, उसकी फिल्म सिनेमा-

घरों में दिखाई जा रही है। जिस प्रकार सौन्दर्य का प्रदर्शन किया गया है, वह आज की तथ्याकथित 'सम्यता' के लिए भले ही घोषा की चीज मानी जाय, भारतीय सस्कृति तथा नारीत्व के लिए वह घोर लज्जा की चीज है। जिन शायों में प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं का फिल्म में बखान किया जाता है, उसे सुनकर तो शर्म से गर्दन झुक जाती है। रूप का इस प्रकार भड़े ढग से प्रदर्शन करना सर्वथा अवाञ्छनीय है। क्या हम इतने दिवालिया हो गये हैं कि अपनी सस्कृति को छोड़कर पश्चिम का अन्धानुकरण करें? हम नहीं चाहते कि अपने को एक सीमित परिधि के भीतर बन्द कर ले—आजकल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए वह सब भी नहीं है—लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य देशों का हम आलस मूढ़ कर अनुकरण करें और अपनी उन चीजों को भूल जाय, जिनके कारण भारत ने शताब्दियों से विश्व में नाम और मान पाया है। हम अंगिकारियों से अनुरोध करेंगे कि सौन्दर्य-प्रदर्शन की प्रतियोगिता को बन्द कर दिया जाय। राजपि टण्डनजी के शायों में "सौंदर्य चरित्र का देखा जाना चाहिए, रूप-रंग नहीं।" —य०

राजघाट

राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी की समाधि है। महात्मा गान्धी इस युग के एक महान पुरुष थे। ससार में जितने लोकप्रिय वे थे उतने लोकप्रिय बहुत कम व्यक्ति रहे होंगे। भारत में भी उनके विरोधी तक उन्हें महान पुरुष मानते थे—ऐसा महान पुरुष जो युगों बाद जन्म लेता है। उनकी समाधि उन्हीं के अनुरूप श्रद्धा और महानता की प्रतीक है। वह एक ऐसा पवित्र स्थान है, जिसका किसी विवादास्पद और दलगत नीति अथवा राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके साथ ही वह पब्लिक का स्थान भी नहीं है।

लेकिन राजघाट पर सबकुछ होता है। वहां लोग जायें, पर उसकी पवित्रता का ध्यान रखें यह आवश्यक है। समाधि पर खेलना-कूदना, खा-पीकर इधर-उधरे जूटन फैलाना, थूकना, फूल तोड़ना—ये बातें वार्षिक दृष्टि में नहीं, नागरिकता की दृष्टि से भी अनुचित हैं। इन बातों को लेकर समाधि के रक्षकों और नागरिकों में अनेक बार संघर्ष हुआ है, अब भी होता रहता है। नागरिक अपना कर्तव्य समझें यह तो ठीक है, पर सरकारी लोग जिस प्रकार उन्हें यह बातें समझाते हैं वह भी शोभनीय नहीं है, विशेषकर गांधीजी की समाधि पर।

राजघाट एक प्रकार से सरकारी विभाग बन गया है। सरकार एक यंत्र है, उसके सारे काम यंत्रवत् होते हैं अर्थात् उनके पीछे मस्तिष्क होता है, ज्ञान होता है; पर हृदय तो दूर, बुद्धि के साथ भी कंजूसी बरती जाती है। यही हाल समाधिकी व्यवस्था का है। लट्ट लिये अक्खड़ चौकी-दार वहां रक्षा के लिए तैनात हैं। पर हमारा विचार है कि गांधीजी की समाधि पर भय से नागरिकता सिखाना कोई अच्छी बात नहीं है।

इससे भी अधिक चिन्तनीय बात यह है कि समाधि राजनैतिक अखाड़ा बनती जा रही है। किसी को भूख-हड़ताल करनी होती है, कोई आन्दोलन शुरू करना होता है, जलूस निकालना होता है, मंत्रिमंडल बनाना होता है तो वह इन कामों का आरम्भ राजघाट से करता है। निस्संदेह उनकी भावना राष्ट्रपिता का आदर करने की ही होती है; पर इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि उनके कुछ कामों के अर्थात्त्व के बारे में मतभेद होता है। सब काम सबकी दृष्टि में सही नहीं होते। गांधीजी से जीते-जी किसी का मतभेद रहा हो, पर मृत्यु के बाद वे मानव-मात्र के हो गये हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे कामों के लिए जिनके बारे में मतभेद की गुंजायश है, उनके आशीर्वाद की कामना या कलना करना उचित नहीं है।

इसके अनिश्चित समाधि एक पवित्र स्थान है। वहाँ जलूस या दूसरे तमाशों के काम अच्छे नहीं लगते। यह ठीक है कि ऐसे कामों के बारे में कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती और जनता के उत्साह को भी नहीं रोका जा सकता। सहीदों की चिताओं पर मेले जुड़ा ही करते हैं। इस सत्य

को हम स्वीकार करते हैं। हमारा निवेदन केवल इतना ही है कि वे मेले दलगत न हों। किसी पार्टी-विशेष के न हों, भले ही वह सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ही क्यों न हो !

और यह भी कि भारत-सरकार राष्ट्र की इस सम्पत्ति की रक्षा सरकारी विभाग की तरह न करके मानवता के मान-दण्डों के अनुसार करे।

राष्ट्रभाषा और प्रांतीय हिन्दी

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा बन चुकी है, पर खेद है कि उसको लेकर अभी तक विवाद नहीं समाप्त हुआ है। हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी विवाद की कसक अभी कुछ लोगों के दिल में खटकती रहती है और उसको प्रकट करने का कोई-न-कोई मार्ग वे ढूँढ़ ही लेते हैं। इधर एक नया नारा उठा है—भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी और उत्तर प्रदेश की हिन्दी, दो हैं। उनके रूप भिन्न-भिन्न हैं। अचरज इस बात का है कि यह नारा दोनों ओर से आया है। जो लोग कभी हिन्दुस्तानी के पोषक रहे वे उनमें से कुछ लोग संस्कृत-बहुल शब्दों वाली हिन्दी को उत्तर प्रदेश की हिन्दी कहकर अपना रोप प्रकट करते हैं। हिन्दी-वादी कट्टर लोग आवाज लगाते हैं कि राष्ट्रभाषा का तुम कुछ ही रूप स्थिर करो, पर भगवान के लिए हमारी हिन्दी को न बिगाड़ो।

दोनों के अज्ञान पर हमें तरस आता है। भाषा किसी के बनाये न बनती है और न बिगड़ती है। वह तो सदा स्वयं विकसित होती है। वह नदी का नीर है, पोखर का पानी नहीं है, जिसे आप अपनी मरजी से रोक सकते हैं। राष्ट्र-भाषा राष्ट्र की है। राष्ट्र में उत्तर प्रदेश भी है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भी हैं। सबके योगदान से जो भाषा विकसित होगी वह राष्ट्र की भाषा होगी। युग-युग में उसका रूप पलटता रहेगा, लेकिन आत्मा नहीं पलटेगी, इस सत्य को स्वीकार करके हमें इन अज्ञान-मूलक धारणाओं से छुट्टी पा लेनी चाहिए। ऐसी बातें स्वतन्त्र भारत के निवासियों को शोभा नहीं देती।

नेपाल और हिन्दी

नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। वस्तुतः वह अपने राज-नैतिक अस्तित्व के अतिरिक्त और सब प्रकार से हमारा अंग है। उसकी संस्कृति, उसका धर्म सब हमारे समान हैं।

उसकी बोली भी हमारी बोलियोंके परिवार की है। यद्यपि वहाँ कई बोलियाँ हैं पर गोरखाली उनमें प्रमुख है और वह हिन्दी के बहुत पास है। इधर समाचार आया है कि वहाँ के नवनिर्मित मजिस्ट्रेट के एक मंत्री श्री खड्गमान सिंह ने अपने देशवासियों को सलाह दी है कि वे हिन्दी सीखें। यह सलाह ठीक समय पर दी गई है। यदि नेपाल देश के निवासी इसमें राजनैतिक शब्द न मानें तो हिन्दी सीख कर वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वह उनके पड़ोसी महान भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। भारत का सारा ज्ञान, सारा अनुभव इस भाषा में संचित होने वाला है। नेपाल देश के वासी हिन्दी सीख कर अनायास ही इतने बड़े ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं।

हमारा उद्देश्य उनकी राष्ट्रभाषा के प्रश्न को उठाना नहीं है। वह कुछ भी बनें, हिन्दी का ज्ञान उन्हें सदा बल देगा, क्योंकि भारत नेपाल का बड़ा भाई है। हमें विश्वास है कि नेपाली लोग अपने भ्राता की इस नेक सलाह को उसी रूप में ग्रहण करेंगे, जिसमें वह दी गई है।

—सुशील

पाठकों का आभार

‘जीवन-साहित्य’ के पिछले अंक में हमने अपने पाठकों से कुछ प्रश्न पूछे थे और पत्र के वर्तमान रूप के सम्बन्ध में उनकी सम्मति तथा सुझाव मागे थे। बड़े सतीश की बात है कि पाठकों का ध्यान उन प्रश्नों की ओर गया और उन्होंने न केवल पत्र पर अपनी सम्मति दी है, अपितु पत्र के और अधिक उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजे हैं। इन सम्मतियों तथा सुझावों का हम ‘जीवन-साहित्य’ के आगामी अंकों में यथावसर उपयोग करेंगे।

जहाँ तक ‘जीवन साहित्य’ के मौजूदा रूप व नलेवर का सम्बन्ध है, पाठकों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं, सबका एकमत हो भी नहीं सकता, लेकिन एक बात जो सबने स्वीकार की है, वह यह कि ये पत्र के ग्राहक बनाने में पूरा-पूरा योग देंगे। एक बच्चे ने तो २५ ग्राहक बनाने का शुभ संकल्प किया है। कुछ बना कर भेज भी दिये हैं। कुछ भेज रहे हैं इससे स्पष्ट है कि पाठकों की ‘जीवन-

साहित्य’ के प्रति गहरी आत्मीयता है और वे चाहते हैं कि उनका यह पत्र सेवा-पथ पर उत्तरोत्तर गतिशील होता रहे।

पाठक जानते हैं कि पत्र में हम विज्ञापन नहीं देते और आजकल आमदनी का सबसे बड़ा साधन विज्ञापन ही होते हैं। अधिकांश पत्र इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। वे कैसे-कैसे निकम्मे और धूमित विज्ञापन छापते हैं, इसकी कल्पना पाठकों को इस अंक के एक तत्सम्बन्धी लेख से हो आयेगी। ‘जीवन-साहित्य’ इस मार्ग को सर्वथा अवाञ्छनीय मानता है। इसमें पाठकों के हित की भावना नहीं है, बल्कि निजके अनूचित लाभ की है। इसलिए प्रति वर्ष तीन-चार हजार रुपये का घाटा उठाते हुए भी ‘जीवन-साहित्य’ विज्ञापनों की आमदनी के लालच से बचता रहा है और आप भी बचने का प्रयत्न करेंगे। सब उसे केवल अपने पाठकों का ही सहारा रह जाता है। पिछले किसी अंक में हमने अपने पाठकों से निवेदन किया था कि यदि प्रत्येक पाठक ५-५ ग्राहक बना दें तो ‘जीवन-साहित्य’ घाटे से बच जायगा और पाठकों की सेवा अधिक क्षमता के साथ कर सकेगा। हमारे पास जो उत्तर आये हैं, उनमें अधिकांश लोगों का कहना है कि पत्र के पृष्ठ बहुत कम हैं। हम स्वयं इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन पृष्ठ बढ़ाने का साहस करें तो कैसे? पृष्ठ बढ़ाने का अर्थ होगा पाने को बढ़ाना। पृष्ठ तो सभी बढ़ाये जा सकते हैं जब ग्राहकों की संख्या बढ़े।

हम पाठकों से पुनः अनुरोध करेंगे कि वे जितने ग्राहक बना सकें, बनाने की कृपा करें। अपने यहां के शिक्षा-विभागों तथा पुस्तकालयों व अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को भी ग्राहक बनने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। प्रादेशिक सरकारी के शिक्षा-विभाग पत्र सहीदते तो हैं लेकिन दुर्भाग्य से ‘सर्वोदय’, ‘हरिजनसेवक’ अथवा ‘जीवन-साहित्य’ जैसे पत्रों को सहीदने की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। हमें उससे वेदना अवश्य होती है, पर हम जानते हैं कि सेवा का मार्ग हमेशा कठिन होता है। हमें विश्वास है कि जो सरकार नहीं कर पाती पाठक उसकी पूर्ति अवश्य करेंगे।

—य०

नूतन बाल-शिक्षण-संघ की हिन्दी शिक्षण-पत्रिका

आद्य सम्पादक—स्व० गिजुभाई वधेका : प्रधान सम्पादक—ताराबहन मोड़क
सम्पादक—बंसीधर : काशिनाथ त्रिवेदी

‘आज का बालक कल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं; परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिये प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वधेका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है।

पत्रिका का प्रत्येक अंक संग्रहणीय है। वार्षिक मूल्य ४), एक प्रति का 1=)।

विशेष जानकारी के लिये लिखिए :

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलाल पुरा लेन, इन्दौर।

राष्ट्रभाषा हिन्दी का सचित्र सांस्कृतिक मासिक पत्र

वि क्र म

(सम्पादक तथा संचालक—सूर्यनारायण व्यास)

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मासिक ‘विक्रम’ ही है, जिसका राजा-महाराजाओं से लेकर देश के सर्वसाधारण समाज तक समान रूप से प्रवण है।

‘विक्रम’ के आरम्भिक १६ पृष्ठों में महीने भर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विविधतापूर्ण, मौलिक, उत्कृष्ट और निर्भीक एवं स्वस्थ विचार समन्वित रहते हैं। सभी विद्वानों ने हिन्दी का ‘माडर्न रिव्यू’ कह कर इसकी प्रशंसा की है।

स्वस्थ साहित्य, शिष्ट हास्य, चुनी हुई कविता और कहानी एवं विचार-प्रेरक पंचामृत तथा समस्त मासिक साहित्य का सुन्दर परिचय ‘विक्रम’ की अपनी विशेषता है।

यदि आप अबतक ग्राहक नहीं हैं तो अग्रिम ग्राहक बन जाइये, मित्रों को बनाइये और परिवार के शाल-वर्धन के लिए ‘विक्रम’ को अवश्य स्वीकार कीजिये। वार्षिक मूल्य ६) रु०, एक प्रति का 1=), नमूना रुपत नहीं।

विशेष जानकारी के लिए लिखिये :

व्यवस्थापक— विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा)

❀ राष्ट्रभारती ❀

भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका

द्वितीय वर्ष में पदार्पण

सम्पादक—श्री मोहनलाल बट्ट, श्री हृद्योक्तेश शर्मा

साहित्य सस्कृति कला प्रगति पत्रिका "राष्ट्रभारती" प्रति मास आपको हिन्दी और भारत की विभिन्न प्रांतीय तथा विदेशी भाषाओं की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि का परिचय देगी।

इसमें देश विदेश के गण्य-मान्य विद्वानों और कलाकारों की श्रेष्ठ रचनाएँ और अधिकृत अनुवाद भी रहते हैं। "राष्ट्रभारती" को राष्ट्रभाषा—राजभाषा हिन्दी के और लगभग सभी प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त है।

'कोविद', 'राष्ट्रभाषारत्न' और 'विद्यारत्न' के अभ्ययनशील प्रौढ़ छात्रों की सहायता के लिये प्रति-मास इस पत्रिका में मुख्य मुख्य पाठ्य पुस्तकों को लेकर समालोचनात्मक सामग्री भी प्रस्तुत की जायगी।

राष्ट्रभारती प्रत्येक मास की १ सारोख को प्रकाशित होती है।

वी० पी० भेजने का नियम नहीं है। नमूने की प्रति के लिये १० आना के डाक टिकट भेजें।

वार्षिक मूल्य ६)

(एक प्रति १० आना

प्रत्ययवर्त्ता—"राष्ट्रभारती"

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा (मध्य-प्रदेश)

समाज-साहित्य का मुखपत्र

* सुन्दर तिरंगा याचरण

* निचार-प्रधान लेख

* भावपूर्ण कहानियाँ

* नए और पुराने लेखकों का मिलन-स्थान।

सरगम

प्रधान सम्पादक

ख्वाजा अहमद अब्बास

०

भारत के प्रमुख शहरों में सभी जगह मिलता है।

छमाही ५॥)

एक प्रति १)

सम्पादक

कुलभूपण

वार्षिक १०)

सरगम पब्लिशर्स

अडवानी चेम्बर्स, फीरोजशाह मेहता रोड, बम्बई १

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और बड़ौदा के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत

किशोर

विद्यार्थियों और किशोरों को लोकप्रिय और ज्ञानवर्द्धक पाठ्य-सामग्री देने वाला
हिन्दी-संसार में अपने ढंग का अकेला मासिक

- 'किशोर' विज्ञान, भारत की प्राचीन संस्कृति, साहित्य, व्यायाम और स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में किशोरों की ज्ञान-पिपासा को शान्त करता है।
- अपने पाठकों को मानव-जीवनक्रम का, विश्व के इतिहास का, विज्ञान के शोधकों, ग्रहलोक की मनोरंजक कहानियों और साहसिकों के कौतूहलपूर्ण रोमांचक प्रसंगों का परिचय कराता है।
- नये-नये विषयों से पूर्ण, अद्यतन अनुसंधानों के आधार पर रचित कहानियाँ देना 'किशोर' की अपनी विशेषता है।
- प्रेरक कविताएँ, आदर्श जीवन-कथाएँ, प्रकृति का सजीव वर्णन, यात्रा-विषयक लेख 'किशोर' के प्रत्येक अंक में रहते हैं।
- प्रति वरं विशिष्ट पाठ्य-सामग्रियों से विभूषित और अनेक चित्रों से सम्पन्न विशेषांक निकालता है।

'किशोर' के कुछ महत्वपूर्ण विशेषांक

कालिदासांक—१)	गांधी अंक—१।)	भारतांक—१)	रवीन्द्र अंक—।।।)
पटेल अंक—।=)	उपकथांक—।।)	विक्रमांक—।।)	स्वाधीनता-अंक—।।।)

वार्षिक मूल्य ४) : एक अंक का ।=)

बाल-शिक्षा-समिति वाँकीपुर (पटना)

हिन्दी-कथा-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ सर्वांग-सुन्दर सचित्र मासिक पत्रिका

एक प्रति
॥-१) आने]

— सुमित्रा —

[वार्षिक मूल्य
६) रुपया]

संचालक—श्री कैलाशनाथ भार्गव, स्टार प्रेस, कानपुर

तथा

संपादक—श्री देवीप्रसाद धवन 'विकल' और श्री चिट्ठल शर्मा चतुर्वेदी

परिवार के सभी सदस्यों—स्त्री-पुरुषों, पुत्र-पुत्रियों, भाई-बहिनों—को 'सुमित्रा' बेधड़क पढ़ने को दी जा सकती है। इसकी कहानियाँ पाठक की सात्त्विक वृत्तियों को जाग्रत करती हैं तथा व्यक्त को नृसंस्कृत बनाती हुई उसका मनोरंजन करती हैं, कर्तव्य के लिए सन्नद्ध करती हैं, और भावुकता के दुरुपयोग से बचाती हैं।

'सुमित्रा' के पाठक कहानियों द्वारा बड़-से-बड़े और गूढ़-से-गूढ़ विषय को भी आसानी से समझ सकते और मानव-जीवन की गतिवृत्तियों को आसानी से सुलझा सकते हैं।

नमूना के लिये आज ही पत्र लिखिये

सुमित्रा-प्रकाशन, महात्मा गांधी रोड, पोस्ट वाक्स नं० १, कानपुर

‘मण्डल’

के

नवीन प्रकाशन

● राजघाट की संनिधि में (विनोबाजी के प्रवचन)

111 =)

“भूमि की समस्या के समाधान के लिए आचार्य भावे ने जो प्रणाली अपनाई है, उससे लोगो को मतभेद हो सकता है, किन्तु इस सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि उसका उद्देश्य महान और पवित्र है। इस महत्ता और पवित्रता के दर्शन इन प्रवचनों में पूर्णरूप से मिलते हैं। पुस्तक पठनीय और मननीय है तथा हम प्रत्येक हिन्दी पाठक से आग्रह करते हैं कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें।”

—नवभारत टाइम्स

● अमिट रेखाएं (सम्पा० सत्यवती मल्लिक)

३)

“हम ५० अनारसोद्घास चतुर्वेदी के इन शब्दों से पूरी तरह सहमत हैं कि ‘इस सग्रह के पीछे एक व्यक्तित्व है, आत्मा है, एक योजना है।’ सारा सग्रह इतने सुन्दर ढंग से किया गया है कि उसकी दुर्लभता और संपूर्णता मन को गिरफ्तार कर लेती है।”

—विश्ववाणी

● एक आदर्श महिला (ले० विनायक तिवारी)

१)

“ऐसे जीवन चरित्रों का हर गृहस्थ में रहना आवश्यक है। यदि आप अपनी पुत्री, बहन अथवा पत्नी को कोई पुस्तक उपहार-स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं तो आपके लिए ‘एक आदर्श महिला’ सर्वोत्कृष्ट साबित होगी।”

—नई दुनिया

● रीढ़ की हड्डी (स० विष्णु प्रभाकर)

१॥)

“... सम्पादक का प्रयत्न अत्यंत स्तुत्य है और उसने हिन्दी के पाठकों को अपने प्रतिनिधि एकाकीवादों और उनकी रचनाओं से अवगत कराने की दिशा में जो अग्रणी का काम किया है वह सराहनीय है एवं अनुकरणीय है।

—नवभारत टाइम्स

अन्य पुस्तकों के लिए ‘मण्डल’ का बड़ा सूचीपन मंगा लीजिये।

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

ही हिंदी

जिस ग्रंथ को पाने के लिए हजारों पाठक चिरकाल से उत्सुक हो रहे थे वह

विश्व-इतिहास की कलक

बड़े ही सुन्दर और आकर्षक रूप में मई के अन्त तक प्रकाशित
हो रहा है।

इस नये संस्करण में

मूल अंग्रेजी ग्रंथ से बहुत-सी नई सामग्री जोड़ दी गई है और एक प्रकार से नया ही अनुवाद
हुआ है।

सुपर रायल अठ-पेजी ० पृष्ठ १०० के लगभग ० मूल्य २१)

लेकिन इसके प्रकाशित होने से पहले

अर्थात् मई के मध्य तक जो पाठक, पुस्तकालय तथा शिक्षा-संस्थाएं (१६) भेज देंगी, उन्हें
ग्रंथ इसी मूल्य में हम अपने खर्चों से भेज देंगे।

पुस्तक-विद्वेताओं

के लिए

भी विशेष रियायतें रखी गई हैं। पत्र लिखकर मालूम कर लीजिये।

इस ग्रंथ

की

माँग बहुत है और प्रतियाँ थोड़ी लगी हैं। अतः जल्दी कीजिये।

—मिलने का पता—

नवयुग साहित्य सदन
खजूरी बाजार, इंदौर

संस्कृत साहित्य मंडल
नई दिल्ली

हिन्दी प्रकाशन मंदिर
जीरो रोड, इलाहाबाद

जीवन साहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

सं. १६६२

हरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

इस अंक के विशेष लेख

- विचार सुधार
- कला का विगम (रहानी)
- जीवन की गहराई में (मम्मरण)
- सेवापुत्री सवादय-मम्मरण
- कम्बोडिया में गौरव स्थल
- गुरुद्व-गांधी

आदि आदि

मई १९५२

छ: आना

सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

सूच्य-सूची

१. दृष्ट-दर्शन	...	१२३
२. मंत्र का दण्डन	श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर	१२४
३. गांधी-मृत्यु	श्री गुलबाल मल्लिक	१२५
४. विचार-मुधार	श्री प्रमोदनाथ गांधी	१२६
५. मुझे दान करें	श्री कंचनलता मल्लिक	२०१
६. जीवन की गहनाई में	हरिनाथ उपाध्याय	२०२
७. प्रेम वनाम पूजा	श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर	२०३
८. कवि का किला	श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर	२०४
९. कर्मोद्धार के गीतमाला	प्रो० रंजन	२०५
१०. मेधापुरी का सर्वोदय-सम्मेलन	श्री श्रीपाद गोर्गी	२०६
११. कर्मोद्धार पर	नमालोचना	२०७
१२. क्या वही है ?	हमारी गद्य	२०८
१३. मंत्र का नये प्रकाशन	लोकमत	२०९

आवश्यक सूचना

जो वर्ष जुलाई में 'जीवन-साहित्य' के ग्राहक बने थे, उनका चंद्रा अगले महीने समाप्त हो जायगा। हमारा उनसे अनुरोध है कि बिना मांगे या स्मरण पत्र की प्रतीक्षा किये स्वयं ही वे अगले वर्ष के लिए ४) मनीआर्डर द्वारा भेज देने की कृपा करें। यदि तीस जून तक हमें रुपया या कोई सूचना नहीं मिली तो हम समझेंगे कि वे पत्र बी० पी० में चाहते हैं और जुलाई का अंक बी० पी० द्वारा भिजवा देंगे।

'जीवन-साहित्य' की आर्थिक स्थिति के विषय में हम समय-समय पर अपने पठकों को सूचनाएँ देते रहे हैं और पाठकों से यह छिपा नहीं है कि 'जीवन-साहित्य' के विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसे अपने ग्राहकों पर ही निर्भर करना पड़ता है।

ऐसी अवस्था में ग्राहकों से हमारा निवेदन है कि वे अपना शुल्क तो भेजें ही, साथ ही हमारे भाइयों को भी ग्राहक बनने को प्रेरित करें।

व्यवस्थापक
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा मिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्वीकृत
लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नवरोचना का मासिक

मई १९५२]

[वप १३ अंक ५]

बुद्धवाणी

अतः गति न दृष्टि स न धुनि स और न ज्ञान न ही प्राप्त होती है। "गीर्वाणी पुरष भी आध्यात्मिक गति नहीं दिला सकता पर इतन से यह न समझना कि य निरर्थक है और इनका त्याग करने से गति प्राप्त होती है। जबतक सम विषय और हीन का भाव बना रहेगा तबतक गति दुर्लभ है।

मद्यपान का व्यसन स संपत्ति का नाश होता है इसमें तो सन्देह ही नहीं। फिर मद्यपान से कलह बढ़ता है और बहुरंगता का घर ता है ही। रसम अपकीर्ति भी प्राप्त होती है। यह व्यसन सज्जा को नष्ट और बुद्धि को क्षान्न कर देता है। मद्यपान के छ दुष्परिणाम हैं।

जो प्राणियों की हिंसा करना है वह दुःख ही नहीं। समस्त प्राणियों के साथ जा अहिंसा का बर्ताव करना है वही आय है।

जब कोई मनुष्य किसी प्रवृत्ति धार की नशा में उतरकर तर न सकने के कारण बह जाता है और दूसरा को पार नहीं उतार सकता तब हा जिन मनुष्य न धर्मज्ञान का संपादन नहीं किया जाए विद्वानों के मुख से अथवा वचन नहीं सुन जो स्वयं ही अज्ञान और सगम में डूबा हुआ है वह दूसरों का किम प्रकार समाधान कर सकता है ?

तब कोई गांधी ही नहीं तब गाल पर कोई बण्ड मार द या पत्थर या हथियार से तर गरीर पर कोई प्रहार करे तो भी तेरे चित्त में विकार नहीं आना चाहिए तब मुह से गप्पें नहीं निकलनी चाहिए तेरे मन में उस समय भी तर गद्गु के प्रति अनकपा और मयी का भाव रहना चाहिए और किसी भा हान्त में प्राप्ति नहीं आना चाहिए।

मय एक हा है दूसरा नहीं। मय न जिन बद्धिमान लोग विज्ञान नष्ट करते।

वीणा का कोई तार पीतल का होता है तो कोई तार फाँकाद का। कोई तार मोटा होता है तो कोई तार बारीक। कोई तार मध्यम स्वर में आवद्ध होता है तो कोई पंचम स्वर में। तार को बांधे बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें ने कोई एक विशुद्ध स्वर उपजाना होता है।

इस जगत् में ईश्वर के साथ हमें कोई विशेष सम्बन्ध स्थापित करना होता है। कोई एक विशेष स्वर जाग्रत करना होता है।

चराचर विश्व के इस विराट् विश्वसंगीत में सूर्य, चन्द्र, तारे, आपधि, वनस्पति आदि सब अपने विशेष स्वर बजा रहे हैं। तो क्या मानव-जीवन को भी इस चिर-उद्गीय संगीत में, अपना स्वर नहीं बजाना चाहिए।

परन्तु अभी तक हमने इस जीवन को तार की तरह बांधा नहीं। अभी तक उसमें से किसी गान का आविर्भाव नहीं हुआ है! हमारे जीवन मूल स्वर में विच्छिन्न होकर अनेक प्रकार की तुच्छताएं अकृतार्थ हो रही हैं। येन-केन प्रकारेण उसमें से एक नित्य स्वर को ध्रुव बनाना ही पड़ेगा।

तो फिर तार को किस प्रकार बांधा जाय? ईश्वर की वीणा में बांधने के स्थान तो अनेक हैं। उनमें से किसी एक को निश्चित तो करना ही होगा।

मंत्र इस प्रकार का एक बन्धन है! मंत्र के आधार पर हम मनन के विषय को मन के साथ जोड़ कर रख सकते हैं। यही बात वीणा की खूँटी में होती है। इस प्रकार करने में आवश्यकता के प्रमाण में ही तार बांधा जाता है। वह छटक नहीं सकता।

विवाह के समय स्त्री-पुरुष के कपड़े में गांठ बांधी जाती है और उसके साथ मंत्र भी पढ़ा जाता है। वह मंत्र मन में भी गांठ बांध देता है।

ईश्वर के साथ ग्रंथि बांधने का जो प्रयोजन है उसमें मंत्र सहायक होता है। उस मंत्र के आधार पर हम उसके साथ अपना एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध

निश्चित कर सकते हैं। ऐसा ही एक मंत्र है—पिता नोऽसि, पिता नो वोधि! नमस्ते अस्तु! मा मा हिंसीः यजुर्वेद।

जीवन को इस स्वर के साथ बांध लेने से अपने सभी विचारों में, सभी कर्मों में, एक विशेष रागिणी बज उठती है। मैं उसका पुत्र हूँ यह मंत्र मूर्तिमान होकर हमारे समस्त अस्तित्व में यही बात प्रकट करेगा कि मैं उसका पुत्र हूँ।

आजकल तो हम कुछ भी प्रकट नहीं करते, खाने-पीने में, काम में और आराम में समय चला जाता है। परन्तु अनन्त काल में, अनन्त जगत् अपने पिता हैं ऐसा कोई लक्षण ज्ञात नहीं है। अभी तक अनन्त के साथ हमारी कोई गांठ बंधी नहीं।

चलो, आज इस मंत्र से हम अपने जीवन का तार बांधें! खाते-पीते, उठते-बैठते, जागते-सोते, वारंवार यही एक मंत्र हमारे मन में बजता रहे—‘पिता नो ऽसि।’ जगत् के समस्त मानव इस तथ्य को जान जायं कि हमारे पिता हैं।

इसा मसीह इस स्वर को पृथ्वी पर झनझना चुके हैं। उनके जीवन के साथ यह तार ऐसी पक्की रीति से बांधा हुआ था कि मरण पर्यन्त की समस्त यंत्रणाओं ने या दुःसह आघातों ने उसे लेगमात्र भी वेगुध नहीं बनाया। वे बोलते थे—‘पिता नोऽसि।’

‘हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ’—इस स्वर को ठीक प्रकार से जगाना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। क्योंकि पुत्र में पिता का ही प्रकाश होता है। ‘आत्मा वै जायते पुत्रः।’ संतान में पिता स्वयं ही संतत होता है। यदि तुम्हारी अपापविद्ध, आनन्दमय, परिपूर्णता को व्यक्त नहीं किया जा सके तो फिर ‘पिता नोऽसि’ इस स्वर की झंकार कैसे होगी?

अतः मेरी प्रत्येक दिवस की यही प्रार्थना है—‘पिता नो वोधि, नमस्ते अस्तु।’

अनु०—शंकरदेव विद्यालंकार

गांधीजी मुनहूँ जित्द में बधी हुईं भगवत्-गीता थे तो गुरुदेव उपनिषदों की सवित्र आवृत्ति । एक धर्म का उपासक था तो दूसरा सौंदर्य का, लेकिन दोनों एक साथ—यद्यपि अलग-अलग क्षेत्र में—एक ही सत्य के मन्दिर में उपासना करते थे ।

गांधीजी ने सेवा का संगीत चल्ते की धुन के साथ गाया, गुरुदेव ने अपना जीवन सगीत की सेवा में बिताया । एवं ने मनुष्य-जाति के दुखी दिल को दिव्यता दिया तो दूसरे ने मनुष्य को आत्मा का आनन्द दिया । पर दोनों एक साथ प्रेम के मोहित बर्तुल में किये ।

गांधीजी ने नीति के अनन्त मार्गों पर चलते हुए प्रभु का मार्ग पकड़ा । गुरुदेव ने प्रेम की उपस्थिति में आनन्द के मृत्यु किया और प्रभु के दिल का गुप्त मार्ग खोज निकाला ।

एक ने कमल में जो बिजली का बाण है उसपर ध्यान किया, दूसरे ने बिजली के बाण पर जो कमल है उसपर । लेकिन ये दोनों सत्य के दो बाजू हैं—मुड़ और रङ्ग, मन्त्र और सविनयाली—इसका ज्ञान प्राप्त किया ।

गांधीजी की दृष्टि में यह जगत प्रभु का एक

कार्यालय था । गुरुदेव की दृष्टि में यह जगत भगवान का एक बगीचा था । परन्तु दोनों ने अविरत कार्य में अपना जीवन बिताया । एक का काम था आनन्दमय करना और दूसरे का काम था आनन्द उत्पन्न करना ।

गांधीजी यह मानते थे कि व्यक्तिगत समस्या जगत की समस्या है । गुरुदेव मानते थे कि जगत की जो समस्या है वही व्यक्तिगत समस्या है । पर दोनों जानते थे कि जीवन एक सीधी लकीर नहीं, एक बर्तुल है ।

एक ने यह माना कि जीवन समरमर का एक ढर है । पर दूसरे ने यह माना कि जीवन प्रेम का अभि-सार है । इसलिए गांधीजी ने उस अनगढ़ ढेर में से मूर्तिवार के समान मूर्ति गढ़ी, दूसरे ने एक बीने और अपनी प्रिया की वेणी में शृंगार किया । पर दोनों ने जीवन तो स्वीकार किया । एक ने सेवक के रूप में और दूसरे ने सगीतकार के रूप में । एक ने दामी के रूप में और दूसरे ने कुमारी के रूप में ।

इस प्रकार गांधीजी और गुरुदेव दाना प्रभु के दिल के बाग में उगे—जो दिल मानव दिल है । उनके जीवन की मुवाय अमर रहेगी, जैसे भगवान् अमर है ।

प्रभुदास गांधी

एक समय था, और वह बहुत पुरानी बात नहीं है जबकि हमारे देश के कोने-कोने में जहाँ देखो निराशा-ही निराशा छाई हुई थी । ऐसा प्रतीत होता था कि जिन श्वेत प्रभुओं की गुलामी के विनाशकारी निकज में हम लोग पसे हैं उसमें से निकलना कठिन ही नहीं, असम्भव सा ही है । निर्दल या बलवान अनपद या विद्वान् रैयत या राजा, गवार या राजनीतिज्ञ और धूँदा या नवजवान सभी के मन में यह विश्वास जम गया था कि इस अथवी राज्य से छुटना, बरसो क्या सदियों तक नामुमकिन बना रहेगा । जिसके साम्राज्य ने आजी से अधिक पृथ्वी घेर

रखी है और जिसके साम्राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होगा, ऐसे साम्राज्य को उलटना मनुष्य के कृत की बात नहीं है । ईश्वर ही जब बड़ा धार लायेगा तब सही ।

किन्तु करोड़ों भारतवासियों के हृदय में ऐसी घोर निराशा के होते हुए भी अपने देश में ऐसे विरले लोग मौजूद थे जो उस अटल साम्राज्य को उखाड़ फेंक पर तुल्य हुए थे और इसी कोशिश में दिन रात एक कर रहे थे । उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो लुक छिप कर जहाँ मौका मिले वहाँ चुन-चुनकर दुष्ट अफसरों की हत्या करन में अपनी पूरी शक्ति और वृद्धि सच कर रहे थे । कुछ ऐसे भी थे,

जिन्हें इन छुटपुट हत्याओं के द्वारा कोई काम बनता नहीं दीखता था, इसलिए अंग्रेजों की फीज में छद्म रूप से प्रविष्ट होकर मारी-की-मारी भारतीय गैनाजों को वर्गलाने की और विधिवत् समूचे देश में एकमात्र क्रान्ति कर देने की तैयारी में लगे रहते थे। दूसरी ओर कुछ समझदार विद्वान् अंग्रेजी राज्य के मूल सत्ताधारियों को समझानुझाकर और भले अंग्रेजों की दया प्राप्त करके अपने देश पर होने वाला कठिन अत्याचार व अन्याय दूर कराने का प्रयास करते थे। इन तीनों प्रकार के देश-सेवकों के अनिश्चित एक दल ऐसा भी था जो राजकाज या राजनीति से अछूता रहकर अपने इस गुलाम देश के अवनत समाज को उन्नत करने के लिये भरसक प्रयत्न करता था। उनका ख्याल यह था कि गुलामी के भयानक गर्त से देश को उभारने का कामयाब तरीका अपने समाज का सुधार ही है। और सुधार का उनका ध्येय प्रायः पाश्चात्य देशों की आधुनिकता को अपनाकर एवं यंत्र, विज्ञान और भौतिक साधनों का भरसक लाभ उठाकर देश के जीवन-स्तर को पश्चिम के देशों के बराबर ला देने का था। मगर यह कि उस घोर गुलामी से बचने के लिये एक ओर तो कुछ लोग शारीरिक बल बटोरने में लगे हुए थे और दूसरी ओर कुछ लोग अपनी कालिख मिटाने के लिये समाज और जीवन-स्तर को परिवर्तित करने पर तुले हुए थे।

ऐसे समय में इन चारों प्रकार के देश-सेवकों में बिल्कुल भिन्न एक निगली आवाज गांधीजी ने निकाली। उन्होंने समस्त भारतवासियों को मन्त्रित किया कि सर्वप्रथम आवश्यकता अपने विचार और दृष्टि को शुद्ध करने की है। जबतक विचार-दोष बना रहेगा तबतक भारत को गुलामी से छुड़ाने के लाख प्रयत्न बेकार साबित होंगे। यदि अंग्रेजों को भगाने में थोड़ी-बहुत सफलता मिलेगी भी तो वह गुलामी का परिवर्तन-मात्र होगी। अपनी उस चेतावनी को 'हिंद-स्वराज्य' नामक पुस्तक में गांधीजी ने लिपिवद्ध किया। वह कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटी-सी पुस्तिका मात्र है; पर है माथात जलती हुई चिनगारी। स्वच्छ चित्त से, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, जब उसका गहरा अध्ययन किया जाता है तब अपने

विचारों में, अपने जीवन-प्रवाह में, आमूल परिवर्तन कर देना मनुष्य के लिये अनिवार्य हो जाता है। जिम आत्म-विश्वास के साथ प्राचीन ऋषियों ने अपने उपनिषदों के बारे में कहा है कि "इसे सुनकर सूखा ठूठ भी अंकुरित हो उठेगा" उसी आत्मविश्वास के साथ गांधीजी ने अपने 'हिंद-स्वराज्य' की प्रस्तावना में वितयपूर्वक चुनौती दी है कि "उद्देश्य मात्र देश की सेवा करने का और मृत्यु की खोज का व उसके अनुसार आचरण करने का है। इसलिए यदि मेरे विचार गलत साबित होते हैं तो उसे पकड़ रखने का आग्रह मुझे नहीं है। परन्तु यदि वे सही साबित होते हैं तो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करें, ऐसी अभिलाषा देश-हित के लिये मन में रहेगी ही।"

दूसरों को अपने इन विचारों को ग्रहण करने का आग्रह वे क्यों कर रहे हैं, इसका भी खुलामा गांधीजी ने अपनी उस प्रस्तावना के आरम्भ में किया है—“जब मुझे नहीं रहा गया तभी मैंने यह लिखा है। बहुत पढ़ डाला, बहुत सोचा-विचार, जितना बन पड़ा, हिंदी लोगों से बहस की और बहुत से विचारवान अंग्रेजों से मिलने और बात करने का भरसक प्रयत्न किया। इसके बाद जो अपने अन्तिम विचार प्रतीत होते हैं उन्हें पाठकों के सन्मुख रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ और उसे लिखकर प्रकाशित करने का साहस मैंने किया है। आशा है कि अपने इन विचारों को आम जनता के सामने रखना अनुचित नहीं माना जायगा।”

और वे विचार हैं क्या ?

सच्चा जोश—अंग्रेजों से भारत को छुड़ाने की तीव्र आतुरता उसीमें आवेगी जो ज्ञानपूर्वक मानेगा कि भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है और यूरोप की संस्कृति केवल तीन दिन का तमाशा है। ऐसे सुधार कई आए और मिट्टी में मिल गये। कई पैदा होंगे और मिट्टी में मिट जायेंगे।

सच्चा जोश उसीमें हो सकता है जो आत्मबल का अनुभव पाकर शरीर-बल के सामने नहीं दबेगा व निरंतर रहेगा, और इतने पर भी किसी पर बल-प्रयोग करने की बात स्वप्न तक में नहीं सोचेगा।

सच्चे जोशवाला वह रह पायगा, जिस हिंदी का

दिल आजकल की दयनीय परिस्थिति को देखकर बहुत ही बेकरार बन गया होगा और जिसने जहर का प्याला शुरू से ही अपने गले के नीचे उतार लिया होगा।

अगर ऐसा (सच्चे जोश वाला) एक व्यक्ति भी होगा तो वह अंग्रेजों को भारत छोड़ कर चले जाने की बात सुना सकेगा और अंग्रेजों को वह चुननी पड़ेगी।

.....हमें जो स्वातन्त्र्य चाहिए वह मागने से नहीं मिलेगा, हथिया लेने पर ही मिलेगा। हथियाने के लिये ताकत की आवश्यकता रहेगी। और वह ताकत, वह बल उसीके पास होगा जो—

१ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मजबूरी की हालत में ही याने अनिवार्य होने पर ही करेगा।

२ जो खुद वकील होते हुए भी अपनी घकालत को तिलाजलि दे देगा और अपने घर में चर्खा बसाकर बपटा बुनेगा।

३ जो वकील होते हुए अपना पूरा ज्ञान जनता को समझाने-बुझाने में और अंग्रेजों की आल खोलने में लगावेगा।

४ जो स्वयं वकील होकर मुजरिम और मुव-फिकलो के झगड़ों में न उलझकर अदालतों से अलग रहेगा और उसका परित्याग करने के लिये लोगों को अपने निजी अनुभवों के आधार पर समझावेगा।

५ वकील होते हुए अपनी घकालत छोड़ने के साथ-साथ जज बनना भी त्याग देगा।

६ जो डाक्टर होने हुए अपना घघा छोड़ देगा और विश्वास करेगा कि लोगों के रक्त-मांस की बीर-भाङ करते रहने के मुकाबले लोगों की आत्मा का बिन्दोषण करके व उनका अनुसंधान करके जनता को स्वस्थ-करना बेहतर रहेगा।

७ जो डाक्टर होते हुए यह बात समझ लेगा कि वह स्वयं चाहे जिस धर्म या सम्प्रदाय का हो फिर भी जन्मे पशु-पक्षियों पर अंग्रेजी चिकित्सालयों में जो निर्मम बीर-भाङ की जाती है, वसी हृदयहीन क्रूरता के द्वारा यदि 'गरीर स्वस्थ हो सकता हो तो भी उसका स्वस्थ न होना और बीमार रहना अधिक श्रेयस्कर होगा।

८ डाक्टर होते हुए भी जो स्वयं चर्खों को अपना-

येगा और जो रोमी होंगे उन्हें रोग का मूल कारण बताकर उसके निवारण का उपाय बतायेगा और व्यर्थ की औषधियां देकर रोगी की सुशामद हरगिज नहीं करेगा, और विश्वास रखेगा कि निकम्मी दवाइयों का सेवन छोड़ देने के कारण यदि किसी रोगी का शरीर गिर जाता है तो दुनिया वेवा हो जाने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति पर वह सच्ची दया ही मानी जायेगी।

९ यदि वह सम्पत्तिशाली होगा तो भी अपने पैसों की परवाह न करके अपने मन में जो बात होगी वही कहेगा और किसी छत्रपति के सामने भी वह नहीं झिझकेगा।

१० वह धनबुद्ध अपनी दौलत चर्खों की स्थापना में खर्च करेगा और स्वयं केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करके वही पहन-ओढ़ कर, दूसरों को प्रोत्साहित करेगा।

११ सभी हिंदुस्तानी अपने मन में इस बात को पक्की करेंगे कि यह समय पञ्चात्ताप और प्रायश्चित्त का है।

१२ सभी हिंदुस्तानी समझेंगे कि किसी भी प्रजा की तरक्की बिना दुख उठाने कभी हुई नहीं है। मुद के मोर्चे पर ही कसौटी होती है दुख उठाने की। दूसरों को बल्ल बनना कोई कसौटी नहीं है। जो बात रण-क्षेत्र में, वही बात सत्याग्रह में भी है।

१३ सभी हिंदुस्तानी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब दूसरे करेंगे तभी हम करने की सोचें, यह न करने का बहाना ही है। हमें उचित व अच्छा लगना है इसलिए हम अपने करने का काम शुरू कर दें, बाद में यदि दूसरों को जेबेगा सब वे भी शुरू करेंगे। काम करने का यही एकमात्र तरीका है। जो स्वादिष्ट भोजन मेरे सामने आता है उसे ग्रहण करने के लिये मैं दूसरे की प्रतीक्षा में रका नहीं रहता। ऊपर जो बात बताई गई उसको करना, धर्षानु अपने-आप आगे बढ़कर दुख शेलना यह स्वादिष्ट भोजन है। और मायूस होकर बरता या दुख भोगना यह केवल बेगार ही है।

'हिंद-स्वराज्य' के बीच प्रकरण लिख कर गांधीजी ने अपनी बात का सारास ऊपर दी हुई कड़िकाओं में

स्पष्ट कर दिया है और अन्त में फिर लिखा है—

“आपसे छुट्टी पाने से पहले दुबारा मैं कहने की इजाजत चाहता हूँ कि :

१. स्वराज्य वही है जो अपने मन का राज्य हो ।
२. उसकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या दयाबल है ।
३. उस बल को काम में लाने के लिये स्वदेशी को अपने पूरे अर्थ में अपना लेने की आवश्यकता है ।
४. यह जो हमें करना है, अंग्रेजों के प्रति द्वेष के कारण नहीं करना है अपितु अपना कर्तव्य समझकर करना है । अर्थात् अंग्रेज लोग नमक-कानून हटा लें, जो धन वे ले गये हैं वह लौटा दें, सभी हिंदुस्तानियों को बड़े-बड़े पदों पर बिठा दें, अपनी फौज वापस लौटा ले जायँ, तो भी हम उनके यंत्रों का बना हुआ वस्त्र पहनेंगे या उनकी भाषा को अपने व्यवहार में लायेंगे या उनके उद्योग-धन—उनकी कला-कारीगरी को काम में लायेंगे, ऐसा नहीं है ।

वह सब सचमुच न करने योग्य है, इसीलिए वह करना नहीं है, यह बात हमें अपने मन में स्पष्ट कर लेनी होगी ।

मैंने जो-कुछ कहा है वह अंग्रेजों के ऊपर द्वेष-भाव से नहीं कहा है । केवल उनके आधुनिक सुधार के द्वेष से कहा है ।

मुझे प्रतीत होता है कि हम लोग स्वराज्य का नाम गा रहे हैं; परन्तु उसका स्वरूप हमारी समझ में नहीं आया है । मैं स्वयं उसे जिस प्रकार समझा हूँ उसे समझाने का मैंने प्रयास किया है । और ऐसा स्वराज्य प्राप्त करने के लिये यह वेह समर्पित है, ऐसी गवाही मन दे रहा है ।”

गांधीजी ने ऊपर की बात आज से चालीस वर्ष से भी पहले लिखी है—लन्दन से केपटाउन लौटते हुए समुद्र-यात्रा में, “कीलडोनन केसल” नामक स्टीमर में । पुस्तक की समाप्ति पर गांधीजी ने अपने हस्ताक्षर इस प्रकार किये हैं—

ता. २२-११-०९   कीलडोनन केसल

—मोहनदाम कर्मचन्द गांधी

गौर करने की बात है कि सम्पूर्ण स्वदेशी के द्वारा ही सच्चा स्वराज्य पा सकने की बात जब गांधीजी ने

लिखी तब वह स्वयं पैरों की जुरावों से लेकर गले कालर और नेकटाई तक पूरे विदेशी वस्त्रों में सुसज्जित रहा करते थे ।

उस समय गांधीजी को इस बात का भी ठीक-ठीक पता नहीं था कि गुजराती में जिसे ‘रेंटिया’ और हिंदी में चर्खा कहा जाता है वह कैसा होता है, किस प्रकार चलाया जाता है और उसके द्वारा क्या पैदा किया जा सकता है । “वकील लोग चर्खा लेकर कपड़ा बुनेंगे”—ऐसा वाक्य जब उन्होंने लिखा है तब उसका मतलब यही निकाला जाता है कि यह लिखते समय उनकी समझ में अपने घर में बैठकर काठ के मामूली औजारों के सहारे घर-बना कपड़ा तैयार कर लेने का आग्रह था । वह कैसे किया जा सकता है ? चर्खा क्या है ? कर्वा क्या है ? यह ज्ञान प्राप्त करना अभी गांधीजी के लिये बाकी था । किंतु चर्खे का स्वरूप, उसका फलितार्थ, उसके साथ-साथ आवश्यक अनेक-विध प्रवृत्तियाँ और उससे प्राप्त होने वाले विविध परिणामों के बारे में अपने चित्त में धूमिल झांकी तक न होते हुए भी गांधीजी के मन और बुद्धि में यह बात पूर्णरूपेण प्रकाशमान थी कि यदि हमें जिन्दा रहना है और भारतवर्ष की प्रगति साधनी है तो विदेशी के प्रवाह से सर्वथा मुंह मोड़ कर अपने जीवन में स्वदेशी को उसके पूर्ण-स्वरूप से अपनाना ही होगा । सोलहों आना स्वदेशी में ही देश का दुर्दैव मिट सकता है और करोड़ों हिंदवासियों का बल इसीमें निहित है ।

चूँकि गांधीजी अपनी बात के पूरे धनी थे और सच्चा स्वराज्य प्राप्त करने के लिये उन्होंने अपना सारा जीवन और प्राण तक आहुति में चढ़ा देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था इसीलिए स्वदेशी के मार्ग पर वे क्रमशः आगे बढ़ते ही चले गये । स्वदेशी की यह स्थापना किसी भीषण क्रांति के द्वारा, किसी सेलड़-झगड़ कर अथवा जनता में पागलपन फैला कर गांधीजी ने नहीं की । यदि गांधीजी ने चाहा होता तो सन् १९२१ ई० में जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्यक्रम उन्होंने देश के सामने रखा था और जब मारे हिंदुस्तान में धूम-धूम कर वे विदेशी वस्त्रों की अपने हाथ से होली जला रहे थे तब स्वदेशी के नाम पर मारकाट और जूनूनी क्रांति की

घपकती हुई ज्वाला देश के कोने-कोने में फैला दी जा सकती थी। परन्तु स्वदेशी की साधना के उस उग्र आन्दोलन में भी गांधीजी ने जनता के विचार सुधारने का ही लक्ष्य रखा। साठ करोड़ रुपये के विलायती वस्त्रों का विरोध करने के लिए भारतभर में कुल मिला कर दो-तीन करोड़ रुपये के विलायती वस्त्र सापद हो जले होंगे। लाख लाख आदिमियों की मरी-पूरी सभा में मुस्लिम से कुछ हजार व्यक्ति इम होली में केवल अपनी आठ-बारह आने की टोपी ही कुरबान करने मात्र का सहयोग देते थे, परन्तु इतने छोटे प्रतीक ने ही देश की सारी हवा बदल डाली और मंचेस्टर के साठ करोड़ रुपये के वस्त्र-व्यवसाय पर सदा के लिये भारत के बाजारों में आफत आ गई।

सार यह कि किसी शोरगुल से नहीं, किसी छीना-झपटी से नहीं, अपितु केवल विचारों में परिवर्तन और उत्क्रांति करके गांधीजी ने भारत की जनता को स्वदेशी के अमृत का पान कराया। यह उत्क्रांति किस-किस प्रकार की हुई, अब हुई इसका थोड़ा-बहुत अध्ययन हमारे लिये पत्र प्रदर्शक हो सकता है। इसलिए उमपर सरसरी निगाह डालना अनुचित न होगा। नीचे दी गई तिथियों से पता चलेगा कि स्वदेशी की सम्पूर्णता तक पहुँचने के लिये गांधीजी ने स्वयं और अपने साथियों के द्वारा कैसे-कैसे कदम बढ़ाये हैं—

सन् १९०९ में गांधीजी ने भारतवासियों के लिये आदेश प्रकाशित किया कि घर में चर्खा बसाकर कपड़े बना लेने का काम हरेक को करना चाहिए।

सन् १९१० के बाद दक्षिण अफ्रीका के पीनिक्स आश्रम में अंग्रेजी डूबानों से सिलासिलाया तैयार विलायती सूट-शर्ट आदि मोल लेना बन्द हो गया। हिंदुस्तानी मिल के बने कपड़े के घर में कुरते, बोट, पतलून सी लेने का आग्रह रखा गया।

सन् १९११ के बाद समकाले हुए रंगीन विलायती सूट का गांधीजी ने प्रायः परित्याग किया। केवल शुभ्र वस्त्र के पतलून और कमीज का ही पहनावा रखा।

सन् १९१३ में दक्षिण अफ्रीका में होते हुए भी

पतलून व कमीज छोड़ कर मद्रासी लुगी और बोला कुरता गांधीजी ने अपनाया।

सन् १९१५ में कोचरव आश्रम में मिल के सूत के कपड़े पर कपड़े बुन लेना गांधीजी ने शुरू किया और आश्रमवालों के लिये हाथ-बुने और अपने हाथ के सिले वस्त्र ही पहनने का नियम बनाया।

सन् १९१७—गांधीजी ने दोहरे वस्त्र अर्थात् काठियावाड़ी पगड़ी और अगरखा पहनना छोड़ कर केवल धोती-कुरता और अपनी आविष्कृत गांधी टोपी लगाना शुरू किया।

सन् १९१८—मिल के सूत के बने वस्त्र छोड़ने की दिशा में श्रीगणेश के रूप में 'हाथ के बने सूत की खादी की मोटी धोती पहनना गांधीजी ने आरम्भ किया।

सन् १९१९—साबरमती आश्रम में होने वाली मिल के सूत की बुनाई हटा कर हाथ-बुने सूत की ही बुनाई चालू करने का सकल्प किया गया और इसके बावजूद चर्खे पर सूत कालने का प्रयत्न शुरू हुआ। अर्थात् 'हिन्द-स्वराज्य' में लिखने के दस वर्ष बाद गांधीजी ने प्रथम बार अपने आश्रम में चर्खे की स्थापना की।

सन् १९२०—कटाई के लिये मिल की बनी धूलियों की प्रयोग में लाना बन्द किया गया और साबरमती आश्रम में मिल के सूत की रही-सही बुनाई भी समाप्त कर दी गई।

सन् १९२१—यरवदा जेल में गांधीजी कालने के साथ-साथ धुलाई करके धूनी बनाने का काम भी करने लगे। इससे पहले पूरे भारतभर में एक लाख चर्खे चालू करने का प्रचार जिले-जिले की कांग्रेस कमेटियों ने किया। बड़े नगरों में सानदार खादी-भंडार खोले गये और कई आश्रमों एवं विद्यापीठों में जोरों से कटाई-बुनाई चल पड़ी। आश्रमों में सम्मो के लिये खादी पहनना अनिवार्य हो गया।

सन् १९२४—यरवदा जेल से छूटने पर और कांग्रेस का अध्यक्षपद सम्भालने पर गांधीजी ने प्रत्येक कांग्रेसी सदस्य के लिये सूत कालना अनिवार्य बना दिया।

सन् १९२६—अखिल भारत चर्खा-मैथ का व्यवस्थित रूप से सगठन किया गया। भिन्न भिन्न प्रांतों में खादी-उत्पादन और वित्री बढ़ने लगी।

सन् १९२८—पूरे भारतवर्ष में प्रवास करके गांधीजी ने चर्खा-संघ को शक्तिशाली बनाया। खादी मिल-वस्त्रों से भी अधिक सुन्दर व बढ़िया बनने लगी। खादी-कार्य को व्यापारिक ढांचे पर सुगठित किया गया।

इसके बाद सात-आठ वर्ष तक प्रायः यही सिलसिला चलता रहा। बेहतर और मिल के कपड़े के मुकाबले में बाजार में खप सके ऐसी खादी पैदा करने का सतत प्रयास होता रहा। कांग्रेस के राजनैतिक आन्दोलनों के साथ, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिकेटिंग आदि होने के कारण किसी वर्ष खादी की खपत दुगुनी-तिगुनी हो जाती और कभी राजनैतिक क्षेत्र में मायूसी छा जाने पर खादी की विक्री आठवां हिस्सा ही रह जाती। फिर भी कपड़ों के बाजार में प्रायः डेढ़ से दो प्रतिशत कपड़ा खादी का विक्रय लगा और औसत प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये का काम चर्खा-संघ करने लगा।

सन् १९३४ या ३५ में, यानी 'हिंद-स्वराज्य' लिखने के पच्चीस वर्ष से अधिक समय बीतने पर गांधीजी ने अपने 'पूर्णतया स्वदेशी' के सूत्र पर बहुत जोर देना शुरू किया। चर्खे के साथ-साथ अन्य ग्रामोद्योगों को भी गांवों में और घरों में विकसित करने का उपदेश दिया। वर्धा में मगनवाड़ी की स्थापना की और स्वदेशी-व्रत अपनाने वालों को चक्की-धानी चलाने की प्रेरणा की! वस्त्र में जो स्वदेशी दृष्टि थी वह रसोई-घर में पैदा की।

सन् १९३६ में—खादी और ग्रामोद्योगों के मजूर-कारीगरों के हितार्थ क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया और चर्खे, चक्की आदि पर काम करने वालों को भरपेट दाल-रोटी भी न मिले, इतनी कम मजदूरी देने का निषेध किया गया। इस प्रकार गांधीजी ने आर्थिक क्षेत्र में एक नया ही क्रांतिकारी विचार प्रकट किया कि बाजार में सस्ती-से-सस्ती चीज बेचने और खरीदने की होड़ में उतरना मनुष्य के लिए लांछन-स्वरूप है और उसीमें शोषण की जड़ समाई हुई है। सब आदान-प्रदान पूरा पारिश्रमिक देकर ही करने में ग्रामोन्नति-देशोन्नति और मानव-हित है।

सन् १९३८—स्वदेशी व्रत का पूर्णरूप से पालन आर्थिक क्षेत्र में ही करना पर्याप्त न होगा, सांस्कृतिक क्षेत्र

में भी करना होगा और स्वदेशी का मूल सांस्कृतिक विकास में ही है, इस बात पर गांधीजी ने जोर दिया। और इसके लिए कताई और ग्रामोद्योगों के सहारे ही सभी पाठशालाओं के चलाने की व बुनियादी तालीम देने की योजना उन्होंने देश के सामने रखी।

यह क्रांति भी विचारों में आमूल सुधार करने के हेतु की गई।

सन् १९४५—सन् वयालीस की राजनैतिक क्रांति के बाद आगाखां महल के जेल से छूटने पर स्वदेशी के पूर्ण पालन पर गांधीजी ने नये ही सिरे से प्रकाश डाला और केवल खादी, केवल ग्रामोद्योग और केवल बुनियादी तालीम के बदले समग्र ग्राम-सेवा की ओर देश का व देश-सेवकों का ध्यान दिलाया।

सन् १९४७—चर्खा-संघ के व्यापारिक संगठन को विकेंद्रित करके उसकी शक्ति और अनुभव को गांवों के छोटे-छोटे क्षेत्रों में पूरी तौर से लगाने का आदेश दिया। खादी की व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा दिया और प्रत्येक देशहितपी स्वदेशी पालन का आग्रही और खादीधारी स्वयं कुछ-न-कुछ उत्पादन का काम भी करे, इस आग्रह को कायम करने के लिये खादी के मलय में थोड़ा अंश सूत के रूप में लेना प्रारम्भ कराया।

सन् १९४८ के फरवरी मास की तीसरी तारीख को सेवाग्राम में इसी समग्र-सेवा की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए और अंग्रेजों के चले जाने के बाद दिल्ली में आये हुए स्वराज्य को गांव-गांव पहुँचाने के वास्ते स्वदेशी-व्रत का पालन अधिक ठोस रूप में कैसे किया जाय, इसका मार्ग-दर्शन कराने के हेतु कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा का आयोजन गांधीजी ने कराया था और स्वयं उसमें उपस्थित होने के लिए दिल्ली से प्रस्थान करने वाले थे कि अकस्मात् उनके लिये महाप्रस्थान करने की बेल आ गई। हमारे लिये अधिक परिश्रम करने से ईश्वर ने उन्हें रोक लिया और उनका स्थूल देह उनसे विसर्जित करवा लिया। भारत-भर में अपने संपूर्ण अर्थ में पूर्णरूप से स्वदेशी की स्थापना करने की मनोकामना उनके मन में अपूर्ण ही रह गई और उस दिशा में जाने का क्रांतिकारी विचार वे हमारे लिये विरासत में छोड़ गये।

बढ़ते हुए हाहाकार में गीये हुए स्वर से रो उठने थे, भयभस्त रदन गा उठते थे करण रागिनी वह रागिनी जिसके स्वर बिखरे हुए से हैं, जिनके कण-कण में अनन्त वेदना चील रही है। वह रट रहा था—‘मा घर चलो’ और अमागी मा दुर्भाग्य से निरन्तर सपने करने-करते पकित-पकित मा उसकी ओर देख भर लेती थी। पीड़ित हृदय से पिता मानो अपने दुर्भाग्य के प्रति कह उठता था, ‘‘वहाँ है अपना घर ?’’ और निस्तब्ध राँ हाहाकार कर उठती थी

उसने चीखा-चिल्लाया, रोया-गाया; किन्तु उसकी, उस घर-बार-बिहीन अमागी मानव-परिवार की वरण पुकार महंगी में टकरा कर लौट आई समुद्र की लहरा से खेलकर पलट आई, झोपड़ियों से भोगकर, भागी होकर विफल हो आ गई। वह बे-घर-बार था। मालिक के खेत में उसने छ वर्ष तक जलती दोपहरी में श्रमकण-सिंचित परिश्रम किया था, कपाती सदियों में दात बटवटाते हुए काम किया था और आज वह भूमि-स्वामी की दी हुई एकमात्र आश्रयदायी झोपड़ी से भी निकाल दिया गया था। उसकी अर्द्ध-नग्न नारी, उसका भोला अभाग्य शिशु, सब ही तो आज पथ के आश्रित हैं, किन्तु पथ भी क्या उनका अपना है ? रात के बढ़ते हुए अन्धकार में उन्हें दूर से आता हुआ सिपाही स्पष्ट दोख रहा है। अब अब टोकर, गाली और और .।

श्रमकार, भूमि-सेवक—घरती माता का पुत्र इसी प्रकार अनेक युगा से जीव चिल्ला रहा था। उसके रदन के स्वर क्षीण पड़ते जा रहे थे। उसका बठ मुखकर मस्सल बन गया था और और उसकी वरण स्वर-लहरी वज्र उठी मल के कानों में। रो उठा

नित्य पाठ की चीज यदि यात्रिक होगई तो फिर वह चित्त में अकित होने की जगह उल्टी मिट जायगी। यह दोष नित्य पाठ का नहीं, मनन न करने का है। नित्य पाठ के साथ-ही साथ नित्य मनन और नित्य आत्म-परीक्षण आवश्यक है।

‘भोला-प्रवचन’
पृष्ठ ३२ }

सन्त का हृदय। यह भूमि-सेवक, यह कामकर, यह देश का लाल, यह भूखा है, यह नगा है, यह भूमि-हीन है। सन्त तडप उठा। उसकी ध्यया से उसके कानों में, हृदय में और सर्वांग में गूज उठा प्रश्नोत्तर ‘‘घर चलो।’’ ‘‘वहाँ है अपना घर ?’’ और वह निकल पड़ा भिखा मागने। युग-युगान्तर से कब किसने ऐसी भिक्षा मागी थी। उससे शान्त हृदय की वेदना, सच्ची सहानुभूति से सने स्वर गूज उठे, भूमि सबकी है घरती-माता अपने सब पुत्रों की है। वह आज भूमिविहीन क्यों है ? तुम आज आवश्यकता से अधिक भूमि के स्वामी क्यों हो ? मुझे, मुझे सन्त को दान दो मेरी झोली भर दो। अक्षय दान मे मुझे भूमि चाहिए उनके लिये जो भूमि-विहीन हैं। मुझे आज अमर भूमि-अधन से दरिद्रनारायण की अर्चना करनी है। आज की मेरी जमर पूजा तुम्हारे सात्विक दान में ही हो सकेगी। मेरी खाली झोली भर दो तुम्हारा दान व्यर्थ नहीं जायगा। उससे दरिद्रनारायण की अर्चना होगी, पूजा होगी।

आकाश से अदृष्ट कुसुम वर्षा आरम्भ होगई भूमि-विहीनो की दुर्बल स्वर-लहरी सबल व्यक्तियों तक पहुँचाने का भार लेने वाला अनन्त शक्तिशाली, निर्भय दीनबन्धु सन्त आज भी अपनी शान्त, दृढ़ एवं स्निग्ध वाणी से भारत के भूमि-स्वामियों को उनकी तामसी निद्रा से जगाने के लिये कह रहा है ‘‘मुझे दान दो मुझे दान चाहिए उनके लिये जिनके पाम कुछ भी नहीं है फिर भी जो महान हैं मानव हैं।’’

सन्त विनोबा की वाणी जन-जन के हृदय में गूज उठी है गज रही है

—विनोबा

कोई चार बजे प्रातःकाल गाड़ी पकड़नी थी— पुलिस के जमादार और दो सिपाहियों ने आकर मुझे जगाया। मुझे हथकड़ी डालकर ले जावें या कैसे, इस दुविधा में वे थे। शायद दारोगाजी ने उन्हें स्पष्ट हुकुम नहीं दिया था। वे उन्हें जगाना चाहते थे। मैंने बीच में पड़कर कहा—“उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे हथकड़ी डालकर ले चलो। मुझे इसमें कोई शर्म या अपमान नहीं मालूम होगा।” मैंने मन में यह भी सोचा कि बिना हथकड़ी डाले यदि अजमेर ले जायेंगे तो रास्ते में किसीको यह पता नहीं चलेगा कि मैं गिर-पतार कर लिया गया हूँ। हथकड़ी होने से तमाम स्टेशनों पर शोहरत फैल जायगी—क्योंकि प्रायः हर बड़े स्टेशन पर कोई-न-कोई जाननेवाला मिल ही जाता है। जब दूसरे दिन मैं अजमेर स्टेशन पर पहुंचा तो जो पुलिस-अफसर मुझे लेने के लिये आये थे उन्होंने मुझे थर्ड क्लास में और हथकड़ी पहने हुए देख कर माथ वाले जमादार को डांटा और कहा—“यह क्या ? थर्ड क्लास में ? सो भी—हथकड़ी डालकर लाये हो ? खोलो हथकड़ी ! मैं इस दृश्य को नहीं देख सकता।” और जब मेरी हथकड़ी खुल गयी तब वह डिब्बे में आया। मुझसे हाथ मिलाया और कहा, ‘मैं बड़ा शर्मिन्दा हूँ कि ये लोग आपको हथकड़ी डालकर लाये।’ और जब वे कोटावाले इन्स्पेक्टर उन्हें मिले तो उन्हें भी इस बात पर बड़ा उल्लाहना दिया।

इस समय इसमें पहले के जेल-जीवन के दो-एक अच्छे संस्मरण याद आ रहे हैं जो सचाई या सत्याग्रही वृत्ति के प्रत्यक्ष फल जैसे मुझे मालूम होते हैं।

जेल में दाढ़ी-हजामत के लिये राजनैतिक कैदियों को भी जेलर के दफ्तर में आना पड़ता था और उनके सामने दाढ़ी-हजामत की क्रिया होती थी। एक रोज मैंने जेलर से कहा कि क्या नाई कैदी को आप बैरक में हजामत बनाने के लिये नहीं भेज सकते ? उन्होंने एक क्षण सोचा और कहा—“सब आदमी आपकी तरह हों तो भेज दूँ।

लोग मेरे सामने भी नाइयों से बातें करते हैं और बातों-बातों में अपना काम कर लेते हैं। जबकि मुझे यह सख्त हिदायत है कि राजनैतिक कैदियों को मामूली कैदियों से बात न करने दूँ। यदि आप यह विश्वास दिला दें कि कोई राजनैतिक कैदी नाई कैदी से बात नहीं करेगा तो मैं नाई कैदियों को बैरक में भिजवा दिया करूँगा।” मैंने झट से विश्वास दिला दिया। तब वे बोले—“ऐसे नहीं, आप जाकर अपने सब सार्थियों से अच्छी तरह बातचीत कर लें और यदि वे इसको मंजूर कर लें तो मुझे विश्वास दिलायें।” सबने मंजूर तो कर लिया; परन्तु बाद में निभाया नहीं और हम लोगों को फिर वहीं दफ्तर में हजामत के लिये जाना पड़ा।

जेल में राजनैतिक कैदियों को देने के लिये बहुत-सी पुस्तकें आया करती थीं। जेलर बहुत बार मुझे बुला लिया करते और कहते कि देखिये—इनमें से कौन-कौनसी पुस्तकें राजनैतिक कैदियों को देनी चाहिए ? और मैं बिल्कुल ईमानदारी से उनको बता दिया करता था कि कौन-सी पुस्तकें आपत्तिजनक थीं। बाद के जेल-जीवन में भी जेल-अधिकारियों का यह विश्वास जारी रहा। जेल में जब-जब कैदियों की तलाशी के अवसर आये हैं, जेल-अधिकारियों ने मुझे उससे प्रायः बचा लिया है,

एक बार ‘सी’ क्लास का एक राजनैतिक कैदी चक्की में दिया गया। मुझे भी कुछ समय ‘सी’ में रहना पड़ा था। उन्हीं दिनों की यह घटना है। यद्यपि मुझे अनाज-मफाई का काम दिया गया था, फिर भी मैं साथी-कैदियों का उत्साह बढ़ाने के लिये खुद चक्की पीसा करता था। जहां तक मैंने देखा, प्रायः सभी राजनैतिक कैदी सचाई के साथ अपना काम पूरा करने की कोशिश करते थे। बाज-बाज चक्की की मशकत से घबराते ज़रूर थे; परन्तु आ पड़ने पर उमंग में अपना काम पूरा करने की कोशिश करते थे। कोई अठागृहालय का एक जवान लड़का था, पहुंची में दर्द होने से उसमें पीसा कम जाना था। इत्तिफाक से उसी दिन मुपस्टिडेंट का दौरा

हुआ। वह यूरोपियन था। लड़का धीम धीमे पीस रहा था, मुपरिटेंडेंट को धक हुआ कि यह बनना है दर्द-वर्द कुछ नहीं है। उसने कुछ पूछा—काम कम क्यों करते हो? लड़का न अंग्रेजी जानता था, न हिंदी ही अच्छी तरह बोल सकता था। उसने जो-बुझ जवाब दिया उसमें मुपरिटेंडेंट ने समझा कि यह गुस्ताखी कर रहा है। उसने हृषम दिया—‘कोठरी में बन्द करके इससे पूरा काम लो।’ खबर लगते ही हम लोग चिन्तित हुए—लड़का भी पक्का था। एक तो हाथ में दर्द, फिर पूरा काम देने पर ही तन्हाई-कोठरी से मुक्ति हो सकती थी। मुपरिटेंडेंट के चले जाने पर मैं जेलर के पास गया। जेलर ने कहा—‘मैं खुद मानता हूँ कि लड़का ईमानदार है, मगर उसके जवाब से साहब विगड गया।’ मैंने समझाया कि उसकी मदद का कोई उपाय होना चाहिए। वह अकेला तो जब कि हाथ में दर्द है, कैसे काम पूरा कर सकेगा?

जेलर—‘उपाय तो हो सकता है, परन्तु जैसे आपपर मेरा भरोसा है, वैसे ही अपने भरोसे के किसी साथी को आप चुन लें तो रास्ता मिटल सकता है। यदि बाग कूट गयी तो मेरा मरण सबसे पहले होगा।’

मैं—‘ऐसा ही होगा, यदि लड़का ईमानदार न होता

तो मैं खुद भी सिफारिश करने न आता। सच्चे की सहायता करना प्रत्येक का धर्म होता है। या तो आप साहब को समझाइये कि उन्होंने स्थिति को समझने में भूल की है या सचवाई की खातिर लड़के को मदद कीजिये।’

जेलर—‘साहब से कुछ कहने जाऊंगा तो वे शक कर लेंगे कि मैं राजनैतिक कैदिया के प्रति सहानुभूति रखता हूँ। अतः उन्हें तो पूरा काम करके ही दिखाना चाहिए। यदि आप अपना विद्वत्तमीय साथी चुन सकते हैं तो मैं उसे कोठरी में उसके साथ रख दूंगा—दोनों मिल कर पूरा काम कर सकेंगे—साहब को पूरे काम की रिपोर्ट मिलने पर तन्हाई से उसकी छुट्टी हो जायगी।’

मैंने भाई जवनारायणजी व्यास से—कल के राजस्थान के मुख्य मन्त्री—जो उन दिनों ‘सी’ बलास के कैदी थे, बातचीत की, वे उसी दम तैयार हो गये—जैनी कि उनकी सर्व सिपाहियाना और सहानुभूतिशील प्रवृत्ति रहती है—और शायद दो-तीन दिन तक कोठरी में उस लड़के के साथ चक्की पीसी। तीसरे-चौथे दिन फिर साहब की रौंद हुई, उन्हें पूरे काम की रिपोर्ट मिली और वह स्वयंसेवक कोठरी में चक्की की पिसाई से बरी हुआ। (कमना)

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रेम बनाम पूजा

ससार से वैराग्य लेने वाला एक वैरागी गभीर रात्रि में बोल उठा, “आज मैं इष्टदेव के लिए घर छोड़ दूंगा—कौन मुझे भुला कर यहाँ बाधे हुए है?” देवता ने कहा, “मैं।” उसने नहीं सुना। नींद में डूबे शिशु को छाती से चिपटाकर प्रेयसी शय्या के एक किनारे सो रही थी। वैरागी ने कहा, “ऐ माया की छलना, तू कौन है?” देवता बोल उठे, “मैं।” किन्तु किसी ने नहीं सुना। शय्या पर से उठकर वैरागी ने पुकारा, “प्रभो! तुम कहाँ हो?” देवता ने उत्तर दिया, “यहाँ।” तो भी वैरागी ने नहीं सुना। स्वप्न में माता को खींच शिशु रो पड़ा। देवता ने कहा, “छोड़ आओ।” वैरागी की यह वाणी भी नहीं सुनाई दी। अन्त में लम्बी साँस लेकर देवता ने कहा—“हाय, मेरा भवत मुझे खोडकर कहा चला।”

अमीर न्यायासन पर विराजमान हुआ। उसके दायें-दायें देश के विद्वान्-पंडित लोग बैठे थे जिनके चढ़े हुए चेहरों पर किताबों और ग्रन्थों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था। आसपास सिपाही तलवारें थामे और नेजे उठाये खड़े थे। सामने दर्शक लोग अपराधियों के न्यायदान का दृश्य देखने की प्रतीक्षा में खड़े थे। सबकी गर्दनें झुकी हुई थीं। आंखों में आजिजी झलक रही थी और सांस रुकी हुई थी। गोया अमीर की आंखों में एक ताकत थी जो उनके दिलों पर डर और रोव फैला रही थी।

मंत्रणा पूरी हुई और इन्साफ का वक्त आ गया। अमीर ने हाथ उठाया और चिल्लाकर कहा, "गुनहगारों को एक-एक करके मेरे सामने हाजिर करो और उनके गुनाहों व दोषों से मुझे परिचित कराओ।" इसपर कैदखाने का दरवाजा खोल दिया गया और काली दीवारें नज़र आने लगीं।

जंजीरों की झनकार आने लगी जिसके साथ कैदियों की आहें और रोना-पीटना मिला हुआ था। दर्शक गर्दनें उठा-उठा कर उनकी तरफ देखने लगे मानो उस कब्र की गहराई से निकले हुए मृत्यु-ग्रासों पर पहले नज़र डालने में एक-दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे।

थोड़ी देर के बाद कैदखाने से दो सिपाही निकले जिनके कब्जे में एक नौजवान था। इसके हाथों में हथकड़ी थी और उसकी चढ़ी हुई तयारी व निडर चेहरे से स्वाभिमान और आत्मिक शक्ति का पता चलता था। उसे सिपाहियों ने अदालत के बीच में खड़ा कर दिया और खुद थोड़ा-सा पीछे हटकर खड़े हो गये। अमीर ने एक क्षण तक उनकी तरफ घूरकर देखा और फिर सवाल किया, "यह आदमी जो हमारे सामने इस तरह सिर उठाये खड़ा है, गोया अदालत में नहीं बल्कि किसी गंव के स्थान पर खड़ा हो, इसने क्या जुर्म किया है?"

अमीर के वजीरों में से एक ने जवाब दिया,—“कल सरकार के एक फौजी अफसर और चंद सिपाही देहात में एक काम पर गये थे। इस आदमी ने अफसर को

कल कर दिया। सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और खून में लिथड़ी हुई तलवार कब्जे में करली।”

अमीर आसन पर बैठे क्रोध से कांपने लगा। उसकी आंखों से कोप के तीर निकलने लगे। उसने गरजती हुई आवाज़ में कहा, “इसे भारी जंजीरों में जकड़ दो और फिर उसी अंधेरी कोठरी में बन्द कर दो और कल इसी की तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दो और इसकी लाश को शहर के बाहर फेंक दो ताकि गिद्ध और चील इसका गोشت नोच लें और हवा इसकी बदबू को इसके घरवालों और दोस्तों तक पहुंचा दे।”

नौजवान को वापस कैदखाने की तरफ ले जाया गया और लोगों की दुःखपूर्ण दृष्टियां उसके पीछे-पीछे गईं; क्योंकि वह अभी कम उम्र था, खूबसूरत था और स्वस्थ था।

इसके बाद दो और सिपाही एक औरत को लिये कैदखाने से निकले। यह स्त्री बड़ी सुन्दर और कोमलंगी थी। उसकी आंखों में दुःख और निराशा का पीलापन झलक रहा था। उसने अपनी आंखें नीची की हुई थीं और शर्म के मारे गर्दन झुका रखी थी।

अमीर ने उसपर निगाह डाली और कहा—“इस औरत ने, जो हमारे सामने इस तरह खड़ी है जैसे सत्य के सामने छाया, क्या जुर्म किया है?”

एक सिपाही ने उत्तर दिया, “यह औरत वदचलन है। रात को जब इसका शौहर घर आया तब उसने देखा कि यह अपने एक प्रेमी के साथ सोयी हुई है। इसका दोस्त डरकर भाग गया और इसके पति ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया।”

यह सुनकर अमीर क्रुद्ध हो उठा और वह औरत शर्मिंदगी के मारे पानी-पानी हो गई। अमीर ने गरजते हुए कहा, “इसे वापस कैदखाने में ले जाओ और कांटों के विस्तर पर मुलाओ ताकि यह उस विस्तर को याद करे जिसे इसने अपने पाप से नापाक बनाया और इसे इनाम

(एक कड़वा फल) मिला हुआ सिरका (शराब) पिलाओ ताकि यह अपने घर के खाने को याद करे और जब सुबह हो जाय तब इसे नगा करके खींचते और घसीटते हुए सहर के बाहर ले जाओ और सगसार^१ कर दो। इसकी लाश को वहीं पड़ा रहने दो ताकि भेड़िये इसका गोश खा जाय और हड्डियों को कीड़े-मकोड़े खा लें।”

उस औरत को फिर कैदखाने की अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। लोग उसकी तरफ अफमोस की नजरों से देख रहे थे। वे अमीर के इन्साफ पर भी खुश थे, लेकिन उन्हें उस स्त्री की सुन्दरता, कोमलता और उनकी दुखी आवाज पर भी रहम आ रहा था।

फिर दो सिपाही अर्धे उम्र के एक कमजोर आदमी को लिये हुए आये जो अपने कापते हुए घुटनों को यसीटता हुआ चल रहा था। उसने जनसमूह की ओर व्याकुलता भरी आँखों से देखा। उसकी आँखों में निराशा, विनाश और दरिद्रता झलक रही थी।

अमीर ने उसपर निगाह डाली और जोश में आकर कहा—“इस गन्दे आदमी ने जो इस तरह खड़ा है जैसे ज़िन्दों में मुर्दा, क्या गुनाह किया है ?”

एक सिपाही ने जवाब दिया, “यह चोर है। रात के वक़्त यह कलीसा (गिरजा) में आ घुसा और जोगियों ने इसे पकड़ लिया। इसकी झोली में पवित्र नैवेद्य के बरतन पाये गए।”

अमीर ने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे भूखा गिद्ध परकटी बिड़िया की ओर देखता है और चिल्ला कर बोला, “इसे फिर कैदखाने के अंधेरे में फँक दो और जजीरो से जकड़ दो। जब सुबह हो जाय तब इसे रेहामी रस्ती के सहारे एक ऊँचे पेड़ से लटका दो और उसी तरह इसे जमीन व आसमान के बीच तबक लटका रहने दो जबतक कि इसकी गुनहगार उगलिया सड़ गल न जाय और उनकी बदबू चारों ओर न फैल जाय।”

सिपाही चोर को फिर कैदखाने में ले गये और लोग

१ सगसार करना—इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार एक प्रकार का दंड जिसमें ब्यभिचारी को जमीन में कमर तक गाड़ देते थे और उसके सिर पर पत्थरों की वर्षा करके उसके प्राण लेते थे। —अनुवादक

कानाफूसी करने लगे कि इस मरियल काफिर ने पवित्र उपासना-गृह के बरतन चुराने की हिम्मत कैसे की ?

अमीर न्यायासन से उतरा और उसके विद्वान तथा बुद्धिमान परामर्शदाता उसके पीछे-पीछे हो लिये। सिपाही कुछ आगे हो गये, कुछ पीछे। दर्शकगण तितर बितर हो गये और इस तरह वह स्थान खाली हो गया। अलबत्ता कैदियों की आह और गहरी सास सुनई देती रही।

मैं वहाँ खड़ा उस कानून पर हँसता हो रहा था जो इन्सान ने इन्सान के लिए बनाया है। मैं उस चीज़ पर गौर कर रहा था जिसे लोग इन्साफ कहते हैं, यहाँ तक कि मेरे निचार इस तरह गायब हो गये जिस तरह सध्या की लालिमा धुंध में छिप जाती है। मैं उस मकान से निकला। मैं अपने दिल में यह कहता था कि पास मिट्टी के मूलतत्त्व में से बकरी है बकरी पास को खा लेनी है, भेड़िया बकरी को अपनी खुराक बनाता है, गैँडा भेड़िये को खा लेता है और खेर गेंडे को गीँध के घाट उतारता है। क्या कोई ऐसी ताकत भी मौजूद है जो मीन पर भी छा जाय और अत्याचार के इस सिलसिले को खत्म कर दे ? क्या कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो इन तमाम धुणित वाता को अच्छे बर्तोजों में परिवर्तित कर दे ? क्या कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो जीवन के तमाम तत्वों को अपने हाथ में ले और अपने अन्दर सोख ले—जिस् तरह समुद्र सारी नदियों को अपनी गहराइयों में स्थान देता है ? क्या कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो वातिल व मक्कूज़, ब्यभिचारिणी व उसके जार, चोर व मुर्दों को अमीर के न्यायासन के अधिक ऊँचे न्यायासन के सामने खड़ा कर दे ?

दूसरे दिन मैं सहर से निबलकर खेतों की तरफ हो लिया ताकि दिल को कुछ तसल्ली मिले और जंगल की दिलवश फिजा दुःख और निराशा के उन कीटाणुओं को मार दे जो तग गली-बूचों व अंधेरे मकानों ने मेरे अन्दर पैदा कर दिये थे। मैं जिस वक़्त घाटी में पहुँचा तो देखा—गिद्धों, चीलों और कौबों के झुंड-के गुड उड़ रहे हैं और जमीन पर उतर रहे हैं और उनकी आवाज़ों व उनके परों के कम्पन से सारा वायुमंडल प्रकम्पित है। मैं ज़रा आगे बढ़ा तो मेने देखा कि मेरे सामने एक लादा पेड़ से लटक रही है, एक नयी स्त्री का मृत शरीर उन

पत्थरों के ढेर में पड़ा है जिनसे उसे संगसार किया गया था और एक नवयुवक का शव धूल व खून से सना हुआ है और उसका सर धड़ से जुदा पड़ा है।

मैं उस वधस्थान के पास ठहर गया। मेरी आंखों पर एक मोटा और अंधरा पर्दा पड़ गया। मैं कल्पना तथा मृत्यु के सिवाय, जो खून में लिथड़ी हुई उन लाशों पर छाई हुई थी, और कुछ न देखता था और विनाश की पुकार के अलावा कुछ भी न सुनता था। इस पुकार में कीवों की आवाज़ भी मिली हुई थी जो इन्सानी कानून के शिकारों के चारों ओर मंडरा रहे थे।

तीन मानव कल तक जीवित थे; लेकिन आज सुबह मृत्यु के कब्जे में चले गये।

तीन आदमियों ने मानवी अस्तित्व में अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया और अन्धे कानून ने हाथ बढ़ाकर उन्हें बेरहमी के साथ पामाल कर दिया।

तीन इन्सानों को जेल ने गुनहगार करार दिया, क्योंकि वे कमजोर थे और कानून ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह ताकतवर था।

एक आदमी ने दूसरे को कल कर दिया तो वह कातिल ठहरा; लेकिन जब अमीर ने कातिल को कल करवा दिया तो वह अमीर न्यायाधीश समझा गया।

एक शस्त्र ने प्रार्थना-मंदिर का माल छीन लिया तो लोगों ने उसे चोर कहा; लेकिन जब अमीर ने उसकी जिन्दगी छीन ली तो वह अमीर आलिम-फाजिल ठहरा।

एक औरत ने अपने शीर्ष से वेईमानी की तो लोगों ने उसे व्यभिचारिणी ठहराया; लेकिन जब अमीर ने उसे नंगा करके संगसार करवाया तो वह अमीर शरीफ कहलाया।

खून बहाना हराम है; लेकिन अमीर के लिए यह किसने हलाल कर दिया?

माल हड़प करना जुर्म है; लेकिन आत्माओं को हड़प करना किसने जायज़ किया?

नारी की वेईमानी खराब बात है; पर यह किसने कहा कि गुन्दर शरीरों को संगसार करना पवित्र कार्य है?

हम छोटी-सी बदमाशी के मुकाबले में बहुत बड़ी बदमाशी करते हैं और कहते हैं कि 'यह कानून है।' हम

फिसाद का बदला बदतराइन फिसाद से देते हैं और कहते हैं कि 'यह शील है।' हम एक अपराध के प्रतिकार में दूसरा बड़ा अपराध करते हैं और चिल्लाते हैं कि 'यह इन्साफ है।'।

क्या अमीर ने कभी अपने दुश्मन को मौत के घाट नहीं उतारा? क्या उसने कभी अपनी प्रजा के किसी कमजोर इन्सान का माल हजम नहीं किया? क्या उसने कभी किसी खूबमूरत औरत की तरफ आंख नहीं उठाई? क्या वह इन तमाम जुर्मों से पाक है कि उसके लिए कातिल की गर्दन उड़ाना, चोर को मूली चढ़ाना और व्यभिचारिणी को संगसार कराना जायज़ हो गया?

वे कीन थे जिन्होंने चोर को दरख्त से लटकवाया? क्या उस काम के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे थे? क्या वे यही इन्सान थे जो वह सब माल हड़प करते व चुराते हैं जो उनके हाथ लग जाता है?

और उस कातिल का सिर किसने कलम किया? क्या उसके लिए ऊपर से नवी और पैगम्बर आये थे या वे यही सिपाही थे जो कल और खून करते रहते हैं?

और व्यभिचारिणी को संगसार किसने किया? क्या उसके लिए पवित्र आत्माएं अपने स्थानों से आई थीं या वे यही लोग थे जो अंधेरे के पर्दे में बदकारियां किया करते हैं?

कानून... कानून क्या चीज है? किसने उसे आकाश की ऊंचाइयों से मूरज की किरणों के साथ उतरते देखा है? और किस मनुष्य ने आखिरी इच्छा को मानवी हृदय से सहमत पाया है? और किस वंश में फरिश्तों ने आकर इन्सानों से कहा कि कमजोरों को जीवन के प्रकाश से वंचित कर दो और गिरे हुए को तलवार के घाट उतार दो और अपराधियों को फौलादी पांवों के नीचे रौंद दो?

मेरे दिमाग में यही खयाल चक्कर लगा रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे कि इतने में मैंने किसी के पांवों की आहट सुनी। मैंने आंख उठाई तो देखा कि एक औरत पेड़ों में से निकलकर लाशों के करीब आ रही है। उसके चेहरे पर खतरे के आसार दिखाई दे रहे थे, मानों वह उस भयावह दृश्य को देखकर डर गई थी। वह उस

कन्नो का विलाप : खलील जिब्रान

लास के पास पहुँची, जिसका सिर कटा हुआ था और चीख-चीख कर रोने लगी। वह लास की तरफ बढ़ी और उसे अपनी बापती हुई बाहों से गले लगाया। उसकी आँखों से आँसुओं की झड़ी लगी थी। वह अपनी उगलियों से लास के बाँवों को छू रही थी। जब वह थक गई तो उसने अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू किया यहाँ तक कि एक लम्बी-चौड़ी क़ब्र खोद ली। फिर उसने उस नौजवान की लास को उठाकर क़ब्र में रख दिया। उसका कटा हुआ और खून से सना हुआ सिर उसके कंधों पर रख दिया और क़ब्र को मिट्टी से ढाँप कर उसके ऊपर उस तलवार के फट को गाड़ दिया जिससे उस मृत व्यक्ति का सिर काटा गया था। इसके बाद उसने आँसू बहाते हुए मुँहसे कहा, "अमीर मे वह दो कि बजाय इसके कि मैं उस शरस की लास को जिसने मुझे बेइज्जती के क़ब्ज से नज़ान दिलाई, जंगल के दरिन्दों और परिन्दों के खाने के लिए छोड़ दूँ, मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊँ और उन शरस से जा मिलूँ।"

मैंने उससे कहा, "ओ दुनिया, मुँहसे डरो मत। क्योंकि मैं तुमसे पहले इन मैयता पर विलाप कर चुका हूँ, लेकिन मुझे यह तो बनावो कि इस व्यक्ति ने तुम्हें बेइज्जती के क़ब्ज से किस तरह बचाया?"

उसने दुट्टी हुई आवाज़ में जवाब दिया, "अमीर का एक अफसर हमारे जेतो म लगान और ज़िब्या वसूल करने आया, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो मूँहपर भयानक अभिलाषा की दृष्टि डालने लगा। फिर उसने मेरे पिताजी पर महसूल की सारी रकम आग्रह कर दी और चूँकि मेरे गरीब पिताजी यह रकम अर्द्ध नहीं कर सकते थे, उस अफसर ने मुझे मेरे आँकड़ों के बदले में मुँहपर क़ब्ज़ा कर लिया ताकि मुझ अमीर के महल में पहुँचाये। मैंने रो-धोखर उससे दया की याचना की, लेकिन उसे दया न आई। मैंने उससे पिताजी के बुझाये की तरफ ध्यान देने की प्रार्थना की, लेकिन वह न पसोखा। तब मैंने चिल्ला-चिल्ला कर गाववाला को इकट्ठा किया और उनके सामने परियाद की। उसपर यह नौजवान, जिसके साथ मेरी मगनी हो चुकी थी, आया और उसने मुझे अफसर के हाथों से छुड़ाया। अफसर ने मुझे मेरे आँकड़ों के

बदल कर देना चाहा, लेकिन नौजवान ने फुर्ती के साथ अपने को बचाया और दीवार से लटकती हुई पुरानी तलवार खींच कर उसने अपने ऊपर किये गए हमले के बचाव में और मेरे शील की रक्षा के लिए उसको बल कर दिया। इसके बाद वह अपने आत्मसम्मान के लिए मकतूल की लास के पास ही खड़ा रहा। अन्त में सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके क़ैदखाने में डाल दिया।"

इतना कहकर उसने मेरी तरफ दिल की पिघलाने वाली नज़र से देखा। फिर उसने जल्दी से पीठ मोड़ी और चली गई। अलबत्ता उसकी दर्दनाक आवाज़ बायुमण्डल में गूँजती रही।

थोड़ी देर के बाद मैंने एक नौजवान को भाते देखा जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढाँप रखा था। वह व्यक्ति-चारिणी के शब्द के पास पहुँचकर रुक गया और उसने अपना दुर्ता उतार कर उससे नगी औरत को ढाँप दिया और अपने खज़र से जमीन खोदने लगा। क़ब्र तैयार हो गई तो उसने उस स्त्री को उसमें दफन कर दिया। जब यह काम पूरा हो गया तो उसने इधर-उधर से कुछ फूल तोड़ कर एक गुलदस्ता बनाया और क़ब्र पर रख दिया। जब वह जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और पूछा, "इस स्त्री के साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध था कि तुमने अमीर की इच्छा के विपक्ष और अपनी जान की खतरे में शाल कर इतनी मेहनत की और इसके शरीर को कीजी और चीलों को ख़राब बनने से बचाया?"

नौजवान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आँखों से मालूम हो रहा था कि वह बहुत रोया-घोया है और उसने सारी रात जागते हुए बिनाई है। वह अत्यन्त दुःखी और निराश स्वर में बोला, "मैं वही बदनसीब आदमी हूँ जिसकी खातिर इस बेचारी को सगसार किया गया। हम एक-दूसरे को सभी से मुहब्बत करते थे जबकि हम बचपन के दिनों में इकट्ठे खेला करते थे। हम जवान हो गये और प्रीति भी पूरी तरह उभर आई। एक दिन जबकि मैं सहर से बाहर गया था, लड़की के बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती एक दूसरे दास से कर दी। मैं जब बापस आया और मैंने यह खबर सुनी तो मेरे जीवन में अंधेरा छा गया और मुझे बीना द्वार हा गया।

मैं अपनी आंतरिक प्रवृत्ति के साथ बहुत अगड़ता रहा; लेकिन हार गया। मेरी मुहब्बत मुझे इस तरह लेकर चले दी जिन तरह आंखोंवाला किसी अंधे का मार्ग-दर्शन करता है। मैं छिपकर अपनी प्रेयसी के घर पर पहुंचा ताकि मैं उनकी आंखों का नूर देखूं और उसकी आवाज़ का गीत सुनूं। मैंने उसे अकेली पाया। वह अपनी किस्मत को रो रही थी और अपने जीवन पर शोक कर रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। हम शान्तिपूर्वक बातें करने में मग्न हो गये थे और भगवान साक्षी है कि हमारे हृदय पवित्र थे। किन्तु जब एक घंटा गुज़र गया तो एकाएक उसका पति आ गया। उसने जब मुझे देखा तो गुस्से से वह पागल हो गया। उसने अपनी स्त्री के गले में कपड़ा डालकर गोर मचाना शुरू कर दिया, “लोगो, आओ! और इस ज़ारिजी को व उसके जार को देखो।” अदीमी-पदीमी जमा हो गये और थोड़ी देर में पुलिसवाले भी खबर पाकर आ पहुंचे। उस शव्स ने अपनी औरत को पुलिस के कठोर हाथों में दे दिया जो उसे घसीटते हुए घाने की तरफ ले गये। लेकिन मुझपर किसीने हाथ भी न उठाया; क्योंकि अन्धा कानून और गन्दी रड्डियां नारी का ही पीछा करती हैं और मर्द का हर अपराध क्षम्य समझा जाता है।”

इनना सुनाने के बाद नौजवान अपना मुंह छिपाये शहर की ओर चले दिया और मुझे उस लाग की तरफ देखते हुए छोड़ गया जो पेड़ से लटक रही थी और जो सिर्फ उतनी ही हिल रही थी जितना कि हवा के झोंके पेड़ की शाखाओं को हिला रहे थे। मानो वह वानावरण की आत्माओं से दया की याचना कर रही थी और चाह रही थी कि उसे नीचे उतारकर जमीन पर मानवता के प्रेमियों और मुहब्बत के अहीदों के पहलू में डाल दिया जाय।

एक घंटे के बाद एक दुबली-भतली औरत आ पहुंची जिसके कपड़े चिथड़े हो रहे थे। वह पेड़ से लटकती हुई लाग के करीब आकर ठहर गई और उसने रो-पीट कर अपने हृदय को हलका किया। इसके बाद वह पेड़ पर चढ़ गई और उसने अपने दांतों से रेशमी रस्ती को खोला। तब लाग नीले कपड़े की तरह जमीन पर आ

रही। औरत पेड़ से नीचे उतरी और उसने दो कब्रों के पहलू में तीसरी कब्र खोदी और लाग को उसमें दफन किया। जब वह कब्र पर मिट्टी डाल चुकी तो उसने लकड़ी के दो टुकड़े लेकर उनकी सलीब (क्रास) बनाई और उसे कब्र के सिरहाने गाड़ दिया। जब वह जाने लगी तो मैंने आगे बढ़कर सवाल किया, “ए औरत! तुम्हें किस बात ने मजबूर किया कि तुम एक चोर को दफन करने के लिये यहां आई?”

उस स्त्री ने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में परेशानी और अन्धमनस्कता के चिह्न दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, “यह मेरा पति, मेरे जीवन का साथी और मेरे बच्चों का बाप है। हमारे पांच बच्चे भूखों मर रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा आठ साल का है और सबसे छोटा अभी दूध पीता है। मेरा पति चोर न था। वह गिरजाघर की ज़मीन में खेतीवाड़ी करता था और उसे गिरजाघर के सब लोग इतना ही पारिश्रमिक देते थे कि अगर हम गाम को खाना खा लेते थे तो सुबह के लिये हमारे पास कुछ न बचता था। जब मेरा पति ज़ेवान था तब वह गिरजाघर के खेतों को अपनी पेयानी के पसीने से पानी देता था और अपनी भुजाओं की शक्ति से वहां के बागों को हराभरा रखता था; लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया और सालों की मेहनत ने उसकी ताकत को नष्ट कर दिया और उसे बीमारियों ने घेर लिया तो उन्होंने मेरे पति को यह कहकर नौकरी से हटा दिया कि ‘गिरजाघर को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब तुम चले जाओ और जब तुम्हारे बेटे जवान हो जायेंगे तब उन्हें यहां भेज देना ताकि वे तुम्हारी जगह ले लें।’ मेरा पति उनके सामने बहुत रोया-बोया। उसने ईसामसीह के नाम पर उनसे दया की याचना की और उन्हें फरिश्तों व मसीह के सायियों की कसमें दिलाई; लेकिन उन्होंने दया न की और न उसपर मेहरबानी की, न मुझपर और न हमारे बच्चों पर।

मेरा पति शहर में गया ताकि कोई नौकरी ढूंढे, लेकिन नाकाम होकर वापस लौटा, क्योंकि उन महलों के रहनेवाले सिर्फ जवान आदमियों को नौकर रखते थे। इसके बाद वह सड़क पर बैठ गया ताकि लोगों से दान पा

भीख हासिल करे। लेकिन किसीने उसकी तरफ ध्यान न दिया। लोग कहते कि, 'ऐसे रहे-सहै आदमी को भीख या खंरात देना धर्म की दृष्टि से जायज नहीं है।'

अन्त में एक ऐसी रात आ पहुची जबकि हमारे बच्चे भूख के मारे जमीन पर तड़प रहे थे। मेरा दुधभूहा बच्चा मेरे स्तनों को चूसता था, लेकिन उनमें दूध न था। यह दृश्य देखकर मेरे पति का चेहरा बदल गया और वह अधरे के परदे में चुपके से निकला। वह गिरजाघर के भंडार में पहुच गया जहा पादरी अनाज व दारान जमा करके रखते हैं। मेरे पति ने अनाज की एक झोली भरकर अपने कंधे पर रखी और बाहर निकलना चाहा। मगर अभी कुछ गज गया था कि चौकीदार जाग उठे और उसे पकड़ लिया। उन्होंने गालियो और मास्पीट से उस गरीब का सत्यानास कर दिया और जब सुबह हुई तो उसे यह कहकर पुलिस में हवाले कर दिया कि 'यह धोर है जो गिरजाघर के सोने के बर्तन चुराने आया था।'

पुलिस ने उसे कैदघाने में धकेल दिया। उसके बाद उसे इस दरस्त से लटका दिया गया ताकि गिद्ध इसके गोस्त से अपना पेट भरे, क्योंकि इसने इस बात की कोशिश की थी कि इसके भूसे बच्चे उस अनाज से अपना पेट भरें जो इसने अपने बाबूओं की ताकत से उन दिनों जमा किया था जबकि वह गिरजाघर का नौकर था।"

इतना कहकर वह गरीब औरत चली गई, पर उसकी बातों ने सारी फ्रिजा को उदास बना दिया। ऐसा मालूम होने लगा गोया उसके मुह से धुए के बादल निकलकर हवा में दुख का वातावरण पैदा कर रहे हैं।

मैं उन कन्नो के पास खड़ा रहा जिनकी मिट्टी के कणों से फरियायें निबल रही थीं। मैं खड़ा सोच रहा था कि अगर इस खेत के पेड़ों से मेरे दिल की आग की लपट छू जाय तो मे हिलने लग जाय और अपनी जगह छोड़कर बमीर व उसके सिपाहियों से जग करे और गिरजाघर की दीवारों को तोड़फोड़ कर पादरियों के सिर पर गिरा दें।

मैं उन नई कन्नो की ओर देख रहा था और मेरी दृष्टि से सहानुभूति का माधुर्य तथा दुःख एव शोक का वज्र वापन निकल रहा था।

यह एक नौजवान की कन्न है जिसने अपने जीवन को

एक खबला स्त्री की शील-रक्षा के लिए निछावर कर दिया। इसने उस स्त्री को मेडियो ने दाँतो से छुड़ाया और इस बहादुरी के लिये इसकी गर्दन उड़ा दी गई। उस स्त्री ने अपने मुक्तिदाता की कन्न पर तलवार गाड़ दी है जो इस नौजवान की बहादुरी की तरफ इशारा करती है।

यह कन्न उस युवती की है जो मारी जाने से पहले प्रेम की एक पुतली थी। इसे सगसार कर दिया गया, क्योंकि वह मरते दम तक पवित्र रही। इसके भिन ने इसकी कन्न पर फूलों का गुच्छा रख दिया है जो प्रीति की सुगन्ध की ओर इशारा करता है।

और यह उस बदनसीब गरीब की कन्न है जिसकी भूजाओं में जबतक साकत थी तबतक वह गिरजाघर के खेतों में खेतीबाड़ी करता रहा, लेकिन जब उसमें ताकत न रही तो उसे निकाल दिया गया। वह काम करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता था, लेकिन उसे काम न मिला। फिर उसने भीख मागना चाहा, लेकिन किसीने उसे भीख न दी। आखिरकार जब इसकी निराशा हृद से बड़ गई तो इसने उस अनाज में से थोड़ा-सा उठाना चाहा जो इसने अपने माथे का पसीना बहाकर और मेहनत करके जमा किया था। इसे पकड़ लिया गया और इसकी जान ले ली गई। इसकी स्त्री ने इसकी कन्न पर सलीब बना दी है ताकि रात के एबान्त में आसमान के तारे पादरियों के जुलम को देखें जो मसीह की सिलावन को फैलाने का दावा तो करते हैं; लेकिन असल में तलवारों से दुखियो तथा दुर्बलों की गर्दन उड़ाते हैं।

सूरज क्षितिज के पीछे छिप रहा था, मानो वह आदमियों के अत्याचारों से तग आ गया था और उनसे नफरत करता था। सध्या अपने घूँघट में सारी दुनिया को ले रही थी। मेने आकाश की ओर देखा और कन्नो के रहस्य पर हाथ मलते हुए उच्च स्वर से बोला, "यह है तुम्हारी तलवार, ए बहादुर मर्द, जो जमीन में गड़ी है। ये हैं तुम्हारे फूल, ए नारी, जिनसे प्रीति की किरणें निकल रही हैं और यह है तुम्हारी सलीब, ए ईसा-मसीह, जो रात के अन्धरे में छिप रही है।"

अनु० — श्रीपाद गोमो

ओपचारिक कठिनाइयों को पार कर जब किसी प्रकार में हिंद-चीन की सीमा में प्रवेश कर सका तो उस चिर-संचित आनन्द की सीमा नहीं रही। वचन की वे कहानियां, पुस्तकों में वर्णित खमेर-वंशीय वैभव के वे अमूल्य रत्न और हिंदचीन के जंगलों में त्रिवरी भारतीयता की वह अमर विभूति 'अंकोर-वाट' मेरे कल्पना-जगत में साकार हो उठी। हवाई जहाज से उतरने ही उत्सुक आंखें जैसे एक ही सांस में इतिहास के उन स्वर्ण-पृष्ठों को पी जाना चाहती थीं और मैं जैसे शरीर की सम्पूर्ण इंद्रियों से उस महानता को अपने में समेट लेना चाहता था। कम्पनी की गाड़ी जब हम सबको लेकर 'सिप-रीप' (कम्बोडिया का एक नगर जहां से प्राचीन अंकोर-धाम केवल ७ मील है) की ओर चली तो उष्ण-कटिबन्ध के घने जंगल हमारे दोनों ओर खड़े थे। हमारी छोटी पार्टी में लंका के डा. मल्ल शेखर थे जो आजकल अखिल बौद्ध विश्व-सम्मेलन के प्रधान हैं और उन दिनों वे समस्त बौद्ध देशों का भ्रमण कर रहे थे। एक अमरीका के दंपति थे और एक कलकत्ता के इंजीनियर मि. वनर्जी थे। होटल में पहुंचते-पहुंचते दो वज्र गये थे (हिंदचीन समय)। स्नान-भोजन आदि से निवृत्त होकर हम लोग जंगल में छिपे उस दैवीखजाने की ओर बढ़े। पाठकों की जानकारी एवं भुविधा की दृष्टि से वर्णन को मैं दो भागों में रखूंगा—(१) अंकोर-धाम, प्राचीन खमेर राजाओं की राजधानी, अनेक कला-स्थलों की जननी; (२) 'अंकोर-वाट' विश्व का पांचवा आश्चर्य—कला और वस्तुकला की एक अमर निधि। लेख के प्रथम अंश में 'वियान' एवं अंकोर-धाम का वर्णन रहेगा। 'वियान' अंकोर-धाम के खंडहरों में खड़ा खमेरों का बहुत प्राचीन मन्दिर है। कई दृष्टियों से यह अंकोर-वाट से भी श्रेष्ठ और आकर्षक है। लेख के दूसरे अंश में अंकोर-वाट का वर्णन होगा।

लगभग चार मील जंगल में चलने के बाद हमारी कारें एक चहारदीवारी के निकट पहुंचीं। सामने एक बहुत ऊंचा द्वार था। उसके दोनों ओर पंक्ति में नागराज

कम्बोडिया के गौरवस्थल

के फैले शरीर को देव साधे हुए थे। इस पूर्वी द्वार का नाम 'विजय-पौर' है। द्वार के ऊपरी भाग पर घनी संगतरागी का काम है और बीच में चीमुखी अवलोकितेश्वर की मूर्ति खोदकर बनाई गई है। कहा जाता है कि यह अवलोकितेश्वर प्राचीन खमेरों के कुल-देवता थे। इनके तीन नेत्र हैं। इससे पता चलता है कि इस त्रिनेत्री मूर्ति की कल्पना किसी अंश तक शिव से ली गई है।

इस द्वार से कुछ आगे चलकर, शहरपनाह के अन्दर चार फर्लांग जाने पर, 'अंकोर धाम' की प्रथम कला-सृष्टि 'वियान' के दर्शन होते हैं। कला के विचार से 'वियान' 'अंकोर-वाट' से भी दी सी वर्ष पूर्व विजयवर्मन सप्तम द्वारा बनाया गया था। आज प्रकृति के आक्रोश से यह भी अपनी रक्षा नहीं कर सका। इसकी बाह्य वारादरी करीब-करीब ढह चुकी है। छत गिर गई है। शून्य दीवारें अतीत के सपने छिपाए खड़ी हैं। इसके भाग्य के साथ-ही-साथ अंकोर-धाम की शाही राजधानी भी धूल में मिल गई है। कुदरती पेड़-पौधों ने राजधानी पर धावा बोल कर उसकी विशाल गुन्दर इमारतों को विलकुल दबोच लिया है। इस जंगल में वरगद, पीपल, चन्दन, अंजीर, बलूत और वांस के पेड़ गुंथे खड़े हैं।

'वियान' अंकोर-धाम का सबसे शानदार देवालय है। कुदरत के हमले से इसकी रक्षा की जा चुकी है। अंकोर की सम्पूर्ण कृतियों में वियान सबसे अद्भुत और अजीब है। इसमें अंकोर-वाट जैसी महानता नहीं, शास्त्रीय सौंदर्य नहीं; परन्तु फिर भी इसकी अपनी नवीनता है जिसमें भय और आश्चर्य मिले हुए हैं। इसे देखकर एक आतंक-जैसा भाव मन पर छा जाता है, फिर भी इसके आकर्षण में कोई कमी नहीं होती। कहा जाता है कि इस मन्दिर का निर्माण पहले बौद्धों के दया-देवता के लिये हुआ था, परन्तु बाद में प्रलय के देवता 'शिव' को समर्पित कर दिया गया। इस मन्दिर की तीन पिरामिड का मन्दिर कहते हैं। इसमें कुल मिलाकर चालीस मीनारें हैं और प्रत्येक के ऊपरी खंड में चीमुखी एवं त्रिनेत्री अवलोकितेश्वर देवता का सिर बना है।

इन चेहरो की लम्बाई छ' फीट है। देखने में यह मुख-भाग बड़ा प्रभावशाली प्रतीत होता है। इनके कानों में बड़े-बड़े कुडल लटक रहे हैं और सिंगे पर ऊँचे कलमीदार मुकुट शोभित हैं। उनकी आँखें जैसे गरिमा के नखे में झपकी हैं। उनके ओठों पर एक विचित्र शृंगारपूर्ण हसी छिटक रही है। प्रातःकाल से लेकर सन्ध्या तक उनके चेहरे के भाव सदा बदलते रहते हैं। चेहरे पर कभी आनन्द, कभी विषाद, कभी सतोष एवं कभी अभाव की झलक दिखाई देती है। मन्दिर में प्रकाश और छाया का ऐसा सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है कि उसके सौन्दर्य में एक विशेष निवार आ गया है।

अकोर-वाट की खुदाई की अपेक्षा विमान की खुदाई दिलचस्प और मनोरंजक है। इसकी दृश्य-न्याय मानव-जीवन से सम्बन्धित है। अकोर-वाट के सारे-से सारे दृश्य पारलौकिक और परोक्ष जीवन की भूमिका स युक्त हैं। इन्हें देखने-देखने मन ऊँच जाता है। लगभग सभी दृश्या म एकरूपता है, परन्तु विमान के दृश्य अपनी अभिव्यक्ति और प्रभाव में अधिक मानवीय और लौकिक हैं। इस मन्दिर की समावट के लिये चुने गये दृश्य मनुष्य के दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। इनका जन्म जीवन की दैनिक घटनाओं के बीच से हुआ है। शिल्पकार ने इसी लोक के जीवन से प्रेरणा ली है। मानव के हर्ष, विषाद, सपर्ष, शिकार एवं अन्य परिचित कार्य सभी दीवारों पर छँनी से उतार दिये गए हैं। सम्पूर्ण खमेर-समाज इस भित्ति चित्र में मुखरित हो उठा है। खमेर लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे कैसे खुशियाँ मनाते थे, कैसे हथेली-रोने थे—सबकुछ यहाँ देखा जा सकता है, सबका उत्तर इन दृश्यों में मिल सकता है। किसान के झोपड़े, राज-प्रासाद और उनमें रहने वाले लोग भी यहाँ देखे जा सकते हैं। सभा, स्वागत, नृत्य और दावों जो ग्राम्य जीवन के अंग हैं और जिनका ग्राम के कठिन परिश्रम से घना सम्बन्ध है यहाँ पर नारीगर ने सप्रहीत करके इन घट्यर के टुकड़ों पर नक्काश कर दिये हैं। धान के लहलहाते सता को घर में लाने के बाद यह सब कितना स्वाभाविक है। एसा प्रचीन होता है कि इस कल्पना को साकार रूप देनवाला व्यक्ति

एक सच्चा लोक-नवि रहा होगा। लकड़ी में लटका कर मारे हुए हिरन को ले जाते समय शिकारी जानबूरी और पक्षियों से भरे जंगल में किसी साधू से बात करते दिखाई देने हैं। लम्बी-मलली नावों में (केनो) मद्र महिलाएँ जल-विहार के लिये जा रही हैं। उनके सेवक उनके ऊपर मोरछल कर रहे हैं। घाम बवुए जादू का खेल मजारी से देख रही हैं। कारीगर हमारात बना रहे हैं, मछुएँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं—ये सभी दृश्य दीवारों पर अंकित किये गए हैं। जैसे जीवन का कोई कार्य, हृदय का कोई भाव, मन की कोई लहर महा अंकित होने से बच न सकी। इन चित्रों में व्यंग्य और मजाक का पुट भी मौजूद है। वही एक साधू घोर से डर कर अपने उस दूसरे साथी की अपेक्षा अधिक तेजी से भागता है जिसे नग्न जल-विहार करती हुई सुन्दरियों की चोरी से एक नजर देखने का मौका मिल गया है। प्रत्येक दृश्य-चित्र में प्रभाव और कौशल का मेक है। ये दृश्य देखने वाले के सामने मित्र-मित्र अवस्थाओं की विविधता का एक सजीव चित्र उपस्थित कर देते हैं।

'विमान' से थोड़ी दूर उत्तर की ओर खमेर राजाओं की प्राचीन राजधानी नगर-याम (नगर-धाम) अथवा अकोर-याम के खडहर बिखरे नजर आते हैं। थोड़ी दूर पर ही प्राचीन कोषागार के खडहर खड़े हैं। लोगों का कहना है कि इस सर्वाकार मैदान में पहले एक सुन्दर हरा-भरा लॉन था। जानीय-जीवन के सभी सार्वजनिक उत्सव यहीं से आरम्भ होने थे। यहाँ से नगर के प्रत्येक कोने के लिये मार्ग जाने थे। ये मार्ग दोनों ओर बड़े दृक्षा की बनारों से शोभित थे। कहा जाता है कि बैसव के उन दिनों यहाँ एक चीनी यात्री सन् १२९६ ई में आया था। उसने तत्कालीन अकोर-याम के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उसके वर्णन के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि इस साहस्यनाह की लम्बाई बीस मील थी। इसमें पाच सिंह-नगर थे। प्रत्येक सिंह-नगर के साथ दो छोटे-छोटे द्वार बने थे। इसकी ऊँचाई दस गज है। नगर के बीचों बीच एक स्वर्ण-मीनार थी जिसके चारों ओर बीस अन्य छोटी छोटी मीनारें थी। इस मीनार-समूह से लगभग आधा मील की दूरी पर शाहीमहल या राजप्रासाद था।

राजप्रासाद एवं सामन्तों के भवनों के द्वार पूर्व की ओर थे। प्रासाद-कक्षों की छतों पर शीशे की छतें थीं। कुछ पर पीली खपरैलें पड़ी थीं। एक बार चम्पा लोगों ने इस नगर को ११७७ ई. में नष्ट कर दिया था। दुवारा जय-वर्मन सप्तम ने उसी पुराने स्थान पर एक नया नगर बसाया था। इसी नये नगर का नाम 'नगर-थाम' पड़ा। गहरपनाह के बाहर खाई थी जिसमें हमेशा पानी रहता था। यह खाई ३०० फीट चौड़ी थी। पिछले दिनों एक खुदाई में 'विजय-पीर' के सामने एक पुल मिला है।

• उस केन्द्रीय मीनार से प्राचीन राजधानी के अन्दर प्रवेश करने पर थोड़ी दूर पर बारह मीनारें पेड़ों के ऊपर झांकती नजर आयांगी। इनके इतिहास का पता खमेर-विद्यार्थी आज तक नहीं लगा पाया है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि जब दो खमेरी बंगों में कोई झगड़ा हो जाता था तो दोनों विरोधी इन मीनारों में से एक-एक पर बैठते थे और बैठे-बैठे जिसपर पहले किसी बीमारी का हमला हो, उसे अपराधी मान लिया जाता था।

हस्ति चबूतरा—इस केन्द्रीय मैदान के सामने ही हस्ति-चबूतरा है। यह हस्ति-चबूतरा खमेर शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह चबूतरा कुल मिलाकर बारह फीट लम्बा है। इसमें तीन सीढ़ियों के चढ़ाव हैं। छोर वाली सीढ़ियां नाग की मूर्तियों पर बनी हैं। मध्यवर्ती सीढ़ियों का घेरा विष्णु के वाहन गम्ड़ का बना है। चबूतरे के प्रत्येक छोर पर शिकार को जाते हुए हाथियों की एक शानदार कतार है। इन हाथियों का आकार लगभग सजीव हाथियों के समान है। इन हाथियों के हीदों में राजा और राजकुमार बैठे हैं। यह शिकार का दृश्य इतना सजीव और प्राणमय है कि थोड़ी देर के लिये दर्शक यह भूल जाता है कि वह पत्थर की प्रतिमाएं देख रहा है। शिकारी जानवरों की चेष्टाएं, हाव-भाव, उछल-कूद बड़े स्वाभाविक हैं। इसपर इनके पैरों के नीचे उगी हुई घास और घास में खड़े हुए पेड़ तो इस स्वभाविकता में और प्राण फूंक देते हैं।

कोढ़ी राजा का स्थल हस्ति-चबूतरे के ठीक उत्तर की ओर है। यह चबूतरा खुदाई की सात पंक्तियों से

सुशोभित है, इनमें सामन्त एवं उनके दल-वल की मूर्तियां खुदी हैं। हंसती हुई महिलाओं के गले में हीरा-मोतियों के हार शोभित हो रहे हैं।

अंकोर-थाम के इन खंडहरों में 'विमान' के सिंघास, प्राखात, पीन-मेहान (कैलास का जलाशय); प्रीरूप, 'हेप्राम' एवं राजप्रासाद के स्थान और खंडहर तो आज भी देखे जा सकते हैं। यहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर राजप्रासाद का दूसरा कोट आता है। इसकी दीवारें लगभग भूमिसात हो चुकी हैं। मुख्य द्वार के चिन्ह शेष हैं, इसको पार करने के बाद एक बहुत ऊंचे पक्के चबूतरे पर राजप्रासाद के नीचे की मंजिल बची है, वह भी बिना छत के। छतें गिर चुकी हैं; पर द्वार और दीवारें कायम हैं। द्वारों की ऊंचाई बहुत कम है। इतने छोटे द्वार क्यों बनाये जाते थे, यह समझ में नहीं आता। राजप्रासाद की कुर्सी बहुत ऊंची है, लगभग पचास फीट की ऊंचाई पर प्रासाद का भवन खड़ा है। प्रासाद के चारों ओर एक पानी की गहरी खाई थी जो आज सूखी पड़ी है। महल से थोड़ी दूर पर एक शाही जलाशय है जिसमें ग्रीष्म के आतप से राहत पाने के लिये राज-महिषियां स्नान करती थीं, तैरती थीं। उन दिनों उसके पास जाना अक्षम्य था। राजप्रासाद के चारों ओर बहुत-से छोटे-छोटे प्रकोष्ठ हैं। आज यह मौन था। हम लोग बहुत देर तक खड़े-खड़े जगमगाते वैभव के उस सौंदर्य के अवशेष को देखते रहे। यहां से कुछ आगे जंगली सृष्टि से घिरी सड़कों को पार करते ही प्रीरूप के मन्दिर के सामने पहुंचे। इसका निर्माणकाल भी लगभग बारहवीं शती माना जाता है। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन अस्पताल की सैकड़ों गज लम्बी इमारत खड़ी है। इन इमारतों को देखने से उम काल के अंकोर-थाम के वैभव और व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। 'प्रीरूप' एक बहुत बड़ी इमारत है। इस इमारत को आज जंगली वृक्षों ने बुरी तरह अपने में कस लिया है और शीघ्र यदि इनसे रक्षा न की गई तो इतिहास के ये गौरवपूर्ण अवशेष केवल अपनी स्मृति छोड़ जायंगे।

गत अप्रैल १९५२ की ता १३, १४ और १५ को सेवापुरी (जिला बनारस) में अखिल भारत सर्वोदय समाज का जो सम्मेलन थी थी कृष्णदास जाजू की अध्यक्षता में सफलता के साथ सम्पन्न हुआ वह गांधीवाद के इतिहास में एक महत्व का स्थान रखता है।

सम्मेलन में लगभग दो हजार सेवक और निमन्त्रित सज्जन उपस्थित थे जिनमें आचार्य काबा बालेलाल राजर्षि बाब पुष्टपोनमदाम टण्डन, बाबा राघवदाम आ० कृष्णलाली सम्मेलन के अध्यक्ष थी थी कृष्णदास जाजू थी भाईमाह्व धोत्र थी दादा परमाधिकारी, सरकारी योजना समिति के श्री रा कृ पाटिल, श्री मुखजरीलाल मन्दा, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री श्री हरेकृष्ण महाबाब, उत्तरल के प्रधान मंत्री श्री नवकृष्ण चौधरी, हैदराबाद के प्रधान मंत्री श्री बी रामकृष्णराव, उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पंत, शिक्षामंत्री श्री संपूर्णानन्द, कांग्रेस के महामंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रिंसिपल श्रीमन्नागयण अग्रवाल, श्री धर्मदेव शान्नी, श्री रामकृष्ण धून श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, चरखा सभ के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र मजूमदार, पंडित सुन्दरलाल, श्री सिद्धराज डड्डा, श्री सन नुक्डोजी महाराज, डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र पोष, श्री लक्ष्मीबाबू, श्री सीताराम मेवभरिया, श्री जराजाणी आदि प्रमुख थे।

पहला आधा दिन और आखिर का पूरा दिन दूर-दूर से आये हुए कार्यकर्ताओं की अपने विचार प्रकट करने के लिए रखा गया था। उससे फायदा उठाकर कई भाइया ने अपनी दिक्कतों को पेश किया और कुछ सुझाव रखे। कुछ लोगों ने सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की, कुछ ने कम्युनिज्म का खतरा बँसे बडता जा रहा है इसकी चर्चा की, कुछ ने मध्यनिषेध को कानूनन जारी करने का सुझाव रखा और यह कहा कि प्रादेशिक कांग्रेस कमेटिया मध्यनिषेध के आन्दोलन में जानबूझकर रोक अडवा रही हैं। कुछ ने अछूतोंद्वारे प्रश्न की ओर श्रोताओं का ध्यान आकषिप्त किया तो कुछ भाइया ने बुनियादी

सेवापुरी का सर्वोदय-सम्मेलन

तालीम पर जोर दिया। कुछ मित्रों ने आदिवासियों के मुबाल की तरफ इशारा किया तो कुछ बहनों ने महिलाओं की बुरी हालत का चित्र खींचकर भाइयों से सहायता की प्रार्थना की। सामाजिक एवं आर्थिक असमता की तरफ बहनों ने श्रोताओं का ध्यान खींचा और सत्याग्रह जैसे असहकारक मार्गों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। इनमें से जो-जो बातें बहुत महत्व की मान्य हुईं उनसे बारे में श्री बिनोबा न अपने भाषण में उचित मार्गदर्शन भी किया। इनके अलावा व्यवहारशुद्धि एवं श्रमिक-प्रतिष्ठा के बारे में भी कुछ भाषण हुए, मगर सम्मेलन की सारी चर्चा जिस एक विषय पर केन्द्रित हुई थी वह था, 'बुदान-यज्ञ आन्दोलन'। भारत सरकार के प्रतिनिधि समक्ष आने वाले श्री रा कृ पाटिल ने इस आन्दोलन के विषय में भी कुछ शक्यार्थे उठाई, लेकिन उन्हें उचित उत्तर देकर उनका समाधान किया गया।

उत्तर प्रदेश के खादी-वर्षों के आधारस्तम्भ एवं अखिल भारतीय नेता आचार्य कृष्णलाली ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि "स्वतन्त्रतामय काम को करते समय ३ तरह के विचार हमारे दिमाग में हों सकते हैं (१) कुछ लोग केवल अपनी आत्मशुद्धि के खयाल में यह काम करते हैं (२) कुछ केवल दक्षिवादी हैं जो इसीलिए यह काम करते जाते हैं कि अवतक उन्होंने बड़ी काम किया है, और (३) कुछ इन निश्चयसे यह काम करते हैं कि हमें एक ऐसा नया समाज बनाना है जो न तो पूँजीवाद के शिकवे में फसा हुआ हो और न कम्युनिज्म के शोष के नीचे दबा हुआ हो। आपको शोचन है कि आप इनमें से किस उद्देश्य को लेकर यह काम करते रहते हैं। मेरा अपना जोर तो नया समाज बनाने पर ही है और अगर आपको भी यह दृष्टि पसन्द हो तो आपको भी मेरी तरह इस बारे में सोचना होगा।"

इसका जवाब देते हुए श्री बिनोबा ने बड़े सुन्दर ढंग से समझाया कि "हम तो भोदकप्रिय हैं, लड्डूप्रिय हैं। हमें चक्कर, खोवा, घी सब एक साथ चाहिए। हम तीनों का

मिश्रण करके खायेंगे। केवल शक्कर, खोवा या घी में हमें रुचि नहीं। रचनात्मक काममें आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक तीनों दृष्टियां रहनी चाहिए।”

श्री विनोबा ने अपने विस्तृत भाषण में भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का इतिहास एवं विकास बताते हुए कहा कि “इस आन्दोलन में हिन्दुओं के साथ मुसलमानों ने भी काफी हिस्सा लिया है और कांग्रेसियों की तरह ही कृपक, मजदूर प्रजा पक्ष, समाजवादी, साम्यवादी, जनसंघी, इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों ने भी इसमें सहायता दी है तथा सहानुभूति प्रकट की है। इस आन्दोलन की सफलता इसी में निहित है।”

भूदान-यज्ञ का आन्दोलन कितने समय के अंदर सफल होगा इसकी चर्चा करते हुए श्री विनोबा ने कहा, “डाक्टर राममनोहर लोहिया कहते हैं कि विनोबा के इस मार्ग से इस आन्दोलन को सफल होने में तीन सौ साल लग जायेंगे। मुझे इससे दुःख नहीं हुआ, आनन्द ही हुआ, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि इसमें पांच सौ साल लग जायेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे समाजवादी मित्र हमें इस काम में मदद देना चाहते हैं। मैंने पांच सौ बरस की मियाद भी कोई विनोद में नहीं कही। एक लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने में मुझे एक साल लग गया, अतः इस हिसाब से पांच करोड़ एकड़ हासिल करने में पांच सौ साल लग जायेंगे। हां, यह ठीक है कि ऐसी बातें केवल गणित से नहीं चलतीं। हो सकता है कि अपने पुरुषार्थ से हम इस काम को बहुत जल्दी कर लें।” सम्मेलन समाप्त हो जाने के बाद ता. १६ की सुबह को कार्यकर्ताओं की एक बैठक में श्री विनोबा ने कहा कि “डाक्टर राममनोहर लोहिया का एक पत्र मुझे अभी-अभी मिला है, जिसमें वे लिखते हैं कि ‘मैंने अपने भाषण में तीन सौ नहीं बल्कि १६०-साल लग जायेंगे ऐसा कहा था। इसका मतलब इतना ही था कि केवल हृदय-परिवर्तन के मार्ग से यह काम जल्दी होने वाला नहीं है, उसके लिए समाज-परिवर्तन भी होना चाहिए। कम्युनिस्ट लोग केवल समाज-परिवर्तन चाहते हैं, हम समाजवादी हृदय-परिवर्तन पर भी विश्वास करते हैं, इसलिए अगर हम आपका निषेध करते हैं तो मानो हम अपना ही निषेध

करते हैं। हम तो आपके काम में पूरा सहयोग देने की भरसक कोशिश करेंगे।”

भारत सरकार के पंचवर्षीय नियोजन के सदस्य श्री रा. कृ. पाटिल ने भूदानयज्ञ के आन्दोलन का समर्थन करते हुए अपनी कुछ शंकाएं प्रकट कीं। उन्होंने कहा कि उससे जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे जिन्हें फिर से एकत्रित करना मुश्किल होगा। उनका कहना था कि जमीन के छोटे टुकड़े हो जाने से उसकी पैदावार घटेगी, इसलिए भूदान में मिली हुई जमीन का वितरण करते समय कुछ ऐसी शर्तें लगानी चाहिए जिनसे जमीन के टुकड़े न होने पावें और लोग सहकारी खेती करने को बाध्य हो जायें।

इसका उत्तर देते हुए श्री विनोबा ने कहा कि “आज भारत के किसान को जमीन की भूख लगी है, उस भूख को तृप्त करना हमारा प्रधान कर्तव्य है। जब यह भूख कुछ कम हो जायगी यानी सबको थोड़ी-थोड़ी जमीन मिल जायगी तब लोग स्वयं ही एक-दूसरे के साथ सहयोग करके या तो सामूहिक खेती करेंगे या सहकारी ढंग से। आज ही उनपर यह शर्त लादना क्रूरता होगी। इसका दूसरा एक खराब असर यह भी होगा कि अगर इस शर्तपर जमीनें दी गईं तो जमीन के मालिक भी उसमें शरीक होकर अपने स्वामित्व की भावना का पोषण करते रहेंगे। उनकी स्वामित्व भावना का संपूर्ण लोप करने के लिए भी यह जरूरी है कि जमीनें बिना किसी शर्त से ली और दी जायें। फिर यह भी सोचने की बात है कि अगर ऐसी शर्तें लगा दी गईं तो एकाध एकड़ भूमि का दान हम कैसे ले सकेंगे?”

भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने से पैदावार घटती है, इस तरह का जो आक्षेप श्री पाटिल साहब ने किया था उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए बिहार के श्री लक्ष्मीबाबू ने आंकड़ों की मदद से यह साबित किया कि यह आक्षेप पूर्णतया भ्रांतिमूलक है। बिहार में कई किसानों ने जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती करके अपेक्षा से अधिक पैदावार कर ली है। श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने भी जापान की मिसाल देते हुए यह बताया कि वहां जमीन के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े रहने पर भी वहां का किसान

सेवापुरी का सर्वोदय-सम्मेलन : श्रीपाद जोशी

हमारी अपेक्षा कई गुना अधिक अनाज पैदा करता है।

श्री पाटिल साहब ने एक आपत्ति यह भी उठाई कि देहात के सारे लोग खेती करने लगेंगे तो उद्योगों के लिए कोई बचेगा ही नहीं और खेती पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। उनको इस आशय में ऐसा लगा कि मानो उन्होंने इस आन्दोलन को अच्छी तरह समझ लेने की चेष्टा अब तक नहीं की है। उनको समझाने हुए श्री विनोबा ने कहा कि "हम सब लोगों को जमीन नहीं देने जा रहे हैं। धोनी, तेली, नाई, दुनकर, बरई, लुहार, कुम्हार, चमार आदि जो लोग भावनक अपना-अपना काम करने आये हैं उन्हें जमीन नहीं दी जायगी। केवल उन्हीं को जमीन दी जायगी जिनके पास खेती के अलावा कोई और रोजगार है ही नहीं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सब वारीगर को अच्छा रोजगार मिलना है और मारे शमोषांग सुचारु रूपसे चलने हैं।"

इसी विषय पर बोझने समय पंडित मुन्दरलालजी ने नये चीन की जानकारी श्रोताओं को दी और बताया कि वहाँ कैसे बहुत थोड़े ज़रम में सबको जमीन वाटी गई। उनकी चीन-स्तुति के लिए सम्मेलन का समय अपर्याप्त मालूम होने के कारण रात को उनका अलग व्याख्यान रखा गया, जिसमें बाकी लोगों ने उपस्थित रहकर अपनी रवि प्रकट की।

कुछ अन्य वक्ताओं ने भी चीन की तारीफ करते हुए यह कहा कि तानाशाही में ही अच्छे काम जल्दी से हो सकते हैं, लोकशाही (जनकन) में अच्छे काम भी बहुत आहिस्ता होतें हैं। इसका जवाब देते हुए श्री विनोबा ने कहा कि "जब हम ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हमने लोकशाही के निदान्तों को अच्छी तरह नहीं समझा है। आज तो हम मुह में लोकशाही की बातें करते हैं और इधर फौज भी बढ़ाने आते हैं। य दोनो चीजे माय नहीं चढ़ सकती। हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हम किस मार्ग पर चटना चाहते हैं। तब हम देखेंगे कि लोकशाही ही शीघ्र परिणामकारी होती है और तानाशाही केवल शीघ्र-परिणामकारी होती है।"

भूदान-यज्ञ के अलावा अन्य विषयों पर भी सम्मेलन में

चर्चा हुई, मसलन श्रमिक-प्रतिष्ठा के बारे में श्री जाजूजी न कहा कि अबतक हम अमीरों और बुद्धिजीवी लोगों की प्रतिष्ठा करने आये हैं, अब श्रम और श्रमिक दोनों की इज्जत बढ़ाने का वक्त आया है। अतः हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम स्वयं शरीरश्रम करें और अन्य श्रम-जीवियों की तरह सबदूरी लेकर महीने में कुछ रोत्र अन्य लोगों के यहाँ काम करें। इस विषय पर श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और श्री काका कालेलकर के भाषण हुए। रात्रि श्री पुरषोत्तमदास टण्डन ने अपने भाषण में आदर्श ग्राम का बड़ा सुन्दर और आकर्षक चित्र खींचा और यह आशा प्रकट की कि एक जमाना आयेगा जब हमारे घड़े-बड़े शहर केवल खेहर बनकर रह जायेंगे।

कुछ मित्रों ने भूदान-यज्ञ के विषय में बोल्ने समय इस बात पर बहुत जोर दिया कि अगर हमारा आन्दोलन सफ़र नहीं होता है तो हमें सचाग्रह की तैयारी अनी से शुरू करनी चाहिए, इसका जवाब देते हुए श्री विनोबा ने एक बड़े मजे की उपमा दी। उन्होंने कहा, "बीमार तो अवश्य मरने ही वाला है ऐसा समझकर हम वहाँ के माय उसकी अरपी का सामान भी तो साथ नहीं लाते, क्योंकि सामान जुटाने में देर नहीं लगती। इसी तरह अगर हम शुरू से ही सचाग्रह का बिचन करने लगेंगे तो हमारा ध्यान बट जायगा और हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे। जब मौका आ जायगा तब सचाग्रह का मार्ग आप-ही आप खुल जायगा।"

इस प्रकार लगभग तीन दिन तक अनेक विषयों पर चर्चा होती रही। उनके कारण कार्यकर्ताओं के मनकी गता-आघातों दूर हो गई और एक नया उत्साह एवं चैनल्य लेकर सारे कार्यकर्ता मेवापुरी से रवाना हो गये। अगले दो मास के अन्दर जो पच्चीस लाख एकड़ जमीन प्राप्त करनी है उसमें से किननी भूमि जिस प्रदेश को प्राप्त करना है इसका भी निर्णय मेवापुरी में किया गया और हर प्रदेश के लिए अलग-अलग भूदान समिति नियुक्त की गई। यज्ञ का उत्साह और उमंग देखकर हमें ऐसा लगा कि २५ लाख का सकल्य बहुत शीघ्र पूरा होगा और अहिंसक समाज क्रांति में हमारा भारत एक कदम आगे बढ़ जायगा।

कसौटी पर

भारतीय राष्ट्रीयता किधर ?—ले० श्री रघुवीर-
शरण दिवाकर, प्रकाशक—मानव साहित्य सदन
मुरादाबाद, पृष्ठ सं० ७८ मूल्य १)

राष्ट्रीयता भारत के लिए नई चीज है। उसे अंग्रेजों की देन न भी माने तो भी वह उसी युग की उपज है। आदियुग में भूमि के प्रति ममता के प्रमाण हमें मिलते हैं, पर कालांतर में वह ममता भूमि से हटकर अध्यात्म की ओर मुड़ गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि विश्व-कल्याण के नाम पर मनुष्य स्वार्थ का पुतला बन गया। संकुचित राष्ट्रीयता सदा घातक होती है, परन्तु जो राष्ट्रीयता स्वस्थ मान-दण्डों को लेकर चलती है वह मानवता से भिन्न नहीं है। इस छोटी-सी पुस्तिका के लेखक ने इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है। भारतीय राष्ट्रीयता “आध्यात्मिकता के झूठे उन्माद में व भौतिकता के मोह-जाल में न फँस कर दोनों के संतुलन व सामंजस्य पर ही मानवजीवन निर्धारित करने हुए यथार्थवाद को मान देती रही तो राष्ट्र का कल्याण है, विश्व का त्राण है।” वस्तुतः यही सही दृष्टिकोण है।

लेखक की भाषा और शैली में ओज है। यदि उग्रता कुछ कम होती तो प्रभाव अधिक स्वास्थ्यप्रद होता। तो भी उसके दृष्टिकोण में हर एक समझदार व्यक्ति सहमत होगा और उनकी मौलिक विचार-प्रणाली की सराहना करेगा।

हिन्दुस्तानी कलचर सोसायटी, इलाहाबाद की तीन पुस्तकें,

‘जंकार’ (१९३९ से १९५० तक की प्रसिद्ध उर्दू कविताओं का संकलन)—सम्पादक—श्री रघुपति-सहाय ‘फिराक’, पृष्ठ १९८, मूल्य ३)

‘जंकार’ उर्दू कविताओं का संग्रह है। कुछ पुगनी कविताएँ भी हैं। ये कविताएँ देश की नई चेतना को

समर्पित की गई हैं। वस्तुतः ये कविताएँ स्वयं नई चेतना से ओतप्रोत हैं। इस नई चेतना का आधार है साम्यवाद और रूस। सम्पादक ने माना है कि गांधीवाद जानदार साहित्य नहीं पैदा कर सका, गांधीयुग लगभग वंजर साबित हुआ। इस स्थापना से मतभेद हो सकता है। मैं उर्दू की बात नहीं कहता, पर देश में ऐसी भाषाएँ हैं जिन्हें गांधीवाद ने प्रेरणा दी है। इसलिए इस तरह की स्थापनाएँ जल्दी में नहीं बना लेनी चाहिए। लेकिन इस बात को छोड़कर जहाँ तक कविताओं का सम्बन्ध है हम उनकी शक्ति, ताजगी और मूत्र के कायल हैं। वे एक नये युग का सन्देश देती हैं। यद्यपि उनका चुनाव एक विशेष दृष्टिकोण को मामने रखकर किया गया है यानी वर्तमान युग की और वर्तमान शासन की कमजोरियों का पर्दाफाश तथा रूस और साम्यवाद की प्रशंसा, तो भी उनकी भाषा, उनकी शैली और उनकी पैनी दृष्टि हर किसी को मोह लेगी।

भाषा अधिकतर सरल और वामुहवरा है। कहीं-कहीं तो ठेठ हिन्दी है। जहाँ कठिन है वहाँ शब्दों के अर्थ दिये हुए हैं। यदि सम्पादक कवियों का संक्षिप्त परिचय और दे देते तो अच्छा होता। पुस्तक ‘हिन्दुस्तानी’ का नमूना है। भूमिका में सम्पादक ने भाषा को ‘भाषा’, विवरण, चित्रण को विवरण और चित्रण लिखा है। न जाने ‘चितरण’ क्यों नहीं लिखा! उन्होंने उर्दू कविता की प्रशंसा की है, ठीक की है, पर हिन्दी कविता पर जो छीटाकशी की है वह मानसिक अस्वस्थता का प्रमाण है। उमने बचने तो उनकी विद्वत्ता में कोई श्रद्धा नहीं लगने वाला था। बहरहाल हम तो उन्हें इस मधुर ‘जंकार’ के लिए धन्यवाद ही देंगे।

महात्मा गांधी के वलिदान से सबक—ले० श्री मुन्दरलाल; मूल्य १२ आना; पृष्ठ-संख्या ६५।

महात्मा गांधी की हत्या वर्तमान विश्व की एक

महान घटना है। जाने वाली दुनिया उसके कारणों पर सदा विचार करती रहेगी। इस पुस्तक के लेखक प० सुन्दरलाल ने यही किया है। उनका विवेचन विद्वत्तापूर्ण है। वह हमें सोचने की सामग्री देता है। उन्होंने इस अनहोनी घटना पर राजनैतिक, साम्प्रदायिक और ऐतिहासिक तीनों पहलुओं से विचार किया है और बताया है कि इस महान बदलाव से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। वह सिद्धांत ही है कि हम अपने नवोदित राष्ट्र का साम्प्रदायिकता से बचावें। यह पुस्तक हर दृष्टि में पठनीय और माननीय है क्योंकि आज के युग में साम्प्रदायिकता नामा रूप में फिर अपना सिर उभार रही है। इससे पहले कि वह हमें प्रमत्त ले हमें वास्तविकता को समझ लेना चाहिए। यह पुस्तक उस वास्तविकता को सही रूप में हमारे सामने रखती है।

पुस्तक की भाषा हिन्दुस्तानी है। उसमें प्रवाह, सरलता और विश्वास है। हर नवयुवक को इसे पढ़ना चाहिए।

चीन की आवाज—ले० श्री सुन्दरलाल। पृष्ठ ४४ निर्माई साहज। मूल्य १)

गत वर्ष प० सुन्दरलाल जी एक गैर-सरकारी सिव्-मडल के नेता के रूप में चीन के नये लोकराज की दूसरी वर्षगांठ के उत्सव में भाग लेने गये थे। वहां पर आपने कुछ भाषण व वक्तव्य दिये थे। उन्हीं का यह सग्रह है। प० सुन्दरलालजी ने वहां जो कुछ देखा, २ वर्षों में क्षति-विशत चीन से जो शानदार कारनामे किये, एशिया में प्रगति की जो आधारशिला स्थापित की उसका पूर्ण परिचय इस पुस्तक में मिलता है। चीन की यह प्रगति भारत के लिए अध्ययन की वस्तु है। पंडित जी का दावा है कि चीन कम्युनिस्ट नहीं है। गांधीजी की शिक्षाओं का वहां भारत से अधिक प्रसार व प्रचार है, विशेषकर चर्च का। इस दावे की सत्यता का प्रश्न यहां नहीं उठता, क्योंकि चीन के सामक अहिंसा में विश्वास नहीं करते, पर इस बात को छोड़ कर चीन ने जो सफलता प्राप्त की, जो प्रगति की है, तत्पश्चात् कर जो नवजीवन का संचार किया है वह निस्सन्देह प्रसाद के योग्य है। प० सुन्दरलाल की

यह पुस्तिका भारत और चीन को पास लाने में तथा भारत को अपना नव निर्माण करने में बहुत सहायक होगी।

हमारे सहयोगी

इधर इस देश में हिन्दी के बढ़ते हुए प्रचार और प्रसार के फलस्वरूप अनेक सुन्दर पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया है। उनमें गुलदस्ता, नवनीत और सम्पदा प्रमुख हैं। गुलदस्ता (हिन्दी डाइजैस्ट) अपने प्रचार का हिन्दी में शायद सबसे पहला पत्र है। विदेशों में इस प्रकार के पत्र अनेक हैं और लाखों की संख्या में छपते हैं। इधर-उधर जो सुन्दर रचनाएँ निकलती हैं ऐसे पत्रों में वे सप्ते में या सप्ताह रूप में दी जाती हैं, जिनमें अधिक-से-अधिक व्यक्ति उनमें काम उठा सकें। गुलदस्ता इसी प्रकार का नवोदित पत्र है। श्री राजपाल मिश्र प्रान्त के रहने वाले हैं। हिन्दी में उनका यह प्रयत्न सराहनीय है। रचनाओं का सकलान मानवर्धक, मूल्यपूर्ण और सुगम्य होता है। पत्र को बिना पड़े छोड़ते नहीं बनता। अधिक-से-अधिक पाठकों को इसे अपनाना चाहिए। इसका वार्षिक बन्दा १०) तथा एक प्रति का मूल्य १) है। पता है गुलदस्ता कार्यालय, पीपल्समंडी आगरा। 'नवनीत' गुलदस्ता के बाद जाने वाला इसी प्रकार का सुन्दर पत्र है। इसका बन्दा वही है जो गुलदस्ता का है। इसका प्रकाशन 'नवनीत प्रकाशन' बम्बई से होता है। 'नवनीत' में विदेशी रचनाओं का वाहुल्य रहता है। वह हमें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की नवीनतम धाराओं से परिचित करता है और उस अपार सागर में जो सुन्दर और चुने हुए रत्न हैं उन्हें हमारी भेंट करता है। वह वस्तुतः नवनीत है। हम इन दोनों पत्रों के दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करते हैं। यद्यपि 'सम्पदा' का क्षेत्र भिन्न है, यह अर्धशास्त्रीय पत्र है पर इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। हिन्दी में शायद यह अपने विषय का अकेला पत्र है। इसका भाषा दुर्लभ है और इसे बहुत समल-समल कर चलना है। हिन्दी में कहानी के अतिरिक्त और कुछ नही बिकता, इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस (से पृष्ठ २२० पर)

फरजा व कैरी ?

सर्वोदय-सम्मेलन

सर्वोदय-समाज का चौथा वार्षिक सम्मेलन श्री श्री-कृष्णदासजी जाजू की अध्यक्षता में १३, १४ और १५ अप्रैल को मेवापुरी में समाप्त हो गया। देश के विभिन्न भागों से लगभग दो हजार रचनात्मक व कांग्रेसी कार्यकर्ता (सर्वोदय-समाज के सेवक) तथा प्रमुख नेता उसमें सम्मिलित होने आये थे। अनेक विदेशी लोग भी थे। जैसी कि आशा थी, सम्मेलन का अधिकांश समय भू-दान-यज्ञ की कल्पना को स्पष्ट करने तथा उसे देश-व्यापी बनाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने में व्यतीत हुआ। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, श्रम-प्रतिष्ठा, मद्य-निषेध आदि विषय भी चर्चा के लिये आये, लेकिन वे गीण बनकर रह गये। मुख्यतः विचार तो भू-दान-यज्ञ पर ही हुआ और हम सकते हैं कि उस दृष्टि से यह सम्मेलन बहुत सफल रहा। भू-दान-यज्ञ के विषय में लोगों की आशंकाएं दूर हुई, साथ ही रचनात्मक कार्यकर्ता इस महान् कार्य में योगदान देने के लिए एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा और एक नया निश्चय लेकर गये। निश्चय ही इससे भू-दान-यज्ञ की गति अब और अधिक वेगवान होगी और उसके लिए संगठित रूप से उन भागों में भी प्रयत्न प्रारम्भ हो जायेंगे जहां इन यज्ञ के प्रवर्तक विनोबाजी अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं तथा आगे भी जाने की संभावना नहीं है।

एक बात से हमें बड़ा संतोष और हर्ष हुआ और वह यह कि कांग्रेस या सर्वोदय की विचार-धारा ने मतभेद रखने वाले अनेक नेताओं ने भी इस सम्मेलन में भू-दान-यज्ञ का समर्थन किया। रचनात्मक संस्थाओं के मेल में बने 'सर्व सेवा-संघ' ने तो दो वर्ष के भीतर पच्चीस लाख एकड़ भूमि एकत्र करने का संकल्प ही कर डाला। उनका

प्रस्ताव इस प्रकार है:

“सत्य और अहिंसा पर अधिष्ठित वर्गविहीन और शोषण-रहित समाज बनाना हमारा उद्देश्य है—ऐसा समाज जिसमें हर एक के विकास के लिए पूर्ण अवकाश हो। आज हमारे देश में जो आर्थिक विषमता है उसे बदलकर इस उद्दिष्ट की ओर हम किस तरह बढ़ सकते हैं यह आज हमारे सामने मुख्य प्रश्न है। पिछले सर्वोदय-सम्मेलन के बाद श्री विनोबाजी द्वारा प्रेरित और प्रचारित भूदान-यज्ञ के आन्दोलन से हम लोगों को इस प्रश्न का उत्तर काफी मात्रा में मिल गया है। इस आन्दोलन ने अहिंसा की शक्ति का प्रत्यक्ष परिचय देकर अहिंसा पर हमारी श्रद्धा को फिर से सजीव बनाया है। खुशी की बात है कि इस आन्दोलन ने सारे हिन्दुस्तान का ही नहीं, बल्कि बाहरी देशों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। देशभर में फैले हुए हमारे कार्यकर्ताओं तथा जनता से भी यह मांग हो रही है कि इस युगप्रवर्तक क्रांतिकारी आन्दोलन को वेगवान तथा देशव्यापी बनाने के लिए 'सर्व सेवा-संघ' की तरफ से उन्हें मार्ग-दर्शन मिले और श्री विनोबाजी की भी यही इच्छा है कि अब यह कार्य उनके व्यक्तिगत प्रयत्नों तक ही निर्भर न रहकर देशव्यापी बने। इसलिए 'सर्व सेवा-संघ' अपना कर्तव्य समझता है कि श्री विनोबाजी के नेतृत्व में इस कार्य का भार अपने ऊपर ले ले।

“इस भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि जिस तरह बच्चों का अपनी माता पर समान रूप से अधिकार होता है उस तरह भू-माता पर भी उसकी सभी सन्तानों का समान अधिकार है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हमारी सारी भूमि का नये सिरे से न्यायोचित वितरण हो। इस वितरण का अनुपात आम तौर

पर यह रहे कि प्रत्येक परिवार को कम-से-कम पाच एक्ड सुख या एक एक्ड तरी जमीन दी जाय ।

“इस न्यायोचित वितरण के लिए लोक-मानस को तैयार कर समाज की विवेक-वृद्धि को आवाहन कर और अगले दो साल के अन्दर ही गांव ५ एक्ड की औसत के हिसाब से हिन्दुस्तान के करीब ५ लाख देहातो के नाम पर कम-से-कम २५ लाख एक्ड भूमि प्राप्त कर । वह उन खेजमीनो को दी जाय जो स्वयं खेती करना जानत हैं और करना चाहते हैं और जिन्हें कोई दूसरा रोजगार नहीं है ।

“सर्वोदय समाज के निर्माण की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि जीवन के हर क्षेत्र में अधिक समानता की ओर गति हो और सबको पूरा काम मिले । हमारा विश्वास है कि यह विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था के द्वारा ही हो सकता है । इसलिए सारे देश में विकेंद्रित उद्योगों अर्थात् ग्रामोद्योगों का व्यापक प्रसार हो । उस दृष्टि से एक वृत्तिपादी आरम्भ के तौर पर अन्न एवं वस्त्र के स्वावलम्बन में बाधक होने वाले केन्द्रित उद्योगों का बहिष्कार किया जाय ।”

इस शुभ और सामयिक सत्य का हम हार्दिक अभिनन्दन और अनुमोदन करते हुए देश के समस्त व्यक्तियों और शक्तिपों, विशेषकर रचनात्मक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे इस सत्य को शीघ्र ही कार्यान्वित करने में प्राणपण से जुट जाय और दो वर्ष से पहले ही इसे पूरा करके दिखा दें । इस कार्य में कौन प्रदेग कितना हाथ बटायेगा, इस बारे में भी विचार हुआ और कुछ कमेटीयों का निर्माण किया गया । ये कमेटीया अपने-अपने क्षेत्र में काम करेंगी ।

सम्मेलन की व्यवस्था से कुछ लोगों को भले ही असन्तोष रहा हो, कुछ मायण मुन्ते-मुन्ते ऊब भी उठे हों, कुछ को उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभाव भी खटका हो, जिनके कारण अनगुल और शिवरामपल्ली के सर्वोदय सम्मेलन सजीव हो उठे थे, लेकिन भूदान-यज्ञ के लिए इस सम्मेलन में लोगों में जो स्फूर्ति पैदा हुई, वह बड़ी चीज थी और उससे हम सम्मेलन की गणना

सर्वोदय समाज के एक ऐतिहासिक सम्मेलन के रूप में की जायगी ।

नेहरूजी की जिज्ञासा और मंगल-कामना

विनोबाजी ने भूदान-यज्ञ के प्रति भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की शुरू से ही दिलचस्पी रही है । इतना ही नहीं, ठेलमाना में इसकी सफलता को देखकर एक बार समय में उन्होंने कहा था कि जो काम हथियारबन्द फौजें भी नहीं कर सकती थी वह काम विनोबाजी ने कर दिखाया । सर्वोदय सम्मेलन के कार्य की उन्नति की कामना करने हुए नेहरूजी ने विनोबाजी को निम्नलिखित पत्र भेजा था

नई दिल्ली

११-४-१९५२

श्रीर विनोबाजी,

आपका सदेशा मुझे मिला कि मैं सर्वोदय सम्मेलन में शामिल होऊँ । मेरी भी कुछ इच्छा थी कि मैं इस मौके से फायदा उठाऊँ और आप से और औरों से मिलूँ और कुछ बातचीत में हिस्सा लूँ । लेकिन मैं इस समय बिल्कुल मजबूर हूँ और यहाँ से जा नहीं सकता । थोड़ा देर जाने के कुछ मानें भी नहीं हूँ ।

सर्वोदय सम्मेलन के काम में, आप जानते हैं, मुझे बहुत दिलचस्पी है और मैं आशा करता हूँ कि इनकी तरफकी होगी और उससे हम सब कुछ सीखेंगे । गुलजारी-लाल नन्दाजी और पाटिल यहाँ से जा रहे हैं और वापस आने पर वहाँ का हाल बतायेंगे और हम सब उस पर विचार करेंगे ।

आशा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा ।

आपका,

जवाहरलाल नेहरू

विचार-क्रांति के लिये जरूरी कदम

सर्वोदय की विचारधारा और भूदान-यज्ञ की कल्पना को जनसाधारण तक पहुँचाने और उनमें विचार-क्रांति उत्पन्न करने के लिए जिस चीज की अत्यन्त आवश्यकता है वह यह है कि इसके बारे में प्रामाणिक साहित्य सरल-सुबोध भाषा व सस्ते मूल्य में प्रकाशित किया जाय ।

आज सारा बाजार साम्यवादी विचारधारा की छोटी-बड़ी पुस्तकों से भरा पड़ा है। ये पुस्तकें इतनी सुन्दर छपी हैं, इतना बढ़िया कागज लगा है और सबसे अधिक यह कि वे इतनी-सस्ती हैं कि मामूली हैसियत का पाठक भी उन्हें खरीदने के लिए सहज ही लालायित हो उठता है, खरीद लेता है। यदि हमें अहिंसक क्रांति के लिये लोगों को तैयार करना है तो हमें भी सस्ते-से-सस्ते मूल्य में बढ़िया-से-बढ़िया साहित्य निकाल कर देश के घर-घर में पहुंचाना होगा। भले ही यह कार्य 'सर्वोदय-समाज' की ओर से हो अथवा गांधी स्मारक निधि की ओर से या 'सर्व सेवा-संघ' की ओर से, होना जरूर चाहिए और विधिवत रूप से। जबतक लोगों में विचार-क्रांति नहीं होगी, भावी समाज के नव-निर्माण को लोग पूरी तरह समझकर हृदयंगम नहीं करेंगे तबतक सर्वोदय की विचारधारा और भूदान-यज्ञ का प्रभाव बहुत सीमित रहेगा। अब चूंकि उस दिशा में संगठित रूप से कदम

उठाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसे साहित्य के सृजन और प्रसार की ओर फौरन ध्यान दिया जाय। सीमाग्य से गांधीजी, विनोबाजी तथा अन्य अनेक चिन्तकों का बहुत-सा साहित्य इस विषय पर मौजूद है। उसे सस्ते-से-सस्ते मूल्य में निकाला जा सकता है, साथ ही नया साहित्य भी तैयार कराया जा सकता है। इस कार्य में जितनी जल्दी होगी, उतना ही हमारा और हमारे देश का लाभ होगा। अन्य देशों में जब-जब क्रांतियां हुई हैं, उनके लिए लोक-मानस चिंतकों के साहित्य ने ही तैयार किया है। रस्किन की मुप्रसिद्ध पुस्तक 'अन्टु दिस लास्ट' (सर्वोदय) ने गांधीजी का जीवन ही बदल दिया, स्टो की 'अंकिल टाम्स केविन' (टाम काका की कुटिया) ने अमरीका में गुलामी के विरुद्ध क्रांति पैदा कर दी। इतिहास में और भी ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। हमारे जीवन, समाज और देश में क्रांति लाने के लिए विचारों की क्रांति आवश्यक है और यह कार्य साहित्य ही कर सकता है। --य०

७

कसौटी पर

(पृष्ठ २१७ का शेष)

पत्र को बेचा जाय। सम्पादक और प्रकाशक के इस साहसपूर्ण कार्य में सबको सहायता देनी चाहिए।

जैसा कि सम्पादक ने प्रथम अंक में अपनी नीति की चर्चा करते हुए लिखा है—“आज हिन्दी संसार भी पहले से अधिक जागरूक और अधिक शिक्षित हो चुका है। लोकतन्त्र शासन ने उसपर गम्भीर उत्तरदायित्व भी डाल दिया है कि वह देश की राजनैतिक व आर्थिक समस्याओं को स्वयं समझने की कोशिश करे तथा उनका हल करे। वास्तव में नेहरूजी के शब्दों में यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि १९४७ में हमने राजनैतिक स्वराज्य का जो चैंक प्राप्त किया था उसे आर्थिक समृद्धि की नकदी में भुनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आर्थिक समृद्धि ही मच्चा स्वराज्य है।”

यह एक बड़ा दावा है। 'सम्पदा' इस दावे का स्वीकार करने मैदान में आई है। उनके लेख इस बात के मार्ग हैं कि वह जो दावा लेकर चली है उसका दायित्व

वह समझती है। 'स्टैलिन क्षेत्र में संकट' 'पंचवर्षीय समृद्धि योजना' 'मुद्रा प्रसार' 'यह महंगाई क्यों' 'जगत की पेट्रोल सम्पदा' तथा अन्य लेख भारत की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। लेखों के अतिरिक्त समाचार, सूचना और गतिविधि के रूप में उसने अच्छी जागरूकता का परिचय दिया है। 'श्रम समस्या' 'कृषि और खाद्य' 'विविध-राज्यों की आर्थिक प्रवृत्तियां' आदि कुछ अच्छी जानकारी देने वाले स्तंभ हैं।

पत्र हर प्रकार से सुबोध, ज्ञानवर्धक और रोचक है। उसका कार्य कठिन है, पर आरम्भ सुन्दर है और माहम भी सुन्दर है। हमें आशा है कि उन्हें सब ओर से सहयोग मिलेगा। इस पत्र के सम्पादक श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार सुपरिचित लेखक और सम्पादक हैं। इसका वार्षिक मूल्य ८), एक प्रति का ॥) तथा प्राग्नि-न्याय अशोक प्रकाशन मन्दिर, दिल्ली है।

—'मुगील'

● अमित रेखाएँ (स० भयवनी मल्लिक) ३)

“ इस सग्रह में जिन उदात्त चरित्रों के रेखाचित्र हैं वे भिन्न-भिन्न जातियों व देशों के हैं। आज के युग में जब मनुष्य मनुष्य के बीच की खाई बढती जा रही है तब इस तरह के सग्रह एक स्वास्थ्यप्रद वानावरण तैयार करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।

—हिंदुस्तानी प्रचार

“ मानसिक उद्विग्नता एक परिस्थिति की विरालता में इस प्रकार का स्वस्थ साहित्य ही मानव को जीवित रहने की स्फूर्ति प्रदान करता है। इस दृष्टि में हृदयस्पर्शी रेखाचित्रों का यह सग्रह अपने-आप में ही अपूर्व एक अनोखा है।”

—राम राज्य

“ पुस्तक पढ़ने में दिलचस्पी है। महान् आमाशा का परिचय प्राप्त करने के माय-माय बहानी का भी आनन्द मिलता है।”

—विश्ववाणी

● रीढ़ की हड्डी (स० विष्णु प्रभाकर) १॥)

“प्रस्तुत पुस्तक में उच्च कोटि के साहित्य सेविका तथा विद्वानों के लिखे हुए आठ एकाविया का सग्रह किया गया है। सग्रह वास्तव में आधुनिक हिंदी एकावियों का विषय, मौनी, विधान नया निष्कर्ष की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है।”

—विश्ववाणी

“यह आठ एकाविया का सग्रह है। आठ एकावियों का विभिन्न चरित्रों के एकावियों की कृति है। उनके गपवाद भी विष्णु प्रभाकर ने दृढ़ गपवाद में काफी होशियारी न काम किया है।”

—हिंदुस्तानी प्रचार

● राजघाट की सन्धि में (विनोद प्रवचन) ॥॥=)

“ प्रत्येक के लिए इन प्रवचना का अध्ययन आवश्यक है, इसलिये कि विनोदजी द्वारा विमरचनात्मक

तथा ऐतिहासिक ज्ञाति का श्रीगणेश किया गया है, वह भारत ही नहीं विश्व की महत्वपूर्ण घटना है।”

—नई दुनिया

“ भूदान-यज्ञ सर्वोदय विचार और राष्ट्रीय योजना आयोग-सम्वन्धी चर्चाओं का यह सग्रह हर विचारवान और मननशील व्यक्ति के लिये पढ़न-पाठन की सामग्री है।

—बर्मबीर

भूदान-यज्ञ (विनोद-प्रवचन) ॥)

“ सग प्रवर आचार्य विनोदजी की प्रेरणा से आज हमारे गण में एक महान प्राप्ति हो रही है। भूमि के अगमान वितरण की विकट समस्या का हल आचार्यजी न अपन भूदान-यज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया है।

—बर्मबीर

“ पुस्तक विनोदजी की नई कार्य-योजना से भरी हुई है। प्रत्येक विचारशील पाठक के लिए पढ़ने और मनन करने योग्य है।”

—विश्ववाणी

● एक आदर्श महिला—(ले० विनायक तिवारी) १)

महात्माजी की रहनुमाई में ऐसी बहनें भी मैदान में आई जो दुखी समाज की सेवा करना अपना फर्ज समझती थीं और उनके हित में अपना हित मानती थी। इन बहना में बड़ी ऊंची जगह है महाराष्ट्र की पुगनी मक्क और सोमप्रवती अवतिका बाई गोखले की। हम उम्मीद हैं कि इन पिताव का श्रव प्रचार होगा।

—नया हिन्द

‘ श्रीमती गोखले उच्चकोटि की समाज सुधारक और देश-सेवक थी। भारतीय महिलाओं की जागृति के लिये उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था और भारतीय महिलाओं के लिये अनुकरणीय।

—विश्ववाणी

हिन्दी का सचित्र साहित्य

पृष्ठ संख्या ८०

कल्पना

वार्षिक शुल्क १२)

एक प्रति १)

(साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक)

पढ़िये

जितने उच्चकोटि के साहित्यकों और कलाकारों की रचनाएं आपको मिलेंगी ।

अपने गंभीर और सुखचिपूर्ण स्वरूप के कारण सरकारी विभागों द्वारा मान्य

संपादक मंडल

★ डा० आर्येन्द्र शर्मा (प्रधान सम्पादक) ★ मधुसूदन चतुर्वेदी ★ बन्नीविशाल पित्ती

★ वृन्दावनविहारो मिश्र ★ सुनीन्द्र ★ कला-सम्पादक—जगदीश मित्तल

विशेष परिचय के लिये हमें लिखिये :-

‘कल्पना’ कार्यालय, ८३९ बेगमबाजार, हैदराबाद-दक्षिण

सू० पी० सरकार द्वारा पुरस्कृत

भारतीय ज्ञानपीठ काशी के प्रकाशन

१. वर्द्धमान	पुरस्कार	१८०० रु०	मू० ६)
२. पथचिह्न	"	१००० "	" २)
३. वैदिक साहित्य	"	६०० "	" ६)
४. गेरो शायरी	"	५०० "	" ८)
५. गेरो-सुखन	"	५०० "	" ८)
६. मिलनयामिनी	"	५०० "	" ४)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस-४

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ सचित्र सांस्कृतिक मासिक 'विक्रम'

संचालक-सम्पादक—श्री सूर्यनारायण व्यास

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मासिक 'विक्रम' ही है, जिसका देश के सभी वर्गों में समान रूप से प्रवेश है।

'विक्रम' के आरम्भिक १६ पृष्ठ प्रति मास भर की बहुलपूर्ण घटनाओं पर विविधतापूर्ण, मौलिक, उत्कृष्ट और निर्मीक एवं स्वस्थ विचार समन्वित रहते हैं। सभी विद्वानों ने हिन्दी का 'मासिक रिब्यू' कहकर प्रशंसा की है। 'विक्रम' की अपनी यह विशेषता है।

स्वस्थ साहित्य, विष्ट हास्य, चुनौतियाँ कविता और कहानी एवं विचार प्रेरक साहित्य से समन्वित इस मासिक के ग्राहक अवश्य बनिये।

'विक्रम' देश के समस्त भागी तथा विदेशी दूतावासों में भी समान रूप से पहुँचता है, इसलिये अपनी वस्तुओं के व्यापार-विज्ञापन के लिये भी यही श्रेष्ठ मासिक है। वार्षिक मूल्य ६), एक प्रति ॥२) विशेष जानकारी के लिये लिखिये—

व्यवस्थापक—'विक्रम' कार्यालय उज्जैन (म० भा०)

हिन्दी-कथा-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ

सर्वांग-सुन्दर सचित्र मासिक 'पत्रिका

एक प्रति
॥२) आने]

— सुमित्रा —

[वार्षिक मूल्य
६) रुपये]

संचालक—श्री कैलाशनाथ भागवत, स्टार प्रेस, कानपुर

तथा

संपादक—श्री देवीप्रसाद धवन 'विकल' और श्री बिट्ठल शर्मा चतुर्वेदी

परिवार के सभी सदस्यों—स्त्री-पुरुषों, पुत्र-पुत्रियों, भाई-बहनों—को 'सुमित्रा' बेमिसल पढ़ने को दी जा सकती है। इसकी कहानियाँ पाठक की सात्विक शक्तियों को जाग्रत करती हैं तथा ध्येय को सुसंरक्षित बनाती हुई उसका मनोरंजन करती हैं, कर्तव्य के लिए सन्नत करती हैं, और भावुकता के दुष्प्रयोग से बचाती हैं।

'सुमित्रा' के पाठक कहानियों द्वारा बड़-से-बड़े और गूढ़-से-गूढ़ विषय को भी आसानी से समझ सकते और मानव-जीवन की शक्तियों को आसानी से सुलझा सकते हैं।

नमूना के लिये आज ही पत्र लिखिये

सुमित्रा-प्रकाशन, महात्मा गांधी रोड, पोस्ट वाक्स नं० १. कानपुर

विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और वड़ौदा के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत

किशोर

विद्यार्थियों और किशोरों को लोकप्रिय और ज्ञानवर्द्धक पाठ्य-सामग्री देने वाला
हिन्दी-संसार में अपने ढंग का अकेला मासिक

- 'किशोर' विज्ञान, भारत की प्राचीन संस्कृति, साहित्य, व्यायाम और स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में किशोरों की ज्ञान-पिपासा को आन्त करता है।
- अपने पाठकों को मानव-जीवनक्रम का, विश्व के इतिहास का, विज्ञान के ग्रांथकों, ग्रन्थों की मनोरंजक कहानियों और साहित्यिकों के कीर्तुल्लेखपूर्ण रोमांचक प्रसंगों का परिचय कराता है।
- नये-नये विषयों से पूर्ण, अद्यतन अनुसंधानों के आधार पर रचित कहानियाँ देना 'किशोर' की अपनी विशेषता है।
- प्रेरक कविताएँ, आदर्श जीवन-कथाएँ, प्रकृति का सजीव वर्णन, यात्रा-विषयक लेख 'किशोर' के प्रत्येक अंक में रहते हैं।
- प्रति वर्ष विभिन्न पाठ्य-सामग्रियों से विभूषित और अनेक चित्रों से सम्पन्न विशेषांक निकालता है।

'किशोर' के कुछ महत्वपूर्ण विशेषांक

कालिदासांक—(१)
पटेल अंक—(२)

गांधी अंक—(१)
उपक्रमांक—(१)

भारतांक—(१)
विक्रमांक—(१)

रवीन्द्र अंक—(१)
स्वाधीनता-अंक—(१)

वार्षिक मूल्य ४) : एक अंक का १=)

बाल-शिक्षा-समिति बाँकीपुर (पटना)

नूतन बाल-शिक्षण-संघ

की

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका

आद्य सम्पादक—स्व० गिजुभाई बंधेका : प्रधान सम्पादक—ताराबहन मोड़क
सम्पादक—बंसीधर : काशिनाथ त्रिवेदी

'आज का बालक कल का निर्माता है' यह सब मानते हैं; परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिये प्रयत्न 'हिन्दी शिक्षण-पत्रिका' करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई बंधेका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है।

पत्रिका का प्रत्येक अंक संग्रहणीय है। वार्षिक मूल्य ४), एक प्रति का १=)।

विशेष जानकारी के लिये लिखिए :

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलाल पुरा लेन, इन्दौर।

उत्तर प्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत हमारी पुस्तकें

(१) गांधी-साहित्य

(अ) गांधीजी की लिखी पुस्तकें

१ आत्मकथा	२)
२ प्राथमा प्रवचन—१	३)
३ प्राथमा प्रवचन—२	४)
४ गीता माता	५)
५ पत्र अगस्त के बाद	६)
६ राजकीय	७)
७ सविनय आत्मकथा	८)
८ अन्तर्द्वय	९)
९ हृदय मधन के पांच दिन	१०)
१० समाज प्रभाव	११)
११ गीतामाध	१२)
१२ ग्राम सेवा	१३)
१३ अनामकितमण (अन्तर्द्वय)	१४)
१४ गांधी गीता (३ भाग)	१५)
१५ बापू की सील	१६)

(आ) गांधीजी-विषयक पुस्तकें

१६ बापू की कारावास-कहानी (२० नंबर)	१)
१७ गान्धी पिता (२० नंबर)	२)
१८ बापू (२० वां नंबर)	३)
१९ बापू के चरणों में (२० वां नंबर)	४)
२० गांधी चित्रावली (जीनमल नुनिया)	५)
२१ गांधीजी का धर्माज्ञा (विनावा)	६)
२२ अन्तर्द्वय (विनावा)	७)
२३ पुण्य स्मरण (विनावा)	८)
२४ मेरा प्रहरी सीमा (२० दिनांक)	९)

(२) विनावा-साहित्य

२५ विनावा के विनावा	१)
२६ गीता प्रवचन	२)
२७ गांधीजी-साहित्य	३)
२८ विनावा-साहित्य	४)
२९ गांधीजी	५)

(३) ग्रामोपयोगी-साहित्य

३० हमारे गावा की कहानी (ग्रामदास गौड़)	१॥)
३१ स्वतन्त्रता की आरंभ (२० उ०)	२॥)
३२ नवजीवन (२० निवागी)	३॥)
३३ रामतीर्थ-नदी (२ भाग) (रामतीर्थ)	४॥)
३४ हिंदुओं के शत्रु और खोहार (२० नंबर)	५॥)
३५ पन्ना का इलाका (२० प्र० गुप्त)	६॥)
३६ चारों-दोना	७॥)
३७ आदर्श आहार (२० वां प्र०)	८॥)
३८ सफाई (२० वां प्र०)	९॥)
३९ भारतीय मजदूर (२० वां प्र०)	१०॥)
४० गीतामय (२० वां प्र०)	११॥)
४१ मत्तवाणी (विनावा)	१२॥)
४२ हमारी दुनिया कैसी हो? (चतुर्मान दास)	१३॥)
४३ दिव्य जीवन (अनु०—२० नंबर)	१४॥)
४४ मनन (२० उपाध्याय)	१५॥)
४५ भूत गहो चप गहो (२० नंबर)	१६॥)
४६ नवयुवका मेरा दादा	१७॥)
४७ व्यावहारिक सभ्यता (२० नंबर)	१८॥)
४८ स्वाध्याय की बनीनी (२० वां प्र०)	१९॥)

(४) जीवनी निबन्ध, कथा तथा अन्य

४९ मेरा जीवन प्रवाह (वि० हरि)	२०॥)
५० हिंदूधर्म की आध्यात्मिकता (नालाभाट भट्ट)	२१॥)
५१ उपनिषद् की कथा (नकराव दत्त)	२२॥)
५२ गीताजी की शायन (तामस्कर)	२३॥)
५३ विश्व की विभूति (२० उ०)	२४॥)
५४ बापू का विनावा (तामस्कर)	२५॥)
५५ दश प्रेम की कहानी (अनोप)	२६॥)
५६ हरिदत्त (२० नंबर)	२७॥)
५७ गीताजी	२८॥)
५८ अन्तर्द्वय	२९॥)
५९ महाभारत-कथा (राजाजी)	३०॥)
६० पवित्र-पुत्र (२० अन्तर्द्वय)	३१॥)

विनावा जलवाणी के लिए मंडल का वन मंचा पत्र एक कांड लिखकर भेजा गीतिया ।

सस्ता साहित्य मण्डल
नई दिल्ली

सुपर रायल में बड़े आकार के ९०० पृष्ठ का महान् ग्रन्थ

जिसके लिए

आप बारह वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे

● नये रूप-रंग

● परिवर्द्धित सामग्री

● आकर्षक आवरण

● वढ़िया जिल्द

● सुन्दर छपाई

उपलब्ध होने जा रहा है । यदि आपने अपनी प्रति (१६) अग्रिम भेजकर सुरक्षित नहीं कराई है तो गीध कर लीजिये, अन्यथा ३१ मई के पश्चात् वह आपको पूरे मूल्य अर्थात् (२१) में मिलेगा । नेहरूजी का यह दुर्लभ ग्रन्थ आपका ज्ञानवर्द्धन करेगा, आपकी अलमारी की शोभा वढ़ाएगा ।

प्रतियाँ थोड़ी छपी हैं : मांग बहुत है

पुस्तक-विक्रेताओं के लिए भी विशेष रियायतें रखी गई हैं । पत्र लिखकर मालूम कर लें ।

—मिलने का पता—

नवयुग साहित्य सदन
इंदौर

नई दिल्ली

हिन्दी प्रकाशन मंदिर
इलाहाबाद

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अतिमक नवरचना का मासिक

जुलाई १९५२]

[वर्ष १ अंक ७ . ७. १. ५२]

तुलसी-चरणी

कुदिन हितु सो हित सुदिन हित अनहित किन होइ ।
ससि छवि हर रवि सदन तज मित्र रहत सब कोइ ॥

.. ..

अवसर कौडी जो चुकै बहुरि दिए का लाख ।
दुइज न चदा देखिए उदो कहा भरि पाख ॥

.. ..

बुध सो बिबेकी विमलमति जिन्ह के रोष न राग ।
सुहृद सराहत साधु जेहि तुलसी ताको भाग ॥

.. ..

तुलसी जे कीरति घर्हि पर की कीरति खोइ ।
तिन के मुह मसि लागिहै मिटिहि न मरिहै धोइ ॥

.. ..

जो परि पायें मनाइऐ तासो रुठि विचारि ।
तुलसी तहाँ न जीतिऐ जहँ जीतेहूँ हारि ॥

.. ..

तुलसी सो समरथ सुमति सुकृती साधु सयान ।
जो विचारि ब्यबहरइ जग खरच लाभ अनुमान ॥

कहते हैं न, 'मुंह में रामनाम और वगल में छुरी'—ऐसी असंगत हमारी नीति है। हम लोकशाही के साथ-साथ केन्द्रित योजना और लश्कर चाहते हैं। मुंह में लोकशाही है और वगल में केन्द्रीकरण तथा लश्कर है। उस मूर्ख को आप क्या कहेंगे, जो मृत कातता जाता है और उसे तोड़ता भी जाता है? हम लोकशाही के साथ-साथ उसके विनाश के तत्त्व भी लेते रहेंगे तो परिणाम कैसे निकलेगा।

हमारे कुछ मित्रों ने मिलकर एक सर्वोदय-योजना बनायी और उसे प्रकाशित किया। उसमें कुछ त्रुटियां रही होंगी; लेकिन उस योजना में सर्वोदय के तत्त्व काफी थे। एक मौका आया जब श्री जयप्रकाश नारायण ने उस योजना के आधार पर जाहिर किया कि अगर सरकार और कांग्रेस इस योजना को अपना लें तो मतभेदों के रहते हुए भी हम समाजवादी पार्टियों को विलीन कर देने को तैयार हैं। जयप्रकाश नारायण की तरह अगर सरकार और कांग्रेस भी कहती कि सर्वोदय-योजना की इतनी बातें हमें मंजूर नहीं हैं, बाकी की सारी मंजूर हैं तो देश में इतने तीव्र पक्षभेद न पड़ते, हिन्दुस्तान में एक बड़ी हद तक एकरसता आ जाती। लेकिन कांग्रेस ने और सरकार ने उस योजना के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट नहीं की। इसका कारण सर्वोदय-योजना के पीछे जो दृष्टि थी, उसीको वे न समझ सके। उन्हें सर्वोदय पसन्द है। वे गांधीजी के प्रेमी हैं, लोकशाही भी चाहते हैं; लेकिन यह

जरूरी समझते हैं कि मुख्य सत्ता केन्द्र में चाहिए और लश्कर भी चाहिए। इसलिए उनके साथ हमारा मेल कैसे होगा? हालांकि उनके लिए हादिक सहानुभूति हो सकती है। सर्वोदय प्लैन में यह माना गया है कि कभी-न-कभी हम लश्कर को छोड़ने वाले हैं, कभी-न-कभी हम शासन-व्यवस्था को भी विलीन करने वाले हैं। सरकारी योजना लश्कर की आवश्यकता सदा महसूस करती है और राज्य-शासन कायम रखना चाहती है। वह हमारी योजना के साथ सच्ची सहानुभूति नहीं रख सकती।

हम एक विचारक हैं और विचारक के नाते अपना काम करते जाते हैं। अहिंसा हमारी नीति है, जिसका तत्त्व समन्वय है। हमारा विचार किसी के साथ थोड़ा भी मेल खाता हो तो उसके साथ सहानुभूति और सहकार करने को मैं तैयार रहता हूँ। हरेक व्यक्ति के विचार में थोड़ा-बहुत भेद अवश्य रहेगा—'पिण्डे-पिण्डे मतिभिन्ना।' लेकिन कुल मिला कर हमारी मूलभूत राय एक है। हमारे मन में यह सन्देह न रहे कि टोटलि-टैरियनिज्म नहीं है, इसलिए हमारा काम शीघ्र नहीं होता। हम लोकशाही का सच्चा अर्थ समझें और पूरे अर्थ के साथ उसका प्रयोग करें तो हमारा काम शीघ्रतम होगा। मुझे कोई बतावे कि इसमें परिस्थिति से क्या रुकावट होती है?

जिन विचारों में आज मेरी निष्ठा है, उनको मैंने थोड़े में अपने आप सबके विचारार्थ रख दिया है।

जमशेदपुर के श्री शरतचन्द्र साहू नामक एक किसान ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का अद्भुत परिचय दिया है। उन्होंने एक छोटी नदी-घाटी-निर्माण-योजना पूरी कर ली है और उससे वह अपने फार्म की ३० एकड़ भूमि सिंच रहे हैं। उनका फार्म बंगाल-विहार सीमा के पास चाकूलिया में है।

साहू ने १९४८ में कलकत्ता की एक प्रदर्शनी में दामोदर-घाटी-योजना का एक नमूना देखा था। उसे देखकर वह बहुत प्रभावित हुए और घर लौटकर अपने फार्म के पास वहनेवाली एक छोटी नदी पर बांध बनाया। अब वह अपने फार्म में विजली लाने की तैयारी कर रहे हैं।

इसके लिए उन्हें न तो योजना-कमीशन की सहायता चाहिए और न अमरीकी डालर की।

‘जीवन-साहित्य’ के दो पहलू हैं एक जो शिव को समझने में सहायता देता है और दूसरा जो जीव को ‘शिव का एक सच्चा सेवक बनाने में मददगार होता है और जीव तो’ तभी एक सच्चा सेवक बन सकता है जब वह तन्दुरुस्त हो, इसीलिए तो कहते हैं, “तन्दुरुस्ती हजार नियामत है।”

मगर इस भगवान को वस्त्रोप को समझने का तरीका पहले जानना चाहिए। इस बारे में एक कहानी मुझे याद पड़ती है। कुछ बरस पहले अमरीका के एक विश्वविद्यालय के एक अध्यक्ष करीब चालीस वर्ष तक विश्वविद्यालय का काम करके निवृत्त हुए। इन चालीस बरसों में वह एक दिन भी अपने काम से गैरहजरि नहीं रहे। उनके विश्वविद्यालय से विदा होने के अवसर पर उनके विद्यार्थियों ने उन्हें एक धान पत्र दिया, जिसमें अध्यक्ष महोदय के अनेक गुण—विली और दिमागी दोनों—का वर्णन था। मगर उस मानपत्र में अध्यक्ष महोदय से एक विशेष प्रश्न भी पूछा गया था—“क्या आप वृषभा हमें यह बतायेंगे कि आप इतने वर्षों तक अपना शरीर इतना तन्दुरुस्त कैसे रख सके हैं?” अध्यक्ष महोदय ने मानपत्र का जवाब देते हुए इस प्रश्न का भी उत्तर दिया। वह उत्तर यह था, “Every day I study carefully my bowels and the Bible।” (अर्थात्—मैं हर रोज बड़ी सावधानी से अपने पेट और धर्मशास्त्र का अध्ययन करता हूँ।) तब क्या तो मन चगा, मन

चगा तो तब चगा।

यह है तन्दुरुस्ती की एक तदवीर। एक और भी तदवीर है। वह यह कि शरीर बिगड़ने पर फौरन हस्पताल के डाक्टर के दर्शन नहीं करने चाहिए, बल्कि दो और डाक्टर हैं जिनकी सलाह लेनी चाहिए। इन डाक्टरों के नाम हैं—Doctor Diet and Doctor Quiet (अर्थात् डाक्टर खुराक और डाक्टर खामोशी) खुराक बदलने पर और चुपचाप रहने से बहुत सी छोटी-मोटी बीमारियां खुद ही दुम दबाकर भाग जाती हैं।

एक तीसरी तदवीर भी है। कहते हैं, पैगम्बर मोहम्मद साहब की एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं, “जो अपनी जीभ और जननेन्द्रिय को संभालकर रखता है और उनपर काबू रखता है वह स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकारी है।” स्वर्ग अतिशय सुख का एक प्रतीकभाव है और सुख का एक अस तन्दुरुस्ती है। इसलिए जो अपने जवान के ज्ञायक पर और जननेन्द्रिय पर काबू रख सकता है वह तन्दुरुस्ती हासिल करने स्वता है।

तो क्या सबकुछ तदवीर से ही जीवन में होता है? क्या तकदीर कुछ भी नहीं? इन प्रश्नों का जवाब दार्शनिक बन्पू ही दे सकते हैं। मगर जीवन की धाला में बारबार ऐसा सबक पढ़ाया गया है कि बहुत दफा तदवीर ही तदवीर है।

हम सिमासी और इस्लामादी मामलों पर जरूर बहस करें और वह मामले अहम हैं। पर अगर नैतिक बुनियाद न रहे तो हम बालू पर ही अपना मकान बनाएंगे। और उस नैतिक नजरिये की खासियत यही थी कि हमारे दिमाग में और हमारे अमल में ईमानदारी है और अपने मकसद की ओर बढ़ने के लिए हम निडर हैं। गांधीजी कभी यह कहते हुए नहीं थकते थे कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाये गये तरीकों को बड़ी अहमियत है और अपनाये गये तरीकों का असर अपने मकसद पर पड़ता है।

—जवाहरलाल नेहरू

[भारतीय संसद के अध्यक्ष श्री दादासाहब मावलंकर, अहमदाबाद के ख्यातनामा वकील थे । गुजरात की कांग्रेस की स्थापना के समय से उसके मन्त्री थे । अहमदाबाद म्युनिसिपैलटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं । स्वराज्य-आंदोलन के दिनों में जब वे जेल में गये थे तब वहाँ भी उनका सेवा-कार्य चालू ही रहता था । जेल के कर्मचारी, उनके प्रति आदर होने के कारण, उन्हें मामूली कैदियों से मिलने की सहूलियत कर देते थे । खून आदि बड़े अपराध में फँसे हुए कैदियों को दादासाहब की ओर से कानूनी सलाह मिलती थी । सलाह जितनी कानूनी होती थी उतनी ही नेकी की भी होती थी । दादासाहब का मनुष्य-हृदय पर और उसकी भलाई पर असीम विश्वास है । अपनी दी हुई सलाह का गुनहगारों के मन पर क्या-क्या और कैसा असर होता था उसके ग्यारह प्रसंग लिखकर उन्होंने गुजराती में प्रकाशित किये हैं । किताब का नाम है 'मानवतानां झरणां ।'

गुजरात में श्रेष्ठ कोटि के एक लोक-सेवक हैं श्री रविशंकर महाराज व्यास । उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी जरायम पेशा लोगों के उद्धार में व्यतीत की है । गुजरात के एक सिद्धहस्त लेखक श्री झवेरचंद मेघाणी ने रविशंकर महाराज के अनुभव उन्हीं के मुँह से सुनकर प्रकाशित किये हैं । उस किताब का नाम है 'माणसाईना दीवा' ।

'माणसाईना दीवा' और 'मानवतानां झरणां' दोनों ग्रंथ गीर्वाण-से-शीघ्र राष्ट्रभाषा में प्रकाशित होने चाहिए । 'माणसाईना दीवा' की प्रस्तावना में मैंने लिखा है कि 'यह किताब जगत के साहित्य में अपना स्थान अवश्यमेव लेगी ।' 'मानवता के झरने' का आस्वाद अभी-अभी ले सका हूँ ।

'मानवता' के इन 'झरनों' का आचमन करके बड़ी प्रसन्नता हुई । वह तीर्थ का जल होने से उसमें विशेष महत्व और पावित्र्य है । स्व० मेघाणी की लिखी हुई 'माणसाईना दीवा' पढ़ने के बाद जो संतोष अनुभव हुआ था, वही संतोष और शुचिता इस पुस्तक में पाई जाती है । फ़र्क इतना ही है कि उस किताब में श्री रविशंकर महाराज के अनुभवों को श्री मेघाणी ने शब्द-रूप दिया था, इसमें श्री दादासाहब ने महाराज के जैसे ही अपने अनुभव खुद लिखे हैं ।

धातु का वरतन चाहे जितना मोरचेदार या दागी क्यों न हो, तेजाब के सामने वह तुरन्त ही सब मूल छोड़कर चमकीला बनता है । मौत का साक्षात्कार भी कई बार इसी तरह तेजाब का काम करता है । मृत्यु का यह माहात्म्य इस किताब में हर जगह देखने को मिलता है ।

उपनिषद् के ऋषि कहते हैं कि 'सत्य का चेहरा सोने के ढक्कन से ढका हुआ होता है । भगवान् सूर्यनारायण ही उसे खोल सकता है ।' हम यहां देख सकते हैं कि सहानुभूति जब निःस्वार्थ सेवा का रूप लेती है तब उसका तेजस्वी प्रकाश भी सूर्यनारायण का काम करता है और सत्य की पहचान तो दिमाग से नहीं, दिल से होती है । 'हृदयेन हि सत्यं जानाति' ।

शास्त्र-धर्म, प्रतिष्ठा-धर्म, क्रायदे-कानून और उनकी सजाएं जो कर नहीं पातीं, सच्ची सहानुभूति वह कर सकती है ।

रविशंकर महाराज के और दादासाहब के अनुभवों को पढ़कर पाठकों का मन अवश्य द्रवित और अन्तर्मुख होता है ; लेकिन इतना काफी नहीं है । हमें मनुष्य-जीवन और उसकी विविध प्रेरणाओं का फिर से अध्ययन करके अपने क्रायदे-कानून, अपना धर्म-शास्त्र, रुढ़ियां और सारे समाज-शास्त्र की रचना नई बुनियाद पर खड़ी करनी चाहिए । इस दिशा में हमारी लोक-संसद के अध्यक्ष जरूर आरम्भ कर सकते हैं । इस कार्य में उन्हें असंख्य नमानधर्मा सेवकों की मदद जरूर मिलेगी । —काका कालेलकर]

‘घोलका’ की ओर का करीब पच्चीस साल की उम्र का एक नवजवान किसान। अपनी पत्नी के खून का उसपर इलजाम। जेल के दवाखाने में मैं बीमारी से मिलने आया करता था। वहाँ एक रोज वह मुझसे मिला और अपनी बात बताई, सलाह भी मागी।

यह सब था कि उसके हाथों उसकी पत्नी की मौत हुई थी, मगर पत्नी को मारने का उसका इरादा कभी भी नहीं था। पति-पत्नी के बीच बहुत प्रेम था और दोनों एक-दूसरे को खूब चाहते थे, किन्तु यह जनाब जितने प्रेमी थे उतने त्रयी भी थे। मुझे लगता है कि प्रेम और क्रोध एक ही वृत्ति के दो पहलू हैं। जैसा अतिशय प्रेम वैसा अतिशय क्रोध। जिस वक़्त जो तार छिड़ जाय उस-पर निर्भर रहता है।

भाई साहब खेत में काम के लिए गये थे। पत्नी रोज उनके लिए रोटी के आठवीं थी। एक रोज उसको आने में कुछ देर हुई या रोटी में कुछ कम-ज्यादा हुआ था, यह देखकर वह एकाएक बिगड़ गए। सायद पेट में भूल सीझ हो जाने से भी उसका असर उनके दिमाग पर हुआ होगा।

हाथ में भार वाली लकड़ी थी। वह पत्नी की ओर फेंक कर बोला, “इतनी देरी क्यों हुई? क्या करती थी?” बदकिस्मती से अकस्मात वह ठीक औरत के सिर पर लगी और वह बकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखते ही उसे बहुत धक्का लगा, पछतावा हुआ, दुःख हुआ, लेकिन होनी थी सो हो चुकी थी। अब क्या किया जाय।

कुछ देर के बाद, दो-चार मिनट में, उसने औरत को हाथ में ली, उसे सिर पर धकेलकर, पत्नी के सिर पर फेंक दिया। उसका सिर गोद में लेकर बैठ, रोने लगा, मगर कुछ फरक नज़र न आया। इससे यह सोच में पड़ गया और गाड़ी में बैठे जोतकर अनेक ही पत्नी को उठाकर गाड़ी में रखा और घोलका की ओर चल दिया, इस उम्मीद से कि वहाँ पहुँचते ही कुछ उपाय निबल सके।

यह घटना चूक खेत में घटी थी इसलिए उसे वहाँ देखने वाला तो कोई था ही नहीं।

औरत रास्ते में ही गुजर गई। फिर भी आशा

और उम्मीद में वह उसे घोलका तक ले आया। पुलिसवालों को पता चला और उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और उसपर खून का मुकदमा चलाया गया।

अब उसके सामने सवाल यह था कि अपने हाथों जो-कुछ हुआ उसे सज़ूर करे या प्रत्यक्ष सबूत न होने की वजह से इन्कार कर दे और कह दे, “मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरी गैरमौजूदगी में ही किसीने उसे मारा। मैं उसे अस्पताल ले आ रहा था कि रास्ते में ही वह गुजर गई। मारनेवाले कौन लोग थे, इसका मुझे पता नहीं है।” और छूटने की कोशिश करे? इस मुकदमे में प्रत्यक्ष या दूसरे कोई सबूत के अभाव में उसका मुक्त होना भी संभव था।

अपराध स्वीकार करने से सज़ा मिलना तो निश्चित ही था। हा, इन्कार कर देने से छूटने की संभावना जरूर थी। उसे सलाह देनेवाले उसके रिश्तेदारों की इच्छा थी कि वह हकीकत से इन्कार करे और दृढ़ता के साथ यही बतले कि मैं कुछ नहीं जानता।

स्वभावतः मैं विचार में पड़ गया। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं था कि उसे सब कहना ही चाहिए। लेकिन वह सज़ा के लिए तैयार होगा या नहीं, इसमें मुझे जरूर संदेह था। सब तरह से सोच-विचार कर मैंने उसे सलाह दी कि तुमको तो सत्य कह कर अपराध को स्वीकार करना ही चाहिए। इसीमें तुम्हारा भला है। उसका पत्नी के प्रति प्रेम और मौत की सज़ा का कुछ डर, इन दो भावों का आश्रय लेकर मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, “भाई, मान लो कि तुमने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। तो तुम्हारी पत्नी को किसने मारा? और किस कारणों से मारा? इस मस्यवसे में, कुछ बता सकोगे?”

उसने कहा, “नहीं साहब, मैं कुछ नहीं बता सकूँगा।” मैंने पूछा, “तुम्हारा किसी पर संदेह है, ऐसा अगर पूछा गया तो तुम किसी का नाम बता सकोगे?”

“नहीं, यह भी नहीं बता सकता।”

“तुम्हारी किसी के साथ कुछ दुश्मनी थी कि जिससे तुमसे बदला लेने के लिए किसी ने तुम्हारी पत्नी को मारा?”

“नहीं, यह भी नहीं है।”

“तब तुम्हारी पत्नी की मौत किस तरह हुई इसका कुछ तो खुलासा होना ही चाहिए ना ? यह सच है कि आर की लकड़ी मारते वक्त किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा ; लेकिन जहां तुम और तुम्हारी पत्नी दो ही थे वहां पत्नी की मौत किस तरह हुई इसका भी तो कुछ खुलासा होना चाहिए न ? यह खुलासा संतोषप्रद न हो तो यही अनुमान लगाया जायगा कि तुम्हीने कुछ किया है और उससे उसकी मौत हुई है। सिर पर चोट हुई तो उसे करनेवाला कोई तो होगा ही और वह तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है ? अगर अनुमान से यही तय किया जाय तो तुमने इरादतन खून किया है ऐसा सिद्ध होगा और इसका नतीजा तो फांसी ही है।”

मेरी दलीलें वह ध्यान से सुनता था। इनमें उसे कुछ तथ्य मालूम हुआ होगा। इसलिए मैंने आगे चलाया। मैंने कहा, “भई, तुम्हारा पत्नी पर प्रेम था। वह भी—तुमसे मुहब्बत करती थी। क्या तुम्हारे हाथों वह अकस्मात् मर गई और वह इस संसार में नहीं है, इसलिए उससे बेवफा होकर अपना दोष कबूल न करके अपने पाप का प्रायश्चित्त करने की जगह, ईश्वर और अपनी पत्नी के प्रति, पापी बनना चाहते हो ?”

नवजवान किसान मुन रहा था। उसके चेहरे पर से मालूम होता था कि इस बात का कुछ असर उस पर हो रहा है। इससे कुछ देर तक मैं चुप रहा। करीब पांच मिनट के बाद निश्चयी मुद्रा के साथ उसने कहा, “दादासाहब, मैंने निश्चय कर लिया है।”

“क्या निश्चय किया ?”

“यही कि जो-कुछ हुआ वह पूरा-पूरा सच बता

देना और पत्नी से माफी मांगकर ईश्वर पर श्रद्धा रखना।”

मैंने उसे प्रोत्साहन दिया और कहा, “इस निश्चय में अडिग रहने के लिए ईश्वर तुम्हें बुद्धि और बल दे।” साथ-साथ मैंने यह चेतावनी भी दी कि अब तुम्हें अपने वचाव के लिए कोई वकील या और किसी को नियुक्त करने की क्या जरूरत है ? खामखा खर्च मत करो।

यह बात भी उसने मान ली।

इस मुकदमे में अधिक क्या चलनेवाला था ? संक्षेप में ही मुकदमा खतम हुआ और उस किसान को अदालत की ओर से चार साल की सजा मिली। सजा पाने के बाद वह मुझसे मिलने आया। उसे दो तरह का सन्तोष था। एक तो कम सजा हुई इसका और दूसरा अपने सच कहने का।

मैंने उसे तीसरा पहलू बताया, “भई, यह संतोष तो ठीक है; लेकिन गुस्से में आकर निर्दोष पत्नी के साथ जो अग्याय किया उसके प्रायश्चित्त के रूप में यह सजा है ऐसा मानकर तुम अपनी पत्नी के साथ प्रेम और वफादारी बताते हो ऐसा नहीं मानोगे ?”

वह मुस्करा दिया।

मैंने आगे पूछा, “क्या अब आगे कुछ अपील वगैरा करनी है ?”

पलभर वह खामोश रहा। उसके बाद तुरन्त बोला, “ना, बेचारी औरत तो जान से गई। तब प्रायश्चित्त के लिये चार साल जेल में बिताना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।”

उसके चेहरे पर ऐसा परम संतोष फैला हुआ था, मानो जीवन का गहरा तत्त्वज्ञान समझ लिया है।

[‘मंगल-प्रभात’ से

स्वर्गीय और पार्थिव का विवाद बहुत पुराना है। वे साहित्यकार जो सदा आकाश पर दृष्टि रखते हैं उनकी सेवा में मैं केवल यह कहने का साहस करता हूँ कि हमारी धरती भी एक ज्योतिर्मय ग्रह है।

—मैक्सिम गोर्की

गीता न नोजवानो से तपश्चर्या करने के लिए कहा है। देव, द्विज गुरु प्राज्ञा की पूजा करना—यह है पूजा की पहली बात। विनोबाजी ने लिखा है, “जो देता है सो देव, जो रखता है सो राक्षस।” अपने पास ज्ञान धन है वह दूसरों में बांटने में जिसे गौरव मालूम होता है वह देव है। द्विज पाने जिसका पुत्रारा जन्म हुआ है वह। वैसे तो दांत और पक्षी भी द्विज बहलाते हैं। अगर उनको हम द्विज में दाखिल करेंगे तो वह दवा, युवा और मद्यका को एक ही सूत्र में गूँथने जैसा होगा। द्विज का अर्थ जिसका जीवन-परिष्करण हुआ है ऐसा पाष्ठ। ऐसा ही अर्थ हमें लेना होगा। गुरु वह है जो हमें जीवन-दृष्टि प्रदान करता है। प्राज्ञ वह है जिसकी बुद्धि ने प्राज्ञा का स्वरूप धारण किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास से कोई-न-कोई गुण हम सीखते हैं उनको स्वयं से हमें पूजा बढ़ानी चाहिए। गीता ने शरीर-तप में इसको सबसे अव्वल रखा, है इसी पर से उसका महत्व हमें जान लेना चाहिए। गीता ने ज्ञान का साधना-मार्ग क्या बताया है? गीता कहती है—

तद्विधिं प्रणिपातेन परिप्रणेन दत्तेवया

अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो नम्र बनकर, प्रदत्त पूछकर और सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पुराने जमाने के गुरु शब्द-जड़ नहीं होते थे। शब्दों से सिखाने के बजाए अपने आचरण से सिखाया के बेहतर समझते थे। एक अग्रज ब्रह्म ने लिखा है— तुम्हारे ज्ञान से ज्ञानना नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं तुम्हारा वर्तन ही तुम्हारा स्वरूप प्रकट कर देता है। लेकिन आज शब्दों की महिमा बहुत बढ़ी है। आचरण की फिक्र किये बिना लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और मानते हैं कि वे बहुत बड़े बन गये हैं। पहले की शिक्षा ऐसी होती थी—

गुरोस्तु मौन व्याख्यानं

शिष्योस्तु शिष्टं श्रवणं

गुरु का मौन ही व्याख्यान होता था और शिष्य

को सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती थी। हमारे शास्त्र-कारों ने यह भी बताया है कि ‘आचार प्रथमो धर्म’ पहला धर्म आचार है। आचरण आदर्श बनाना धर्म पालना है। गुरु-पूजा की यही मांग है। गीता में दूसरी जगह लिखा दिया है—

यद्यद् विभूतिमत्सर्व श्रीमद्विभूतिमेव वा

अज्ञा-जहा तुम्हें विभूतिमत्त्व की झलक मिले जो चीज स्वामीत्व या उदात्त हो वह मेरे अर्थ ही से बनी है ऐसा जान लो। गुरु-पूजा की समग्र दृष्टि यही है। जहाँ जहाँ से हमें कोई नसीहत मिले वह हमारा गुरु है और उस नसीहत को अमल में लाना है सच्ची गुरु-पूजा। एक तरह से यह श्रद्धा और व्रतज्ञता भी है।

गीता ने शरीर-तपश्चर्या में दूसरा स्थान सफाई को दिया है। सफाई के बिना सरकार-सपन्नता कहा! अगर पाटी साफ नहीं है तो उसपर हम लिख कैसे पायेंगे? सारा निसर्ग हमें सफाई का पाठ पढ़ा रहा है। हम कूड़ा-करकट फेंकते हैं, उसमें से खाद बनती है और उसी से अच्छे पेड़ पौधे उग आते हैं। आदमी के मलमूत्र की खाद बढ़िया बनती है। निसर्ग ने भी सफाई का पूरा प्रबन्ध कर लिया है। वर्षा में आसमान से पानी गिरता है मानो सारी सृष्टि को धोकर साफ करता है। सूरज की किरणें रोज सफाई करती हैं। हमारे देश का यह बड़ा भाग्य है कि सूरज की धूप हमें हरदम मयस्सर होती है। हम काब्रन डाइ ऑक्साइड की हवा बाहर छोड़ते हैं तो वृक्ष उसे हवन करके हमें प्राणवायु फिर से देते हैं। निसर्ग के इन उदाहरणों से भी क्या हम सफाई करने को प्रवृत्त नहीं होंगे? गीता ने सफाई को देवी गुणों में स्थान दिया है।

सफाई का सही अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। अपने घर को साफ करने रास्ते पर कचरा फेंकना सफाई नहीं है। सफाई का अर्थ है स्वरूप-परिवर्तन। बुरी चीज से अच्छी चीज का निर्माण। मलमूत्र से खाद बनाकर भूमि को उपजाऊ बनाना, कूड़े करकट का कम्पोस्ट बनाना, नहाने धोने का वर्तन साफ किया

हुआ पानी बगीचों में देकर फलफूल पैदा करना सच्ची सफाई है। एक जगह का कूड़ा हटाकर दूसरी जगह बिखेर देनेवाली सफाई को गीता ने तपश्चर्या नहीं कहा है, न कह भी सकती है। एक जगह का कूड़ा उठा करके दूसरी जगह डालना एक दिखावटी सफाई भर हो सकती है। आज यह दिखावटी सफाई बहुत ज़ोरों पर है। इसका सबूत चाहिए तो लोगों के लंगोटे, जांघिये और तालिये देख लीजिए। ऊपर के सब कपड़े धोवी के इस्तरी किये हुए; लेकिन अंदर के सब गन्दे। लोग दो-दो दिन नहायें भी नहीं; लेकिन ऊपर से पोमेड और पाउडर पोतते रहेंगे। अच्छा खुशबूदार तेल सिर में मलेंगे। सिर्फ साफ कपड़े पहनना तपश्चर्या नहीं है। अगर हम कपड़े दूसरों से धुलवाकर पहनते हैं तो उसमें हमारी तपश्चर्या कहाँ है? लोग हरदम पूछने हैं कि क्या पाप का बदला मिलता ही है? मैं कहूँगा मिलता है। दाँतों को साफ न रखना एक तरह से पाप ही है। उस पाप का बदला दाँत खराब होने पर मिल जाता है। दाँतों से इतनी बदबू निकलती है कि दूसरे बातें करना भी टाल देते हैं। हमारी सब क्रियाएँ साफ होनी चाहिए। अगर हमारे अक्षर साफ नहीं हैं तो उसका फल परीक्षा में कम अंक पाकर मिल ही जाता है। हमारी नींद भी साफ होनी चाहिए। साफ नींद याने निस्वप्न गाढ़ निद्रा। ऐसी निद्रा के बाद विचार शमन होता है, अच्छे भावों की परिपुष्टि होती है। तंदुरुस्ती बढ़ती है; लेकिन ऐसी साफ नींद मयस्सर हो इसके लिए पूरा दिन स्वच्छ क्रियाओं से विताना चाहिए। दिन की श्रियायें अगर साफ नहीं होती हैं तो रात की नींद भी साफ नहीं हो सकेगी। हम नहाते भी ठीक ढंग से नहीं। किमी-न-किसी तरह दो-चार लोटे शरीर पर डालना नहाना नहीं है। नहाने के बाद हमारे अंग-अंग में चैतन्य का प्रादुर्भाव होना चाहिए। साफ हवा, साफ पानी, साफ चांदनी हमें बहुत भाती है। कहा जाता है कि गधा भी नाक पानी चाहता है। आदमी में तथा औरों में फर्क यह है कि आदमी जिस चीज को चाहता है उसके निर्माण के लिए भी वह कोशिश करना रहता है। स्वच्छता भी एक तरह से

कृतज्ञता ही है। जो बीजार, जो चीजें हमारी सेवा करती हैं, हमारी मदद करती हैं उनको साफ रखना कृतज्ञता है। परंपरं भावयन्तः श्रेयं परमवाप्स्यथ—‘एक-दूसरे की परिपुष्टि करके परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ’ का मतलब भी यही है।

स्वामी रामतीर्थ की एक बात बहुत मशहूर है। स्वामीजी हरेक चीज की इस तरह फिक्र रखते थे कि जैसे उनके भी प्राण हो। पुस्तकों पर कवर चढ़ाते, जूतों में तेल देते, लालटेन के कांच को साफ रखते। जिस लालटेन ने प्रकाश दिया, जिस पुस्तक ने ज्ञान दिया, जिस जूते ने पैर जलने से बचाया उसकी बराबर हिफाजत करनी चाहिए। स्वामी रामतीर्थ इस तरह हर एक चीज का खयाल रखते थे। हरेक सेवा-साधन को पवित्र मानकर उसे साफ रखना चाहिए। इस तरह की सफाई से हममें तपोबल आ जाता है।

जैसी आवहेवा हां वैसी चीजें पैदा होती हैं। अगर हमने शरीर को साफ रखा तो मन भी साफ हो जाता है। तंदुरुस्त शरीर में तंदुरुस्त मनवाली कहावत मशहूर है। साफ शरीर में साफ मन रहेगा, इसलिए अंतःशुद्धि के लिए भी बहिःशुद्धि की निहायत जरूरत होती है। विनोबाजी ने गिरारामपल्ली के सर्वोदय-सम्मेलन में जो पंचविध कार्यक्रम लोगों के सामने रखा है उसमें भी अंतःशुद्धि, बहिःशुद्धि, श्रम-शान्ति-समर्पणम् बताया है।

आजकल देखा यह जाता है कि आमतौर पर लोग शरीर-श्रम से नफरत-मी करते हैं। पसीने से तरबतर किसान या मजदूर को देखकर नाक-भों सिकोड़ने लगते हैं। एक बार किसी मजदूर ने इसी तरह एक दिखावटी आदमी ने नफरत भरे शब्द कहे। तब वह मजदूर बोला, “भाई, हमसे तुम नफरत करते हो; क्योंकि हमारा शरीर गंदगी को बाहर फेंक देता है; लेकिन तुम्हारा शरीर गंदगी को जमा करता है, उसको तुम लिये बैठे हो, जरा खयाल करो!” शरीर-श्रम ने शरीर की शुद्धि में मदद मिलनी है। स्वच्छता को लिये शरीर-श्रम एक निहायत जरूरी चीज बन जानी है।

हमारे नेताओं ने सफाई के जरिये किस तरह बल बढ़ाया है सको मिसालें पेय की हैं। महात्माजी

सफाई के बारे में बड़े दक्ष थे। अफीका के टॉलस्टाय-आश्रम में सर सरस्यों के कपड़े इकट्ठे करके वे स्वयं धो डालते थे। पंडित जवाहरलालजी सन् १९३० के आंदोलन में जेल में थे। तब वे अपने पिताजी के बपड़े खुद धोते थे। विनोबाजी पवनार के पास के गुरयाव की लगताग सफाई करते थे। सेनापति बापट पिछले करीब १०-१५ साल से बाकायदा सफाई करते हैं। सानेगुरुजी कहते थे, "लेखनी के साहित्य से, मैं झाड़ू के साहित्य का ज्यादा उपालन हूँ।" गांधीजी ने सफाई का मूल्य ठीक तरह से आन करके विधायक कार्यक्रम में उसको भी स्थान दे दिया।

यह तो बात हुई निजी सफाई की, लेकिन हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों का भी जरा खयाल कीजिए। हमारे लोग यहाँ तक आगे बढ़े हैं कि रेल में जहाँ 'पूचना नहीं' लिखा होता है वही पिचकारिया डालने दिखाई देते हैं। शहरों में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जो कुठिया होती है उनके भी चारों ओर कूड़ा फैला हुआ रहता है। गत वर्ष अण्णा साहेब सहस्रबुद्धे जापान गये थे। लौट कर उन्होंने एक मुलाकात में बताया था कि जापान के लोग कचरे को कुडो में कचरा भी विभाजित करके डालते

हैं। कपोन्ट बनाने लायक चीज एव वाजु पर, काच-जैसी चीजें दूसरी जगह और धातु तीसरी जगह डालते हैं। उनका ध्येय होता है—'नाचीज चीजों से उपयुक्त पदार्थ बनाना।' कुड़े में से वे मदनवन का निर्माण करना जानते हैं। हमें उनसे यह कला जाननी चाहिए। युद्ध से निरतना बड़ा सदमा जापान को पहुँचा, लेकिन फिर भी तीन साल में उसने अपने को सम्भाल लिया है। हर एक जिग करते वक़्त हम अगर सफाई का खयाल रखेंगे तो हममें बल पैदा होगा।

साक शरणा हम देखते हैं तो अपना दुःख भूल जाते हैं, वहनी नदी को देखकर दिल में वडो-उड़ी उमर्गे पैदा होती हैं साक आममाम को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। सफाई का इस तरह हमें सहज ही फल मिल जाता है। सफाई का फल है प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेन्नतो ह्यनु धृडिपर्यवतिष्ठते प्रसन्नता से सब दुःख भाग जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। सफाई-जैसी छोटी बात से मिलनेवाला इतना बड़ा फल क्या हम योही बेकार को देंगे ?

विनोबा

त्रिसूत्री कार्यक्रम

भूदान-यज्ञ के लिए अब सर्वत्र अनुकूल हवा हो गई है। हट्टी में सर्वोदय सम्मेलन हो रहा है। जैसे दूसरे कई प्रांतों में हुआ है या होनेका है। सर्वोदय में खादी, ग्रामोद्योग, नई तालीम, अस्तुत्यता निवारण आदि कई काम आते हैं। इन सबके लिए भूदान-यज्ञ से अनुकूलता निर्माण होती है। यह बात अब कार्यकर्ता समझ गये हैं।

रचनात्मक काम का सम्पन्न जब किसी तारालिक जीवन समस्या के साथ जुड़ जाता है तब दोनों मिल कर सगुण साकार रूप धारण करते हैं। नित्य नैमित्तिक दोनों जहाँ परस्पर पोषक बनते हैं, वहाँ काम्यप्रेरणा धर्म का रूप लेती है और निषिद्ध प्रेरणा टलती है। अन्यथा काम्य निषेध का जोर बढ़ता है। राजकीय स्वराज्य प्राप्त कर लेने के बाद वास्तव में कार्यारम्भ होता है। राजकीय स्वराज्य प्राप्ति में तो केवल विघ्न निवारण हुआ, जिस विघ्न के कारण कार्यारम्भ ही नहीं हो सका था। जो मुख्य काम करना है, वह तो अभी है। उसके लिए नित्य नैमित्तिक संयोग अब संवगा है तब वेग मिलना है। भूदान-यज्ञ और दूसरे रचनात्मक काम मिल कर समाज को नवनेतता दे सकते हैं।

रचनात्मक काम के मने दो सकेन बनाये हैं। एक गांधी-स्मृति में हर व्यक्ति से वार्षिक एक गुडी समर्पित कराना, अर्थात् मृताजलि और दूसरा काचनमुक्ति, जन सेवी आश्रम तुल्य सरयाए जगह-जगह चलाना।

इस तरह गांधीजी के जाने के बाद तीन शब्द मैंने देश के सामने रखे - मृताजलि, काचनमुक्ति, भूदान-यज्ञ मेरा खयाल है, यह युवकों की स्फूर्ति के लिए पर्याप्त कार्यक्रम है। इसके सेवकों को साम्ययोग संयोग और समाज में सर्वोदय होगा।

हट्टी सर्वोदय सम्मेलन के लिए सन्देश]-

कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है ।
मैं न बँधा हूँ देश-काल की जंग लगी जंजीर में
मैं न खड़ा हूँ जाति-पाँति की ऊँची-नीची भीड़ में
मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है
मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट-घट में राम है,
मुझसे तुम न कहो मन्दिर-मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ
मेरा तो आराध्य आदमी, देवालय हर द्वार है ! कोई नहीं०

कहीं रहे कँसे भी मुझको प्यारा यह इन्सान है
मुझको अपनी मानवता पर बहुत-बहुत अभिमान है
अरे, नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही
और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी,
मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग-सुख की सुकुमार कहानियाँ
मेरी धरती सौ-सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है ! कोई नहीं०

मुझे मिली है प्यास विपमता का विष पीने के लिए
मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं-हित, जग-हित जीने के लिए
मुझे दी गई आग कि इस तम में मैं आग लगा सकूँ
गीत मिले इसलिए कि घायल जग की पीड़ा गा सकूँ,
मेरे दर्दिले गीतों को मत पहनाओ हथकड़ी
मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है । कोई नहीं०

मैं सिखलाता हूँ कि ‘जियो आँ’ जीने दो संसार को
जितना ज्यादा वाँट सको तुम वाँटो अपने प्यार को,
हँसो इस तरह, हँसो तुम्हारे साथ दलित यह बूल भी
चलो इस तरह कुचल न जाये पग से कोई शूल भी
मुख न तुम्हारा मुख केवल जग का भी उसमें भाग है
फूल डाल का पीछे, पहले उपवन का शृंगार है ।
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है ।

स्याम की उत्तरी सीमा के घने जंगलो और निरिमालाओं को पार कर वायुयान हिन्दचीन में प्रवेश कर रहा था। इतिहास प्रसिद्ध कम्बोज राज्य (कम्बोडिया) की बोलती धरती, अपनी छाती पर जीवित वृक्ष राशि को धारण कर खिल रही थी। जंगल के बीच-बीच में स्थित जल-सरोवर पृथ्वी के सौन्दर्य में एक निखार पैदा कर रहे थे। आसमान में खेलते हुए छितराने बादल—नीचे हरियाली का असौम्य समुद्र और इजिन की गूँज एक विचित्र वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। हमारा यान अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था—कल्पना-लोक में लोक प्रसिद्ध अंकोरवाट के प्राचीन मन्दिर की तस्वीर बन-बिगड़ रही थी। इतिहास के पन्ने बोल रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों से आँखें कुछ झपक गईं थी। थोड़ी देर बाद जो सपनी खुली तो देखा हमारा यान बहुत नीचे किसी विराल, काली-सी बहुत दूर तक फैली इमारत पर चक्कर काट रहा है। घने जंगल के बीच इमारत की ऊँची आसमान से चोखती गुम्बजें पानी की कला का अमर पैगाम मुना रही थी। समझते देर न लगी कि यहीं अंकोरवाट है। मन्दिर की मैली दीवारें, काली छतें, उधे कगूरे सभी मौन खड़े थे। यान ने जैसे अपने अन्तर के सम्मान को इसके तीन चक्कर बाट कर प्रवट किया हो। मन और हृदय थड़ा से पुलकित हो उठे थे। जीवन का एक स्वप्न पूरा हो रहा था। एशिया की अमर कला कृति, विश्व का पाँचवा आश्चर्य हमारी आँखों के नीचे फैला था। आराम पिंभोर हों मैं ऊपर से ही कला और भक्ति के उस पुष्प प्रतीक को अपने प्राणों में भर लेने को ब्याकुल था। वायुयान दो-तीन चक्कर बाट कर 'सिपरीष' एरोड्रम की ओर बढ़ा—एक हराभरा मैदान, उसमें फरफराता यान-स्टेशन का गोल झंडा—जमीन में पड़ी हुई सफेद चूने की रेखाएँ। यान अब नीचे उतर रहा था। मशीन की धड़धन बढ़ हो गई थी। पक्षी ने बल, विज्ञान का करिश्मा,

नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था। यान के पैर अब पृथ्वी को छू रहे थे। दो-एक हलके उछाल और झटका के बाद यान ने जमीन पर दोड़ना शुरू किया। उत्सुकता जमीन पर उतरी। मोटर पर बैठ हम लोग 'सिपरीष' के नर्मकपूष रॉयल होटल की ओर बढ़े। सा-पीयर भीने ऊपर तो हिन्दचीन के दो बज रहे थे। होटल के सामने खड़ी कारा पर बैठकर हम लोग अंकोरवाट की ओर खाना हुए। प्रिय वस्तु के साक्षात् स मन की जो अवस्था होती है उस शब्दा में वाच सक्ता कठिन होता है। दोना और हरियाली से घिरी सड़क पर हमारी गाड़िया तबो स दौड़ रही थी। होटल से केवल दस मिनट के चलने पर दुनिया की यह अजीबो-गरीब तामीर खड़ी थी। सभी यात्रिया की उत्सुकता आँखों में उतर रही थी। दिल गुदगुदा रहा था और सामने बाह्य प्राचीर की ऊँचाई के ऊपर मन्दिर की गुम्बजें झाक रही थी, चन्द मिनट में कार से उतर कर हम लोग सिंह-पीर के सामने के राजमार्ग पर खड थे। राजमार्ग और प्राचीर के बीच २५० गज चौड़ी पानी की एक घारा मन्दिर का वेष्टन कर रही थी। कमल खिले थे। पानी के ऊपर हरे पत्तों की चादर—तो बिछी थी और इसके उस पार बर्मन-बालानी अमर कलाकारों की आत्मा उन शिला-खंडों से बोल रही थी—य-यचर गुनगुना रहे थे—

“उस अतीत गौरव की गाय
छिपी इन्हीं उन्कलों में
कौन तुमभि वह गमन रही
अब भी तेरे मन फूलों में।”

बवि की कल्पना, रेखक की कलम अंकोरवाट की सौंदर्य-राशि को बँद नहीं कर सकती। जो कुछ आँखों के सामने स्थूल रूप से खड़ा था वह एक आश्चर्य था—एक स्वप्न था—एक जीवित कला की आवाज थी। एक साधक की यह ऐसी साधना थी जिसमें कलाकार की निपुणता ने केवल रूप नहीं डाला,

केवल विस्तार नहीं भरा, बल्कि उसमें उसने अपना व्यक्तित्व और प्राण तक घोल दिए। पुस्तकों में प्रकाशित अपूर्ण वर्णन, चित्रों में अंकित अधूरे चित्र क्या कभी उस कलाकृति का सजीव वर्णन पाठकों के सामने उपस्थित कर सकते हैं? मैंने जो-कुछ यहाँ देखा वह कल्पना से बहुत परे था। वर्णन और चित्र इस महान कला-सृष्टि का केवल एक पक्ष हमारे सामने रख सकते हैं। अंकोरवाट क्या है, कैसा है इसे समझने के लिए आपको घंटों एकटक उसकी ओर घूरना चाहिए। उसके चरणों में बैठकर विचारों में गोते लगाना चाहिए।

तिमंजिला विशाल स्मारक अपने अनेक गुंबजों से घिरा खड़ा है। सामने एक लम्बा पुल है जिसे पार करके ही हम इस साधना-भूमि के सिंहपीर तक पहुँच सकते हैं। शानदार पोर्टिको, लम्बी सीढ़ियाँ, रहस्यपूर्ण देवालय अपने भीतर एक शानदार अतीत छिपाये हैं, परन्तु देवालय के विशाल आकार-प्रकार की निश्चित रूपरेखा दिमाग में आ सके इसके लिए कुछ अंक देना आवश्यक होगा। यह देवालय इतना विशाल है कि इसके प्राचीर के अन्दर एक छोटा सा नगर बस सकता है। इसके आधाताकार घेरे की लम्बाई २½ मील है। इसके चारों ओर २५० गज चौड़ी पानी की एक खाई है। पश्चिम की ओर एक लम्बा पुल है—मन्दिर तक पहुँचने के लिए इस पुल को पार करना अनिवार्य है। इस पुल के दोनों ओर सिंहों की विशाल मूर्तियाँ सिंहपीर तक फैली हुई हैं। अपनी सीढ़ियों, द्वारों एवं प्रकोष्ठों सहित यह सिंहपीर स्वयं गृह-निर्माण-कला का एक आदर्श प्रतीक है। प्रवेश-द्वार दो हैं—एक पैदल यात्रियों के लिए और दूसरा रथ और हाथियों के लिए। प्रथम द्वार को पार करते ही ठीक सामने एक बड़ा प्रांगण फैला है और इसके दूसरे छोर पर देवस्थान का मुख्य मन्दिर है। सिंहपीर से देवालय के मुख्य द्वार तक ५२० गज लम्बा एक शिलाजड़ित मार्ग बना है। इस मार्ग के दोनों ओर सप्तफणी नाग का लम्बा शरीर एक छोर से दूसरे छोर तक फैला है। देवालय के द्वार के सामने दोनों ओर शेषनागों के सतर्क फण आक्रोश मुद्रा में उठे खड़े हैं। इन दोनों नागों के

लम्बे शरीर को बीच-बीच में देवांगनाएं अपने हाथों में साधे हुये हैं। रास्ते के बीचों-बीच दोनों ओर दो प्राचीन पुस्तकालयों की इमारतें एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं।

देवस्थान के प्रधान भवन के भीतर की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक खुदाई, प्रत्येक सजावट अप्रत्याशित, आश्चर्यपूर्ण एवं सुव्यवस्थित है। दूर से अंकोरवाट एक ही विशाल पत्थर के टुकड़े का बना मालूम पड़ता है। जिसके दायें-बायें छोटे-छोटे और बहुत से उपमन्दिर खड़े हैं। सच बात यह है कि अन्दर प्रवेश करके यात्री अपने को एक कला-संसार के भीतर खड़ा पाता है। दालान, वरामदों, कक्षों एवं मंडपों की शृंखलाएं उसे भूल-भूलैया में उलझा देती हैं, केन्द्रीय देव-मूर्ति तक पहुँचने के लिए इन सबका पार करना अनिवार्य है। मुख्य गर्भ-गृह एक अंधेरा छोटा प्रकोष्ठ है जिसके अन्दर किसी प्रकार की सजावट नहीं है। पहले इसके भीतर एक विष्णु की प्रतिमा आसीन थी; परन्तु आज उसके स्थान पर भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतिष्ठित है और इसके सामने एक छोटा-सा दीप सदा टिमटिमाता रहता है। इस गर्भ-गृह के ऊपर एक बहुत ऊँची मीनार है। इसकी जँचाई २१५ फीट है। यह मीनार चारों ओर से अन्य चार छोटी मीनारों से घिरी है। इन मीनारों का एक-एक इंच भाग श्रेष्ठ संगतराशी के काम से सज्जित है। एक भी इंच पत्थर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्पर्श कारीगर की छेनी से न हुआ हो। खमेरों के विषय में यह कहा जाता है कि ग्रेथिक कलाकारों के समान उनमें कल्पना थी; यूनानी कलाकारों से उन्हें समन्वयात्मक एकरूपता का वरदान मिला था; जानयुगीन (Renaissance) कलाकार की शक्ति और सृजन की संपत्ति उनके पास थी। यहां की निर्माण-शैली में सभी विचारधाराएं, सभी कला-पद्धतियाँ गुथकर एक नवीन शैली को जन्म देती हैं। बारीक लेस के समान संगतराशी हजारों वर्ग फीट पत्थर पर फैली हुई है। यहां सजावट और रूप की नुमायश-सी लग गई है। बीच की दीवारों के ऊपर और नीचे नाग को श्रेष्ठ ज़रदोज़ी जैसे काम से ढक दिया गया है।

भारत के सभी धर्म, सम्पूर्ण इतिहास एवं व्यापक

कला इन पाषाण-खडो पर उतार दी गई है। अद्या-सपन्न भक्तों, ज्ञान पिपासु यात्रियों, भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों एवं विनोदी घुमक्कड़ों के मस्तिष्क के लिए घंटों का भोजन यहाँ मौजूद है। हम यहाँ समुद्र-मयन के दृश्य देख सकते हैं। गुरागुर-सग्राम की विभीषिका यहाँ सजीव हो उठी है। राम-रावण के युद्ध की कथाएँ पत्थरों से बोलती-सी जान पड़ती हैं। राम की अपार शक्ति, सीता की पति-भक्ति एवं रावण की लिप्ता की सैकड़ों कथाएँ इन मूक शिलाओं के हृदय को धीरे कर मुखरित हो उठी हैं। कृष्ण का जीवन, गोपियों की प्रेम-कथा, यशोदा का विलाप आदि महाभारत के मुख्य प्रसंग-चित्र प्रचुर मात्रा में इन दीवारों पर देखे जा सकते हैं। यहाँ की इस खुदाई (carving) की पृष्ठ-भूमि रामायण और महाभारत ही है। पत्थर के इन पन्ना पर कठोर लेखक ने लोहे की कलम से महाकाव्य कालीन सम्पूर्ण भारत को लेखबद्ध कर दिया है—और

यह एक ऐसा लेखन है जिसे समझने और पढ़ने के लिए अक्षर-ज्ञान की आवश्यकता नहीं—नैचल भावुक हृदय और उत्सुक आँखों से प्राचीन इतिहास के इन अधरो को बड़ी सरलता से पढ़ा जा सकता है। भारतीय पीरा-णिकता की कोई बात भीति-अवन से छूट नहीं पाई है। स्वर्ग और नर्क के दृश्य भी खमेरो के कल्पना-जगत से बच नहीं सके। विस्तार की पूर्णता, भावों की स्पष्टता, वर्णन-वैचित्र्य सभी मिलकर कला में एक वाणी का संचार कर देते हैं। मूब तस्वीरें बोलने लगती हैं। शिला-खडों में यति उत्पन्न हो जाती हैं और एक लम्बा सुनहला अनीत पाषाण-धीरे कल्पना का सहारा लेकर चेतन बन जाता है। भारत और समोज का यह सांस्कृतिक ऐतिहासिक सगम—अकोरावट, आज ८०० वर्ष बाद भी दोनों देशों की परम्परा की एकता, रुढ़ियों की समानता एवं मान्यताओं की एकरूपता के साक्ष्यों के रूप में जम्बोडिया के उन एकान्त घने जंगलों में खड़ा है।

कुमारिल स्वामी

धार्मिकनिकेतन में भरती होने के बाद मैं अक्सर खडों के मुह से दादू अवनीन्द्रनाथ के बारे में सुना करता था। जितना सुना था, उतनी ही उत्कण्ठा बढ़ती जाती थी और मैं उनके दर्शन के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन वे एषाएन जा पहुँचे। उस दिन कलाभवन के विद्यार्थियों और मास्टर्स में उनके आने का समाचार सुनकर खलवली मच गई। मैं भी शाम को एक लड़के के साथ उनके चरणों में नमस्कार करने के लिए पहुँचा। सधमुच उस दिन पहली बार उनके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। किसी ने उनसे मेरा परिचय कराया। सुनकर वे कहने लगे—“अच्छा! दिल्ली से आये हो?” मैंने मुस्कुराते हुए ‘जी हाँ’ कहा और एक कोने में जा खड़ा हुआ। लोगों से मिलकर वे दत्तन आनन्दिन हो रहे थे कि उसके बारे में लिखना बहुत कठिन है। मैं तो उनकी बातचीत

दादू

सुनने और उनके सारे अंग-प्रत्यंग को एक-एक करके देखने में तन्मय था। इस महान् कलाकार की बनावट में हम लोगों से क्या विरोधता है, यही सोचने में मैं लगा रहा।

वे हमारे देश के चित्र-जगत् के भीष्मपितामह थे। उन्होंने अपने परिश्रम से अच्छे-अच्छे महारथियों को पैदा किया था। वे महारथी लोग अभी भी उपस्थित हैं। उनके शिष्य शिष्य श्री नन्दलाल बहु धार्मिकनिकेतन में मौजूद हैं। और भी उनके शिष्य जगह-जगह सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं।

सन् १८७१ को ७ अगस्त को जोड़ासाको के ठाकुर-परिवार में अवनीन्द्रनाथ का जन्म हुआ। उनके दादा गिरीन्द्रनाथ और पिता गुणीन्द्रनाथ चित्रकार होने के नाते विख्यात थे। यहाँ विनारे चापदानी के बगले में बालक अवनीन्द्रनाथ ने अपने पिता की

तूलिका और रंग लेकर चित्र बनाना शुरू किया। वे गंगा के विभिन्न दृश्यों को अंकित करने लगे। उन्होंने यह जो प्रकृति और गंगा को प्यार करना शुरू किया और उसके देखने में तन्मय होने लगे, इसीके द्वारा बालक अवनीन्द्रनाथ का मन जाग उठा, जी उठा। स्कूल में उन्होंने कुछ अधिक नहीं सीखा। वहाँ वे अपने शिक्षक को उसकी भूल बता बैठने के कारण बुरी तरह से पिटे थे। उसके तुरन्त बाद उनके पिता ने स्कूल छोड़ाकर घर में लिखने-पढ़ने का प्रबन्ध कर दिया। घर में पण्डितजी महाभारत और कादम्बरी पढ़ाते थे, फारसी पढ़ने का क्रम भी 'चलता था। साथ ही राधिका गोस्वामी और बड़े-बड़े उस्ताद-गवैधे संगीत की शिक्षा देने आते।

उधर बगल के मकान में पितामह के बड़े भाई महर्षि देवेन्द्रनाथ के घर पर ब्राह्म-धर्म पर व्याख्यान हुआ करते। ज्योति काका की कला-साधना और रवि काका का संगीत तथा साहित्य-अनुशीलन भी चलता रहता।

चित्रांकन के काम में उन्होंने अपने बड़े भाई गगनेन्द्रनाथ का साथ पाया। इन सबसे ऊपर अवनीन्द्रनाथ ने देखा—“रात की तरह काली पद्मा नीकरानी चांदी का बहुत बड़ा चमचा और गर्म दूध की कटोरी लेकर दूध ठंडा करने के लिए बैठी है। वह गर्म दूध को चमचे से उठाती है और डालती है। नीकरानी का काला हाथ दूध ठंडा करने के छंद में ऊपर को उठ रहा है और नीचे को गिर रहा है।”

उन्होंने और भी देखा—“कभी-कभी बहुत-सी बघुयें बाहर से आकर जंगले के पास चटाई बिछाकर उसपर बैठी धूप तापती रहती हैं। छत के पास ही छज्जे के कोने में दो नीले कबूतर रहते हैं। ज्योंही पो फटती है वे दोनों सबक-सा याद करने लगते हैं—गुटरू गूं, गुटरू गूं। और वे देखते कि सत्राटे से पूर्ण दोपहर में नारियल के पत्तों पर रोशनी काँदती है और चीलें घूम-घूमकर उड़ा करती हैं।”

अवनीन्द्रनाथ स्वयं लिखते हैं—“बचपन में मेरे शिष्य मन ने क्या-क्या संग्रह किया यह तो मैं बता चुका हूँ,

बहुत से लोगों को बहुत जगह, बहुत बार। जीवन में मन-भ्रमर ने जो-कुछ संचय किया, उसका थोड़ा-थोड़ा स्वाद मैंने दूसरों को दिया है। अब भी अपने हाथ से बनाये एक के बाद एक चित्र मैं उसी को दे रहा हूँ। क्या तुम इस बात को नहीं समझते हो? 'पद्मपत्र में जलविन्दु' के समान मुख के दिन चले गए। क्या तुमने उसका स्वाद उस चित्र में नहीं पाया? जोड़ासांको भवन के अन्तःपुर में प्रसाधन के समय जो सुन्दर-सुन्दर मुख दिखाई देते थे, मन ने उन सबका संग्रह कर लिया। तुम उनमें से कइयों को मेरे 'दुल्हन का शृंगार' चित्र में पाओगे।”

सन् १८८१ से १८९५ तक उनका काम पाश्चात्य शैली पर चला। अधिकतर 'पेन एण्ड इंक' चित्र थे। कुछ रंगदार चित्र भी थे और पैस्टेल की प्रतिकृतियाँ थीं। सन् १८९५ से १९०० के बीच के चित्रों में विलायती 'इल्यूमीनेशन' शैली के और देशी चित्रों का आलंकारिक रूप प्रतिफलित हुआ। उनके राधा-कृष्ण-सम्बन्धी चित्र इसी समय अंकित हुये थे। सन् १९०५ में जापानी कलाकार टाईकान और हसीदा ठाकुर-भवन में अतिथि होकर आए। अवनीन्द्रनाथ ने उनके साथ काम किया और आवश्यकतानुसार उनकी पद्धति को अपनी कला में ग्रहण किया। इसी युग में अर्थात् सन् १९०० से १९१० में, अवनीन्द्रनाथ की उस शैली का विकास हुआ जिससे जनसाधारण परिचित हैं। 'विरही यक्ष', 'उमर खयाम', 'चित्रावली', 'गणेश-जननी' आदि चित्र इसी युग के बनाये हुए हैं।

अवनीन्द्रनाथ नये भारत की कला के जनक हैं और कलाकार-गोष्ठी के पुरोधा के रूप में सम्मानित हैं; पर साहित्यिक अवनीन्द्रनाथ का दान भी अतुलनीय है। साहित्य के क्षेत्र में छोटे और बड़े सभी के लिए वे अपूर्व रस का भंडार भर गये हैं।

वे अपने शिष्यों को ऐसा प्यार करते थे जैसे अपने खुद के ही लड़के हों और उनके शिष्य लोग भी अपने गुरु को उसी आदर के साथ देखते थे जिसका वर्णन हमारे वेद-पुराणों में आता है। आश्रमों और गुरुकुलों का वर्णन सुनने में जो रस मिलता है

वैसे ही उनके शिष्यों के मुख से उनके बारे में सुनने से पहले वाला जमाना हमारी आँखों के सामने आ जाता है। श्री नन्दलाल बसु ने मुझ उनके बारे में बताया था कि वे उन्हें अपने लड़के के समान देखते थे। जब वे लोग ऐलोर-अजन्ता गये थे तो वे कलकत्ता में बैठे-बैठे उनकी देखभाल करते थे। छोटी-छोटी चीजों का पूरा ध्यान रखते थे। वे (विद्यार्थी लोग) अजन्ता पहुँचकर वहाँ काफी बरते थे। उन पहाड़ों में खाने-पीने की चीजें नहीं पाई जाती। साग-सब्जी भी नहीं मिलती। तब दादू कलकत्ते से उनके लिए हर सप्ताह आलुओं का पारखल भेजा करते थे। इससे यह मालूम होता है उनका हृदय जितना विशाल था और वे अपने शिष्यों का जितना ध्यान रखते थे। यही कारण है कि आज भी उनके शिष्य लोग उनका स्मरण करते हुए अपने-अपने काम में जुटे हुए हैं। आज भी वे लोग अपने देश की चित्रकला को देखते हुये सिर उठाकर वह सकते हैं कि यह सब उन्हींकी मेहरबानी है जो हमें रास्ता दिखा कर चले गये हैं।

मुझे उनके चित्रों का संग्रह, कला भवन शान्ति निकेतन में देखने को मिल गया था। उनके चित्र देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि क्या इस जन्म में हम लोग भी ऐसा काम कर सकेंगे। अगर किसी अच्छे चित्रकार का चित्र देखने को मिले तो वह चित्र वहाँ से किसीको जाने नहीं देगा। अपनी तरफ खींचता रहेगा। घंटों सड़े खड़े देखने की इच्छा होगी। वह तन्मय हो उठेगा। यही चमत्कार अपनीबाबू के चित्रों में था। मैंने अपनी आँखों से दादू को चित्र बनाते हुए देखा था। तब मुझे ऐसा मालूम हुआ था जैसे एव योगी अपनी समाधि-अवस्था में रह रहा हो। आजकल के कुछ चित्रकारों के चित्र देखने से ऐसा मालूम होता है कि वह चित्र काटन

को दोड़ता है। बजाय सजे रहने के वहाँ से 'दोड़ने' की इच्छा होती है। वे एक बार कहते थे कि एक चित्र बनाने से पहले कम-से-कम कुछ महीने उसके बारे में चिन्तन करने के बाद उसे बनाना चाहिए। यही कारण है कि उनके चित्रों में कला का स्तर बहुत ऊँचा उठ गया था। असल में चित्रकार के चित्रों को समझने से पहले चित्रकार को समझना चाहिए। तभी उसके चित्र समझ में आ सकते हैं।

एक बार मैं कलकत्ता में उनसे मिलने गया। उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत ही गिरा हुआ था। फिर भी मुख पर प्रसन्नता थी। उनसे मिलने के बाद उनके चित्रों को देखने में लग गया। एक कोने में कुछ चित्र काठियावाड़ी देहाती खिलौनों-जैसे बने हुये थे। मैं उन्हें देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। वे मेरी तरफ देखकर कहने लगे—“क्या तुम्हें बहुत पसन्द है।” मैंने कहा—“जी हाँ।” फिर तो वे उसके बारे में विस्तार से बताने लगे—“मेरे पास काठियावाड़ की कुर्सी है। उसी को देखने से उसका पेंटिंग बनाने की इच्छा हुई और मैंने इन चीजों का प्रयोग करके देखा।”

अंतिम समय में भी वे रोज दो-तीन घंटे बैठकर कुछ-न-कुछ बनाया करते थे। उन दिनों शान्तिनिकेतन की एक कलाकार श्रीमती रानी कन्दा उनकी बहुत ही देख-भाल किया करती थी। जो-कुछ भी वे बनाते, उन्हें दिखाकर बहुत ही खुश होते थे। कभी-कभी तो बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ते थे। मनुष्य को भोजन की जितनी जरूरत है और उसके लिए वह जितना परिश्रम करता है, चित्र बनाने के लिए वे उतनी ही साधना की जरूरत समझते थे।

वे सचमुच महान् कलाकार थे।

एक बार किसी ने कबीर ने पूछा—“भैना गाती है तब इतना मीठा क्यों लगता है ?”

कबीर ने उत्तर दिया—“क्योंकि वह ‘मे’ ‘ना’ है। वह अपने को भूलकर गाती है। ‘मे-ना’ अर्थात् मैं नहीं। ध्वनी ‘मे-ने’ करती है। वह क्या मीठा लगता है ? लग ही नहीं सकता, क्योंकि मैं का अर्थ है अहंकार।”

जेल में दो घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिनके बारे में मैं अबतक नहीं निर्णय नहीं कर सका कि उनमें गलती थी या नहीं। एक तो अंगूठे का निगान लगाने के प्रकरण में सम्बन्ध रखती है, दूसरी दो मारियाँ कैदियों के जेल में भाग जाने के सम्बन्ध में है।

जेल के किसी नियम के अनुसार जेल-अधिकारियों ने जेल के वर्ग के राजनैतिक कैदियों से हुक्मन् चाहा कि सबके अंगूठे के निगान लिये जायें। हम लोगों ने पढ़े-लिखे आदमियों से अंगूठे के निगान तलब करने के हुक्म को अस्मानजनक समझा और उसे मानने में इन्कार कर दिया। तब दो बार हम कई राजनैतिक कैदियों पर मुकदमे चले—एक बार तो एक जाये की कमी रह जाने में हम जीत गए। दूसरी बार ३-३ मास की सजा काटी। फिर भी हुक्म आया कि जबरन अंगूठे के निगान लिये जायें। इनपर आपस में काफी विचार-विनिमय हुआ। अन्त में तय रहा कि अपना विरोध बता कर (Under protest) उनके बल-प्रयोग करते ही अंगूठे के निगान दे दिये जायें। पूरी शक्ति में विरोध न किया जाय; लेकिन मुझे बुझाया गया तो उस कमरे का मारा दृश्य देखकर मेरी आत्मा में विरोध किये बिना न रहा गया। मैंने पूरी शक्ति लगा कर विरोध किया, खुद मुझे भी तब जेल के जो अधिकारी और जमादार-सिपाही वहाँ उस काम के लिए मौजूद थे और मुझे आदर की दृष्टि में भी देखते थे, आश्चर्य हुआ कि मेरे मूखे और हुक्मे-मतले शरीर में इतना बल कहाँ से आ गया? आखिर तो कई आदमियों का मिलकर शरीर-बल कामयाब ही होने वाला था—उन्होंने मेरे अंगूठे के निगान ले लिये; पर उस जोर-आजमाई का यह नतीजा हुआ कि मैं शायद दो घंटे तक बेहोश-जैसा रहा। मेरे साथियों ने उलाहना दिया कि जब सबने मिल कर यह तय किया था कि जोर-आजमाई नहीं करना है तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पास इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं था सिवा इसके कि उस दृश्य को देखकर मुझसे विरोध

किये बिना न रहा गया। मुझे जहाँ तक स्मरण है मैंने अपना यह मत दिया था कि जहाँ न्याय-अन्याय का या स्वाभिमान-हानि का प्रश्न हो, वहाँ प्राणान्त तक भी विरोध या प्रतिरोध किया जा सकता है; लेकिन बहुमत के आगे मैंने बिना प्रतिकार किये अंगूठे का निगान देने का मुझसे मान लिया था। पर ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐन वक़्त पर मेरी मूल भावना प्रबल हो उठी, मैं बेकाबू हो गया और प्रतिकार कर बैठा। बुद्धि से मंस्कार प्रबल होने है, यह इस घटना से सिद्ध होता है। आपका मन या बुद्धि कुछ भी फैसला करे, आनवान के अवसर पर आपमें बैसा ही आचरण हो जायगा जैसे कि आपके संस्कार होंगे। अतः केवल विचार या मन बदलने से काम नहीं चलता—मंस्कार भी बदलने चाहिए।

मैं मानता था कि अंगूठे के निगान लेने का जेल-अधिकारियों का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं था, केवल जाये की खानापूर्ती करनी थी। अतः उन्होंने इस प्रश्न को इतना तूल देकर, हम सबको तीन-तीन महीने जेल की सजा देने के बाद भी बल-प्रयोग के द्वारा निगान लेकर बड़ा अन्याय किया है, अतः इसका प्रतिकार आत्मबल से करना ही चाहिए। मेरे बेहोश होने तक की नीवत आ गई, फिर भी जेल-अधिकारी अपने मूढ़ आग्रह से पीछे न हटे, इससे यह प्रत्यक्ष हो गया कि मानवता और मानवी भावों की कितनी कमी इस फौलादी यंत्र में आ गई है। इससे मेरा हृदय बहुत व्याकुल रहने लगा। आखिर अनशन के रूप में इसका प्रतिकार करने का निश्चय किया। मैं अपने माथियों को इनकी उपयोगिता समझा सका था, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है; परन्तु अनशन में मुझे काफी शान्ति मिल गई। जब मुझे किसी प्रश्न पर व्याकुलता होती है, कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ना है तो अन्तिम बल का प्रयोग करने के निश्चय से शान्ति मिल जाती है। अहिंसात्मक साधनों में विश्वास रखने वालों का अन्तिम बल है अनशन। उपवास के द्वारा परमात्मा से आत्म-बुद्धि, मार्ग-दर्शन या आत्म-बल के लिए प्रार्थना करना।

तीन दिन के बाद सुपरिण्टेण्डेंट ने, जोकि यूरोपियन होने हुए भी बहुत भला और हमदर्द था, मुझे बहुत समझाया, मेरे स्वास्थ्य की, काग्रेसियों में मेरे स्थान की, अपनी जिम्मेदारी की, नई दलीलें दी। इन सबका मुझपर कोई असर न हुआ। तब उसने एक नई चीज मेरे सामने रखी। अनशन तो सयाग्रह के कानून में अन्तिम शस्त्र है न ? मैंने कहा—‘हाँ’। तो फिर अभी तो एक मार्ग आपके सामने खुला है। जबकि उसने द्वारा आप प्रतिहार या न्याय प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर लेते तबतक आपको अनशन का अवलम्बन क्या करना चाहिए ?

मैं—“वह क्या बात है, जो करने से रह गई है ?”

“आप कानून का सहारा लेकर हमारी जेल-अधिकारियों की कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं और इत्साफ पा सकते हैं ?”

उन्होंने वह विधि भी बताई थी और मुझे ऐसा माय पड़ा है कि वहाँ कानूनवा मित्रा ने भी उसका समर्थन किया था, इस समय में उसे भूल रहा हूँ। तब मैंने तीन दिन के बाद अनशन समाप्त कर दिया था। बाद में मैंने अपने वकील मित्रों से इसमें सहायता देने का बार-बार अनुरोध किया, परन्तु जेल में रहते हुए कोई कार्रवाई करना बहुत कठिन है, यह या ऐसी ही दलील देते रहे। जेल से निकलने पर सब अपने-अपने कामों में व्यस्त हो गये और वह बात जहाँ-जहाँ रहा गई। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब मित्रों को मेरे अनशन-भग में जितनी दिलचस्पी थी उतनी उस प्रतिहार में नहीं थी। मैं कई बार अपने मन से प्रश्न करता हूँ कि तुमने क्यों उस साग्रह को छोड़ दिया ? या तो तुमने पहले इतना आवेश दिखा कर गलती की, या फिर तुमने पहले इतना पड़ार गलती की। दान्त चित्त से जब मैं बाद में डीले पड़ार गलती की। दान्त चित्त से जब मैं विचार करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि अगूठे के निशान देते समय जो जोर-आजमाई की, वह आवेश का परिणाम था, सोच-समझ कर किया हुआ निश्चित और निर्भ्रान्त निर्णय नहीं था। इसी से बाद में उसके लिए उत्साह नहीं रहा। यदि निर्णय सही है तो फिर अन्त तक उसे निबाहने का उत्साह मनुष्य में रहना

चाहिए या फिर उस समय का प्रतिहार तो सही था। बाद में जो तयिलता आई वह कमजोरी थी। जो हो, वापू के इस मत से मुझे सन्तोष अवश्य मिलना है कि मनुष्य गलती कमजोरी के पक्ष में न करे, बहादुरी के पक्ष में करे। जान बचाने के पक्ष में नहीं, कष्ट सहने के पक्ष में करे। मैंने इसमें यदि गलती भी की हो तो वह जान बचाने के पक्ष में नहीं की थी।

अब दूसरी घटना छीजिए। ८ अगस्त १९४२ को बम्बई में ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पास होने के बाद ९ को सुबह ही वापूजी आदि की गिरफ्तारी हुई। तब आगे आन्दोलन चलाने के बारे में वापूजी ने कोई खास हिदायतें नहीं दी थीं। ‘करो या मरो’ का मन्त्र दिया था और कहा था, “सब अपने-अपने नेता बनो।” अतः हर आदमी अपने दिमाग से सोचने लगा। मेरे साथियों और मित्रों ने बम्बई में मेरे सामने भी प्रश्न खड़ा किया—तार काटने में, मकान जलाने में हिंसा है क्या ? पहले से अपना प्लान सरकार को बता देना सत्य में आता है क्या ? ये दो पेट प्रश्न थे। लोग चाहते तो थे कि अंग्रेजी सरकार का खारजा अब कर ही दिया जाय, परन्तु सत्य और अहिंसा की सीमाएँ भी समझ लेना चाहते थे। सत्य-अहिंसा की स्पष्ट चाहें सबमें न आईं हो, परन्तु उसकी स्पष्ट रक्षा करना तो चाहते ही थे। मुझे भी उनको सत्य-अहिंसा पर व्याख्यान नहीं देना था, उसकी व्यावहारिक व्याख्या और सीमा बतानी थी। मैंने उत्तर दिया—(१) हिंसा का सम्बन्ध जीव-धारी से समझना चाहिए। किसी जीवधारी को न मारना चाहिए, न काटना चाहिए। (२) पहले से प्लान बतलाना आवश्यक नहीं, पूछने पर झूठा उत्तर न देना चाहिए। जेल में पहुँचने पर भी ये प्रश्नोंतर जारी रहे। कुछ साथियों ने जेल में भाग कर देश में काम करने की योजना भी बनाई। मुझे पूछा गया। मैंने जवाब दिया, “जेल के कष्ट से धरार कर जेल से भागना वायव्यता है, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। देश में काम करने की भावना का मैं समर्थन कर सकता हूँ; परन्तु किसी के पूछने पर या पकड़े जाने पर झूठा बयान न देना चाहिए।” आखिर अजमेर जेल से दो

नाम पर लगातार देश के सभी देशमन्त्र अपने जीवन की आहुति देते रहे हैं, जिस नाम को लेकर महात्मा गांधी तथा देश के लाखों नौजवानों ने अपना सर्वस्व कुरवान करके मुक्त को आजाद किया, आजादी प्राप्ति के बाद प्रथम चुनाव के अवसर पर उसे जितने प्रतिशत वोट मिले वह कांग्रेस के पिछले इतिहास के लिए शोभा की बात नहीं है। उन्हें तो दशप्रतिशत वोट मिलने चाहिए थे। लेकिन ऐसा न होकर कुल मिलाकर बहुमत भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः उन्हें सोचना होगा कि आखिर बात क्या है कि इन दिनों से जमा किया हुआ भयानक-मेवा का 'बैक बॅलन्स' होने हुए भी उन्हें इतना कम वोट मिला। क्या इन थोड़े दिनों में ही साठ साल से जमा किया हुआ 'बैलन्स' भुना डाला या और कोई बात है? आज जब पांच साल के लिए मुक्त की बागडोर हम दल के हाथ में आई है तो उन्हें समझना होगा कि यह अवसर उनके लिए अग्नि परीक्षा का है। उन्हें अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करके उन्हें दूर करना होगा। साथ-साथ यह बात भी सोचनी होगी कि आज की युग-समस्या के समाधान के लिए जन्म लेने वाले जिस युगपुरुष महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में उन्हें आजादी मिली, उन्हींके बताये हुए रास्ते में देश की आर्थिक तथा सामाजिक संगठन के तरीकों की अवहेलना करके पश्चिमी तरीकों को अपनाने से क्या वे मुक्त को बचा सकेंगे? इन तमाम बातों पर विचार करके उन्हें अगले पांच साल का कार्यक्रम निर्धारित करना होगा।

कांग्रेस विरोधी दलों को भी सोचना होगा कि उन्हें इनकी आशा होती हुए भी इस बदर क्यों पराजित होगा पड़ा। सांप्रदायिक नारों पर आधारित दलों को सोचना चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि भारत में गांधीजी के सहोद होने के साथ-साथ मातृदायिकता की अग्नि बुझ चुकी है। आज जो कुछ दिखाई दे रहा है वह केवल राख ही है। वह फिर से जलाई नहीं जा सकती।

दूसरे विरोधी दलों को यह सोचना होगा कि जब किसी तपस्वी को उनकी तपस्या के फलस्वरूप इद्रासन मिलता है तो वह इद्रपुरी में जाहे जितना ऐश और

आराम करता रहे उसका आसन तबतक नहीं टल सकती जबतक दूसरा कोई व्यक्ति उसमें अधिक तपस्या नहीं कर लेता। अतएव उन्हें भी अपने बारे में गम्भीर विचार कर जनता की आज की विकट समस्याओं के समाधान के लिए कठिन त्याग और कठोर तपस्या करनी होगी। उसके लिए अपने जीवन की आहुति देनी होगी। तभी जनता के दरबार में वे अपनी स्थिति बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, न कि दूसरों की कमजोरी बता कर।

इसलिए इस बार का आम चुनाव हर एक व्यक्ति और दल के लिए गम्भीर विचार का विषय हो गया है। य इसका विचार करे।

चुनाव से देश की तथा विभिन्न दलों की वास्तविक स्थिति का पता तो चगा ही, लेकिन आम जनता की स्थिति तथा उन पर चुनाव का असर क्या हुआ इन दोनों बातों की भी जानकारी हुई। विभिन्न प्रान्तों से जिस प्रकार अजीब-वालों की सूचना मिलती रही उससे जनता के सार्वजनिक अज्ञान का काफी परिचय मिला। इनमें रचनात्मक कार्यकर्ता के लिए काफी विचारणीय सामग्री उपस्थित हो गई। आमतौर पर जहाँ रचनात्मक संस्था या कार्यकर्ता काम करते रहे वहाँ भी जनता में विशेष जोश दिखाई नहीं दिया। इसलिए जहाँ विभिन्न राज-नैतिक दलों की देशसेवा के निश्चिन्त मार्गों पर विचार करता है वहाँ रचनात्मक कार्यकर्ताओं को भी यह सोचना होगा कि क्या बालिग मताधिकार के कारण पैदा हुई परिस्थिति में उनका भी कोई काम है? उन्हें जनता के नागरिकता के अधिकार तथा कर्तव्य के शिक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी और उसके लिए निश्चिन्त कार्यक्रमों पर विचार करना होगा। प्रत्येक रचनात्मक केन्द्र के कार्यकर्ताओं की इस प्रकार कार्यक्षम बना कर काम करना होगा जिससे उनके केन्द्र स्तर के आसपास की तमाम जनता सजग नागरिक बन सके।

क्याई मंडल के सदस्यों को अगर केन्द्रीय-संचालन वाली समाज-व्यवस्था के बदले विकेंद्रित-स्वावलम्बी समाज-व्यवस्था के आधार पर ग्रामराज्य स्थापित करना है तो इस कार्य को सबसे अधिक जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। अतः उन्हें शीघ्र शिक्षण के इस महत्वपूर्ण अंग को अपने

हाथ में लेना होगा और गांव के नीजवानों का गिविर, स्वाध्याय मंडल तथा आम सभाओं का संगठन करना होगा। उनकी साप्ताहिक बैठक में अधिक-से-अधिक तादाद में गैर-मदस्यों को भी निमंत्रित कर इस कार्य में प्रगति लानी होगी। जिस क्रांतिकारी प्रोग्राम के प्रसार के लिए कताई मंडलों का अस्तित्व है उसे आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का खास महत्व समझना चाहिए।

चुनाव के फलस्वरूप जनता में कुछ बुरा और भला दोनों अमर हुए हैं। चुनाव के सिलसिले में जहां विभिन्न दल तथा उम्मेदवारों द्वारा अज्ञान जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई वहां आपस की बहम तथा चर्चा द्वारा उनकी आंखें भी काफी खुल गईं, उनमें अपने आप ही काफी राजनैतिक चेतना फैली तथा शिक्षण भी मिला। इतना दूषित वातावरण होते हुए भी चुनाव का यह एक अच्छा नतीजा रहा।

विभिन्न उम्मीदवार तथा दल द्वारा विपैले प्रचार के कारण जो घातक असर हुआ उसमें जातीयतावाद के विकास का स्थान मुख्य रहा। ब्राह्मण-अब्राह्मण, जाट-वनिया, कायस्थ-भूमिहार, कुर्मी-अहीर आदि मुख्य जातिगत विद्वेष ही नहीं फैला; बल्कि गोंड, कान्यकुब्ज आदि उप-जातिगत विद्वेष का भी बाजार काफी गर्म रहा। विभिन्न प्रांतों के अलग-अलग चुनाव होने के बावजूद भी प्रान्तगत विद्वेष का सिर भी काफी ऊंचा रहा। ऐसी भावनाओं का विकास मुलक को कहां ले जायगा, इसकी कल्पना

से ही रोमांच हो जाता है। गांधीजी के निधन से साम्प्रदायिकता के भस्म हो जाने के बाद देशभर में जिस प्रकार प्रांतीयता तथा जातीयता की अग्नि धधक रही है वह स्वतः काफी भयावह है। चुनाव के कारण इस आग में जिस प्रकार घृणाहुति पड़ी है उस पर भी हरेक दल के सदस्य तथा प्रत्येक रचनात्मक कार्यकर्ता को गम्भीरता से विचार करना होगा।

भारत गुरुजनों का परम्परा से पुजारी रहा है। लेकिन इस चुनाव में जनता के गुन स्थानीय बड़े-बड़े नेताओं ने भी अपनी-अपनी समालोचनाओं को सम्बन्धित दलों के मित्रांत तथा कार्यक्रम के दायरे में मर्यादित न रख कर उन्होंने एक-दूसरे की व्यक्तिगत आलोचना में जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने सदा की थदालु जनता के दिल में भी नेताओं के प्रति आस्था घटी है। आज गांव-गांव और बाजार-बाजार में अच्छे-मे-अच्छे नेताओं के बारे में जिस हलकेपन से चर्चा होती है वह किसी भी मुल्क के नेतृत्व के लिए शोभनीय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में साधारण जनता में व्यापक उच्छृंखलता आ जाय तो उसमें आश्चर्य ही क्या है?

कनाई मंडलों तथा रचनात्मक कार्यकर्ताओं को इन दिशाओं में भी ध्यान देना होगा। उन्हें अपनी जान देकर भी प्रांतीयता तथा जातीयता का उच्छेदन करना होगा और दलगत कथमकथन से बाहर रहकर अपने त्याग और तपस्या द्वारा देश में आस्थापूर्ण नेतृत्व की स्थापना करनी होगी।

①

भूल सुधार

१. जून अंक में 'कर्नाटी पर' स्तम्भ के नीचे 'गांधी गौरव' की समालोचना की गई है। उसके प्रकाशक नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर हैं, हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, प्रयाग नहीं।

२. उनी अंक में प्रकाशित अयोध्यानिह उपाध्याय 'हरिऔध' लेख में उद्धृत 'ताम्रमूलं द्वयमासतं च लभने यः कान्यकुब्जेश्वरात्' श्लोक कान्यकुब्जेश्वर के मनाकवि राजशेखर का है, पृथ्वीराज जगन्नाथ का नहीं।

दुपया पाठक सुधार लें।

‘सर्व भूमि गोपाल की’

दामोदरदास मूदडा

विनोबाजी के इस भूदान-यज्ञ के इतिहास में कुछ घटनाएँ तो स्वर्णशरीरों में लिखने लायक हो चुकी हैं। जिला जौनपुर का वह टिवारडी गांव, जहाँ के तमाम भूस्वामियों ने अपनी जमीनें देकर गांव में एका भी बेजमीन को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जिला बानपुर का वह बस्वा पुष्पराया, जहाँ बिनाबाजी द्वारा भू विनरण के समय वहाँ के भू-स्वामियों ने अपने यहाँ के सभी बेजमीन परिवारों को, पर्याप्त जमीन देकर अग्रतिम मिसाज पेश कर दी, यहाँ तक कि एक सिख परिवार ने अपनी सारी-सारी जमीन भूमिहीनता के लिए दे दी—ऐसा यह सारा अहिंसक क्रान्ति का प्रत्यक्ष इतिहास आज जगह-जगह बनता जा रहा है और उसीमें मगरीठ गांव की मिशाल सुनार हो रही है। और-भूमि बुन्देलखण्ड के हमीरपुर जिले का मगरीठ एक छोटा-सा गांव है, जिसकी जनसंख्या कुल ५०० की घांती करीब १०४ घर की है। इस गांव ने भूदान-यज्ञ के इतिहास में एक नया पृष्ठ खोलकर अहिंसक क्रान्ति जितनी निवट की वस्तु है यह प्रत्यक्ष कर दिखाया।

इस गांव में ५४ बेजमीन और ५० जमीन वाले परिवार रहते हैं। आजादी के मगम में भी इसने अपना नाम सबसे ज्यादा उज्ज्वल कर दिखाया था। दीवान घनपुष्पमिह और उनके परिवार ने अपनी संपत्ति और साधना से इनको आलोकित कर रखा है। जब येनबा पार करके विनोबाजी ने हमीरपुर जिले में प्रवेश कर उनके स्वागत के लिए वहाँ मौजूद थे। विनोबाजी ने पांच-सात मिनट ही भाषण दिया होगा पर उस भाषण में ‘सर्व भूमि गोपाल की’ कहकर उन्होंने एक ऐसा मंत्र पूर दिया, जो सारे गांव वालों को अभिभूत किये बिना न रह सका। गांव वाले समझ गये कि सब भूमि गोपाल की है, और ‘गोपाल’ याने ‘गांव के ही सब लोग।’ के सोचने लगे कि क्यों न गांव की सभी भूमि

विनोबाजी को अर्पित कर दी जाय? कुछ घर की स्त्रियों ने कहा ‘क्या भूला मरोगे?’ तो घर वाला ने जवाब दिया, ‘भगवान् ने हाथ-पैर जो दिये हैं।’

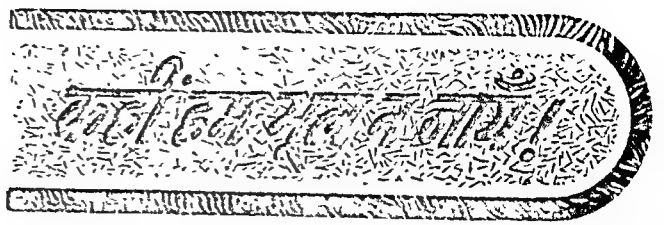
दीवान घनपुष्पमिहजी भी इस प्रयत्न में लगे थे कि गांव वालों का पूरा सहकार इस योजना में मिले। दीवान साहब का गांव वालों ने रातों-रात बुलाया। फिर पचायत की ओर सन्ध्य किया गया कि “सारी भूमि विनोबाजी के शीकरणों में अर्पित की जाय।” भावना सजीब घनी उन्होंने दीवान साहब की प्रतिनिधि बनाकर राठ भेजा। वहाँ, उस गांव की सम्पूर्ण भूमि, जो करीब ६७५ एकड़ है, विनोबाजी को अर्पण कर दी गई। सड़न भाव न दीवान साहब ने कहा, “विनोबाजी, हमारे गांव के लोग आपके शीकरणों में यह भूमि अर्पित कर रहे हैं, उस दरिद्रतापयण के लिए जिसके आप प्रतिनिधि हैं। इसे आप स्वीकार करें।” और उन्होंने सबका दान-यज्ञ पेश कर दिया। इस तरह गांव की चप्पा-चप्पा जमीन का मालिक वह दरिद्रतापयण बना, जिसकी आवाज अबनक किसी ने इस प्रकार बुन्द नहीं की थी।

दीवान साहब और उनके लड़के, सबकी कुल ७० एकड़ जमीन इसमें शामिल है। अहिंसक क्रान्ति का यह प्रत्यक्ष और जीता जागता उदाहरण उन आशेनो-आरोपा की जो जवाब देता है, जैसे सूरज अक्षरों की मेटता है। किसी को घका हो तो वह प्रत्यक्ष आकर इसकी अनुभूति कर देखे।

यद्यपि विनोबाजी प्रत्यक्ष इस गांव में आ नहीं पाये थे, फिर भी गांव वालों ने वेनुबा बिनारे से इटैलिया गांव तक, रास्ते भर में; मिट्टी के कण-कण में, अपनी प्रेम से सरी और थड़ा से पूरित भावना भर दी थी। हर क्षण उनके अनुल प्रेम का प्रदर्शन विभिन्न रूपों में होता रहता था।

भूदान-यज्ञ के इतिहास में मगरीठ का यह नया पृष्ठ अमर-पृष्ठ होगा।

गोस्वामी तुलसीदास

[पुण्य तिथि—श्रावण शुक्ल ७— ९ जुलाई]

गुसाईंजी का सच्चा स्मारक

सत्पुरुष देह से मुक्त होने पर लुप्त नहीं होते हैं, बल्कि व्यापक बनते हैं और सारे वातावरण में फैल जाते हैं। इसलिए उस जमाने से तुलसी आज ज्यादा जिन्दा हैं। दुनिया के हित में उनका संकल्प आज सारे विश्व में फैल गया है। रेडियो के रामान हमारे पास सिर्फ उनकी वाणी को पकड़ने की शक्ति की जरूरत है।

मैं तुलसी के जिले से ज्यादा जमीन मांगता हूँ क्योंकि उदार-हृदय तुलसी के ज्ञान की यहाँ मेघ के समान वर्षा हुई है। आज मैं थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ, तो मेरी तारीफ होती है; लेकिन तुलसीदासजी तो ३०-४० साल तक घूमे हैं। उन्होंने यहाँ के कोल-किरात आदि गरीबों का कितने प्रेम से वर्णन किया है। उस महासमर्थ जानी ने, अज्ञानमय किरातों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहा है कि 'राम हि केवल प्रेम पियारा।'

आज मैंने काँतूहल से तुलसीदासजी की मूर्ति देखी। बाह्य रूप की कोई हस्ती नहीं है, परन्तु एक चिन्ह के तीरपर लोग अपना भक्तिभाव प्रकट करते हैं। तुलसी की मूर्ति उनकी रामायण है। बाहर के लोग ऐसे स्थानों के लिए अपेक्षा लेकर आते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप लोग तुलसीजी का स्मारक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जनता और व्यापारियों को मिलकर उस काम को पूरा करना चाहिए। मैं तो तुलसी रामायण को वाइविल और शेक्सपीयर से मिल कर बनी हुई चीज की बराबरी का मानता हूँ। और इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि उसका अच्छा स्मारक हो, लेकिन सच्चा स्मारक तो इस गांव के लोगों के हृदय में होना चाहिए।

मैंने सुना है कि यहाँ शराब पीनेवाले काफी तादाद में हैं। तुलसीजी के गांव में यह सब क्यों होना २८०

चाहिए ? इस गांव में तो पवित्रता का आदर्श मिलना चाहिए। यहाँ के लोग व्यसनों से मुक्त, मांसाहार न करनेवाले, सभी उद्योग करनेवाले, नित्य ज्ञान चर्चा करने वाले और रामायण पढ़नेवाले होने चाहिए। यहाँ एक भी भूखा आदमी नहीं रहना चाहिए और यहाँ के जगड़े पहाँ निपटना चाहिए। ऐसा हो तभी तुलसी का स्मारक होगा।

हमारे लोगों पर एक आक्षेप है कि हममें चरित्र-ग्रन्थों और इतिहास की कमी है। यह आक्षेप सही है। जैसे मुक्लिड की भूमिका जानने के लिए उसका चरित्र जानने की कोई जरूरत नहीं, उसी तरह देह के साथ आत्मा का कोई सम्बन्ध न होने के कारण देह चर्चा की कोई जरूरत नहीं। मैं इसमें गुण देखता हूँ, क्योंकि हम देह-विषयक चर्चा नहीं करते; बल्कि विचार को चाहते हैं। इसी विचार-धारा का अनुकरण करके हमें तुलसी का आध्यात्मिक स्मारक बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

उत्तरप्रदेश में बुद्ध के बाद लोक-सेवा करने वाला तुलसीदास ही निकला है। जनता का मूल्यमापन थर्मा-मीटर जसा होने के कारण जनता अपने हितकर्ता तुलसी का अभी तक स्मरण करती है। तुलसीदासजी तो हर-एक में धनुर्धारी राम को ही देखते थे। इसलिए उनका जो ऋण हमारे सिर पर है उसे हमें चुकाना है और ऋषि-ऋण सबसे श्रेष्ठ ऋण है। उसे चुकाने का मतलब है, उनके विचारों को आगे चलाना और उसके अनुसार जिन्दगी बसर करना।

गोस्वामी तुलसीदास की
जन्म-भूमि में दिये गए भाषण से

—विनोबा

महाकवि का सन्देश

काल मनुष्य को पैदा करता है। पर मनुष्य काल की गति को मोड़ भी देता है। तुलसीदास काल-विधाता को देन थे। नाथ-सम्प्रदाय से निम्न सन्तमत ने कबीर

कही हम भूल न जाय !

में जो उद्दाम रूप लिया, उसमें शक्ति थी, पर उद्दृष्टता भी थी, उसमें भक्ति थी, पर विनय की कमी भी थी, उसमें समय था, पर सौन्दर्य का अभाव भी था। इसके विपरीत तुर्क आक्रमण की बरबरता उस समय शान्त हो गई थी। देश में शान्ति की प्रतिष्ठा हो गई थी। रामानन्द के रूप में भक्ति आन्दोलन का एक नेता पैदा हो चुका था। ऐसी ही स्थिति में महाकवि तुलसीदासजी का आधिर्भाव हुआ।

तुलसीदासजी ने रामभक्ति की जो धारा बहाई उसमें अपूर्व और उद्दाम शक्ति थी, किन्तु उसके प्रतीक हनुमान थे, जिनके हृदय में भगवान् का निवास था, पर जो भगवान् के दास थे, जो दुष्टा की पुरी लका में आम लगाकर भी भक्त विभीषण के घर की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य समझते थे। तुलसीदासजी की भक्ति की प्रतिमा जगज्जननी सीता हैं, जो यदि चाहती तो बड़ी आसानी से हनुमान के साथ लका से भाग कर राम के पास आ जाती, पर जिन्होंने इस प्रकार छिपकर अपने भगवान् के पास जाने की अपेक्षा बिरह और दुःख में तिलतिल कर जलना पसन्द किया। वह अपन भगवान् के पास उसी गौरव से जाना चाहती थी, जिस गौरव के अधिकारी स्वयं उनके भगवान् थे। वह गौरव यदि सिन्धु के घघने में प्राप्त होता हो तो सिन्धु घघने, वह गौरव यदि लका के रक्त-स्नान से प्राप्त होता हो, तो लका रक्त में डूब जाय, वह गौरव यदि सीता के अग्नि-प्रवेश से प्राप्त होता हो तो सीता अग्नि में भी प्रवेश करेगी, पर अपन भगवान् के पास वह गौरव और मर्यादा के साथ ही जायगी।

पता नहीं, चरित्र पर इतना जोर देने वाला तुलसीदास के बाद और कोई महाकवि पैदा हुआ अथवा नहीं। शायद नहीं पैदा हुआ। बौद्ध धर्म में विकार पैदा होने पर जब 'प्रज्ञा' और 'उपाय' के नाम पर उन लोगो ने भारतीय समाज को पतन के गर्त में ढकेल दिया था, क्षणिकवाद के दर्शन ने जब वाणी का विभ्रम पैदा कर वचन के मूल्य का खत्म कर दिया था; पुरुष अपनी शक्ति पर मरोसा न कर जब तन्त्र-मन्त्रों के निवट याचक बन गया था, उस समय समाज को उठाने के लिए एकमात्र चरित्र बल की आव-

श्यकता थी। और वह चरित्र बल पैदा किया महाकवि तुलसीदास ने अपने महाकाव्य 'रामचरित-मानस' द्वारा।

'रामचरित मानस' व्यापक अर्थों में समाज-दर्शन है। पिता अपने पुत्रों को प्यार करता है, पर उनकी शिक्षा के लिए महामुनि विद्वामित्र ने नियन्त्रण में उन्हें जगलो में भेज देता है। पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, पर बेकंमी को दिये हुए वचनों को क्षणिकवादी तर्क द्वारा झुठलाता नहीं, अपने वचन की रक्षा के लिए राम को बन भेजता है, पर अपने प्रेम से बिछाव होकर शरीर-त्याग भी कर देता है। राम बन में जाकर केवल काल-यापन नहीं करते। वह पौरुषमय कर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। वह बन में पथ के काटों को मसलते हुए पथ का निर्माण करते हैं। विरोध में यदि कोई शत्रु आता है, तो उसका सहार करते हैं, मित्र आता है, तो उसे हाथों पर उठाकर सिंहासन पर बैठाते हैं। पत्नी का हरण हो जाता है, तो योग नहीं ले लेते, हरण करने वाले का विनाश करने अपनी मर्यादा कायम करते हैं और उस मर्यादा को अग्नि की प्रचंड ज्वाला में तपा लेते हैं। इसीलिए 'मानस' को मर्यादा काव्य भी कहा जाता है।

तुलसीदास ने चरित्र की, मर्यादा की और पौरुष की प्रतिष्ठा की। भक्ति का वह काल था, वह स्वयं भक्त थे, इसलिए उनके सम्पूर्ण काव्य में भक्ति की पावन रस धारा भी प्रवाहित है। आज विज्ञान की प्रचंड आच में भक्ति की सरग्वनी चाहे सूख गई हो, पर चरित्र की आवश्यकता हमें आज भी है, पुरानी मायनाओं पर से चाहे बिद्वान उठ झुंझ गया हो, पर मानवीय मर्यादा की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। और पौरुष ? पौरुष की आज जितनी कमी है, शायद ही कभी रही हो। अतः पौरुष की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है—किन्तु उस पौरुष की जो अपने अहंकार को लाज्जवीन में विसर्जित कर दे, जैसे हनुमान ने अपने पौरुष को राम के निकट विसर्जित कर दिया था। उस पौरुष की आवश्यकता है जो झुकना न जाने, मुड़ना न जाने, टूट जाय, मिट जाय, पर टुक न छोड़। ऐसे पौरुष को प्राप्त करने के लिए तुलसीदास का स्मरण परम आवश्यक है।

—नेत्रनारायण 'विनोद'

कसौटी पर

भापा : ले० मदनगोपाल; पृष्ठ संख्या ११६, मूल्य डेढ़ रुपया ।

ईसा का सन्देश : ले० आचार्य जे०सी० कुमारप्पा, अनुवादक—सुरेश रामभाई, पृष्ठसंख्या १२०, मूल्य १) ।

पहली पुस्तक जैसा कि इसके नाम से प्रकट है भापा-विज्ञान से सम्बन्ध रखती है । उसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जिससे कुछ लोगों को मतभेद हो सकता है और है भी; परन्तु इसी कारण पुस्तक का महत्व कम नहीं हो जाता है । प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने जिस दृष्टिकोण को अपनाया है वह मौलिक है और पाठक को सोचने का काफी खाद्य देता है । भापा निर्माण के बारे उन्होंने अनेक बातों में एक बात यह भी सूचित की है कि 'तुम' की जगह 'आप' कहना हमारे सदियों तक दवे रहने का फल है । क्रिया में लिंग क्यों पैदा हुआ इसका कारण उन्होंने मरदों द्वारा औरतों पर जुलूम बताया है । ये दो उदाहरण हैं जो उनके अध्ययन की दिशा को सूचित करते हैं । उन्होंने भापा की उत्पत्ति से लेकर भापा-शास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों को अपनी भापा में कैसे काम में लाया जा सकता है इसकी चर्चा की है । वैसे इस पुस्तक का आधार हिन्दी-उर्दू और हिन्दुस्तानी का पुराना झगड़ा है और उन्होंने साधारणतया 'हिन्दुस्तानी' का बचाव किया है ।

कुल मिलाकर पुस्तक भापा-विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए अध्ययन करने योग्य है । लेखक का अध्ययन गहरा और बहुत हद तक तटस्थ है । हम पुस्तक का स्वागत करते हैं ।

दूसरी पुस्तक श्री जे. सी. कुमारप्पा की ईसाई धर्म पर व्याख्याओं का संग्रह है । इसमें उन्होंने जहां ईसा के सन्देश पर प्रकाश डाला है वहां यह भी स्पष्ट बताया है कि 'ईसाई' लपज का इस मत से कोई वास्ता ही नहीं रह गया है कि ईसा का जीवन कैसा था और उन्होंने क्या मिसाल

पेश की है । स्वयं ईसाई लोग अपने धर्म की जो छीछा-लेदर कर रहे हैं उसका पूरा ज्ञान इस पुस्तक से हो जाता है । ईसा की आत्मा ईसाई धर्म में नहीं है वह तो गांधी के सन्देश से अधिक है । पुस्तक में ईसाई धर्म की मूल शिक्षाओं, वलिदान, त्याग व अहिंसा आदि की बड़ी मार्मिक व्याख्या की गई है ।

अन्त में कुछ कथाएं देने से पुस्तक की रोचकता बढ़ गई है । अपनी भूमिका में गांधीजी ने पुस्तक की ठीक ही प्रशंसा की है । हम सबसे इस पुस्तक को पढ़ने का आग्रह करते हैं ।

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद की दो पुस्तकें

उत्तर की दीवारें
उस पार के पड़ीसी } —ले. काका कालेलकर

दोनों पुस्तकें संस्मरण के रूप में लिखी गई हैं । पहली में जेल-जीवन के अनुभव हैं, दूसरी में अफ्रीका यात्रा के । पहली में ८४ पृष्ठ हैं और मूल्य है चौदह आने, दूसरी में ३०० पृष्ठ हैं और इसका मूल्य साढ़े तीन रुपये है । काका सा० उन लेखकों में से हैं जो आंखें खोल कर देखते हैं और मुक्त भाव से लिखते हैं । छोटी-से-छोटी बात भी उनसे नहीं बच पाती । विवरण इतना सच्चा और सारगर्भित होता है कि वर्ण्य वस्तु का चित्र उतर आता है । यात्रा-वर्णन लिखने में उन्हें अपूर्व सफलता मिली है । 'उस पार के पड़ीसी' में पूर्वी अफ्रीका का पूरा चित्र है । उसके मनुष्य, उसके पशु, उसकी प्रकृति, सबसे आप तादात्म्य भाव स्थापित कर सकते हैं । वेशक कहीं-कहीं 'मैं' आपको खटक सकता है, पर उसकी अनिवार्यता हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए और वहां के प्राणवान भारतीयों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए ।

काका सा० ने अपनी यात्रा में कुछ ही चुने हुए स्थान

नहीं देखें, उन्होंने वे स्थान भी देखे जहाँ मनुष्य मनुष्य से भय खाता है। संशय में हम यही कहेंगे कि यह पुस्तक पूर्वी अफ्रीका का भूगोल और इतिहास दोनों है। इतिहास भी ऐसा है जो उपन्यास, यात्रा, सम्मरण सभी के रस से भरपूर है। साथ में राजनीति की पुट भी पूरी है। अफ्रीका का प्रश्न आज हमारे सम्मान का प्रश्न है। उसकी पूरी जानकारी इस पुस्तक में है।

‘उत्तर की दीवारें’ सन् १९२२ के साबरमती जल जीवन के अनुभव का सग्रह है। ये अनुभव एक कलाकार के अनुभव हैं। उनका सम्पूर्ण रस पढ़ने पर ही प्राप्त हो सकता है। प्रकृति और पुरुष का चित्रण इसमें भी सुन्दर बन पड़ा है, विशेषकर पशु पक्षियों की भावनाओं का।

भाषा काफी सरल, सशक्त और व्यंग्यपूर्ण है। छपाई सफाई सुन्दर है। अफ्रीका यात्रा के कुछ चित्र भी हैं। सब मिला कर पुस्तकें हर घर में रखने योग्य है।

—सुशील

भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया—
श्री भरतसिंह, उपाध्याय, प्रकाशक—सरल साहित्य प्रकाशक, बड़ौता (मेरठ) पृष्ठ ६९, मू. १।

श्री भरतसिंहजी उपाध्याय बौद्ध दर्शन व इतिहास के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। अभी-अभी ‘पाली-साहित्य का इतिहास’ नामक रचना पर इन्हे उत्तर प्रदेश की सरकार से पुरस्कार मिला है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक सम्बन्ध का प्रामाणिक वर्णन किया है।

एशिया के नवजागरण के इस दौर में उपाध्यायजी ने सांस्कृतिक सन्ध की कहानी लिखकर एक महत्वपूर्ण काम किया है। लेखक के ही कथनानुसार “देशों के राज-नैतिक सन्ध बनते और बिगड़ते रहते हैं, किन्तु जो काम साहित्य और संस्कृति के माध्यम से किया जाता है वह स्थायी होता है, क्योंकि उसमें मानव हृदय का सम्पर्क होता है।” निश्चय ही इस तरह के प्रयत्नों से मानव मानव के आपसी सम्बन्ध अधिक दृढ़ होते हैं।

सदियों से इस देश के बौद्ध भिक्षु जिस अमर संदेश को लेकर बृहत्तर भारत और एशिया के विभिन्न प्रदेशों में घूमे, उसी की कहानी इन पृष्ठों में दी गई है। प्रत्येक स्थापना को प्रमाणों द्वारा पुष्ट करके लेखक ने अपनी बहुज्ञता का अच्छा परिचय दिया है।

पुस्तक पठनीय एवं संप्राप्त्य है।

—दा० ना० भट्ट

(पृष्ठ २८५ का शेष)

गांधी जी के अनुयायियों को इस बात को विशेष रूप से याद रखना है कि किसी काम को कर लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह कि वह काम कैसे किया गया।
सावधानी की आवश्यकता

देश में चुनाव हुए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सदस्य—सभी का जनतन्त्र प्रणाली से चुनाव हुआ। जहाँ तक व्यक्तियों का सम्बन्ध है, शासन पुराने ही लोगों के हाथ में है। समस्याएँ भी बहुत कुछ पुरानी हैं, लेकिन कभी-कभी पुरानी समस्या भी इस रूप में सामने आती है कि उससे भय लगने लगता है। हिन्दी का प्रश्न कुछ इसी रूप में पेश किया जा रहा है। हिन्दी मायाभायी लोगों को भय है कि वर्तमान गति से हिन्दी पन्द्रह वर्षों में भी राजभाषा नहीं बन सकेगी, इसलिए वे उठावली प्रवृत्ति कर

रहे हैं। उत्तरी और दक्षिण के सदस्यों का कहना है कि उत्तर भारत के लोग हम पर हिन्दी लादना चाहते हैं। एक सदस्य ने तो इस प्रश्न पर दक्षिण के उत्तर से अलग हो जाने तक की धमकी दे डाली। हमें खेद है कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई। उतावली और आक्रोश दोनों कमजोरी के हथियार हैं। हमें विश्वास है, दोनों पक्षों में से कोई कमजोर नहीं है और दो पक्ष क्यों, अब तो केवल एक पक्ष है, क्योंकि हिन्दी राजभाषा बन चुकी है। अब तो प्रश्न केवल यही है कि पन्द्रह वर्षों के भीतर-भीतर हिन्दी कैसे अपने पद को प्राप्त कर सकती है। इस ‘झूँझ’ का मार्ग ढूँढ़ने में प्रत्येक भारतवासी को एक शक्ति, एक भावना और एकदिल से काम करना है। उस मार्ग पर मतभेद की कोई गुंजायश नहीं है।—मु०

फिर जा व कैरी ?

‘मण्डल’ का जयन्ती-उत्सव

‘मण्डल’ की जयन्ती मनाने, के विषय में ‘जीवन-साहित्य’ के पिछले एक अंक में सूचना दी जा चुकी है। विचार था कि उत्सव मई में किया जाय, लेकिन अनेक कारणों से वह संभव न हो सका। अब सितम्बर या अक्टूबर में करने का निश्चय हुआ है। उत्सव की रूप-रेखा तैयार हो गई है। उसके चार मुख्य अंग रखे गये हैं—१. उत्सव २. सांस्कृतिक कार्यक्रम ३. प्रदर्शनी और ४. ‘जीवन-साहित्य’ का विशेषांक। उत्सव दिल्ली में किसी सुविधाजनक स्थान पर मनाया जायगा और उसका कार्यक्रम दो दिन का रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीत, लोकनृत्य तथा एक एकांकी के अभिनय आदि की व्यवस्था होगी। प्रदर्शनी में पुस्तकें, चित्र, चार्ट आदि के द्वारा हिन्दी साहित्य की प्रगति का दर्शन कराया जायगा। ‘जीवन-साहित्य’ के विशेषांक—‘प्रगति के पच्चीस वर्ष’—में ‘मण्डल’ के पच्चीस वर्ष के कार्य के विवरण के साथ-साथ इन वर्षों में साहित्य-जगत में, विशेषकर प्रकाशन-क्षेत्र में, जो प्रगति हुई है, उसके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सामग्री रहेगी।

‘मण्डल’ की पूँजी बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। उसमें लोगों से ऋण के रूप में आर्थिक सहायता ली जायगी, जो कुछ वर्षों में लौटा दी जायगी। साथ ही ‘मण्डल’ की बहुत-सी पुस्तकें ऋण देनेवालों को मिल जायंगीं और जबतक रकम ‘मण्डल’ के पास रहेगी, मिलती रहेगी। इसमें ऋण लेनेवालों को तो लाभ है ही, ऋणदाता और सामान्य पाठकों को भी लाभ पहुँचेगा।

‘मण्डल’ के इस आयोजन का हर तरफ से स्वागत हो रहा है, यह हर्ष की बात है। संयोजकों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह उत्सव ‘तमांगे’ के रूप में नहीं किया

जा रहा है; बल्कि पिछले पच्चीस वर्ष के ‘मण्डल’ के कार्य का सिंहावलोकन करके आगे के कार्य की योजना बनाने के लिए।

हम प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी, विशेषकर हिन्दी-प्रेमी से अनुरोध करेंगे कि वे इस शुभ आयोजन को सफल बनाने में मदद करें।

‘भारत सेवक समाज’

समाचार मिला है कि प्लानिंग कमीशन राष्ट्रीय विकास-योजनाओं में देश के प्रत्येक भाग से वयस्क स्त्री-पुरुषों का स्वेच्छित सहयोग प्राप्त करने के लिए एक अ-राजनैतिक संस्था स्थापित करने जा रहा है, जिसका नाम होगा—‘भारत-सेवक समाज’। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस समाज का उद्देश्य व्यापक रूप से जनता की सेवा करना होगा। पं० नेहरू ने उसके सम्बन्ध में कहा है, “हमें अपने लोगों पर निगाह रखनी है, उनके पास जाना है, उनसे चर्चा और विचार-विमर्श करना है और उनके साथ काम में जुटना है। किसी सामान्य ध्येय या कार्य में जैसे लोग मिलकर काम करते हैं, वैसे ही हमें करना है। लोगों को कुछ बातें हम सिखा सकते हैं तो बहुत-सी हम उनसे सीख भी सकते हैं। इसलिए हमें लोगों के पास अपने ज्ञान का दम्भ लेकर नहीं, बल्कि विनम्रता की भावना और इस उत्कट अभिलाषा को लेकर जाना चाहिए कि हम लोग मिलकर ऐसा प्रयत्न करेंगे, जिससे निष्क्रियता का पहाड़ ढह जायगा। इसी उद्देश्य को सामने रखकर ‘भारत सेवक समाज’ कायम करने का विचार किया गया है।”

समाज की स्थापना अभी हुई नहीं है, शीघ्र ही होने जा रही है; पर उसका उद्देश्य शुभ और अभिनन्दनीय है। यदि वह उसीके अनुरूप चल सका तो निश्चय ही देश के लिए बड़े लाभ की बात होगी। आज की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि शासन और जनता के

बीच उस सहयोग की भावना का अभाव है, जिसके बल पर बड़े-बड़े काम देखते-देखते पूरे हो जाते हैं। इसमें अधिक दोष किसका है, इसके विवेचन में हमें नहीं पड़ना है। दोष किसी का और कितना ही क्यों न हो, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि देश को ऊपर उठना है, समृद्ध बनना है तो शासन और जनता, दोनों को पारस्परिक सहयोग से काम करना होगा।

‘सर्वोदय समाज’ लोक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, फिर भी ऐसे जितने प्रयत्न हो, अच्छा है। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उनमें आपस में सौहार्द रहे, प्रतिद्वन्द्विता की भावना नहीं। प्रतिद्वन्द्विता का दुष्परिणाम हम प्रतिदिन देख रहे हैं। लेकिन उससे तभी बचा जा सकता है, जब कि कोई उच्च आदर्श सामने हो, निजी स्वार्थ या पद प्रतिष्ठा पाने की कामना नहीं।

—य०

एक विवाह

दिल्ली में गत मास एक विवाह को लेकर बड़ा वादवाला मचा। उसमें कई व्यक्ति घायल हुए। वाद में उनमें से एक मर भी गया। लोग ने अधिकारियों का अपमान किया, गांधी टोपिया अलाई और कई प्रकार से कानून की उपेक्षा की। इन सब बातों का कारण यह था कि उस विवाह में बर मुसलमान था और कन्या हिन्दू। कहा जाता है कि प्रादेशिक कांग्रेस के अधिकारियों ने और दिल्ली प्रदेश के मुख्य-मंत्री ने इस विवाह में सहयोग दिया। बर मुख्य-मंत्री का निजी सचिव था और कन्या कांग्रेस-दफ्तर में टाइपिस्ट का काम करती थी। इन सब बातों से जनता ने, विशेषकर पुरुषार्थी भाइयों ने, यह अर्थ लगाया कि कांग्रेस और कांग्रेस सरकार ने जानबूझ कर अपनी धर्मनिरपेक्षता का झिड़ोरा पीटने के लिए इस विवाह का विज्ञापन किया। जनतंत्र के युग में बिरोधी पार्टियों ने सत्ताधारी दल को बदनाम करने के लिए इन तथ्यों से पूरा लाभ उठाया और वे दो-तीन दिन के लिए राजधानी के अमन को सतरे में डालने में सफल हो गए।

विवाह वैसे तो एक व्यक्तिगत प्रश्न है। रजामन्दी से कोई कही भी विवाह कर सकता है। इस विवाह में

दोनों पक्षों की रजामन्दी थी। हा, कन्या के पिता राजी नहीं थे, पर जैसा कि सुना गया था कि रुडकी बालिंग है तब पिता की नाराजगी का कानून की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या कानून और स्वतन्त्रता अपने आपमें सम्पूर्ण हैं? कानून की अमर्यता सबसे सम्मत है और एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है अर्थात् स्वतन्त्रता अपन आप में स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि दूसरी अनेक बातों पर निर्भर है। हिन्दू मुस्लिम विवाह कोई गुनाह नहीं है, परन्तु इस प्रश्न को लेकर भारत में जो कुछ हुआ वह सभी जानते हैं। उस वान को भुलाने लायक समय भी अभी नहीं आया है। इसने बिपरीत उन भावा को हरा रखने वाली बातें अभी तक मौजूद हैं। हमें खद है कि दिल्ली कांग्रेस के अधिकारियों ने इस मोटे से तथ्य को भुला दिया और वे लोग ऐसी बातें कर बैठे जिनको करने का कानूनी अधिकार तो उनको था, पर जिनका परिणाम उनके लिए बुरा हो सकता था और ऐसा ही हुआ। हम बिरोधी दल वालों की बात नहीं करेंगे। उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे। किसी भी बीमत्त पर वे वर्तमान शासन को उल्लाड़ फेंकना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या शासक वर्ग को सत्ता का गर्व प्रकट करना उचित होगा? क्या वास्तविकता को भुन जाना होगा और आचार्य कृपलानी की भ्राति यह मान लेना होगा कि साम्प्रदायिकता गांधीजी के साथ मर गई? हमारा विचार है कि साम्प्रदायिकता केवल दबी है और हमारी जरा-सी असावधानी से वह कभी भी सिर उठा सकती है।

हमारा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि यह विवाह अब नहीं होगा और न हम उन कारणों की छान-बीन करना चाहते हैं जिनसे लड़कियों ने विवाह करने से इन्कार कर दिया। पर हमारा यह मन अवश्य है कि जो लोग सीमाव्य से आज अधिकारी या शासक हैं वे यह समझ लें कि उनके किसी काम का परिणाम अब केवल उन्हीं पर नहीं पड़ने वाला है। उनके साथ उनका समुदाय है। समुदाय देश है। यही नहीं, कभी-कभी छोटी-छोटी बातों से विद्वानों में हलचल मच जाती है।

(लेख पृष्ठ २८३ पर)

पृष्ठ संख्या ८०

हिन्दी का सचित्र मासिक कल्पना

वार्षिक शुल्क १२)
एक प्रति १)

(साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक)

पढ़िये

जिसमें उच्चकोटि के साहित्यिकों और कलाकारों की रचनाएं आपको मिलेंगी ।

अपनी गंभीर और सुरुचिपूर्ण सामग्री व रूप के कारण सरकारी विभागों द्वारा मान्य

संपादक मंडल

★ डा० आर्येन्द्र शर्मा (प्रधान सम्पादक) ★ मधुसूदन चतुर्वेदी ★ बट्टीविशाल पिल्लै
★ वृन्दावनविहारी मिश्र ★ मुनीन्द्र ★ कला-सम्पादक—जगदीश मित्तल

विशेष परिचय के लिये हमें लिखिये :

‘कल्पना’ कार्यालय, ८३१ बेगमवाजार, हैदराबाद (दक्षिण)

हिन्दी में अर्थशास्त्र की एकमात्र उत्कृष्ट पत्रिका

सम्पदा

[वार्षिक मूल्य ८)

सम्पादक—श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकार

साहित्य, कहानी, राजनीति और समाज-सम्बन्धी अनेक हिन्दी पत्रिकाएं होते हुए भी अर्थशास्त्र की उत्कृष्ट मासिक पत्रिका केवल ‘सम्पदा’ है । आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण लेख और आंकड़ों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्तम्भ पत्रिका की विशेषता हैं—

बैंक और बीमा

हमारे उद्योग

व्यापार और वाणिज्य

श्रमसमस्या

बाजार की गतिविधि

अर्थवृत्त-चयन

कृषि और खाद्य

अध्यक्ष के पद से

विद्यार्थियों के लिए

विविध राज्यों की आर्थिक प्रवृत्तियां

आपका निजी या सार्वजनिक वाचनालय ‘सम्पदा’ के बिना अपूर्ण है । जल्दी ग्राहक बनिये ।

अशोक प्रकाशन मन्दिर

रोशनारा रोड, दिल्ली

अजन्ता

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : ९-०-० भा० मु० वार्षिक

किसी भी मास से ग्राहक बना जा सकता है

कुछ विशेषताएँ

- १ उच्च कोटि का साहित्य
- २ सुन्दर और स्वच्छ छपाई
- ३ कलापूर्ण चित्र संपादक

श्री वंशीधर बिद्यालंकार

श्री श्रीराम शर्मा

कुछ सम्मतियाँ

- १ "अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।"—बनारसीदास चतुर्वेदी
- २ "अजन्ता सुन्दर और स्वच्छ पत्रिका है।"—दिनकर
- ३ "अजन्ता साहित्य का नया बल्पवृक्ष है।"—बामुदेवशरण अग्रवाल
- ४ "अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।"—इन्दुयालाल माणिकलाल मुनशी

अत्यन्त सस्ती और निराली पुस्तक : सन् ५२ का नया संस्करण

प्रकाशित हो गया

सचित्र कौन क्या है ?

(Illustrated Hindi Who's Who)

सम्पादक

रामनाथ गुप्त बी. ए. : प्रेमनारायण अग्रवाल एम. ए

हिन्दी में ऐसी पुस्तक आज तक नहीं छपी जिसमें देश के सभी प्रकार के

प्रमुख व्यक्तियों का संक्षिप्त जीवन परिचय हो

मासिक पत्र साइज में : १३४ पृष्ठ . अनेक फोटो : कीमत अत्यन्त अल्प : केवल ३।)

शीघ्र मंगाइये

नारायण पब्लिशिंग हाउस,

अजीतमल—इटावा—यू. पी.

सचित्र त्रैमासिक 'इतिहास' का नया आयोजन

‘दक्षिण भारत विशेषांक’

१ अगस्त सन् १९५२ को प्रकाशित हो रहा है। १२५ पृष्ठों की सुपाठ्य सामग्री, अनेकानेक चित्रों से सज्जित, आकर्षक मुखपृष्ठ, मूल्य केवल बारह आने।

अन्य विशेषांकों के समान प्रस्तुत विशेषांक भी गणमान्य विद्वानों के लेखों से सज्जित रहने के कारण स्थायी साहित्य की सामग्री से परिपूर्ण होगा। वार्षिक शुल्क ३) ६० प्रेषित कर शीघ्र ही अपना नाम वार्षिक ग्राहकों की सूची में दर्ज करावें। विज्ञापनदाताओं के लिए स्वर्णिम अवसर है।

भारत की सांस्कृतिक एकता को चिरस्थायी रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इसके विविध भागों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। इस समय दक्षिण भारत के विषय में सर्वसाधारण जनता में बहुत कम ज्ञान है। इसी उद्देश्य से ‘दक्षिण भारत विशेषांक’ के प्रकाशन का निश्चय किया गया है।

तामिलनाडु, आन्ध्र, कर्णाटक, केरल—दक्षिण में भाषानुसार चारों प्रांतों की ऐतिहासिक भूमिका, भूगोल एवं सीमाएं, जनसंख्या, साहित्य, सामाजिक जीवन (भोजन, वस्त्र, खेल, सामाजिक संस्थाएं एवं रिवाज), जनता की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक समस्याएँ, सांस्कृतिक संघर्ष, विगत एवं वर्तमान शती के महापुरुषों की जीवन-ज्ञांकियां तथा अन्यान्य रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से यह अंक परिपूर्ण होगा।

‘इतिहास’ कार्यालय, कटरा बड़ियान, दिल्ली-६

विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बड़ौदा के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत

किशोर

(१)

विद्यार्थियों और किशोरों को लोकप्रिय और ज्ञानवर्द्धक पाठ्य-सामग्री देने वाला हिन्दी-संसार में अपने ढंग का अकेला मासिक

- ‘किशोर’ विज्ञान, भारत की प्राचीन संस्कृति, साहित्य, व्यायाम और स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में किशोरों की ज्ञान-पिपासा को शान्त करता है।
- अपने पाठकों को मानव-जीवनक्रम का, विश्व के इतिहास का, विज्ञान के शोधकों, ग्रहलोक की मनोरंजक कहानियों और साहित्यिकों के कौतूहलपूर्ण रोमांचक प्रसंगों का परिचय कराता है।
- नये-नये विषयों से पूर्ण, अद्यतन अनुसंधानों के आधार पर रचित कहानियाँ देना ‘किशोर’ की अपनी विशेषता है।
- प्रेरक कविताएं, आदर्श जीवन-कथाएं, प्रकृति का सजीव वर्णन, यात्रा-विषयक लेख ‘किशोर’ के प्रत्येक अंक में रहते हैं।
- प्रति वर्ष विशिष्ट पाठ्य-सामग्रियों से विभूषित और अनेक चित्रों से सम्पन्न विशेषांक निकालता है।

‘किशोर’ के कुछ महत्वपूर्ण विशेषांक

कालिदासांक—१)
पटेल अंक—१२)

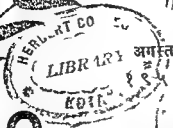
गांधी अंक—१।)
उपकथांक—१।)

भारतांक—१)
विक्रमांक—१।)

रवीन्द्र अंक—१।।)
स्वाधीनता-अंक—१।।)

वार्षिक मूल्य ४) : एक अंक का १=१

बाल-शिक्षा-समिति वाँकीपुर (पटना)

जीवन साहित्य

अहिंसक नवतन्त्रता का मासिक

इस अंक के विशेष लेख

- दैवीय प्रेरणा
- भविष्य की दृष्टि से
- श्री जाज अरटेल
- वापू की अहिंसक राज्य-गठन
- अग्रदूत
- जीवन की गहवाई में

सम्पादक

हरिभाऊ उपाध्याय : यशपाल जैन

सत्य साहित्य मंडल प्रकाशन

एक प्रति का

लेख-सूची

१. परमहंस के उपदेश	२८९
२. ईश्वरीय प्रेरणा	—विनोबा २९०
३. भविष्य की दृष्टि से	—काका काकिलकर २९३
४. श्री जाजं अरंडेल	—हरिभाऊ उपाध्याय २९५
५. उच्च शिक्षा में एक नया प्रयोग	—गंकरदेव विशालकर २९८
६. आदमी की हमारे हाथों उपेक्षा न हो	—रामनागयण उपाध्याय २९९
७. बापू की अहिंसक राज्य-पद्धति	—कंचनलता सधरवाल ३००
८. 'प्राग्ना'	—सिद्धराज ढुहा ३०२
९. अग्रदूत	—देवराज दिनेश ३०३
१०. जीवन की गहराई में	—हरिभाऊ उपाध्याय ३०८
११. कहीं हम भूल न जायें !	३१०
१२. कसौटी पर	समालोचनाएं ३१४
१३. क्या व कैसे ?	हमारी राय ३१६

①

'जीवन-साहित्य' की फाइलें और विशेषांक

हमारे रडोंक में 'जीवन-साहित्य' की निर्मात्मिकता पाठकों और विशेषांकों की कुछ प्रतिक्षा जैय है :

१९५३ की फाइल,	अभिलेख ८)	अभिलेख ५)
१९५५ " (छ. अंकों की)	" १॥	" २॥
१९५६ " "	" २)	" ३)
१९५८ " "	" ३)	" ४)
१९५९ " "	" ३)	" ४)
१९५० " "	" ४)	" ५)
१९५१ " "	" ४)	" ५)

विशेषांक

अमनालाक-स्मृति-अंक	॥)
प्रागुनिक चिकित्सा अंक (परिचिष्टांक सहित)	२॥)
विश्व-मांति अंक	३॥)

संगाने में विलम्ब न कीजिये ।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

'जीवन-साहित्य' के नियम

१. 'जीवन-साहित्य' प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में प्रकाशित होता है । १० तारीख तक अंक न मिले तो अपने यहां के पोस्टमास्टर से मालूम करें । यदि अंक डाकघराने में न पहुंचा हो तो पोस्टमास्टर के पत्र के साथ हमारे कार्यालय को लिखें ।
२. पत्र-व्यवहार में अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दें । उससे कारंवाई करने में सुगमता और शीघ्रता हो जाती है ।
३. बहुत से लोग ग्राहक किसी नाम से होते हैं और आगे का चंदा किसी नाम से भेजते हैं । इससे गड़बड़ी हो जाती है । इस सम्बन्ध में मनीआर्डर के कूपन पर स्पष्ट सूचना होनी चाहिए ।
४. पत्र में प्रकाशनार्थ रचनाएं उसके उद्देश्य के अनुकूल ही भेजी जायें और कागज के एक ही ओर साफ-साफ अक्षरों में लिखी जायें ।
५. अश्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए, साथ में आवश्यक डाक टिकट आने चाहिए ।
६. समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां भेजी जायें ।
७. पत्र के ग्राहक जुलाई और जनवरी में बनाये जाते हैं । बीच में रुपया भेजने वालों की सूचना दे देनी चाहिए कि उन्हें निश्चित अंक भेज दिये जायें या आगे ने ग्राहक बनाया जाय ।

—व्यवस्थापक

©

नोट—ग्राहकों से निवेदन है कि यदि उनके पते में कोई त्रुटि हो तो उनकी सूचना तुरन्त हमें देकर ठीक करा दें, जिससे पत्र उन्हें समय पर मिलता रहे ।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व
लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नवतन्त्रता का मासिक

अगस्त १९५२]

[वर्ष १३ अंक ८]

परमहंस के उपदेश

जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए । साधक
ससार में रहे तो कोई हानि नहीं परन्तु साधक के भीतर ससार नहीं होना चाहिए ।

..

..

स्वच्छ वस्त्र में कोई भी स्याही का दाग पड़ने से वह दाग बहुत स्पष्ट दीखता है
उसी प्रकार पवित्र मनुष्यों का थोड़ा दोष भी अधिक दिखलाई देता है ।

.

..

धर्माचरण बलात् नहीं कराया जा सकता । धर्म-पिपासा जाग्रत होने पर जीव स्वयं
व्याकुल हो धर्मान्वेषण करता है और वैसे आचरण में प्रवृत्त होता है । धर्म-साधन कर्तव्य है
यह बात उसको स्मरण नहीं करानी पड़ती ।

..

..

..

पुस्तकें हजार पढ़ो, मुख से हजार श्लोक कहो, पर व्याकुल होकर उसमें डुबकी नहीं
लगाने से उसे पा न सकोगे ।

..

..

..

पूर्व दिशा की ओर जितना ही चलोगे पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जायगी ।
इसी प्रकार धर्म-मार्ग पर जितना ही अग्रसर हींगे ससार उतनी ही दूर पीछे छूटता जायगा ।

मैंने आज जो काम उठाया है, वह भी मजदूर-आंदोलन ही है। जो सबसे कमजोर है, जो बेजमीन है, बेजवान है, उनका यह आंदोलन है। अक्सर मजदूरों के आंदोलन नहरों में होते हैं। यूरोप में किसानों के भी आंदोलन हुए हैं; लेकिन हिन्दुस्तान में ज्यादातर शहरों में ही ऐसे आंदोलन हुआ करते हैं। गांव के मजदूर अत्यन्त असंगठित हैं। उनमें जाग्रति नहीं है उन्हें शिक्षा मिलती नहीं। उनके पास सिवा खेती के दूसरा कोई धंधा भी नहीं है और जिस खेती पर वे काम करते हैं उसके वे मालिक नहीं हैं। खेती के ये जो मजदूर हैं, जो सबसे नीचे के तबके के हैं और समाज की श्रेणियों में सबसे निम्न है उनका सवाल मैंने उठाया है। जो सबसे नीचे के स्तर के होते हैं उनका सवाल उठाना ही सर्वोदय का और अहिंसा का तरीका है। क्योंकि जो सबसे आखिर का है, उसे ऊपर उठाना चाहिए। फिर उसके साथ बाकी के भी ऊपर उठ जाते हैं। जो उनसे ऊंचे हैं उनके लिए फिर स्वतन्त्र आंदोलन नहीं करना पड़ता। मुझपर आक्षेप किया जाता है कि मैं सिर्फ नीचेवालों को ऊपर उठाने की बात करता हूं। पर समुद्र-स्नान से सब नदियों के स्नान का पुण्य मिल जाता है, फिर नदियों में अलग स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह यह काम है, बगलें कि उस काम को करने का ढंग ऐसा हो कि जिससे एक को लाभ और दूसरे को हानि न पहुंचे। अगर हम ऐसा तरीका अख्तियार करते हैं, तो नारा-का-सारा समाज ऊंचा उठता है। सर्वोदय या अहिंसा का तरीका ऐसा है कि जिससे बाकी के सब लोग स्वयं ऊंचे उठ जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप मध्यम श्रेणीवालों के लिए या शहर के मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं? उन समय मैंने मजाक में कह दिया था कि दुनिया के सब मनले हल करने का मैंने ठेका नहीं लिया है। लेकिन वह तो विनोद था। 'एक साथे सब सधे, सब साथे सब जाय' इस तरह मैं तो एक वातावरण निर्माण करना चाहता हूं, जिससे कि समता, न्याय, भूनदया और सहानु-भूति की हवा फैल जाय और उनसे दाकों के मनले अपने-

आप हल हो जायें। यदि न भी हों तो केवल जरा-सा आंदोलन करके ही वे हल किये जा सकें।

मेरे काम की ओर देखने की अनेक दृष्टियां हैं। लेकिन भई-दिवस के निमित्त मैंने यह एक दृष्टि आपके सामने रखी कि मेरा आंदोलन 'मजदूर-आंदोलन' है। मैं खुद अपने को मजदूर मानता हूं। मेरे जीवन के वतीस वर्ष जो जवानी के "वेस्ट ईयर्स" (सर्वोत्तम काल) कहे जाते हैं वे मैंने मजदूरी में बिताये। मैंने तरह-तरह के काम किये हैं। समाज जिन कामों को हीन और दीन मानता है, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है—यद्यपि उनकी आवश्यकता बहुत है, ऐसे काम मैंने किये हैं। भंगी-काम, बुनायी-काम, बढ़ई-काम, खेती आदि। आज गांधीजी नहीं हैं, इसलिए मैं बाहर निकला हूं। अगर वे होते तो मैं बाहर कभी नहीं आता, और आप मुझे किसी मजदूरी में ही मग्न पाते। कर्म से मैं मजदूर हूं, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण याने ब्रह्म-निष्ठा और अपरिग्रही हूं। ब्रह्मनिष्ठा तो मैं छोड़ नहीं सकता। किसी भी काम की ओर देखने की हरेक की अपनी अलग-अलग दृष्टि होती है। तुलसीदासजी ने लिखा है कि जहां राम खड़े हुए थे, वहां उनको देखनेवाले जिस तरह के लोग थे, उस तरह से उन्होंने राम की ओर देखा—"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।" जो काम व्यापक होते हैं, उनके अनेक पहलू होते हैं और इसीलिए उनकी ओर कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। मेरे काम से भूमि की समस्या हल हो सकती है, अन्न के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, न्याय बढ़ सकता है, ग्रामों की संगठना हो सकती है, राज-कारण पर उसका अच्छा असर हो सकता है, लोगों में धर्म-भावना का विकास हो सकता है तथा लोगों की अविकसित और गुप्त धर्म-भावना को, दान और दया करने की वृत्ति को बाहर लाया जा सकता है। मेरे काम को, वह धार्मिक और भारत की पद्धति के अनुकूल कार्य है इस दृष्टि से भी, देखा जा सकता है और इसे एक बड़ा भारी मजदूर-आंदोलन भी कहा जा सकता है।

यह सब मैंने किया नहीं है, मुझे करना पड़ा है। हैदराबाद के सर्वोदय-सम्मेलन के बाद एन अहिंसक निरोधक के नाते में तेलंगाना गया था। वहाँ वे आनक को नष्ट करने के लिए सरकार सालाना पाच करोड़ रुपये खर्च करती थी फिर भी वह नष्ट नहीं हुआ था। इसलिए अहिंसा वहाँ कैसे काम कर सकती है, यह देखने के लिए मैं नम्र भाव से गया। मैंने वहाँ की परिस्थिति देखी और मुझे मानो सूचना मिली कि मुझे किसानों की समस्या हाथ में लेनी होगी। जो लोग खेती में मजदूरी करते हैं परन्तु बेजमीन हैं, उनका प्रश्न उठाना होगा। मुझमें तावत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे वह काम लेना पड़ा, क्योंकि नहीं तो मैं डरफोव साबित होता और धर्म को मूलता। मैंने सोचा कि जब परमेश्वर मुझे यह प्रेरणा दे रहा है, तब इस काम को पूरा करने की तावत भी वही देगा। यह मानकर मैंने इस काम को उठाया। ईश्वर पर यानि आप सबपर श्रद्धा रख के मैंने यह काम लिया है। जो परमेश्वर मुझे भागने की प्रेरणा दे रहा है, वह आपको देने की प्रेरणा भी देगा। वह एकतरफा नहीं, बल्कि ध्यापक है और सोचनेवाला है। अहिंसा का यही तरीका है। दुनिया के कई देशों में खेती के मजदूरों के आंदोलन चले। लेकिन भारत में किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सिकं फ्यूनिस्टो ने तेलंगाना में उनकी ओर ध्यान दिया। बाकी तो सब बाहर के मजदूरों के आंदोलन हैं। दुनिया में हरेक ने अपने-अपने ढंग से इस सवाल को हल किया है। लेकिन उनका तरीका बेडगा है। मैं उसे नहीं चाहता। मैं मानता हूँ कि हमसे दुनिया का भला नहीं हुआ और बुरी होगी भी नहीं। मैं मानता हूँ कि भारत के लिए वे तरीके नुक्सान पहुँचाने वाले हैं मेरी, या हमारी, या भारत की एक विधेयता है। मैं तो इन तीनों को एक ही मानता हूँ। हमारा अपना एक विधेय तरीका है। मुझे बल किसी ने कहा कि जवईन्ती से जल्दी जमीन मिल सकती है। मैंने कहा कि मैं जवईन्ती नहीं चाहता। मेरा काम अहिंसा अहिंसा चले ता कोई हर्ज नहीं, लेकिन वह मेरे तरीके से हाना चाहिए, हिंसक तरीके से नहीं। मेरा तरीका अहिंसा का, सर्वोदय का, भारतीय सभ्यता का तरीका है। यदि धी के डब्ले

को आग लगाई जाय तो धी जल जाता है। और वेद-मंत्र के साथ यज्ञ में उस धी की आहुति दी जाय, तो धी धी जलता है। दोनों में धी जलता ही है, लेकिन एक से भावना जल जाती है और दुनिया सत्तम हो जाती है, दूसरे से भावना शांत हो जाती है। हिंसक तरीके से एक मसला हल करने से दूसरे मसले निर्माण हो जाते हैं। हिंसक तरीके से नई-नई तकलीफें पैदा होती हैं। हमने आजादी हासिल करने के लिए जो तरीका उठाया था, वह यही निर्माण ही सत्ता, क्योंकि वह भारत की सभ्यता के अनुकूल था और उसके लिए हमें सुयोग्य नेता भी मिला था। जैसे ही विद्रोह तरीके से हमें और भी सभ्यता मसले हल करने हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि 'हे अग्निदेव, हमें सुपथ से ले जाओ, घुरे रास्ते से नहीं। हमें केवल स्वामी नहीं चाहिए, बल्कि वह सुपथ से चाहिए।' कुरान में भी यह कहा गया है कि 'इहदिनल् सिरातल् मुस्कोन, मिरातल् लब्जोन अनुज्जन् अलैहिम—हे भगवान्।' हमें सिकं मीबी राह चाहिए। गलत राह से हम मुस्लिम पर नहीं पड़ सकते।' बुरी-बुरी यह आभास होता है कि हम मुस्लिम पर पड़ चुके हैं; परन्तु असल में जनत में जाने के बजाय हम जहन्नम में पड़ चुके हैं। इसलिए हम सीबी राह से या सुपथ लेकर आदर्श की तरफ पड़ना चाहते हैं।

हमें मजदूरों को केवल अन्न और कपड़ा ही नहीं देना है। यह मसला केवल भौतिक मसला नहीं है। मरी दृष्टि से तो कोई भी मसला केवल आर्थिक मसला ही ही नहीं सकता। यदि हम गहराई में पढ़ें, तो मालूम होगा कि भौतिक मसले भी आध्यात्मिक और नैतिक ही होते हैं। उसी तरह यह भी मसला आध्यात्मिक है। यदि हमने कहा कि गरीबों को समता चाहिए, न्याय चाहिए, तो जो हमारे विरुद्ध पक्ष में हैं, वे हमारी बात को मजूर करते हैं। वे विषमता की बात नहीं करते, बल्कि यह कहते हैं कि "जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए।" जहाँ हम 'समता' की बात करते हैं, वहाँ वे 'असमता' की बात तो नहीं करते, पर 'समता' की बात खड़ी करते हैं। 'समता विरुद्ध असमता', यह वे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 'असमता' को माननेवाले कोई ही नहीं सकते। प्रजापद के सामने अवधारण मुद्द वर नहीं

सकता। राम के खिलाफ रावण लड़ नहीं सकता। लेकिन अर्जुन के खिलाफ यदि भीष्म का नाम लिया जाय, तो युद्ध हो सकता है। अच्छे शब्द के विरुद्ध अच्छा शब्द लेकर ही युद्ध हो सकेगा। राम-रावण की लड़ाई एक अजीब बात है। यदि हम कहे कि सूर्य और अंधकार की बड़ी भारी लड़ाई हुई, जिसमें अंधकार के समूह के समूह सूर्य पर टूट पड़े और सूर्य की किरणों ने उनको नष्ट किया, तो यह केवल वर्णन ही होगा; क्योंकि सूर्य के उदय के साथ ही अंधकार को नष्ट होता पड़ता है। उसी तरह राम का उदय होने के साथ ही रावण नष्ट हो जाता है। सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, राम के सामने रावण टिक नहीं सकता। और 'समता' के सामने 'असमता' भी टिक नहीं सकती। लेकिन जब हम 'समता' के सामने 'क्षमता' खड़ी करते हैं, तो युद्ध होना संभव है। 'क्षमता' में विश्वास करने वाले कहते हैं कि 'क्षमता के लिए जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े होने चाहिए।' तो भिन्न विचारवाले नया विचार प्रगट करते हैं कि हम ऐसी कुशलता से 'समता' लायेंगे कि उसमें 'क्षमता' भी होगी। जहाँ 'समता' है, वहाँ 'क्षमता' भी आयेगी। यन् योगेश्वरों कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः।

मजदूरों के सवाल को एकांगी ढंग से और हिंसक तरीके से हल करने की कोशिश करनेवाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसमें तो हानि ही होगी। मैं ऐसी कुशलता से यह काम करना चाहता हूँ कि 'समता' की तो रक्षा हो सके, पर ऐसे ढंग से कि मजदूरों का दुःख तो नष्ट हो, पर क्षमता और दूसरे अन्य गुण भी कायम रहे।

आज नाग भारत मजदूर बन गया है। भारतवासी अपनी बुद्धि का उपयोग करना नहीं जानते। लाखों को हमने शिक्षा से वंचित रखा है। वे सब धन-मान-ज्ञान विहीन हैं। फिर उनमें 'क्षमता' कैसे आयगी? आज गांव में अच्छा बटई भी नहीं मिलता। यदि चर्चों का कोई नया माटेल बनाना हो, तो गांव का बटई वह नहीं बना सकता। उनके लिए हमें पांच साल उसे तालीम देनी पड़ती है। हमारा कारीगर-वर्ग 'अनस्मिल्ट मजदूर' है, जिने न ज्ञान है, न प्रतिष्ठा है, न ध्येय है। पूँजीवादी समाज में अक्सर कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिमाग का ही काम करते

हैं, और कुछ यंत्र के समान काम करते हैं जो अपनी अकल का उपयोग नहीं कर सकते। किसीको चाकू में छेद गिराने का काम दिया जाय, तो रोज पांच हजार चाकुओं में वह छेद गिराता है और ज़िन्दगीभर यही काम करता रहता है। वे लोग कहते हैं कि इस तरह से काम दिया जाय तो 'क्षमता' और 'कुशलता' पैदा होती है। वे मनुष्य के जीवन को सर्वाङ्गीण बनने नहीं देते। पूँजीवादी समाज में कुछ तो 'हैड्स' बनते हैं, जैसे 'मिल-हैड्स', और कुछ 'हैड्स' बनते हैं, जैसे 'हैडमास्टर', 'हैडक्लर्क' वगैरा। इसका मतलब यह है कि इधर सारे सिर ही मिर, चाहे वह 'सिरजोर' क्यों न हो, और उधर सारे हाथ ही हाथ! और उनका कहना है कि इसमें क्षमता आती है! सर्वाङ्ग-परिपूर्ण मनुष्य उनकी दृष्टि से क्षमता के खिलाफ है।

चातुर्वर्ण्य में भी कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना कर रखी थी कि भंगी का काम ब्राह्मण नहीं करेगा। लेकिन वह गलत है। चातुर्वर्ण्य का सच्चा अर्थ यही है कि चारों वर्णों में चारों वर्ण होते हैं, लेकिन किसी एक काम की प्रधानता होती है और बाकी के गौण होते हैं। भगवान् कृष्ण युद्ध के समय केवल लड़ते ही नहीं थे, बल्कि घोड़ों को धोने का भी काम करते थे। उस समय उन्होंने यह नहीं कहा कि यह तो क्षत्रिय का काम नहीं है। और जब अर्जुन का मोह-निरास करने की बात आई, तब उन्होंने वह भी काम किया। अर्जुन से यह नहीं कहा कि यह तो ब्राह्मण का काम है, इसलिए तुम अपनी शंका लेकर किसी ब्राह्मण के पास जाओ। कृष्ण भगवान् तो माँके पर ग्वाल बनने थे, माँके पर ब्राह्मण, माँके पर बूढ़। क्षत्रिय तो वे थे ही। इसलिए लड़ने का काम तो उन्हें करना ही पड़ता था। तो चातुर्वर्ण्य में हरेक के लिए एक प्रधान काम होता है। वह उसे करना ही पड़ता है। लेकिन बाकी के काम भी वह करता है। एक बार किसी गणित के प्रोफेसर से पूछा कि फँजावाद स्टेशन कहाँ है? तो उसने कहा, मैं ज़ाफ़ी (भूगोल) नहीं जानता। अगर वह उस तरह से कहे, तो वह अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। गणित का प्रोफेसर होते हुए भी उसे भूगोल का इतना तो सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि "धर्मोयम् नार्वा

वर्णिका" सबके लिए समान गुण आवश्यक है। फिर भी हरेक के अपने-अपने वर्ण के अनुसार अलग-अलग गुण भी होने हैं। विदोपता कायम रखते हुए सबको परिपूर्ण मानव बनाना उसका उद्देश्य है। सबको मन, हाथ, सिर आदि सब अवयव दिये गये हैं। इसलिए सबको सभी काम करना चाहिए। फिर भी वह किसी एक काम को प्रधानता दे सकता है।

मैं चाहता हूँ कि मालिक और मजदूर का भेद मिट जाय। जिसका मतलब यह नहीं कि हम मालिक को मजदूर का उपयोग नहीं करना चाहते। जो मालिक होगा, वह मजदूर भी होगा और जो मजदूर होगा वह मालिक भी होगा। कुछ तो 'मालिक-प्रधान मजदूर' रहेंगे, जो हाथ का काम करते हुए भी दिमाग के काम को प्रधानता देंगे और कुछ 'मजदूर प्रधान मालिक' होंगे, जो दिमाग का काम करते हुए हाथ के काम को प्रधानता देंगे। 'बुद्धिप्रधान घरीर-श्रम करनेवाले' और 'श्रम-

प्रधान बुद्धि का काम करनेवाले,' ऐसी व्यवस्था समाज में होनी चाहिए। अगर भगवान् यह नहीं चाहता तो कुछ को तो वह हाथ-ही-हाथ देता और कुछ को केवल बुद्धि ही देता। राहु और केतु के समान सबको अपूर्ण बनाता। पर उसने सबको परिपूर्ण बनाया है, इसलिए कि सब परिपूर्ण जीवन बिना सके।

हम मालिक-मजदूर-भेद मिटाना चाहते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मजदूर की श्रम-शक्ति का या मालिक की व्यवस्था-शक्ति का हम विकास नहीं चाहते? हम दोनों की दोनों तरह की शक्तियों का विकास करना चाहते हैं। हम 'समता' लाना चाहते हैं और 'क्षमता' को भी खोना नहीं चाहते। इस दृष्टि से आप इस काम को और देखिये और यदि यह काम आपको जब जाय, तो अपना काम समझ कर उस उठा लीजिये तथा इस काम में जुट जाइये।

काका कालेलकर

भील लोगो के जीवन में कुछ विशेषताएँ हैं। उनका प्रकृति के प्रति प्रेम हमारी काव्य रसिकता के जितना छिछला नहीं होता। मछलियों के लिए पानी की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही आवश्यकता भीलों के लिये प्राकृतिक स्वाधीनता की होती है।

सामाजिक मुषारी के हमारे कुछ उच्च-से-उच्च आदमियों को तो भील जाति ने अपने जीवन में पहले से ही उतारा है। कोई सामाजिक शक्ति उनमें कुछ रूप से पड़ी हुई है। स्वामाजिक परिस्थिति में भील साफ दिल उदार और प्रेमल होता है। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसे प्रगत समाज में हिलमिल जाना नहीं आता। प्रगत समाज को वह समझ नहीं सकता। जहाँ तक हो सके, हमारे समाज को टालने के लिए वह उत्सुक रहता है, लेकिन जीवन-कलह में वह बेचारा हमारी जीवन प्रणाली से टकराये बिना नहीं रहता। हमसे बंध जाने के लिए वह जितनो उपायों का प्रयोग करता है वे

भविष्य की दृष्टि से

हमारी जीवन-मदति से मेल नहीं खाते, इसलिए वह और भी झुसला उठता है। अन भील की शिक्षा का मुख्य अंश तो हमारी जीवन-प्रणाली के साथ उसका अच्छा परिचय करा देना है।

फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा करने से हम एक तरह से भगवान का अपराध करने हैं। भगवान ने भील संस्कृति को अपनी सृष्टि में स्थान दिया। उस संस्कृति को रहते देखे जितनी विशुद्ध तटस्थता हममें नहीं है इसलिए उसे धर्मग्रन्थ बिये बिना कोई चारा नहीं है। भीलों को हम अपने जैसे बराके ही छाड़ेंगे; उन्हें सुखी भी करेंगे। भील व्यक्तियों के प्रति हमारा दयाभाव विकसित होगा। फिर भी हम यह न भूँकें कि हम तो भील-संस्कृति का नाश ही करने बैठे हैं।

सच्चे समाज-मुषारक की दीर्घदृष्टि अगर हममें हो तो भील-संस्कृति के गहरे प्रा-तत्वों का नाश हम न करें। अभी से इस सम्बन्ध में सूक्ष्म विचार बरके इन

तत्वों को बचाने और भविष्य के अधिक अच्छे जमाने तक उन्हें बनाये रखने का प्रयत्न हम करें।

भील लोगों का जीवन जांचने से ऐसा मालूम होता है कि उनका जीवन-तत्व, उनका जीवन-रस, उनके संगीत और नृत्य में उपरिष्ठ है। हम देख सकते हैं कि भील को अपने संगीत और नृत्य में कितना मजा आता है लेकिन हम यह नहीं समझ सकते कि नृत्य-संगीत में उसे किम तरह का सुख मिलता है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भील बालक बड़ा डोल गले में लटका कर घंटों अकेला ही गाता-नाचता रहे तो उस दृश्य के पीछे के उसके जीवनानन्द को हम समझ सकते हैं। हमारा संगीत का स्वाद जीवन का आहार नहीं, किन्तु मिर्च मसाले जैसा है। हम उसकी भावनाओं को नहीं समझते, इसलिए उसे जंगली कहकर डिमाग से निकाल देते हैं।

अंग्रेजों ने संस्कृत भाषा और साहित्य की खोज की। उससे पहले उनकी दृष्टि में सारी संस्कृत-संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं था। वे यह मानकर चलते थे कि अजीब लोगों के अजीब बहनों से भरा हुआ यह कुछ जंगली साहित्य है। जैसे-जैसे उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया वे-वे-वे उन्होंने देग लिया कि मनुष्य-जीवन की सारी समृद्धि उसमें उपरिष्ठ है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति अपनी विद्या और गहरी और स्वतन्त्र है कि अब भारतीय दृष्टि से जीवन का निरीक्षण-परीक्षण करके मनुष्य-ज्ञान की यात्रा की दिशा फेरनी पड़ेगी।

भील-जैसी पिछड़ी माने जानेवाली जाति में जो नृत्य-संगीत चलता है उसकी रसिकता, उसका आनन्द और उसकी पुष्टि को जिस दिन हम समझ जायेंगे उस दिन शायद हमें लगेगा कि यह वस्तु पूर्णतया स्वतन्त्र और भाववाही है। उस वस्तु को अगर हम उनके जीवन में रहने न देंगे तो उनका जीवन अपनी मात्रा में श्रुत्युक्त या कंगाल माना जायगा।

आज हम यह सब नहीं समझ सकते इसलिए हमारा काम से काम कर्तव्य इतना है कि हम उस नृत्य-संगीत को मरने न दें; उसे टिकाये रखने के लिए जितनी अनु-कूलता पैदा कर सकें उतनी अवश्य कर दें। भीलों को प्रगत

जीवन में धर्मान्तरित करने से पहले इतना खयाल तो हमें रखना ही चाहिए कि उनकी यह विवेकता बनी रहे। भारतीय जीवन-दृष्टि का असर जिस तरह इस्लाम और ईसाई धर्म पर होने लगा है उस तरह भीलों के जीवन-रस का असर कभी-कभी हम पर जहर होता है। वह जाति आज बालक-दशा में है। दुनिया के प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी बालक-दशा में बहुत बार अमहाय और अनवड-जैसे मालूम होते हैं। इसी तरह शायद भील जीवन के अनवडपन में हमारी संस्कृति को बिल्कुल स्वतन्त्र और अकल्पित तेज देने की शक्ति है। हम संस्कारी हैं; लेकिन उसी कारण कुछ हद तक क्षीण-वीर्य भी हैं। जंगली कौमों के पाप हमारे संस्कार न भी हों, लेकिन सारे जीवन की ओर नवीन दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति और शक्ति उनमें हो सकती है, और चूंकि उनकी प्राग-शक्ति खर्च नहीं हुई है, इसलिए जब वे ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे तब हनुमानजी की तरह अगर वे बड़े-बड़े उद्विग्न दुनिया को दिखायें तो उसमें क्या आश्चर्य? जबतक हम यह नहीं जानते थे कि खान से निकलनेवाले काले-कलूटे कोयले में कितनी अग्नि-शक्ति मौजूद है तबतक हमने उसकी कितनी कद्र की थी?

हम जानते हैं कि भीलों के संगीत तथा नृत्य में जो ताल होता है उसका असाधारण प्रभाव शरीर के व्यापार एवं ज्ञान-तन्तुओं पर पड़ता है। जिस तरह प्राणाश्रम के द्वारा मनुष्य वज्रकाय बन सकता है उसी तरह विशिष्ट प्रकार के संगीत और तालबद्ध हावभावों से सामान्य शरीर से असामान्य काम निकालना संभव है—इतनी बात स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम यह नहीं कह सकते कि वह शक्ति किम दिशा में विकसित होगी। संगीत-नृत्य की मिसाल यहां मिर्च नमने के तौर पर ली गई है। भीलों के जीवन एवं उनके जीवन-रस को हमें बड़े आदर के साथ श्रद्धा परगना चाहिए और उसमें बड़े-बड़े परिवर्तन करने से पहले यह जरूरी है कि सरजनहार जीवन-स्वामी से ठरकर उसकी मृष्टि तथा योजना की गूढ़ता को ध्यान में रखकर हम चलें।

(अनु० श्रीपाद जोशी)

महात्माजी ने एक बार मुझसे कहा था कि ये अंग्रेज तो योगियों की सन्तान मालूम होते हैं। उनकी प्रवृत्ति पटुता, नियमित और व्यवस्थित जीवन, कार्य-दक्षता किसी योगी से कम नहीं। बस एक ही कसर है। वह यह कि इनका ज्यादा प्रयत्न दूसरों को बोधन करने का होता है। दूसरे मायनों में मैं उनको कभी-कभी रावण की सन्तान कहा करता हूँ। रावण भी बड़ा विद्वान् और तपस्वी था, अच्छा शासक और संगठनकर्ता था, परन्तु वह रावण इसलिए कहाला कि दूसरों को सताता था। फिर भी अंग्रेजों के गुणों का मैं भक्त हूँ और उनके मुकाबले में कई बार हिन्दुस्तानियों को धट्टिया पाता हूँ।

स्वर्गीय श्री जार्ज अरंडेल का खयाल आते ही महात्माजी के पूर्वान्वन वचन याद आ जाते हैं। फर्क इतना ही है कि अंग्रेजों में दूसरों का बोधन करने की जो वृत्ति पाई जाती है, उससे श्री अरंडेल बिल्कुल बरी थे। इतना ही नहीं, बल्कि वह अत्यंत से इतना एक सेवामात्री, निष्ठावान, उच्च कोटी के साधक थे। विद्वान् तो थे ही, लेकिन उनकी दृष्टि में विद्वत्ता का दर्जा जीवन-मुक्ति और जीवन सिद्धि के मुकाबले में कम था। उनकी इस विशेषता ने उन्हें कोरा विद्वान् न रहने देकर धर्मोपगामी की ब्रह्म-विद्या संप्रदाय सत्ता का अधिष्ठाता बना दिया।

विद्वान् अकमर भीरु होते हैं। उनका शास्त्र-ज्ञान उनके साहस को मद कर देता है। पर श्री अरंडेल बड़े साहसी और निर्भीक व्यक्ति थे। १९२१ की एक घटना मुझे याद आती है, जबकि मैंने पहले पहल श्री अरंडेल के दर्शन बनारस के हिन्दू कालेज में किये थे। वह उन दिनों इस कालेज के प्रिंसिपल थे। मैं उनकी स्कूल-छात्रा में एक विद्यार्थी था। स्कूल के हैंडमास्टर प० इन्डालनारायण मुर्दू थे। जिस दिन मैं स्कूल में भर्ती होने के लिए गया, श्री अरंडेल और मुर्दू साहब को एक साथ टहलते हुए देखा। दोनों का रंग गहरा था। श्री मुर्दू यदि अंग्रेजी लिखास में होते, मूढ़ मुझे हुए हूँ तो यह कोई भी न कह सकता कि वह हिन्दुस्तानी हैं। दोनों

टहलते हुए इस तरह कदम मिला कर चलने में जैसे कोई मशीन के पुनले चल रहे हों। हाथ और पाव की गति दोनों की एक समान थी। इसमें उनका कोई सास प्रयत्न नहीं दिखाई देता था। बल्कि वह उनकी साधना ही थी। इस विशेषता ने प्रथम दर्शन में ही मेरा ध्यान खींचा और मेरे मन में शिक्षण-प्रवचनों के अध्यापकों के जीवन में कितनी अनुयायन वृद्धि! हानी चाहिए इनका दर्शन किया।

मेरे भर्ती होने के कुछ दिन बाद ही एक घटना हुई जिसने श्री अरंडेल के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ा दी। उन दिनों भारत में बम पार्टी का बड़ा जोर था। ग्वालियर में एक पड़पुत्र केम हुआ था, जिसमें ब्रह्म के विक्टोरिया कालेज के प्रोफेसर श्री हरि रामचन्द्र दिवेकर को घायल डेढ़ साल की सजा हुई थी। सजा काट कर वे बनारस आये और इस फिदाक में थे कि किसी कालेज में भर्ती होकर एम०ए० पास कर लें। एम०ए० प्रीविजस वह कर चुके थे और फाइनल उन्हें करना था। बनारस में उन दिनों दो ही कालेज ऐसे थे। एक सेंट्रल हिन्दू कालेज और दूसरा क्वीन्स कालेज। क्वीन्स कालेज में मुझे जहातक याद है, डा० बेनिम प्रिंसिपल थे। श्री दिवेकर जब और जगह से निरास होकर श्री अरंडेल के पास पहुँचे और अपना किस्सा बयान किया तो उन्होंने बड़ी सहानुभूति दिखाई और फौरन भर्ती कर लेने का आश्वासन दिया। जब मुझे यह मालूम हुआ तो मेरे मन में कहा कि यह शिक्षण सत्ता यथार्थ में शिक्षण सत्ता है, जहाँ साहस व निर्भीकता की शिक्षा सर्वप्रथम दी जाती है। उन दिनों एक शिक्षण सत्ता के लिए यह मामूली साहस भी बान न थी। एक हिन्दुस्तानी तो यह साहस कर ही कैसे सकता था और यूरोपियन से ऐसी आशा हो नहीं सकती थी। श्री अरंडेल का यह कार्य व गुण वदार्पण मुझमें योग्य नहीं है।

केवल इतना ही नहीं, श्री अरंडेल उन महान् अंग्रेजों में थे जिन्होंने भारत को अपनी यातुमति मानकर एक-निष्ठता से उसकी सेवा की थी। वे उन विद्वानों में से

वे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता भारत के अधिक्षित और पिछड़े हुए लोगों को शिक्षित और प्रगतिशील बनाने में लगा दी थी। वे मानवता के उन सच्चे उपासकों में से थे, जिनकी दृष्टि में न तो रंग या धर्म कोई अन्तर डाल पाये थे, न ऊँच या नीच। वे राष्ट्रीयता के उन प्रचारकों और प्रवर्तकों में से थे जिन्होंने अपनी जाति और अपनी सरकार से विरोध मोल लेकर, विलाम और वैभव को ठुकराकर स्वेच्छा से कठिनाई और आपदाओं को बरण किया था। वे उन दार्शनिकों में से थे, जिन्होंने धर्म और सम्प्रदाय के मंथुचित घेरे में ऊपर उठ कर समूची मानव जाति को एकता के सूत्र में बाँधने और उसे चिरन्तन शान्ति एवं आनन्द के पथ पर अग्रसर करने के लिए शक्ति-भर प्रयत्न किया था।

उनके अदम्य उन्माह और श्रद्धा का परिचय मुझे हुआ १९११ या १९१२ में, जब वियासफीकल कनवेंशन् बनारस में हुआ था और श्री जे० कृष्णमूर्ति के एक अवतार होने की चर्चा फैल रही थी। मुझे जहाँ तक याद है आयुध बनारस में ही यह पहले पहल घोषणा की गई थी और श्रीमती एनी बीसेन्ट ने लगा कर बड़े बड़े वियोमोफिस्ट श्री जे० कृष्णमूर्ति के प्रति बड़ी नम्रता प्रदर्शित करते थे। उस समय मैं भी उस कनवेंशन् में गया था। श्री जे० कृष्णमूर्ति को देखकर उस समय तो मेरे मन पर कोई खाम असर नहीं हुआ। उनके छोटे भाई और उनके पिता स्व० श्री नागयर्ष्या माय थे। मुझे वह सब एक खिलवाड़ जैसा लगा। परन्तु बड़े-बड़े वियोमोफिस्ट और खाम कर श्री अरंडेल बड़ी श्रद्धा से उन्हें मानते थे। मुझे आज भी याद है कि जब सभी श्री जे० कृष्णमूर्ति का नाम भाषण में आता तो उनका चेहरा श्रद्धा से खिल उठता। वह श्रद्धा और उन्माहमयी मूर्ति आज भी मेरी आँखों में नाच रही है।

छपि श्री अरंडेल का जन्म तथा शिक्षा-दीक्षा यूरोप में ही हुई थी तथापि वे अपनी युवावस्था में ही भारत के नामलों में बड़ी दिलचस्पी लेने लगे थे। वे भारत की समस्याओं को समझने का प्रयत्न करते और वहाँ की हल-चलों को ध्यान से देखते थे। भान्न के लिए, उनके हृदय में जो प्रेम और महानुभूति की भावना थी, वह निरन्तर

बढ़ती गई और एक समय वह आया जब कि उन्होंने सन् १९०३ में ब्रिटिश मेक्शन के जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ कर बनारस के मेट्रल हिन्दू कालेज में इतिहास के अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। इस कालेज की स्थापना श्रीमती एनी बीसेन्ट ने की थी। श्रीमती एनी बीसेन्ट के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वियासफीकल सोमायटी के प्रचार और प्रसार के लिए वे जो विश्वव्यापी कार्य कर रही थी, उसे वे बड़े आदर की दृष्टि से देखते आये थे। श्रीमती एनी बीसेन्ट के प्रति उनकी यह श्रद्धा ही उन्हें मेट्रल हिन्दू कालेज में ग्रीच लाई। मेट्रल हिन्दू कालेज में वे श्रीमती एनी बीसेन्ट के निकट संपर्क में आये और अपना काम इतनी तत्परता और लगन से करने लगे कि वे कालेज के प्रिंसिपल के पद पर पहुँच गये। इतना ही नहीं, धीरे-धीरे वे श्रीमती एनी बीसेन्ट के प्रमुख नाथी और दाहिने हाथ बन गये।

श्रीमती एनी बीसेन्ट ने प्रारम्भ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों तक ही अपने को सीमित रखा था। अतः श्री अरंडेल भी शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में ही काम करते रहे। अपनी विद्वत्ता एवं क्रियाशीलता के कारण समय-समय पर वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, नेशनल यूनिवर्सिटी, मद्रास के प्रिंसिपल, होल्कर राज्य के शिक्षा मंत्री तथा भारत के लिबरल कैथोलिक चर्च के रिजनेरी बिशप जैसे उच्च पदों पर पहुँचे और अपना समय एवं शक्ति इन कामों में लगाते रहे। लेकिन श्रीमती एनी बीसेन्ट राजनीति में आईं तो वे भी उनके नाथ-नाथ इस क्षेत्र में कूद पड़े।

यह बड़ा ही नाजुक समय था। भारत की पुकार पर इस समय न तो कोई ध्यान दे रहा था, न कोई ऐसा व्यक्ति ही था, जो नेतृत्व के सूत्र को अच्छी तरह संभाल सके। श्रीमती एनी बीसेन्ट में विशाल विद्याबुद्धि, अदम्य इच्छा-शक्ति एवं अथक कार्यशीलता का बड़ा ही सुन्दर समन्वय था। राजनीति में प्रवेश करके उन्होंने जरा भी चैन नहीं लिया। वे जानती थी कि अब प्रस्ताव पान करके भारत की समस्या हल नहीं हो सकती। अब तो मनुष्य देश में एक जोरदार आन्दोलन करना पड़ेगा। अतः उन्होंने 'न्यू इंडिया' नामक एक दैनिक पत्र निकाला तथा 'कामन

वील' नामक साप्ताहिक। इन पत्रों ने भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तूफान मचा दिया। इन पत्रों के खास कर 'न्यू इंडिया' के संपादन का काम श्री अरडेल ने भी किया और वे इन आन्दोलनों में पूरी तरह उनके साथ रहे। श्रीमती एनी बीसेन्ट का यह आन्दोलन इतना व्यापक और उग्र बना कि मन्त्रालय के लिए चुपचाप बैठना अशभव हो गया। उनमें आन्दोलन को दमना प्रारम्भ कर दिया और भारत-रक्षा कानून व अलग-अलग थोपरी एनी बीसेन्ट के साथ ही श्री अरडेल का भी उल्लेख मिला गया। श्रीमती एनी बीसेन्ट के साथ उनकी भी नज़रबन्दी इस बात का प्रमाण है कि वे जो आन्दोलन में श्रीमती एनी बीसेन्ट के साथ-साथ लड़ी थीं, आगे बढ़ गईं और उनकी ही तरह सरकार के लिए खतरनाक बन गईं। इस समाचार से सारे देश में उत्तेजना फैल गई और श्री अरडेल की प्रतिष्ठित चारा और हो गई।

श्री अरडेल दशपि हाफेल के आन्दोलन में आगे आ गये थे तथापि उनका प्रिय कार्य तो सेवा का ही था। बड़े-बड़े आन्दोलनों की वजह से मूक मेवों की भाँति मानवता की सेवा में लगे रहना ही उन्हें प्रिय था। बालकर-आन्दोलन इस दृष्टि से उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बालकों में सेवा-भावना भरकर उन्हें देश का सच्चा नागरिक बनाने का कार्य बड़ा पवित्र और उच्च कोटि का था। वे भारतीय बालकर-आन्दोलन के डिप्टी-चौक-स्वाउट बने और इनके बाद मद्रास प्रान्त की वाय स्काउट कौन्सिल के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी उन्होंने बड़ी तपस्वता और लगन से कार्य किया। उन्होंने मद्रास प्रान्त की सेवा समिति के प्रान्तीय कमिश्नर के पद पर भी बड़ी योग्यता से काम किया।

बालकर-आन्दोलन की भाँति मजदूरों की उन्नति का आन्दोलन भी उनका उदात्त प्रिय था। यूरोप में मजदूरों की उन्नति का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था और वे अपना संगठन वहाँ मजबूत कर रहे थे, लेकिन भारत में तो इस प्रकार का कोई आन्दोलन था नहीं। तब श्री अरडेल ने इस काम में जो प्रयत्न दिलचस्पी ली। उन्होंने मद्रास में यह कार्य प्रारम्भ किया और मद्रास लेबर-यूनियन के आगरेरी प्रेसीडेंट के पद पर भी बहुत

दिनों तक कार्य करते रहे। मद्रास की यह लेबर यूनियन भारत की सबसे पुरानी और बड़ी यूनियन मानी जाती है।

इस प्रकार श्री अरडेल ने सेवा के कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उनका सबसे अधिक प्रिय विषय था धर्म। वे एक साधक थे। श्रीमती एनी बीसेन्ट के प्रति उनके आकर्षण का यही एकमात्र कारण था। बचपन से ही वे बियासाफीवल सोसायटी के निर्माता के संपर्क में रहे थे और उनके प्रचार और संगठन के काम में श्रीमती एनी बीसेन्ट के साथ-साथ उन्होंने एक लम्बे अर्से तक कार्य किया। यूरोप तथा दुनिया के अन्य भागों में भी इस आन्दोलन को गतिशील और सक्रिय बनाने में उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। भारत की भाँति आस्ट्रेलिया में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी थी और वहाँ भी बियासाफीवल सोसायटी के काम को बढ़ाने में उन्होंने शक्तिशाली प्रयत्न किया। श्रीमती एनी बीसेन्ट की एमी कोई प्रवृत्ति नहीं थी, जिससे उनका हाथ न हो। उनकी मृत्यु के बाद वे बियासाफीवल सोसायटी के उपाध्यक्ष नामजद किये गये और बाद में उनके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष के निर्वाचन में उन्हें बहुत ज्यादा मत मिले थे।

उनकी 'ई ईश', 'मावन्ट एवरेस्ट', 'फ्रीडम ऐंड फ्रेन्डशिप' तथा 'गाइड इन दी वीकर्मिंग' बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिनमें उनके दार्शनिक विचारों की भागीरथी का बड़ा ही सुन्दर प्रवाह है। श्रीमती रुक्मिणीदेवीजी से विवाह करने से तो मानो वे पूरी तरह भारतीय बन गये थे।

उनके विवाह की घटना उस समय तो मुझे बड़ी ही विचित्र लगी। श्रीमती रुक्मिणीदेवी अपने आत्यन्तकाल में श्री अरडेल से शिक्षा पाती थी, अर्थात् उनकी शिक्षा थी। विवाहान्तक उपक्रम में से दोनों के प्रणय का जन्म हुआ और वे विवाह बन्धन में बंध गये। उस समय के हिन्दु-पंसार को ऐसे विवाह से महारु आघात लगा था और श्री अरडेल के प्रति मेरी श्रद्धा को भी एक झटका लगा, एक बाल तक उनके प्रति मन में उदासीनता आ गई। दोनों की अवस्था में भी बड़ा अन्तर था। बाद में दोनों ने अपने जीवन को जिस प्रकार राष्ट्रीय सेवा और परोपकार में लगाया, उससे मेरे मन का वह भार हल्का हो गया

और अब जब कि विवाह व्यवस्था में ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, उमका एक संस्कार मात्र ही मन पर रह गया है और उसकी आलोचना का भाव नष्ट-प्राय हो गया है। उस समय के सुधारकों ने अवश्य ही यह माना कि श्री अरंडेल और श्रीमती रुक्मिणीदेवी ने इस विवाह के द्वारा पूर्व और पश्चिम में एक मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया है।

शंकरदेव विद्यालंकार

उच्च शिक्षा में एक नया प्रयोग

ओहियो अमेरिका (संयुक्त राज्य) का एक औद्योगिक राज्य है। वहां पर एंटियोक कालेज में ग्यारह सौ छात्र 'विद्याध्ययन और निज कमाई' की तालीम प्राप्त कर रहे हैं। अब इस कालेज के कार्यवाहक अपनी इस योजना को अपने अध्यापक वर्ग में भी प्रयुक्त किया चाहते हैं। आजकल वहां के छात्र एक सत्र में विद्याभ्यास करते हैं और दूसरे सत्र में कामकाज करते हैं। संचालक लोगों का अब अध्यापकों के प्रति भी यह निवेदन है कि "कुछ समय पढ़ाई और कुछ समय कमाई!"

इस योजना की सफलता के लिए कालेज के कार्यवाहक मदस्य देग में विभिन्न उद्योगों, धंधों और सरकारी नौकरियों के अध्यक्षों के साथ बातचीत करके योग्य प्रबन्ध कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार अध्यापक भी नमाज-जीवन में प्रत्यक्ष कामकाज करके कमाई करेगा तो उसमें वह अपने शिक्षण-कार्य में भी उपयोगी अनुभव प्राप्त कर सकेगा। इस योजना के सफल होने पर, इसके परिणामों का प्रभाव देग-भर की शिक्षण-संस्थाओं पर पड़ेगा।

इस योजना को सन् १९२१ में आर्थर मार्गन ने प्रारंभ किया था। उस समय वे उस कालेज के अध्यक्ष थे। बाद को वे हेनेसी-वाटी ऑयोटिन्टी के मभापति बनाए गए थे।

अन्य संस्थाओं के मुकाबले में एंटियोक कालेज एक छोटा-ना कालेज है। परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी राज्यों में से तथा समुद्रपार के कितने ही देशों में वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रगण आते हैं। इन विद्यार्थियों को अमेरिका के सभी भागों में कामकाज करने

श्री अरंडेल के विचारों की उच्चता, व्यवहार की पवित्रता, सेवा भावना की उत्कटता और साधना शीलता कई भारतीयों में स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार कर चुकी है और करती रहेगी। उनका जीवन ऐसे अनमोल गुणों की खान था। उनकी यह छोटी-सी माला आपको अर्पित करते हुए मैं अपने को धन्य मानता हूं। क्योंकि गुणों का स्मरण करने से मनुष्य स्वयं गुणी बन जाता है।

के लिए भेजा जाता है। इस कालेज के सदस्य छात्रों को अपनी-अपनी कथाओं में अमुक समय तक शिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यवसायों में कामकाज करने के लिए भेजा जाता है जिससे उनकी तालीम में अभिवृद्धि हो सके। यह कामकाज भी उनके स्नातकीय अध्ययन क्रम का एक अंग माना जाता है। सामान्यतया प्रत्येक स्थान के लिए दो छात्र नियत किए जाते हैं। एक छात्र जिस समय व्यवसाय के लिए जाता था उस समय दूसरा छात्र अध्ययन करता है। फिर जब वह अध्ययन के लिए आता है तब यह छात्र उसकी जगह नौकरी के लिए जाता है। इस प्रकार नौकरी देनेवाले की सारे वर्ष भर नौकरी चालू रहती है।

अध्यापकों के निमित्त थोड़े समय शिक्षण और थोड़े समय कामकाज की योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए कालेज के कार्यवाहकों को नौकरी देनेवालों का सहयोग प्राप्त करना होगा। क्योंकि विभिन्न विषयों के अध्यापकों के लिए इस प्रकार के कार्य तैयार होने जिनके लिए उनका ज्ञान, अनुभव और योग्यता उचित और साधक हो सके और साथ ही वह कार्य उनकी शिक्षण की शक्ति में वृद्धि करने वाला हो! इस योजना में अध्यापकों की भी महकारी मंडलियां बन जायेंगी। एक मंडली कालेज में पढ़ा रही होगी उस समय दूसरी मंडली अपने शिक्षण के साथ मेल खाने वाले उद्योग, व्यवसाय अथवा नौकरी में लगी हुई होगी। उसके पश्चात् ये मंडलियां शिक्षण और नौकरी की बदला-बदली करेंगी।

[गुजराती 'शिक्षण अने साहित्य' से]

विज्ञान के प्रयत्नों से आज हम आदमी की अनु-
पस्थिति में भी उसे देख, सुन और समझ सकते हैं। चित्रों
में उसका स्वरूप-दर्शन किया जा सकता है। रेखाड
या रेडियो से उसकी वाणी सुनी जा सकती है और पत्रों
एव पुस्तकों के जरिये उसके विचार जाने जा सकते हैं।

लेकिन इतने से ही आदमी को सन्तोष नहीं हुआ
और उसने एक ऐसा आविष्कार किया कि जिससे
आदमी के रहने या नहीं रहने पर भी सिनेमा के पर्दे पर
उसे साकार स्वरूप में बोलते, गाते और काम करते देखा
जा सके। यो उसने अपने आविष्कार में सम्पूर्णता प्राप्त
की, किन्तु जिस क्षण से उसने यह दावा किया उसी क्षण
से वह पराजित हो उठा।

उस दिन मे 'थ्यू थियेटर्स' का एक झल देख
रहा था। बीच खेल में सूचना मिली कि सहलग
की मृत्यु हो गई। न जाने कैसे मन धेचन हो उठा।
सिनेमा के पर्दे पर सहलग के दीखने, बोलने और काम
करने के वाचजुड भी यह अधिक सत्य था कि सहलग
अब नहीं रहा। चाह कर भी अब उससे प्रत्यक्ष मिला या
बोला नहीं जा सकता। पर्दे में उसके चित्र, बोल और
हावभाव को बाध लेने के वाचजुड भी प्रत्यक्ष आदमी
को उसके समय से अधिक एक क्षण भी रोक सकते
की सामर्थ्य किसी में नहीं, विज्ञान में भी नहीं। आदमी की
यह बैसी लाचारी है मानी वह सब कुछ नरके भी कुछ
नहीं कर सकता।

अभी एक रोज़ की बात है। अपने एक मित्र से मिले
वर्षों हो गये थे। अचानक रेडियो पर उनकी वाणी सुनने
को मिल गई। बड़ी बोल, बड़ी स्टाइल। मे आल्बिनी-
सा उन्हे सुनता रहा। आखों में उनका चित्र छाया था
और कानों में उनकी वाणी गूँज रही थी कि इसी बीच
कार्यक्रम समाप्त हो गया। मैंने देखा आसपास कहीं कोई

नहीं था। और उनके और मेरे बीच की दूरी पुन संकड़ी
मील की दूरी बन चुकी थी। मन मसोसवर रह गया।

गांधीजी के प्रार्थना-श्रवण रिवाज कर लिये गये हैं।
बाजू भी जब मैं उन्हे सुनता हू तो मन में एक हाहाकर,
एक तूफान सा उठता है। उनके जीवन के अनेकों चित्र,
अनेकों घटनायें, अनेकों स्मृतिपा आँखों में घूमने लगती
हैं और यो मैं उन्हे सुनकर भी नहीं सुन पाता। लगता
है कि अभी कल तक जो हमें सहज प्राप्त था, वे अब हमसे
सदा-सदा के लिए दूर चले गये हैं। और यो मन की बेवैनी
बढ़ती ही जाती है।

यो विज्ञान के सहारे आदमी से मिलने के जितने भी
साधन हैं उनमें से किसी में भी इतना आनन्द नहीं, जितना
प्रत्यक्ष आदमी से मिलकर होता है। आदमी आदमी से
मिलकर भले ही ज्ञान की या काम की बात न करे या
मीन रह जाय लेकिन आदमी को आदमी से मिलकर
जो आनन्द होता है उसकी गुलता में दूसरा कोई सुख नहीं।

आज जो विज्ञान की हवा चली है उसमें कहीं ऐसा
न हो कि हम 'चित्र' की तो पूजा करें और प्रत्यक्ष
'आदमी' की हमारे हाथों उपेक्षा होती चले।

पर्दे के छाया चित्रों को देखकर ही हम खुशी मनायें
लेकिन मनुष्य की मृत्यु से हममें 'वेदना' न जगे। लेखक
की वाणी या विचारों से तो हम प्रभावित हो, लेकिन
उससे हमारी कोई 'आत्मीयता' न सजे। रेडियो से हम
देश विदेश की खबरें तो सुनें, लेकिन अपने ही पड़ोसी
के 'धुल दई' के हंग जेखवर रह जायें।

वास्तव में हम घरती का सबसे बड़ा सत्य 'आदमी'
है। और आदमी से आदमी की तरह मित्रने, आदमी के
नजदीक आने, आदमी की सेवा, सहायता करने और
आदमी को प्यार करने से बड़कर और कोई सुख नहीं है।

क्या आप झूठा पानी पीना पसन्द करेंगे? यदि नहीं तो पुस्तकें माग कर क्यों पढ़ते हैं?

दिनों नहीं, महीनों नहीं, वर्षों नहीं सैकड़ों वर्षों के पश्चात् १९४७ भारत के कन्धों पर मे गुलामी का जुआ उतारने में सफल हुआ। भारत स्वतन्त्र हुआ। यद्यपि आनन्द की वह सर्वव्यापी लहर न वह सकी जिसकी कल्पना आज़ादी के दीवाने, नाँव के पत्थर, देश के असम्य नवयुवक नवयुवतियाँ—ग़हीद कर रहे थे फिर भी रक्त-स्नान की हुई आज़ादी मिली ही। जो हो वह कहानी दूसरी है—भारत स्वतन्त्र हुआ। विदेशी शासन का अन्त हुआ और जन-जन की कल्पना में नाच उठी पूज्य बापू की बाणी। एक स्थान पर उन्होंने लिखा था “आर्थिक समानता के प्रयत्न के माने पूँजी और श्रम के शाश्वत विरोध का परिहार करना है।” इसके मानी यह है कि एक तरफ से जिन मुट्ठीभर धनाढ्यों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिकांश इकट्ठा हुआ है, वे नीचे को उतरें और जो करोड़ों लोग भूखे और नंगे हैं, उनकी भूमिका ऊँची उठे। जबतक मालदार लोगों और भूखी जनता के बीच यह चौड़ी खाई मौजूद है, तबतक अहिंसक राज्यपद्धति संभव अमंभव है। नई दिल्ली के राजमहलों और गरीब मजदूर की झोपड़ियों में जो विषमता है, वह स्वतन्त्र भारत में एक दिन भी नहीं टिक सकती; क्योंकि उस समय गरीबों को उतना ही अधिकार होगा, जितना कि धनवान से धनवान को। अगर सम्पत्ति का और सम्पत्ति में होने वाली सत्ता का खुशी ने त्याग नहीं किया जायगा और सार्वजनिक हित के लिए उसका संविभाग नहीं किया जायगा तो हिंसक क्रान्ति और रक्तपात अवश्यम्भावी है। स्वतन्त्र भारत में पाँच वर्ष व्यतीत कर चुकने पर आज यह लिखा-जोखा लेना आवश्यक हो गया है कि कहाँ तक हम ‘अहिंसक राज्य पद्धति’ की स्थापना कर पाए हैं। बापू ने जिस विषमता की ओर संकेत किया था क्या स्वतन्त्र भारत के पंचगुने तीन सौ पसठ दिनों में वह टिक नहीं पायी है? राजमहलों ने क्या आज भी झोपड़ियों को अपने भीतर या अपने आसपास स्थान दिया है? क्या आज हम सगर्व सिर उठाकर यह कह सकते हैं कि स्वतन्त्र भारत में एक भी व्यक्ति भूखा, नंगा, बेघरवार नहीं है?

बापू की अहिंसक राज्य-पद्धति

यह सत्य है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक यहाँ तक कि सामाजिक कठिनाइयों ने भी अपने उग्ररूप में इन्हीं पाँच वर्षों में दर्जन किये; किन्तु साथ ही यह भी तो सत्य है कि यह पाँच वर्ष भारतवर्ष में महात्मा गांधी के ‘अहिंसक राज्य पद्धति’ पर अक्षरशः विश्वास करनेवाले पाँच व्यक्ति भी उत्पन्न नहीं कर पाये हैं। यदि ऐसे पाँच व्यक्ति ही बापू की भांति अदम्य उत्साह लेकर सत्ता एवं पदाधिकार की भावना से मुक्त होकर इस चौड़ी खाई को जो आज भी उमी तरङ्ग उपस्थित है, भर सकते तो सम्भवतः समस्या का आजिक हल हो सकना सम्भव हो जाता। देश में आज भी बेकारी है और उसका कारण केवलमात्र यही नहीं है कि भारतीय आलसी हैं, उसका कारण यह भी नहीं है कि भारतीय श्रम का मूल्य किसी प्रकार भी समझना ही नहीं चाहता है। श्रम का मूल्य तो पेट में निरन्तर धक्कने वाली ज्वाला मानव को स्वयं मिखा देती है। कारण है श्रम का व्यावसायिक ढंग पर ठीक से बंदबारा न होना। योजनायें बनती हैं और बनती चली जाती हैं किन्तु उनका मूल्य केवल ‘योजना मात्र’ ही रह जाता है। व्यक्तिगत दैर्घ्य तथा धन में उत्पन्न सत्ता के प्रतीक आज भी मित्र ऊँचा किये भारत की अधिकांश निर्धन जनता का उपहान ही किया करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश के धन को उसकी उत्पादन शक्ति को बढ़ाये बिना हम बंदबारे की चर्चा करना व्यर्थ है। जब तक देश में उतनी वस्तुएँ नहीं हो जाती कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की आवश्यक पूर्ति हो सके तबतक ‘बंदबारे की समता’ अथवा ‘अत्यावश्यक सबके लिए’ का नारा लगाना थोड़ा अवश्य हो जाता है किन्तु देश की सम्पदा बढ़ाने के लिए कितने युगों की आवश्यकता होगी? कबतक हम बापू के उस स्वप्न को साकार सत्य बना देने के लिए आँखें फोड़ धरती एवं आकाश की ओर देखने रहेंगे? सन्त दिनोन्मा की स्वतन्त्र भारत में भी बापू के ‘समराज्य’ की कल्पना साकार करने के लिए आँखें फोड़ कर द्वार-द्वार दग्धनागयग की प्रनाद योजना की आवश्यकता क्यों हुई? करोड़ों भूखे और नंगे देशवासियों

की भूमिका ऊंची उठाने के लिए ही तो हमारे सम्मुख और भी देशों के उदाहरण हैं जोकि हमसे वही पिछड़ हुए थे। जहाँ वेबल घन वैभव और जन्मजात वश के आधार पर ही मानव-मानव में इतनी अविन भेद की सृष्टि कर दी थी कि एक आकाश के नीचे शासन भी अपराध समझता था और दूसरे को पाताल से तनिक ऊपर देख पाने की मुविधा पाने के भी सब द्वार बन्द कर दिये गये थे। यद्यपि दोना मानव ही तो थे फिर भी उन देशों ने ऐसे घोड़े से ही समय में इस भेद को कम कर दिया। श्रम का मूल्य है और बहुत अधिक है। सचमुच ही आज की बला आज का मोन्दर्व, आज दिन विश्व की सम्पत्ता और ससृष्टि श्रमकार की सबसे बड़ी देनदार है। श्रमकार धमजोवी ने ही भूले रहकर नग रहकर झोपड़ी में खीन, घूर और बर्षों की बटोर बुझा के आधान सहकर यहातक पत्नी को आघपेट खाते और बच्चा की औपधि के बिना, पथ्य के बिना मर जाते देखकर भी विश्व की सुन्दर और सुन्दरतर बनाया। यह बताते जाना, बताते रहना उसकी लाचारी थी, वेबली थी और थी साधनहीनता, विन्तु उसने यह सब किया तो और विश्वससृष्टि उसकी देनदार तो है ही। यही भारत में भी नितान्त सत्य है, विन्तु केवल इस सत्य का उल्लेख कर मर देने से ही तो आधिक समानता—वह आधिक समानता जिसका वापू ने उल्लेख किया है, वह आधिक समानता जिसका अर्थ है मूजी और श्रम के शाश्वत विरोध का परिहार करना—स्थापित नहीं हो सकेगी ? आज भी पूजा और श्रमी का शाश्वत विरोध जाति है। आज भी प्रत्येक मानव की भीतरी धम शक्तिमयी सम्बन्धी क्षांजें नहीं हो पा रही हैं—आज भी औद्योगिक कौशल सम्बन्धी एचि जाग्रत करने की योजनाएँ अधूरी हैं क्या ? शायद इसलिए कि वापू की 'अहिंसक राज्य पद्धति' जिसका आधार था स्वेच्छा, जिसका मूल था स्वेच्छा से सम्पत्ति एवं सम्पत्ति से होनेवाली सत्ता का त्याग और सार्वजनिक हित के लिए उसका सविभाग—किन्तु आज उसका पता भी कहा है ? एकाकी सन्त विनोबा स्वेच्छा से दिया गया भूमि का दान माग रहा है, किन्तु स्वेच्छा से त्याग किया गया सत्ता का

दान कौन देगा ? वह सत्ता जिसमें पूजावादी का सा शक्ति है, वह सत्ता जिसमें प्रभुता की भावना है और वह सत्ता जिसमें चाटुकारिता द्वारा प्रसन्न किये जाने की क्षमता है। वस्तुतः पूजावाद की समस्त बुराईया तब ही विषमय और तीखी हो उठती है जबकि उनमें अधिकार-भावना, सत्ता एवं सत्ताधारी को-भी प्रवृत्तिमा आकर स्थान बना लेती है। पूजा के बिना भी किसी भी क्षेत्र में जहाँ प्रभुता, सत्ता, एवं अकारण मानव की मानव पर जमानेवाली अधिकार भावना आ गई वही पूजावाद की बुराईयो का शीयणस्थ हो जाता है। अतः आज दिन आवश्यकता है—सबसे बड़ी आवश्यकता है वापू के 'अहिंसक शासन पद्धति' के सच्चे समर्थकों की, उन जनसेवकों की, जिनके लिए धन, सत्ता एवं शक्ति ही लक्ष्य न हो बरन् लक्ष्य हो देश-सेवा—मानव तो मानव ही है फिर भी ऐसे जनसेवकों का देश में सर्वथा अभाव नहीं है। आज भी देश के कोने-कोने में अज्ञात, अविद्यमान, अपने अपने छोटे छोटे सीमित क्षेत्रों में मूक मौन काय बरनेवाले जनसेवक हैं ही। उन्हें एकत्रित करके, उनकी शक्ति संग-लित करके आवश्यकता है उन्हें एक ही लक्ष्य की ओर लगाने की और वह लक्ष्य होगा मानव का मानव सेहृदिम भेद मिटा देना। काम कोई भी छोटा नहीं है। किसी भी एक ढग से जीविका उपार्जन करनेवाला दूसरे ढग से जीविका उपार्जन करनेवाले से हूय नहीं है, निम्न नहीं है फिर भी आज दिन सचमुच दुःख होता है यह देख कर कि एक व्यक्ति नैनीताल की प्रकृति छवि देखने का लोभसव-रण न कर सक्ने के कारण आता है पार निरीह प्राणियों के कन्धों पर रखी डांडी पर बँठ कर। इतना तो ठीक ही है किन्तु वह चार मानव—जीवित भारतीय प्राण पिछ-मिडते हैं उस कंधों पर बँठे हुए व्यक्ति से घादी एक चमक-दार सिक्का पाने के लिए—यद्यपि असमय में ही मर कर, यावज्जीवन चिपड़े लगाकर, स्वयं उगा कर भी महीन नहीं मोटा अन्न खाकर भी वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा तो दूर रही पेटभर अन्न भी नहीं जुटा पाते और वह भी स्वतन्त्र भारत के बासी हैं। यही नहीं छात्री फाड़कर श्रम करते हैं—यही नहीं बुद्धि में भी अवसर पाते ही प्रमाणित कर देते हैं कि वह उन मानव प्राणियों से तनिक

भी कम नहीं हैं जिन्हें निरन्तर कन्धों पर ढोकर वह पर्वत की ऊंची-से-ऊंची श्रेणियों तक पहुंचा देते हैं। आज हम 'श्रम के मूल्य' का गीत गाते हैं किन्तु मीलों मनो बोझ पीठ पर लेकर चढ़ाई चढ़नेवाले मानव के श्रम का मूल्य हमारे दस मिनट कलम घिसने के पारिश्रमिक से कहीं कम ही क्यों रह जाता है ? इसीलिए तो कि आज भी मानव मानव नहीं है। आज भी उसके भीतर असमानता इतनी अधिक है कि एक दूसरे पर हर प्रकार का अत्याचार करके भी समाज में सिर उठा कर चल पाता है, लज्जा से उसका सिर झुक नहीं जाता। पूंजीवाद की-बुराइयां हमारे रक्त-मांस में इस प्रकार अच्छाईयां वनकर घुस गई हैं कि इन्हें हम किसी प्रकार भी पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूं जिस दिन कोई भी कार्य-क्षेत्र हो कोई भी पेशा हो, कोई भी जीवनमार्ग हो, मानव का सम्मान केवल इसलिए ही होगा कि वह मानव है। अतिरिक्त सम्मान

आप गुणों के लिए दीजिए और अवश्य दीजिए; किन्तु प्राप्य सम्मान तो मानव को केवल इसीलिए दीजिये कि वह मानव है। प्रारम्भिक जीवन में जीविका उपार्जन करने के लिए योग्य बनने, को सुविधायें तो केवल इसी-लिए दीजिये कि वह मानव है। वहां भेद क्यों हो और वह भी 'प्रकृति-दत्त गुणों' के आधार पर नहीं केवल इस-लिए कि एक व्यक्ति किसी सम्पन्न नागरिक के घर उत्पन्न हुआ है और दूसरे का जन्म साधनहीन दरिद्र की झोंपड़ी में हुआ है। इतनी विषमता को मिटाये बिना 'स्वराज्य' कैसा ? यह विषमता तो वापू के शब्दों में स्वतन्त्र भारत में एक दिन भी नहीं रहनी चाहिए। वापू की कल्पना का वह 'अहिंसक शासन पद्धति' द्वारा शासित भारत का मुद्दिन कब आयेगा नहीं मालूम। किन्तु उनकी प्रतीक्षा अवश्य है, उसे देख पाने की उत्कट अभिलाषा अवश्य है। यदि वह दिन न आ सका तो वापू की भविष्यवाणी सत्य होकर रहेगी।

सिद्धराज ढड्डा

८

प्रभु

—तू सर्वव्यापी है; सर्वशक्तिमान है; विश्व के अणु-अणु में तेरा वास है; ज़र्रे-ज़र्रे में तू रमा हुआ है !

—तेरे अस्तित्व से अलग किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है; तेरी व्यापकता से अछूना कोई तत्व नहीं है; तेरी इच्छा के बिना कोई स्पन्दन नहीं है !

अन्तर्दामी

—आज संसार का कण-कण एक-दूसरे के विरोध में खड़ा है, मार्मजन्य और समन्वय की जगह विग्रह और प्रतिद्वन्द्विता ने ले ली है; मत्सर, द्वेष और कलह की ज्वालाओं ने पृथ्वी संतप्त हो उठी है; यह ब्रह्माण्ड नानो टुकड़े-टुकड़े होने जा रहा है।

दयामय

—हमारे पापों को क्षमाकर; अपनी दया का विस्तार कर; अपने प्रेम की-वर्षा कर; इन संतप्त भूमि को अपनी कदना के जल से आर्द्र कर !

‘प्रार्थना’

सर्वशक्तिमान

—अगर यह संभव नहीं है; अगर क्रिया की प्रति-क्रिया होनी ही है; अगर पाप का फल भोगे बिना कोई चारा नहीं है; तब !

—तब, कृपा करके जल्दी अपना तीमरा नेत्र खोल और प्रलय का नाण्डव होने दे, जिसमे पाप-पुण्य, भलाई-बुराई सब उस आग की लपटों में भस्म हो जायें, मौजूदा पीड़ा और वेदना का अन्त हो, पुरानी बातें सदा के लिए विस्मृत हो जायें और एक नई सृष्टि का उदय हो।

नियन्ता

—यह तो तुच्छ मानव की पुकार है, जो देव और काल की सीमाओं से आवद्ध है !

—पर तू चराचर का स्वामी है, देवकाल के बन्धन से परे अविनाशी और अक्षर है।

—जो तेरी इच्छा हो वही होने दे, उसीमें हमारा कल्याण है, हमारा श्रेय है !

तेरी इच्छा पूर्ण हो !!!

पात्र

शशिधर	—एक तपस्वी महात्मा
मृदुला	—शशिधर की पुत्री
केसरीसिंह	—एक डाक
चन्दर	} —गाव के नवयुवक
सलीम	
लखनसिंह	—गाव का जमींदार

प्रथम दृश्य

(समय—रात्रि स्थान—शशिधर का आश्रम—आश्रम में तपस्वी शशिधर का मकान, एवं कोने में दीपक टिमटिमा रहा है, शशिधर इधर से उधर घूम रहे हैं)

शशिधर—(स्वयं) जीवन में जितना सपना है, जितनी वेदना है, दुःख भी प्रत्येक क्षण एक चरम सत्य की तरह साध है। सकलता जीवन की पूजी है, लेकिन वह कितना परिश्रम चाहती है इसे बोझ नहीं जानता। लोग नारे लगाना जानते हैं, पर मैं नारों में विश्वास नहीं करता। मैं कहना नहीं करना चाहता हूँ। मेरा देश और समाज, मैं इन्हें महान् बना कर ही रहूँगा। यह मेरा छोटा सा गाव, यह मेरा प्यारा सा आश्रम, ये एक आदर्श उपस्थित करेंगे। यह मेरी इच्छा है और मैं जानता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी होगी।

मृदुला—(आते हुए) बापू ! क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगे।

शशिधर—हूँ। कुछ देर आराम करना तो चाहता था, पर कल क्या ? मेरी आखी में नींद ही नहीं है। दुनिया सो रही है, कोई तो जागता रहे। तू सो जा बटी। मेरे चारों तरफ़ नींद भी असमय में ही खुल जानी है।

मृदुला—नहीं बापू! ऐसी तो बोझिल नहीं। मैं सोच रही थी कि आपसे आकर कुछ देर बातें करें। मैंने अभी अभी सपने में मा को देखा तो अचानक नींद उचट गई।

शशिधर—पगड़ी नहीं की। जा, जाब सो जा। मृत आत्माओं के विषय में अधिक नहीं सोचते। तेरी मा-देवी

थी, वस इससे अधिक और मैं कुछ नहीं जानता। वह चाहती थी कि उसके बच्चे राष्ट्र-हित में लगे रहें। उसका पति देश, समाज और जाति का गौरव बन कर जाए। वस मैं यही चाहता हूँ कि तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको।

(नैपथ्य में किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज)

शशिधर—कौन है।

केसरी—मैं हूँ आपका एक सेवक। आपके दर्शनो की अभिलाषा मुझे यहाँ तक खींच लाई है।

शशिधर—इतनी रात गए। ठहरो, मैं आता हूँ।

मृदुला—(धीमे स्वर में) बापू! कोई शत्रु-गण का न हो। मेरे विचार में इस वन दरवाजा खोलना ठीक न होगा।

शशिधर—मेरा कोई शत्रु नहीं है, बेटी। मेरा द्वार सबके लिए खुला रहता है। (सोचते हुए) तुम बहुत छोटी थी जब एक रात महान् कात्तिकारी वसुमित्र इसी तरह आए थे। पुलिस उनके पीछे थी। उन्हें भी इसी कुटिया में आश्रय दिया था। वह रात भी इतनी ही गहरी थी।

मृदुला—अच्छा। पर मैं इस समय यहाँ से न हटूंगी।

शशिधर—कोई आवश्यकता भी नहीं है जाने की। तू मुदुला नहीं, मुदुल है। बेटी नहीं, बेटा है। (जाकर दरवाजा खोलत है) आओ भाई, वही कैसे आए हो, क्या चाहने हो हमसे ?

केसरी—कुछ नहीं, वस आपके दर्शन की लालसा यहाँ तक खींच लाई है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके दर्शन करूँ। लेकिन कब और कैसे करूँ यह आज समय ने बनवाया।

शशिधर—भाई ! क्या तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ।

केसरी—मेरा नाम आप जानते हैं। (मृदुला से) बेटी तू यदि ..

शशिधर—(मृदुला को जाने का संकेत) अरे मृदुला ! क्या तू भूल गई कि ये बाहर रात से आए हैं, कुछ दूध हो तो गरम कर लाओ न। (केसरीसिंह से) क्यों दूध

पियोगे न ! (मृदुला जाती है)

केसरी—किसी के यहां की चीज खाता पीता तो नहीं, पर आपका प्रसाद अवश्य ग्रहण करूंगा !

अग्निधर—मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा । क्या आप छुआछूत में विश्वास करते हैं ?

केसरी—अछूत तो एक तरह से मैं स्वयं हूं ! इसलिए छुआछूत में विश्वास कैसे करूंगा ! पर डरता हूं कोई खाने में बिप न मिलादे ।

अग्निधर—मैं सीधा साधा किसान आदमी हूं, पहेलियां मुलजाना नहीं जानता ।

केसरी—कौन कहता है कि आप पहेलियां मुलजाना नहीं जानते । जितनी पहेलियां आपने मुलजाई है शायद ही कोई मुलजा सके । फिर मैं तो बलिहारी हूं उस मनुष्य पर, उलझनें स्वयं ही मुलझती हुई जिनके पास चली आ रही हों ! (धीरे से) मुनिये ! मेरा नाम केसरीसिंह है !

अग्निधर—(प्रमत्तता से) केसरीसिंह !... न जाने क्यों मेरा विश्वास था कि एक दिन तुम अवश्य मेरे पास आओगे !... वह एक दिन आज आही गया !

केसरी—उम दिन आप जब किसानों की उस सभा में दोल रहे थे तो मैं वहां बेप बदल कर अपने साथियों सहित आपका भाषण सुन रहा था । मेरा सिर गर्म से झुक गया था जब आपने कहा कि अपने गरीब भाइयों की रक्षा के लिए केसरीसिंह में जरा भी गर्म होगी तो वह यह डाकूपने का काम छोड़ देगा । मैं स्वयं कभी किसान था और एक दिन इसी सरकार के नये नये अत्याचारों से तंग आकर डाकू बन बैठा । और तभी से शाही खजाने को लूट कर गरीब जनता में बांट देना अपने जीवन का उद्देश्य बनाये धूम रहा हूं ।

अग्निधर—इससे जनता का क्या बना, बता सकोगे ? अच्छा होता यदि उन किसानों को अपने साथ लेकर सरकार की संगीनों का सीना तान कर सामना करते ।

केसरी—अब तो मैं भी यह बात समझ गया हूं । तन, मन, धन, जिस तरह भी हो जनता की सेवा करना चाहता हूं । आप मुझे रास्ता दिखाइये ।

अग्निधर—रास्ता दिखाया नहीं जाता, खोजा जाता है ।

केसरी—ठीक है लेकिन क्या मैं आप के समाज में

अपनाया जा सकूंगा ।

अग्निधर—क्यों नहीं ! तुम्हारे ही वर्ग से आकर एक दिन महर्षि वाल्मीकि हमारे समाज के नेता बने थे ।

केसरी—तो फिर आशीर्वाद दीजिये कि मैं आपका साथ दे सकूं । मैं अब जाना चाहता हूं ।

अग्निधर—कुछ देर वाद चले जाना । तुम्हारे लिये दूध आ रहा है ।

केसरी—फिर कभी सही महाराज ! अब पौ फटने वाली है ।

अग्निधर—समझा, जाओ ! भगवान तुम्हारा पथ प्रशस्त करे ।

(नैपथ्य में दूर होती हुई घोड़ों के टाप की आवाज़)

मृदुला—(आते हुए) यह क्या ! क्या अतिथि चले गये ।

अग्निधर—हां बेटी ! जानती है वह व्यक्ति कौन था ?

मृदुला—न !

अग्निधर—वह केसरीसिंह था !

मृदुला—(भयभीत स्वर में) केसरीसिंह ! वह आपसे क्या मांगने आए थे वापु ।

अग्निधर—मांगने नहीं, देने आये थे, बेटी !

मृदुला—क्या !

अग्निधर—एक वचन ! और वह यह कि आगे से वह कभी डाके नहीं डालेंगे । (सहसा आकाश में प्रकाश होता है) है यह क्या ! यह सहसा इतना प्रकाश कैसा ! ऐमे लगता है जैसे कहीं भीषण आग लग गई हो । (भागने, दौड़ने, चीखने आदि की आवाजें आती हैं) अवश्य कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है । तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं ।

(सलीम का प्रवेश, सिर से रक्त वह रहा है)

सलीम—बाबा ! खुदा के वास्ते आप यहां न जाइये । जमींदार के कारिन्दों ने हरिया के खेत में आग लगा दी है और बुजाने के लिए आई हुई जनता पर लाठियां लेकर टूट पड़े हैं ।

अग्निधर—मृदुला ! तुम सलीम का ध्यान रखो । इसे कहीं ठीक ढंग से लिटाओ । मैं अभी आता हूं ।

सलीम—न बाबा, न ! आप वहां न जाइये । वे दुष्ट आपके खून के प्यासे हो रहे हैं ।

अग्रदूत देवराज 'दिनेश'

शशिधर—रास्ता छोड़ दे मेरे बच्चे ! मैं स्वयं अपनी आँखों से सब कुछ देखा चाहता हूँ ।

सलीम—(बहोशी-सी में) तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चढ़ूँगा । मैं यहाँ बैठने नहीं, इतफा देने आया था ।

शशिधर—तुम्हारा रक्त बाकी वह चुका है । स्वस्थ सिपाहियों के होने हुए घायल सैनिक मोर्चे पर नहीं जाते । मेरे बेटे, तुम आराम करो ! (शीघ्रता से चले जाने हैं)

सलीम—ओह खुश (बेहोश हो जाता है)
मुदुला—भैया ! सलीम भैया ! होश में आओ !

दूसरा दृश्य

(स्थान—शशिधर के आश्रम में डुल्लो किसान और मजदूरों की समूह)

शशिधर—भाइयो ! यह अत्याचार हमारे लिए नए नहीं हैं । तुम लोगों के देखते-देखते मैं बार बार इस आश्रम को बना चुका हूँ । मैं जब कभी सरकार का मेहमान बन कर जेल जाता हूँ मेरे पाछे मेरी साधना का स्वर्ण मिट्टी में मिला दिया जाता है । लेकिन यह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी है । मैं अपने उन साधियों से जो आज उस अत्याचार की मट्टी में अपना सब कुछ होम कर चुके हैं बहूँगा कि वे इस आश्रम को अपना घर समझकर यहाँ रहें ।

सलीम—बाबा ! आप जानते हैं कि गांव में क्या बात फैलाई जा रही है !

शशिधर—क्या ?

सलीम—जमींदार और उसके बालिदे कहने फिरते हैं कि आश्रम में जाना घोर अपराध है । जो यहाँ रहेगा उसे जान गिरादरी से निकाल दिया जावेगा । क्योंकि यहाँ बमार, ब्राह्मण, मुसलमान सब झूठे रहने हैं और एक दूसरे के हाथ का छुआ खाते हैं ।

शशिधर—यह तो अनाज की वान है पर ये तो बमार, ब्राह्मण, हिन्दू और मुसलमान मजका खून इकट्ठा चूमते हैं । सलीम—खून का चूसना उनके धर्म में पवित्र समझा जाता है, बाबा ।

शशिधर—अब उनसे साफ साफ कह दो कि हमारे शरीर में और रक्त नहीं रहा है ।

चन्दर—हा, जितना था वह उन्होंने चूस लिया । हम मर जायेंगे परमालू फालतू कर नहीं देंगे । हम जेलों

में जायेंगे, फासी के तख्ते पर झूँगे पर बेगैरतो की तरह जिन्दगी नहीं काटेंगे ।

शशिधर—तो तुम सब नैध्यार हो ।

सब—(एक साथ) हम लोग आपके साथ हैं आप जो कहेंगे हम सब वही करेंगे ।

शशिधर—अच्छी तरह से सोच लो ! मैं एक बार आगे दंड कर पीछे हटना नहीं जानना । मेरे साथ वही आगे बढ़ें जिसके सिर पर कफा हो, जिमकी छाती लोहे की हो और जो आफतों में भी हसता जानना हो ।

सब—हम सब तैयार हैं !

शशिधर—सावास, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सबूत के दिन टल गये ।

चन्दर—हम सदा से ही आपको अपना नेता मानते आए हैं आप हमारे लिये मर चुकें हैं ।

सलीम—आपका हुक्म हमारे सिर आँखों पर । आप हमारे सरदार हैं । हम आपके इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं ।

शशिधर—मुझे आप लोगों से यही आशा थी । अब आप लोग शान्ति में आश्रम के मडारे में भोजन बनायें और खायें । हमारे यहाँ छुआटून का कोई प्रश्न नहीं है । मैं चाहता हूँ इन्सान इन्सान बन कर जियें । इन्सानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं है ।

चन्दर—(एक दम) बाबा ! जमींदार साहब इधर आ रहे हैं । उनके साथ उनके कारिन्दे बगैरा भी हैं ।

शशिधर—गृभ लक्ष्म है ! आने दो और हा, तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ ।

(लोबा का जाना, जमींदार लखनसिंह का आना)

लखनसिंह—(गुस्से में) यह कैसा भोड़ भडक्का इकट्ठा कर रखा था, तपस्वी जी ! यह आश्रम है या उक्कको के छिपने की जगह !

शशिधर—जमींदार साहब ! यह उक्कको के छिपने की जगह नहीं है, धरती के बेटों के लिए मा की ममनामय मोद है ।

लखनसिंह—अच्छी तरह सोच लो, स्वामीजी ! वही ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जायें । उनमें कई ऐसे भी हैं जिन्होंने खून किये हैं ।

शशिधर—बून करनेवाले तो आपके मकान पर शराब के प्यालों के साथ अट्टहास कर रहे हैं। मेरे पास तो दम तोड़ती हुई लाशें आई हैं।

लखन—मैं आपसे सीधे शब्दों में यह कह देना चाहता हूँ कि ये लोग बागी हैं इन्हें शराब देना आपके हित में अच्छा नहीं होगा।

शशिधर—मेरे हितों की आपको इतनी चिन्ता है उसके लिये धन्यवाद ! वैसे मैं आपको यह बतला दूँ कि मुझे आपकी धमकियों की जरा भी परवा नहीं है। जो ब्रिटिश साम्राज्य की यातनाओं से नहीं डरा वह आपकी इन गौदड़ भभकियों से क्या डरेगा।

लखन—हूँ, तो यह बात है। दो चार बार जेल क्या काट आये हो गोया दुनिया फतह कर ली है। तीन कौड़ी की हस्ती नहीं और.....

शशिधर—लखनसिंह ! मेरे आश्रम में इस प्रकार मूर्खतापूर्ण बोलचाल की मनाही है। मैं आपको बतला दूँ कि यहाँ बोलते हुए आपको यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। यह आपकी बैठक नहीं कि जिसे चाहा लाल-गाल आंखें दिखा कर टरा दिया। यहाँ आपको सम्यक्ता से बोलना चाहिए !

लखन—मैं आपका भाषण नहीं सुनने आया स्वामी जी ! मैं आपको बतला दूँ, कि इस तरह के आश्रम-वाश्रम के डोंग यहाँ नहीं चलेंगे। बहू-बेटियों को पढ़ाना कौन मे शास्त्र में लिखा है !

चन्दर—ओ हो, तो गोया आप शास्त्रों का ठेका लेकर यहाँ आये हैं।

शशिधर—चुप रहो चन्दर ! जब दो व्यक्ति बातें कर रहे हों तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए !

लखन—चन्दर ! तेरी गाल बिलचा के भुम न भरवा दिया तो मेरा नाम लखनसिंह नहीं।

चन्दर—मुद ही खेंच के वेदूँ। तुमसे तो खिचने में रही। बाबा की आज्ञा नहीं करना अभी तुम्हारा .....

शशिधर—चन्दर ! मैं कहता हूँ जाकर अपना काम करो। हमे लाठियों में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनकी लाठियाँ उन्हें ही मुबारक हों।

लखन—यह तो नमय ही बनाएगा, शशिधर ! कि किन

की लाठी किसे मुबारक होती है।

सलीम—आपके आकाशों का राज जा रहा है, जमींदार साहेब ! रोटी पानी भी नसीब होगा कि नहीं इसकी फिक्र करें।

शशिधर—(कठोर स्वर में) सलीम, चन्दर ! जाओ अपना काम देखो।

दोनों—जो आज्ञा बापू ! (जाते हैं)

शशिधर—जमींदार साहेब जाइये, आप भी अपने घर जाकर आराम कीजिये। मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। मैं आपके मुझाब मान सकता हूँ; लेकिन मैंने किसी के रोव को स्वीकार करना नहीं सीखा है। मैं शान्ति का उपासक हूँ और उसीमें विश्वास करता हूँ। यदि शान्ति से बात करने की इच्छा हो तो आप किसी भी समय आ सकते हैं नहीं तो अदालत में मिलेंगे।

लखन—तो फिर अदालत ही सही !

शशिधर—आपकी इच्छा।

तीसरा दृश्य

[आश्रम में एक ओर से शशिधर दूसरी ओर से मृदुला का प्रवेश। मृदुला खुश है।]

मृदुला—बधाई हो बापू।

शशिधर—किस बात की री !

मृदुला—मिठाई लाये हो कि नहीं बापू ! फिर बत्ताऊंगी कि किन बात की।

शशिधर—(हँसते हुए) पगली कहीं की ! जिधर सच्चाई होती है, जीत वही होती है। पर मुझे खुशी इस बात की है कि अन्त में लखनसिंह को बुद्धि आ गई और उन्होंने कोर्ट के बाहर ही सब बातें मान लीं।

मृदुला—खिमियाये होंगे।

शशिधर—इसमें खिमियाने की कौन-सी बात है बेटा ! वे लोग अपने पैरों और रियल्ट के मान पर अकड़ते थे। उन्हें मालूम नहीं कि आज तरु की दुनिया में बहुत-सी बातें पिछड़ गई हैं। मैंने उन्हें रास्ते में बहुत समझाया, आखिर मान गये।

मृदुला—अच्छा बापू ! चलो भीतर चल कर कुछ आराम करो। आपका स्वास्थ्य अब दिन प्रति दिन

विगड़ता जा रहा है।

शशिधर—अब मुझे अपने स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं है, बेटी। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। आज इस मुकदमे को लड़ते-लड़ते दो मास बीत गए, उनका पैसा लड़ता रहा और मेरी बुद्धि। इसी अरसे में देश भी स्वतन्त्र हो गया। न जाने किस तरह अपने जीवन को सम्माले चला आ रहा हूँ। (नैपथ्य में गाय के रमाने का स्वर) दूध तो दुह लिया होगा इसका?

मृदुला—अभी, कुछ देर पहले दुहा था।

शशिधर—थोड़ा सा दे दो। शायद कुछ तबीयत सुधर जाय। ऐसे लगता है जैसे यह घीरी गय्या मेरे ही परिवार का एक प्राणी है।

मृदुला—आपके ही परिवार का प्राणी है बापू। आप कैसे भूले जा रहे हैं।

शशिधर—भूल तो नहीं रहा हूँ। न जाने क्यों मैं अपने आप में उदास होता जा रहा हूँ। बहुत ही थक गया हूँ आज।

मृदुला—अच्छे की बात है। आज आप भी थकान मान रहे हैं।

शशिधर—मान तो नहीं रहा बेटो, महसूस कर रहा हूँ। मेने जीवन में हारना नहीं सीखा। फिर अवस्था का भी तो सजाजा है मृदुला, देखती हो कितना बड़ा हो गया हूँ। (नैपथ्य में शोर) लो, यह लोग भी बाहर से आ गये। सलीम।

सलीम—आया बापू!

शशिधर—चन्दर कहा गया है।

सलीम—गाव वालों को बुलाने गया है। आने ही वाला होगा। हमने उसे बीच रास्ते से पकड़े ही चलने को कह दिया था।

शशिधर—अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। देखो लखनसिंह को भी यहाँ आने के लिए कह देना। मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूँगा।

सलीम—अब तो वे बड़े भले बन गये हैं। अपने बिजे पर पछता रहे थे। हो सकता है वे खुद ही यहाँ आयें।

शशिधर—अच्छा है। मैं चाहता हूँ सब लोग यहाँ एक हो कर रहें। भाई-भाई की तरह एक दूसरे से बन्धे-से-

बन्धा भिड़ा कर चरें। मेरा अब कुछ पता नहीं है। (खासी) शायद अब मैं बरबिस दिन जी भी सकूँगा या नहीं।

चन्दर—ऐसी बात नहीं करते बापू! अभी हम को आप की बहुत आवश्यकता है। हम सर्व्व आपसे सरक्षण में रहना चाहते हैं।

शशिधर—ऐसा मोचना कमजोरी है चन्दर। मेरा काम पूरा हो गया। मुझे हृदय रोग है। क्या पता मृत्यु कब घर दगावे। बंधे अब आजाएँ तो अच्छा ही है। वस -- (खासी, एक दम लोट जाते हैं)

मृदुला—बापू (घबरा जाती है)

शशिधर—कुछ नहीं बेटी, घबरा मत अभी अभी सलीम—(देख कर) तबयत कुछ ज्यादा खराब है। मैं डाक्टर को बुलाता हूँ। (जाना है, मृदुला शशिधर को समालती है)

केमरी—(बाहर से) क्या शशिधर तपस्वी पड़ा है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।

लखन—आइये। भीतर आजाइए। उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब है। (केसरीसिंह अन्दर आता है)

शशिधर—(खासी आती है) कौन आया है।

केसरी—बापू। मैं केसरीसिंह आया हूँ।

शशिधर—(स्वर में पीड़ा का अनुभव हो रहा है साथ में उत्थान भी है) बहुत उचित अथनर पर आये, मित्र। तुम्हारी ही याद कर रहा था। तुम्हारे समाचार सुनना रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता कि यह बड़ी पुराना केमरी है। इन दिनों आथम को तुम्हारी आवश्यकता है।

[चन्दर, सलीम, लखनसिंह का घबराते हुए प्रवेश]

चन्दर—बापू का क्या हाल है, मृदुला।

शशिधर—हाल ठीक है, चन्दर। भगवान जिस हाल में रखे वही ठीक है (देखकर) लखनसिंहजी।

लखनसिंह—जी हाँ। मैं लज्जित हूँ।

शशिधर—(ठीककर) छोड़ो उन बातों को। मैंने तुम्हें बुलवाया है। और बिना बुलवाये ये केसरीसिंह भी ठीक समय पर आ गये हैं। क्या मैं आता हूँ कि पुराने बैर विरोध भूलकर आप सब लोग मिलकर आथम में काम करेंगे। (जोर की खासी)

(छोप पृष्ठ ३१५ पर)

मान और अपमान का प्रश्न बहुत बार सामने आता है। स्वाभिमान भी एक विकट प्रश्न है। मान-अपमान का ध्यान रखना यदि व्यवहार-दक्षता है, स्वाभिमान की रक्षा करना यदि मनुष्य का कर्तव्य है, तो मान-अपमान से परे हो जाना मनुष्य की सार्थकता है। मान-अपमान के साधारण प्रश्नों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया; बल्कि जब दूसरों को उससे परेशान देखता हूँ तो अलवत्ता सोच में पड़ जाता हूँ। परन्तु यों अन्तिम विश्लेषण में स्वाभिमान जैसी चीज भी नहीं ठहर पाती। अन्याय को सहन न करने की वृत्ति का ही नाम यदि स्वाभिमान हो तो उसका मैं कायल हूँ। ऐसी तेजस्विता हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अपने मान या स्वाभिमान की रक्षा करने के प्रति जागरूकता ही यदि उसका अर्थ है, और दूसरे के मान या स्वाभिमान-भंग से उसका कोई सरोकार न हो तो यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकती। सच्चा स्वाभिमानही वह है जो अपने मान की रक्षा करे और दूसरे का मान-भंग होता हो तो उसे भी सहन न करे। साथ ही अपना मान-भंग करनेवालों को दुश्मन न माने, उनके दूसरे गुणों की उपेक्षा न करे। जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, जहाँ दूसरे लोग लड़ पड़ते हैं। आजीवन नहीं तो बहुत असें तक दुश्मनी मान लेते हैं और उन प्रसंगों की कटुता को कभी नहीं भूलते हैं। वहस में ऐसे गर्मियों के अवसर तो आये हैं जब मैं झल्ला पड़ा हूँ, गुस्से में आ गया हूँ, कठोर और चुभने वाले शब्द भी मुंह से निकल गये हैं; परन्तु किसी के अपमान या मान-भंग करने की कभी इच्छा तक न हुई। इसे मैं परमात्मा की अनुकम्पा ही अपने पर मानता हूँ। यदि मैं इस बात पर ध्यान रखता कि लोगों या साथियों ने कहाँ-कहाँ मेरी उपेक्षा की है, कहाँ-कहाँ मुझे पद, स्थान, मान मिलना चाहिए था, तो मैं शायद पागल हो जाता; परन्तु परमात्मा ने कृपा करके मुझे यह दृष्टि और वृत्ति ही लगभग नहीं दी है। दूसरे अपने प्रति क्या व्यवहार करते हैं, इसकी तरफ मेरा उतना ध्यान नहीं है, जितना कि इन बातों की तरफ कि मैं दूसरों के साथ क्या व्यवहार करता हूँ और मेरे उनके प्रति क्या कर्तव्य या धर्म है।

ऐसा एक तरफ़ा खाता मैं अपने पास रखता हूँ। शायद इसीलिए कई बार या तो मूर्ख की गिनती में आता हूँ, या कमजोर की, या फिर लोग मुझे समझ नहीं पाते। दूसरे के व्यवहार या रुख की तरफ़ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए, उनसे बार बार गलतियाँ होते हुए भी उन्हें फिर फिर मौका देने और उनपर विश्वास करने को जी चाहता है। मैं अपने आपको जब यह देखता हूँ कि हर गलती को महसूस करता हूँ, उसे सुधारने का प्रयत्न करता हूँ, तो मुझे सहसा यह विश्वास नहीं होता कि दूसरे ऐसा न करते होंगे। इस पर रोशनी डालनेवाले कुछ प्रसंग यहाँ लिखता हूँ।

जेल में एक बार नये आनेवाले राजनैतिक कैदियों ने मुझे कहा—दासाहव, आप जिनको बाहर पीछे छोड़ आये हैं वे तो आपकी कन्न खोद रहे हैं। मुझे एक तो इस पर विश्वास ही न हुआ, दूसरे, मैंने मन में सोचा—मेरी कन्न क्या खुदेगी? जो चीज दूसरे की दी हुई होती है, वह दूसरा छीन या ले सकता है, जो कुछ मुझे भगवान् ने दिया है वह वही छीन सकता है। फिर मेरे मन में यह विचार भी आया, कि जो शस्त्र किसी का कुछ छीनता नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, उससे कोई क्यों छीनने लगा, कोई क्यों बिगाड़ करने लगा? लेकिन, कुछ समय के बाद, जब मैं जेल से छूटा तो घर जाने से पहले मैं उन मित्र से मिलने गया और मेरे आश्चर्य की सीमा न रही, जब मैंने उनके व्यवहार, बातचीत, तर्ज से अनुभव किया कि सचमुच कुछ दाल में काला ज़रूर है। लेकिन मैंने इसकी कोई चिन्ता नहीं की और न अपना तर्ज, न रुख ही उनके प्रति बदला। उन्होंने स्वतन्त्र काम कर लिया था, इससे भी मेरी जिम्मेदारी कम हो गई। आगे जाकर अनुभव ने बतलाया कि उन्हें अधिक कष्ट उठाना पड़ा। मुझ मूर्ख को भगवान् ने बचा लिया। जिन्दगी में इस तरह का यह पहला ही अनुभव मुझे हुआ था।

एक वहन जो मुझे बहुत मानती थी, बड़ा विश्वास

जीवन की गहराई में : हरिभाऊ उपाध्याय

रखती थी, किमी तरह राजनैतिक दलबन्दी और प्रचार की शिकार होकर मेरे विच्छाद हो गई। बम्बई में एक प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई आदिमिया के मामल मुझे जितना कुछ भला-बुरा कहा जा सकता था, कहा। भगवान न मुझे शक्ति दी कि मैं शान्ति से और हममुख रहकर सब सुनता रहता। लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन आएगा, जब उन्हें इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ था। बाद में तो उनके चरित्र और मन की स्थिति बहुत बिगड़ गई किन्तु मुझपर वैसा ही भरोसा रखती रही। मेरे मन में उस समय यह भाव आया न आज भी है कि उन्होंने मेरा कितना अपमान किया। बल्कि उस घटना से मैं न यह जिन्हा ली कि जा मनुष्य अनि दुख, क्रोध, आवेग या आवेग में कुछ ऊटपटांग कह जाता है, उस पर विचार करना व्यर्थ है। जो खुद ही अपने आप में नहीं रहता वह उस समय पशु-पुंस्य ही जाता है। पशु के व्यवहार का क्या तुम मानना ?

जेल में एक बड़े शिष्ट और सज्जन की मूर्ति जन्म भिन्न हमारे साथ थी। वे आजाद खयाल और स्वतन्त्र वृत्ति के थे मगर लिहाज, अदब, शरफत में किसी में पीछ नहीं रहते थे। वेसे में कुछ उम्र और कुछ सेवाओं के लिहाज से सामान राजनैतिक कैदिया स यडा और एक हद तक सम्माननीय समझा जाता था। हम दोनों एक दूसरे से मोह भी रखते थे, और एक दूसरे की विरापनाओं का भी आदर करते थे। एक बार किसी बान पर मेरे और उनके बीच वादविवाद चर पडा। हम दोनों गरम हो गये। यहाँ तक कि उनके मुँह से निकल गया—“आपम है ही कौनसी योग्यता—आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ, बर्ना...” मुझ उनके ये शब्द बहुत चुभ गये तबसे उनसे जैसा सम्बन्ध और शिष्ट व्यक्ति के मुख से सुनने के। लेकिन थोड़ी ही देर में मैं सोचने लगा कि यदि मेरी योग्यता पर इन्हें विश्वास नहीं है तो मुझ इनसे ऐसे ही व्यवहार की आशा रखनी चाहिए। केवल आप के लिहाज से ये जो बात करते हैं

यह भी इनका ही बड़प्पन हो सकता है। मुझे उसका भी क्या अधिकार है ? तब मुझे इनके अप्रिय या बटु शब्दों से बुरा न मानना चाहिए। जो मैं नहीं हूँ, जो मुझ में नहीं है उसके मानने की आशा मुझे दूसरों से क्यों रखनी चाहिए ? यदि कोई योग्यता या विवेकता है तो लोया पर उसका असर पड़े बिना रहेगा नहीं, यदि नहीं है तो अपने को दूसरा से उमे मनवाने का कोई अधिकार नहीं।

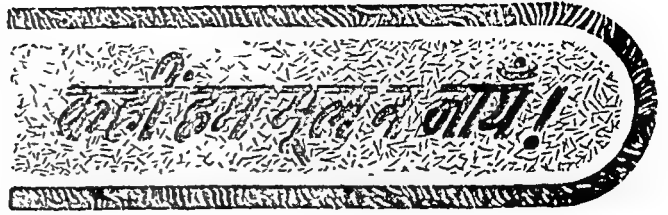
एक मेरे अजीब है जो बिगड़ने पर और आपसे बाहर हो जाने पर चाहे जो कह देते हैं और कह सकते हैं। मुझे उनके इस व्यवहार से दुख तो बहुत होता है—और यह वे मेरे ही साथ करते हैं सो बात नहीं, परन्तु बुरा नहीं मानना। एक बार स्टेशन पर कई आदिमियों के बीच उन्होंने त्रोध में आकर वैसी ही बातें कहना शुरू किया। उन्हें देखकर एक और सज्जन ने, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मुझे सरन मुझ कह डाला। इसलिए नहीं कि मैंने खुद कोई गुनाह किया हो, बल्कि इसलिए कि गुनहकारों के साथ मैं सत्ती से पेशा नहीं आता। जब दोनों ने इस प्रकार सीमा छोड़ दी तो मुझे बहुत बुरा लगा। इतना कि अब इनके साथ बात करने का धर्म नहीं रहा। दो-एक दिन के बाद जब उनसे शान्ति से बात करने का अवसर आया तब मैंने इतना ही कहा कि अबतक तो तुम घर पर ही बुरा भला कह बैठते थे, अब तो स्टेशन पर भी कहने लग गये। जिस शरम को तुमने अपना बडा कहा और माना है उसके प्रति स्टेशन पर ऐसा व्यवहार क्या किसी को दोषा दे सकता है ? उन्होंने उत्तर दिया “मैं भी इसे अच्छा तो नहीं कहता—लेकिन मेरा आवेग अब इतना कम है, आदि” मैंने ऐसे अनुभव से यह निबोड निकाला है कि जिनकी नीयत पर सन्देह न हो, उनके स्वभाव-दोषों को सहन किये बिना कोई यति नहीं है। रोज-रोज उससे उद्विग्न होने और रोने रहने के बजाय तो उसे शान्ति से सहन करने का अभ्यास बढ़ाना अधिक लाभदायी है।

⑤

कलाकार बनने के लिए, मुख्य शर्त है मानवमात्र के प्रति प्रेम न कि कला-प्रेम !

—टालस्टाय

रामकृष्ण परमहंस

[पुण्य तिथि—भाद्रपद कृष्ण ११, १६ अगस्त]

शायद सन् १८८१ की पूजा की छुट्टियों के समय पहले-पहल मुझे उनके दर्शन हुए थे। उस दिन केशव बाबू के आने की बात थी। नाव से दाक्षिणेश्वर पहुंच, घाट से चढ़ कर एक आदमी से पूछा—“परमहंस कहां हैं!” उस मनुष्य ने उत्तर की ओर बरामदे में तकिये के सहारे बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बतलाया—“यही परमहंस हैं।” परन्तु मैंने देखा, दोनों पैर ऊपर उठाये और उन्हें अपने हाथों से घेर कर बांधे हुए अवचित होकर वे अपने तकिये का सहारा लिये हैं। मेरे मन में आया, इन्हें कभी बाबुओं की तरह तकिये के सहारे बैठने या लटने की आदत नहीं है, संभव है, यही परमहंस हों। तकिये के बिलकुल पास ही उनके दाहिनी ओर एक बाबू बैठे थे। मैंने मुना, वे राजेन्द्र मिश्र हैं, बंगाल सरकार के महायक सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनके दाहिनी ओर कुछ सज्जन और बैठे हुए थे। परमहंसदेव ने कुछ देर बाद राजेन्द्रबाबू से कहा—“जरा देखो तो मही केगव आता है या नहीं।” एक ने जरा बढ़ कर देखा, लौट कर उसने कहा—“नहीं आते।” थोड़ी देर में फिर एक हुआ तब उन्होंने फिर कहा—“देखो, जरा, फिर तो देखो।” इस बार भी एक ने देखकर कहा—“नहीं आते।” साथ ही परमहंस देव ने हंसते हुए कहा—“पत्तों के झड़ने का शब्द हो रहा था, राधा सोचती थी—मेरे प्राग्नाथ तो नहीं आ रहे हैं! क्यों जी, क्या केगव की सदा की यही रीति है? आते ही आते रुक जाता है।” कुछ देर बाद संध्या हो ही रही थी कि दलबल समेत केगव आ गये।

आते ही जब भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम किया, तब उन्होंने भी ठीक वैसे ही भूमिष्ठ होकर प्रणाम

किया और कुछ देर बाद सिर उठाया। उस समय वे समाधिमग्न थे—कह रहे थे—

‘कलकत्ते भर के आदमी इकट्ठे कर लाये हो इस-लिए कि मैं व्याख्यान दूंगा। व्याख्यान-व्याख्यान मैं कुछ न दे सकूंगा। देना हो तो तुम दो। यह सब मुझसे न होगा।’ उसी अवस्था में दिव्य भाव से ज़रा मुस्कराकर कह रहे हैं—“मैं बस भोजन पान कहेगा और पड़ा रहूंगा। मैं भोजन कहेगा और सोऊंगा—बस। यह सब मैं न कर सकूंगा। करना हो तुम करो। मुझ से यह सब न होगा।”

केगवबाबू देख रहे हैं और रामकृष्ण भाव में भरपूर हो रहे हैं। एक एक बार भावावेश में ‘अः अः’ कर रहे हैं।

श्री रामकृष्ण की उस अवस्था को देख कर मैं सोच रहा था—“यह ढोंग तो नहीं है। ऐसा तो कभी मैंने देखा ही नहीं।” और मैं जैसा विश्वासी हूँ यह तो तुम जानते ही हो।

समाधिभंग के पश्चात् केगवबाबू से उन्होंने कहा—“केगव, एक दिन मैं तुम्हारे यहां गया था। मैंने मुना, तुम कह रहे हो, ‘भक्ति की नदी में गोता लगा कर हम लोग सच्चिदानन्द-सागर में जाकर गिरेंगे।’ तब मैंने ऊपर देखा, (जहां केगवबाबू और ब्राह्मसमाज की स्त्रियां बैठी थीं) और सोचा तो फिर इनकी क्या दशा होगी? तुम लोग गृहस्थ हो एक बारगी किस तरह सच्चिदानन्द सागर में गिरोगे? उसी न्याले की तरह जिसकी दुम में कंकड़ बांध दिया था, कुछ हुआ नहीं कि झट वह ताक पर जा बैठा, परन्तु वहां रहे किम तरह? कंकड़ नीचे की ओर खींचता है और उसे कूद कर नीचे आना पड़ता है। तुम लोग इसी तरह कुछ काल के लिए जप-ध्यान कर सकते हो, परन्तु दारा और मुन स्त्री कंकड़ जो पीछे लटकता हुआ नीचे की ओर खींच रहा है, वह नीचे उतार कर ही

कही हम भूल न जायें !

छोड़ता है। तुम लोगों को तो चाहिए कि भक्ति की नदी में एक बार डूबकी लगा कर निकलो, फिर डूबकी लगाओ और फिर निकलो। इसी तरह करते रहो। एक बाग्यी तुम लोग कैसे डूब कर जा सकते हो ?”

बेशकबाबू ने कहा “यथा गृहस्थो वे लिए यह वान असंभव है ? महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ?”

परमहंस ने दो तीन बार ‘देवेन्द्रनाथ ठाकुर’ देवेन्द्र देवेन्द्र कहकर उन्हें लक्ष्य करके कई बार प्रशंसा किया फिर कहा—“मुनो, एक के यहा देवी-पूजा के समय उत्सव मनाया जाता था, सूर्योदय के समय भी वलि चढ़ती थी और अस्त के समय भी। कई साल बाद फिर वह धूम न रह गई। एक दूसरे ने पूछा—“क्यों महाशय, आजकल आपके यहा वैसी वलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती ?” उसने कहा, “अभी अब तो दात ही गिर गये।” देवेन्द्र भी अब ध्यान धारण करता है—बरेगा ही। परन्तु बड़ी शान का आदमी है—खूब मनप्यता है इसमें।

“देखो, जितने दिन माया रहती है, उतन दिन आदमी कच्चे नारियल की तरह रहता है। नारियल जब तक कच्चा रहता है तबतक यदि उसका गुदा निकालना चाहो तो गुदे के साथ खोपड़े का भी कुछ अंचा छिल कर जरूर निकल आवेगा। और जब माया निकल जाती है तब वह मूख जाता है—नारियल का गोला खोपड़े से छूट जाता है, तब वह भीतर खडबडाता रहता है, आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है, फिर शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह जाता।”

यह जो ‘मं’ है, वह बड़ी-बड़ी कठिनाइया ला कर खड़ी कर देता है। क्या यह ‘मं’ दूर होगा ही नहीं ? देखा कि उस टूट हुए मकान पर पीपल का पेड़ पनप रहा है, उसे काट दो, फिर दूसरे दिन देखो। उसमें कोपल निकल रही है—वह ‘मं’ भी इसी तरह का है। प्याज का कटोरा सान बार धोओ, परन्तु उसकी बूजाती ही नहीं।”

—अश्वनीदत्त

महादेव देसाई

(पुण्य तिथि—भाद्रपद कृष्ण १०, १५ अश्वस्त)

महादेव देसाई के मित्र और प्रशंसक उनके प्रिय काम करके ही उनकी बरसी मनाते हैं। वे बड़े शक्तिशाली

पुरुष थे। वे सुन्दर और सुडौल अक्षर लिखते थे। वे कई चीजों से प्यार करते थे। लेकिन उन सब में चर्खों की जगह पहली थी। एक कलाकार होने के नाते वे नियम से बहुत बढ़िया कताई करते थे। काम काज के भारी बोझ से थक कर चूर होजाने पर भी वे हमेशा वातन का वक्त निकाल लेते थे। चर्खा उन्हें फिर तरौताजा बना देता था।

उनकी कई खूबियों में उनके बेजोड़ अक्षर भी कोई कम महत्व नहीं रखते थे। उसमें कोई उनका सानी न था। रामदास स्वामी ने अपने एक दोहों में खूबभरत अक्षरों की चमकीले मोतिया से तुलना की है। महादेव की कलम से निकले हुए अक्षर खरे मोती जैसे होते थे।

उनको तीसरी खूबी थी, हिन्दुस्तान की भाषाओं से उनका प्रेम। आप सबको भी यह गुण अपने में पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये। वे भाषाशास्त्री थे। बगाली, मगधी और हिन्दी पर उनका पूरा अधिकार था। और वे उर्दू भी सीख चुके थे। जल में उन्होंने त्वाजा साहिब एम०ए० मजीद से, जो उनके साथ बंद थे, फारसी और अरबी सीखने की भी कोशिश की थी।

—मो० क० गाथी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

(पुण्यतिथि—भाद्रपद कृष्ण २, ७ अशस्त)

गुरुदेव की देह साक में मिल चुकी है, लेकिन उन के अंदर जो जोन थी, जो उज्ज्वला था, वह तो मूरज की तरह था, जो तबतक बना रहेगा जबतक धरती पर जानदार रहेंगे। गुरुदेव ने जो रोशनी फैलाई वह आत्मा के लिए थी। मूरज की रोशनी जैसे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, वैसे गुरुदेव की फैलाई रोशनी ने हमारी आत्मा को ऊपर उठाया है। वे एक कवि थे और प्रथम श्रेणी के साहित्यिक थे। उन्होंने अपनी मातृ-माया में लिखा और सारा बगाल उनकी कविता के झरने से काव्यरस का गहरा पान कर सवा। उनकी रचनाओं के अनुवाद बहुत-सी भाषाओं में हो चुके हैं। वे अंग्रेजी के भी बहुत बड़े लेखक थे और शायद बिना अंग्रेजी जाने ही वे उस जवान के इतने बड़े लेखक बन गये थे। मंदरसे की पढाई तो उन्होंने की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री उन्होंने नहीं ली थी। वे तो बस गुरुदेव ही थे। हमारे एव

बाइसराय ने उनको एशिया का कवि कहा था। उसने पहले किसी को ऐसी पदवी नहीं मिली थी। वे समूची दुनिया के भी कवि थे। यही क्यों, वे तो ऋषि थे। हमारे लिए वे अपनी 'गीतांजलि' छोड़ गये हैं, जिसे उनको सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। तुलसीदासजी हमारे लिए अपनी अमर रामायण छोड़ गये हैं। वेदव्यासजी ने महाभारत के रूप में हमारे लिए मानव-जाति का इतिहास छोड़ा है। ये सब निर्रे कवि नहीं थे। ये तो गुरु थे। गुरुदेव ने भी सिर्फ कवि के नाते ही नहीं, ऋषि की हैमियन से भी लिखा है। लेकिन सिर्फ लिखना ही उनकी अकेली वासियत नहीं थी। वे एक कलाकार थे, नृत्यकार थे और गायक थे। बढ़िया से बढ़िया कला में जो मिठास और पवित्रता होनी चाहिए, वह सब उनमें और उनकी चीजों में थी। नई-नई चीजें पैदा करने की उनकी ताकत ने हमको शांतिनिकेतन, श्रीनिकेतन और विश्वभारती जैसी संस्थाएं दी हैं। अपनी इन संस्थाओं में वे भावरूप से विराजमान हैं, और यह अकेले बंगाल को ही नहीं, बल्कि समूचे हिन्दुस्तान को उनकी विरासत के रूप में मिली है। शांतिनिकेतन तो हम सबके लिए अमल में यात्रा का एक धाम ही बन गया है। गुरुदेव अपने जीतेजी इन संस्थाओं को वे रूप नहीं दे पाये जो वे देना चाहते थे, जिसका वे सपना देखते थे। कौन है, जो ऐसा कर पाया हो? आदमी के मनोरथ को पूरा करना तो भगवान के हाथ में है। फिर भी ये संस्थाएँ हमें उनकी कोशिशों की याद दिलायेंगी और हमें या हमको यह बताती रहेंगी कि गुरुदेव के मन में अपने देव के लिए कितनी गहरी प्रीति थी और उन्होंने उसकी कितनी-कितनी सेवाएं की हैं।

—मो० क० गांधी

लोकमान्य तिलक

(पुण्यतिथि—श्रावण शुक्ला १०, १ अगस्त)

तिलक महाराज का देव प्रेम अटल था। साथ ही उनमें तीव्र न्याय-वृत्ति भी थी। इस गुण का परिचय मुझे अन्त्यास मिला था। १९१७ की कलकत्ता-महामा के दिनों में, हिंदी साहित्य सम्मेलन की सभा में भी वह आये थे। मैंने वहीं देखा कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनका कितना प्रेम था। मगर इससे भी बढ़ कर जो बात मैंने

उनमें देखी, वह थी अंग्रेजों के प्रति उनकी न्याय-वृत्ति उन्होंने अपना भाषण ही यों गुरु किया था—“मैं अंग्रेजी शासन की खूब निन्दा करता हूँ, फिर भी अंग्रेज विद्वानों ने हमारी भाषा की जो सेवा की है, उसे हम भुला नहीं सकते”। उनका आधा भाषण इन्हीं बातों से भरा था। आखिर उन्होंने कहा था कि अगर हमें राष्ट्रभाषा के धेय को जीतना और उसकी वृद्धि करना हो तो हमें भी अंग्रेज विद्वानों की भांति ही परिश्रम और अभ्यास करना चाहिए। अपनी लिपि की श्रधा और व्याकरण की व्यवस्था के लिए हम एक बड़ी हद तक अंग्रेज विद्वानों के आभारी हैं। जो पाठ्य आरम्भ में आए थे, उनमें पर-भाषा के लिए प्रेम था। गुजराती में टेलर-कृत व्याकरण कोई साधारण वस्तु नहीं है। लोकमान्य ने इस बात का विचार भी नहीं किया कि अंग्रेजों की स्तुति करने से मेरी लोकप्रियता घटेगी। लोगों को तो यही विश्वास था कि वह अंग्रेजों की निन्दा ही कर सकते हैं।

तिलक महाराज में जो त्याग-वृत्ति थी, उसका सीधा या हजारावां भाग भी हम अपने में नहीं बता सकते। और उनकी सादगी? उनके कमरे में न तो किसी तरह का फर्नीचर होता था, न कोई खास सजावट। अपरिचित आदमी तो ब्याल भी नहीं कर सकता था कि वह किसी महान पुरुष का निवास-स्थान है। रंगरंग में भिदी हुई उनकी इस सादगी का हम अनुकरण करें तो कैसा हो? उनका धर्म तो अद्भुत था ही। अपने कर्तव्य में वे सदा अटल रहते और उसे कभी भूलते ही न थे। धर्मपत्नी की मृत्यु का संवाद पाने पर भी उनकी कलम चलती ही रही।..... क्या हम तिलक महाराज के जीवन का एक भी ऐसा क्षण बनला सकते हैं जो भोग-विलास में बीता हो? उनमें जबरदस्त सहिष्णुता थी। यानी वे चाहे जैसा उद्दंड-वे-उद्दंड आदमी ने भी काम करवा लेते थे। लोक-नायक में यह जगति होनी चाहिये। उसने कोई हानि नहीं होती। अगर हम संकुचित हृदय बन जायें और सोच लें कि फर्क आदमी से काम लेंगे ही नहीं, तो या तो हमें जंगल में जा कर बन जाना चाहिए, या घर बैठे बैठे गृहस्थ का जीवन बिताना चाहिए। इसमें शर्त यही है कि स्वयं अलिप्त रह सकें।

—मो० क० गांधी

कही हम भूल न जायें

अरविन्द

[अन्तर्निध—भाद्रपद कृष्ण १०, १५ अगस्त]

[२३ नवम्बर सन् १९३८ की रात के दो बजे श्री अरविन्द की जाघ की दुपंटना हुई थी। उसके बाद से उनके कार्यन्तर्ग में कुछ परिवर्तन आया और कुछ एक साधक उनकी सेवा में रहने लगे। सभी स्वभावतः अनेक विषयों की चर्चा भी छिड़ जाती। डा. निरोदवरण जो कि तब से लगातार श्री अरविन्द की सेवा में रहे हैं यहाँ एक दिन की, १० दिसम्बर १९३८ की, बातचीत का विवरण प्रस्तुत करते हैं। हम आशा करते हैं वे ऐसे और भी अनेक विवरण प्रस्तुत कर सके।]

शुरू के दिनों में बातचीत साय के समय होती थी। हममें से पाच-छ व्यक्ति उनकी दाय्या के पास बैठ जाते और उनके इंगित की परीक्षा करते। कभी-कभी जब माताजी भी उपस्थित होती तब हमारी चर्चा अधिक सजीव एवं सरस हो उठती। परन्तु पीछे चलकर वे अपने काम के कारण उपस्थित नहीं हो पाती थी।

“आपने पांडिचेरी की अपनी साधना का स्थान क्यों चुना?” सध्या के झटपुटे में हममें से किसी ने पहला सवाल छोड़ा।

“एक आदेश के कारण” उन्होंने उत्तर दिया, “एक अत्यन्त प्रभावपूर्ण प्राणी ने मुझसे यहाँ आने को कहा और मैं उसकी आज्ञा का पालन किये बिना नहीं रह सका।”

हमारी दिलचस्पी एकदम बढ़ गई और हम कुछ और पास सरक आये। उन्होंने आगे कहा, “जब मैं बम्बई से कलकत्ता जाने लगा मैंने लेले से पूछा—अपनी साधना के अपसर होने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? वे कुछ देर मौन रहे—समयान्तर की वाणी सुनने के लिए—और फिर बोले, ‘नियत समय पर ध्यान किया करो और हृदय में वाणी सुनने का यत्न करो।’ मैंने वंसा ही किया, पर मुझे बिन्दुल भिन्न प्रकार की वाणी सुनाई देने लगी। वंसी नहीं जैसी उन्होंने बताई थी। वाणी ऊपर से आती थी। बाद में मैंने ध्यान के लिए नियत समय का पालन करना छोड़ दिया ध्यान हर समय चलता ही रहता था। अतएव इसके लिए विशेष रूपसे बैठने की जरूरत नहीं थी। जब लेले कलकत्ते आये और

उन्होंने यह सब बात सुनी, वे बहुत अधिक अममजस में पड़ गये और नाराज हुए। उन्होंने कहा, ‘किसी भूत ने तुम्हें अपने वक्ष में भर लिया है।’ मैंने उत्तर दिया, ‘अच्छा यदि यह कोई भूत है तो भी मुझे इसीके पीछे चलना होगा।’ वे मेरी आंतरिक अवस्था नहीं समझ सके, न उन्हें ऊपर की वाणी की ही कोई कल्पना थी। वे केवल एक ही प्रकार की वाणी सुनने के अभ्यस्त थे।”

जब वे रुके तो किसी ने एक और प्रश्न किया जिसका प्रकृति विषय से कुछ सम्बन्ध नहीं था। हमारे वार्तालाप का प्रभाव साधारणतः इसी प्रकार चलता था। ऐसी मटली में और ऐसी परिस्थिति में किसी एक विषय पर विचिक्क विचार करना संभव नहीं हो सकता था नाही वह बहुत अधिक लाभदायक होता।

“लोग कहते हैं कि ‘योगिक-साधन’ आपके द्वारा केसवमेन की आत्मा ने लिखी थी। क्या यह सच है?”

“केसवमेन?” उन्होंने आश्चर्य से कहा, “जब मैं इसे लिख रहा था, प्रत्येक बार आराम में और अंत में राममोहनराय की प्रतिमा मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी, केसवसेन की नहीं। ज़रूर किसी सृजनशील व्यक्ति ने राममोहनराय को केसवसेन बना दिया है। क्या तुम्हें मालूम है ‘उत्तर योगी’ नाम कैसे चला?” उन्होंने ज़रा रुक कर पूछा।

“नहीं जी।”

“तुम्हें मालूम ही है कि पुस्तक पर लेखक के रूप में ‘उत्तर योगी’ का नाम है। क्या तुम जानते हो यह नाम कैसे पड़ा?”

“नहीं जी।”

“अच्छा दक्षिण में एक प्रसिद्ध योगी था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने शिष्यों से कहा कि उत्तर से एक पूर्ण योगी दक्षिण में आया और वह अपनी तीन शिक्षाओं से विख्यात होगा। वे शिक्षाएँ वही हैं जो मैंने ‘मृणालिनी पत्र’ (पत्नी के नाम अपने पत्रों) में प्रतिपादित की हैं। उस योगी के एक जमींदार शिष्य ने मुझे दूढ़ निकाला और पुस्तक का सारा खर्च उसीने उठाया। इसी कारण लेखक का नाम ‘उत्तरयोगी’ दिया गया है। अद्विती से]

[डा० निरोदवरण

कसौटी पर

भारत में सशस्त्र क्रांति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास (प्रथम खण्ड) — लेखक — मन्मथनाथ गुप्त, प्रकाशक — नागरी प्रेस, प्रयाग, पृष्ठ ३४४, मूल्य ४।।)

विदेशी सत्ता के चंगुल से भारत को मुक्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और कितनी आहुतियाँ देनी पड़ीं, इसका इतिहास निस्सन्देह अत्यन्त रोमांचकारी एवं अद्भुत है। जिस स्वतंत्रता का आज हम उपभोग कर रहे हैं, उसकी वृनियाद में जाने किस-किस की साधना छिपी हुई है।

प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी के मुशसिद्ध लेखक श्री मन्मथनाथ गुप्त ने सन् १८५७ के गदर से लेकर सन् १९३९ तक की सशस्त्र क्रांतियों का विषय वर्णन किया है। लेखक स्वयं एक क्रांतिकारी रहे हैं। उन्होंने न केवल क्रांतियाँ देखी ही हैं, अपितु स्वयं आगे बढ़कर उनमें सक्रिय भाग भी लिया है। क्रांतियों के साथ उनके इस नादात्म्य के कारण उनके वर्णन बहुत ही रोचक और हृदय-स्पर्शी बन गये हैं। प्रामाणिक तो होने ही चाहिए।

पुस्तक का प्रारंभ १७५७ के प्लासी के युद्ध तथा उसके पहले के कतिपय विद्रोहों के वर्णन से होता है। अनन्तर तिथिक्रम से देश के विभिन्न भागों में हुई क्रांतियों और क्रांतिकारियों का सविस्तर उल्लेख है।

इस खण्ड में लेखक ने क्रांतिकारी आंदोलन के सूत्रपात से लेकर बंगाल, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बर्मा, सिंगापुर, मदरास तथा अन्य स्थानों में हुई क्रांतियों का बड़ा मजबूत और रोमांचकारी हल दिया है, जिसे पढ़कर अनेक गहीद हमारे सामने आ खड़े होते हैं। और उनके वग़िदान की कहानियाँ हमारे हृदय को अकज़ोर डालती हैं।

लेखक के स्वयं क्रांतिकारी होने से इस पुस्तक के विवरण जहाँ रोचक बने हैं, वहाँ उनमें एक दोष भी आ गया है और वह यह कि लेखक की दृष्टि तटस्थ नहीं

रह सकी। इतिहासकार का काम तथ्यों को देखना है, उनके साथ बहना नहीं है। जो हो, पुस्तक प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी को पढ़नी चाहिए, पढ़ने से अधिक समझनी चाहिए। विशेषकर यह स्मरण रखने के लिए कि आजादी के लिए हमने कितनी कीमत चुकाई है।

मैं इनसे मिला : लेखक — पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' प्रकाशक — आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, पृष्ठ २००, मूल्य २।।)

हर्ष की बात है कि हिन्दी-साहित्य की समृद्ध बनाने के लिए इधर कुछ अभिनन्दनीय प्रयत्न हो रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक का प्रगयन और प्रकाशन वैसा ही एक प्रयत्न कहा जा सकता है। हिन्दी के अधिकांश साहित्यकारों के विषय में सामान्य पाठकों में अनेक भ्रांत-धारणाएँ फैली हुई हैं, कारण कि उनके बारे में, कुछ साहित्यकारों को छोड़कर, जिन्होंने अपने विषय में स्वयं लिखा है, प्रामाणिक सामग्री बहुत कम मिलती है। भाई 'कमलेश' जी ने हिन्दी के छोटे-बड़े दर्जनों उपन्यासकारों, कहानी-लेखकों, कवियों, आलोचकों, भाषाशास्त्रियों, नाटककारों आदि से 'इंटरव्यू' लेकर महत्वपूर्ण सामग्री इकट्ठी की है और उसका लाभ पाठकों को दे रहे हैं। इस पुस्तक में उन्होंने सर्वश्री गुलाबराय, रामनरेश त्रिपाठी, मुद्गर्शन, 'निराला', धीरेन्द्र वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, उदयशंकर भट्ट, महादेवी वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र, शान्तिप्रिय द्विवेदी, 'अज्ञेय' और रामविलास शर्मा, इन बारह साहित्यकारों को लिया है। 'इंटरव्यू' की पद्धति हिन्दी में बहूत पुरानी नहीं है। पं० बनारसीदाम चतुर्वेदी, बंधुवर कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर तथा दो-एक अन्य लेखकों ने इस दिशा में प्रयत्न-नीय कार्य किया है, फिर भी 'इंटरव्यू' का प्रचलन अभी हिन्दी में बहुत कम है। 'इंटरव्यू' लेना आसान काम भी नहीं है और मन की बात निकालना लेना तो बहुत ही कठिन है। 'कमलेश' जी के अधिकांश 'इंटरव्यू' सफल

हुए हैं। उन्होंने बहुत-सी ज्ञातव्य और रोचक बातें साहित्यकारों से कहलवाली हैं। हमें इस सग्रह में रामनरेशजी, सुदर्शनजी और चतुरसेनजी के 'इटरव्यू' बहुत पसन्द आये। वे रोचक तो हैं ही, साथ ही उनमें 'इटरव्यू' देनेवालों के अन्तर की एक वास्तविक साकी भी पाठकों को मिल जाती है।

हा, सामग्री का क्रम ठीक नहीं है। वह एक प्रकार से भानमती का पिढारा बन गया है। अच्छा होना यदि साहित्य के एक-एक अंग के साहित्यकारों को लेकर विभाजन किया जाता। इसमें तो उन्होंने आलोचक, कहानीकार, कवि, भाषाविद्, नाटककार आदि सबको एक ढेर में हनट्टा कर दिया है। हाँ सकारा है कि इससे पुस्तक की रोचकता बढ़ गई हो, पर उसमें कोई गलती नहीं रही।

जो हो, हमें विश्वास है कि पुस्तक का हिन्दी-जगत में स्वागत होगा और पाठक आगे की विस्तार की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे।

पुस्तक की छपाई सामान्यतया ठीक है, पर कहीं-कहीं छापे की भूलें रह गई हैं।

विनोबा का संदेश • लेखक—सुरेश रामभाई,
प्रकाशक—किताबी डोल, इलाहाबाद पृष्ठ २५, मूल्य

चार आना।

विनोबाजी का नाम और उनका भूदान-यज्ञ देश-विदेश के लिए उत्तरोत्तर आकर्षण की वस्तु बनता जा रहा है। अपन अनुष्ठान के द्वारा देश के सामाजिक जीवन में विनोबा एक नई क्रांति के लिए उपयुक्त भूमि तैयार कर रहे हैं।

अस्तु पुस्तिका में लेखकों के पांच लेख हैं, जिनमें से एक तो विनोबा की, शेष चार उनके भूदान-यज्ञ आंदोलन के विकास और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता देते हैं। इन लेखों को पढ़कर पता चलता है कि भूदान यज्ञ का प्रारम्भ और विकास कैसे हुआ? यह यज्ञ है क्या? अवतक कहा-कहा और किन्ती भूमि मिली है? आदि आदि। पुस्तिका उपयोगी है और भूदान-यज्ञ में दिलचस्पी रखनेवाले पाठकों को अवश्य पढ़नी चाहिए। पुस्तिका के प्रारम्भ में महात्मा भगवानदीनजी ने अपने 'एक शब्द' की चर्च पत्रिका में विनोबा और उनके मिशन पर इतना प्रकाश डाल दिया है, जितना कोई भारी भरकम पुस्तक भी शायद नहीं डाल पाती। पुस्तक का शायद कुछ अधिक है। उससे पुस्तक की लोकप्रियता में बाधा पड़ेगी।

—सत्यसाची

(पृष्ठ ३०७ का शेष)

रखन-भगवान आपको घिराफु करें। मैं किस योग्य हूँ। मैं सदैव आपकी आज्ञा मानकर अपना वस्तु पालन करूँगा।

(मृदुला की सिसकियाँ)

शशिधर—अपन कम मैं अब कुछ नहीं रहा रखनजी भगवान के यहाँ से देवदूत चल पड़े हैं। अब कुछ ही क्षणों की बात है। मृदुला रोते नहीं, बेटा।

चन्द्र—(भीड़ का शोर) बापू सभी ग्रामवासी आये हैं। आपके दर्शन करना चाहते हैं।

शशिधर—कुटिया का द्वार खोल दो। मैं स्वयं सबके दर्शन करना चाहता हूँ (रुदन, हिनकियाँ) मैं चाहता हूँ कि मेरी विदा-बेला में आप लोग मुस्कुरायें। ताकि मैं विश्वास कर सकूँ कि आप मेरे पीछे मेरे छोड़े अबूरे काम को पूरा

कर सकेंगे। (सहसा हिनकी के साथ मृत्यु। भीड़ शान्ति से आकर द्वार पर ठिठका जाती है फिर सहसा सिसकियाँ फूट पड़ती हैं। सहसा केसरीसिंह खड़ा हो जाता है।)

बेसरी—भादवी। रोने का अबसर नहीं है। हम उनके कार्य पूरे करन हैं। वे मरे नहीं अमर हो गये हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया और जीना सिखाया। वह हमारे लिए शान्ति, सुख, और स्नेह के अग्रदूत थे। महान आत्माएं अभी नहीं मरती। हमें उनका काम आगे बढ़ाना है और वह रोने से नहीं उनके पद चिन्हों पर चलने से होगा। (सहसा सब लोगों की दृष्टि केसरीसिंह पर जाकर अटक जाती है। एक प्रकाश उमरता है जो भारी भारी शशिधर और बेसरीसिंह के मुख पर चमकता है। परदा गिरता है।)

फरिया व कैरी ?

जघन्य व्यापार

आज जबकि हमारे देश में अधिकांश बड़े व्यापार डांवाडोल स्थिति में हैं, एक व्यापार हूं, जो जोरों से तरबकी कर रहा है। वह व्यापार है स्त्रियों, विशेषकर नव-युवतियों के क्रय-विक्रय का और उनमें 'पेजा' कराने का। स्त्रियों और पुरुषों के गिरोह-के-गिरोह इसमें लगे हैं और उनका काम है छोटे-बड़े कस्बों और देहातों से हजारों अन्नोद्योगिकालिकाओं और स्त्रियों को फंसाकर गहर में ले आना और उन्हें बेचकर, उनसे पेजा कराकर पैसा कमाना। सबसे बड़े आश्चर्य और संताप की बात यह है कि नगरों में 'जनरल' पुलिस बैठी है, गामनाधिकारी बैठे हैं और उनकी आंखों के सामने यह व्यापार धड़ल्ले के साथ चल रहा है। अभी दिल्ली में एक कान्फ्रेंस में भाषण देते हुए श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने बताया कि विभिन्न स्थानों से ३०० लड़कियों का उद्धार किया गया है। पिछले दिनों 'इंडिया' नामक पत्र में इस विषय पर दिल को हिला देनेवाला एक लेख छपा था। उसमें अनेक चित्र भी दिए गए थे, उन बहनों के, जिन्हें विभिन्न चक्रों से मुक्त कराया गया था और उनकी मर्मस्पर्शी कहानियां उन्हींके मुंह से कहलवाई गई थीं। यह पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार मामूम लड़कियों को फुसलाया जाता है, किस प्रकार उन्हें गैरिरीक यातनाएं दे-देकर चक्रों पर बैठने के लिए विवश किया जाता है और किस प्रकार उनके मन में यह भावना पैदा कर दी जाती है कि वे पतित हो गई हैं और समाज या उनके माता-पिता उन्हें कदापि ग्रहण न करेंगे।

हम इस जघन्य व्यापार की अपनी पूरी शक्ति से निन्दा करते हैं। जो लोग इस भयंकर व्यापार को कर रहे हैं, वे अपने और देश के माथे पर कलंक का टीका लगा रहे हैं। रचनात्मक कार्यकर्ताओं और लोकसेवकों ने हम अपील करेंगे कि इस नफ़रत-भरे काम में लिप्त लोगों

को पकड़ना भी वे अपने कर्तव्य का एक अंग मान लें। साथ ही गामनाधिकारियों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वे ऐसे लोगों को कठोर-से-कठोर दण्ड दें। आखिर हमारा यह लम्बा-चौड़ा शासन-तंत्र किस मर्ज की दवा है? पता चला है कि पुलिस इस बारे में ढील से काम लेती है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि वह अपने कर्तव्य से च्युत होती है।

हम नहीं मानते कि इस व्यापार के पीछे केवल आर्थिक कारण हैं। यदि है, तो भी इसे किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम अपनी सरकार से कहेंगे कि उसे इस संबंध में अब अधिक जागरूक और कर्तव्यशील बनना चाहिए।

राजाजी का संकल्प

मदरास के मुख्य मंत्री चक्रवर्ती राजगोपाला-चार्य देश के उन महान व्यक्तियों में से हैं, जो चाहे पद पर हों, या बाहर, सदा देश को ऊंचा उठाने के लिए चिंतित और प्रयत्नशील रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक महान् संकल्प किया है कि वह मदरास प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जा-जान से चेष्टा करेंगे। राजाजी का यह संकल्प सराहनीय और अभि-नंदनीय है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता देश-व्यापी भ्रष्टाचार को दूर करने की है। प्रायः हर विभाग में आज भ्रष्टाचार फैला है, बेईमानी चल रही है और अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए गलत काम किए जा रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि सब लोग बेईमान या स्वार्थी हैं; लेकिन कहा जाता है कि एक मछली तालाब के पानी को गंदला कर देती है। यदि किसी विभाग के थोड़े कर्मचारी भी बेईमान हैं, तो वे सारे विभाग को दूषित कर देते हैं।

आज के बुराडयों में भरे युग में राजाजी का यह संकल्प उस दीप-स्तंभ की भांति है, जो अंधेरे में भटकते मानव का एक मात्र सहारा होता है। क्या अन्य प्रदेशों के

अधिकारी राजाजी के इस बरदम का अनुमरण नहीं करेंगे ?

कैसा साहित्य विक रहा है ?

उम दिन प्रयाग में हम पुस्तक की एक दुकान पर बैठे चर्चा कर रहे थे कि इतने में एक सज्जन आये और उन्होंने मेज के पास आकर धीरे-से पूछा- 'बोका-शास्त्र है ?' दुकान के एक बर्माचारी ने कह दिया कि नहीं है। वह सज्जन जान को हुए तो हमने उनसे पूछा कि इस पुस्तक का आप क्या करेंगे ? उन्होंने सहम कर उत्तर दिया—मुझे नहीं चाहिए एक मित्र ने मगाई है।

इसके कुछ दिन बाद हम बलकत्ते में एक पुस्तक-विजेता से बात कर रहे थे कि साठ लाख की इस आबादी में कैसा साहित्य पढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, 'यहां तो जामूसी या वासनोत्तेजक उपन्यास और प्रेम की कहानियां अधिक पढ़ी जाती हैं। वे उपन्यास और कहानी-संग्रह खूब बिक रहे हैं। उन्हींके कुछ नए भाई और पंदा हुए हैं।' एक सज्जन चुपचाप बैठे हमारी बातें सुन रहे थे। न रहा गया तो उन्होंने फिताबों के अपने पेंकेट में से एक किताब हम लोगों के आगे पटकते हुए कहा कि यह भी दुकान-दुकान पर बिक रही है। वही पुस्तक थी जिसकी मांग प्रयाग की दुकान पर की गई थी।

वास्तव में आजकल गंभीर साहित्य की मांग बहुत कम है और अधिकांशतः मानव की क्षुद्र वागनाओं को भड़काने वाला साहित्य जोरों से बिक रहा है। ऐसे साहित्य का सृजन इसलिए होता है कि उसकी मांग है और बेचा इसलिए जाता है कि उस पर बर्माचान खूब मिल जाता है। अन्य पुस्तकों पर जहां २०-२५ या अधिक-से-अधिक ३० प्रतिशत बर्माचान मिलता है, वहां ऐसे साहित्य पर ५०-६० प्रतिशत भजे में मिल जाता है। पाठक ऐसे साहित्य को इसलिए खरीदते हैं कि उसे पढ़ने से उनके दिमाग पर जोर नहीं पड़ता, उल्टे उन्हें अपनी सली वासनोत्तेजक के उभार से हल्का आनंद प्राप्त होता है।

इस प्रवाह को कैसे रोका जाय, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें तो अपने ही क्षेत्र की उताड़-भटाड़ से अवकाश कहा है, जो इस दिशा में कुछ सोचें, वास्तव में यह काम उनके बूते का है भी नहीं। इस ओर तो साहित्य-जगत् के महारथिया और सर-

कार के शिक्षा विभाग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लोक रचि कैसे परिष्कृत हो, धामलेटी माहिल्य की बाढ़ को कैसे रोका जाय, बढ़िया साहित्य सर्वसामान्य के लिए सुलभ मूल्य में कैसे दिया जाय, आदि-आदि प्रश्न हैं जिन पर-देश के व्यापक हित में विविध रूपों और समकित ढंग से विचार ही नहीं, उस ओर क्रियात्मक बरदम भी उठना चाहिए। आज का युग हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। उसकी अज अनिष्ट अवहेलना करने हम अपना बहुत नुकसान करेंगे। —य०

पचाचूली शिखर पर धावा

हिमालय की अनेक अनेक चोटियां पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष विदेशों में अनेक साहसी आते रहें हैं लेकिन हम लोग जो पर्वतराज की छाया में ही बसते हैं इस ओर से सदा उदासीन रहे। क्या यह उदासीनता हमारे चरित्र पर एक कलक के समान नहीं है ? क्या यह हमारे साहस को चुनौती नहीं देती ? हमें हर्ष है आखिर भारतवासियों ने इस चुनौती को स्वीकार करके कलक को धो धने का बीड़ा उठा लिया है। अभी इस जून में 'पिलांनी हिमरोहण दल' ने हिमाचल की पचाचूली (२२,९५० फीट) नामक चोटी पर आक्रमण किया था। यद्यपि वे पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हुए पर १६ जून का दिन के १२ बजकर ३८ मिनट पर उन्होंने २२,९२५ फीट पर भारत का तिरंगा झण्डा लहरा दिया। अगामी वसन्त या हेमन्त में फिर आक्रमण करने और मुरा चोटी पर विजय पाने की आशा करते हैं।

२०,१०५ फीट तक पहुंच कर भी इन दल ने विदेशियों का रिकार्ड तोड़ दिया है। हम इन दल का अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि हिमालय का भयानक सौन्दर्य हमारे देश में अशिक्षित अन्वेषण की प्रवृत्ति पैदा करेगा। हमें यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि इस दल के सभी सदस्य पिलांनी कालिज के छात्र हैं। जैसे-जैसे हमें अपनी स्वतन्त्रता का भान होगा, हमारे विद्यार्थियों के ऐसे अनेक दल अनेक अनेक हिममण्डित शिखरों पर 'तिरंगा' लहराने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साहस उन विरल गुणों में एक प्रमुख गुण है जो स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य है। —'मुगील'

पृष्ठ संख्या ८०

हिन्दी का सचित्र मासिक कल्पना

वार्षिक शुल्क १२)
एक प्रति १)

(साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक)

पढ़िये

जिसमें उच्चकोटि के साहित्यिकों और कलाकारों की रचनाएं आपको मिलेंगी ।

अपनी गंभीर और सुरुचिपूर्ण सामग्री व रूप के कारण सरकारी विभागों द्वारा मान्य

संपादक-मंडल

★ डा० आर्येन्द्र शर्मा (प्रधान संपादक) ★ मधुसूदन चतुर्वेदी ★ बन्नीविशाल पित्ती
★ वृन्दावनविहारी मिश्र ★ सुनीन्द्र ★ कला-सम्पादक—जगदीश मित्तल

विशेष परिचय के लिये हमें लिखिये :

‘कल्पना’ कार्यालय, ८३९ बेगमबाजार, हैदराबाद (दक्षिण)

विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और वड़ोदा के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत

किशोर

विद्यार्थियों और किशोरों को लोकप्रिय और ज्ञानवर्द्धक पाठ्य-सामग्री देने वाला
हिन्दी-संसार में अपने ढंग का अकेला मासिक

- ‘किशोर’ विज्ञान, भारत की प्राचीन संस्कृति, साहित्य, व्यायाम और स्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयों के सम्यन्ध में किशोरों की ज्ञान-पिपासा को शान्त करता है ।
- अपने पाठकों को मानव-जीवनक्रम का, विश्व के इतिहास का, विज्ञान के शोधकों, ग्रहलोक की मनोरंजक कहानियों और साहित्यिकों के कौतूहलपूर्ण रोमांचक प्रसंगों का परिचय कराता है ।
- नये-नये विषयों से पूर्ण, अद्यतन अनुसंधानों के आधार पर रचित कहानियां देना ‘किशोर’ की अपनी विशेषता है ।
- प्रेरक कविताएं, आदर्श जीवन-कथाएं, प्रकृति का सजीव वर्णन, यात्रा-विषयक लेख ‘किशोर’ के प्रत्येक अंक में रहते हैं ।
- प्रति वर्ष विशिष्ट पाठ्य-सामग्रियों से विभूषित और अनेक चित्रों से सम्पन्न विशेषांक निकालता है ।

‘किशोर’ के कुछ महत्वपूर्ण विशेषांक

कालिदासांक—१)
पटेल अंक—१=)

गांधी अंक—१।)
उपकथांक—१।)

भारतांक—१)
विक्रमांक—१।)

रवीन्द्र अंक—१।।)
स्वाधीनता-अंक—१।।।)

वार्षिक मूल्य ४) : एक अंक का १=)

वाल-शिक्षा-समिति बाँकीपुर (पटना)

नूतन वाल-शिक्षण-संघ

की

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका

आद्य सम्पादक—स्व० गिजुभाई वघेका : प्रधान सम्पादक—ताराबहन मोड़क
सम्पादक—बंसीधर : काशिनाथ त्रिवेदी

‘आज का बालक कल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं; परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वघेका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है।

पत्रिका का प्रत्येक अंक सप्रहणीय है। वार्षिक मूल्य ४), एक प्रति का 1=)।

विशेष जानकारी के लिये लिखिए -

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलाल पुरा लेन, इन्दौर।

❀ राष्ट्रभारती ❀

भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका

द्वितीय वर्ष में प्रकाशन

सम्पादक—श्री मोहनलाल भट्ट, श्री हृषीकेश शर्मा

साहित्य-संस्कृति-बला प्रधान पत्रिका “राष्ट्रभारती” प्रति मास आपको हिन्दी और भारत की विभिन्न प्रांतीय तथा विदेशी भाषाओं की साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधि का परिचय देगी।

इसमें देश-विदेश के गण्य-मान्य विद्वानों और कलाकारों की ध्येष्ट रचनाएँ और अखिल अनुवाद भी रहते हैं। “राष्ट्रभारती” को राष्ट्रभारा—राजभाषा हिन्दी के और लगभग सभी प्रांतीय भाषाओं के ध्येष्ट साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त है।

‘कोविद’, ‘राष्ट्रभाषासल’ और ‘विचारद’ के अध्ययनशील प्रौढ छात्रों की सहायता के लिये प्रति-मास इस पत्रिका में मुख्य-मुख्य पाठ्य-पुस्तकों को लेकर समालोचनात्मक सामग्री भी प्रस्तुत की जायगी।

राष्ट्रभारती प्रत्येक मास की १ तारीख को प्रकाशित होती है।

बी० पी० सेजने का नियम नहीं है। नमूने की प्रति के लिये १० आना के डाक-टिकट भेजें।

वार्षिक मूल्य ६)]

[एक प्रति १० आना

प्रबन्धकर्ता—“राष्ट्रभारती”

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वधाँ (मध्य-प्रदेश)

वि क्र म

(सम्पादक तथा संचालक—सूर्यनारायण व्यास)

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मासिक 'विक्रम' ही है, जिसका राजा-महाराजाओं से लेकर देश के सर्वसाधारण समाज तक समान रूप से प्रवेश है।

'विक्रम' के आरम्भिक १६ पृष्ठों में महीने भर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विविधतापूर्ण, मौलिक, उत्कृष्ट और निर्भीक एवं स्वस्थ विचार समन्वित रहते हैं। सभी विद्वानों ने हिन्दी का 'मार्डन रिव्यू' कह कर इसकी प्रशंसा की है।

स्वस्थ साहित्य, शिष्ट हाम्य, चुनी हुई कविता और कहानी एवं विचार-प्रेरक पंचामृत तथा समस्त मासिक साहित्य का सुन्दर परिचय 'विक्रम' की अपनी विशेषता है।

यदि आप अवनक ग्राहक नहीं हैं तो अविलम्ब ग्राहक बन जाइये, मित्रों को बनाइये और परिवार के ज्ञान-वर्धन के लिए 'विक्रम' को अवश्य स्वीकार कीजिये। वार्षिक मूल्य ६) २०, एक प्रति का ॥=), नमूना मुफ्त नहीं।

विशेष जानकारी के लिए लिखिये :

व्यवस्थापक — विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा)

ज्ञानोदय [मासिक पत्र]

"ज्ञानोदय बहुत ही उत्तम है। कालान्तर में इसकी विशेष उन्नति होगी। जनता अपनावेगी।"

—क्षुल्लक गणेशप्रसाद वर्णी

"ज्ञानपीठ के अन्य प्रकाशनों की भांति ज्ञानोदय सुन्दर और शिक्षाप्रद है।"

—सम्पूर्णानंद

"ज्ञानोदय का क्षेत्र जैसे-जैसे पुनीत तथा व्यापक होता जायगा उससे निरीह जगत को अवश्य सांस्कृतिक प्रेरणा मिलेगी। पत्र सुचिह्न है।"

—सुमित्रानन्दन पन्त

"इतनी उदार श्रमण संस्कृति की पत्रिका की बड़ी आवश्यकता थी।"

—राहुल सांकृत्यायन

"जैन ममाज के जितने पत्र हैं, उनमें से अगर एक पत्र उठाने का ही मुझे अधिकार हो तो मैं निश्चय ही 'ज्ञानोदय' उठाऊंगा।"

—विजयचन्द्र जैन बी० ए०

"विश्व-कल्याण की भावना से पूर्ण सत्यं शिवं सुन्दरं का समन्वय करनेवाले जैन धर्म का कलात्मक दर्शन ही 'ज्ञानोदय' का मुख्य उद्देश्य है। इस नयनाभिराम श्रमण संस्कृति के अग्रदूत का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।"

—श्रीचन्द्र जैन एम० ए०

"हिन्दी का यह अनुपम पत्र है और बड़ा ऊंचा आदर्श लेकर निकला है।"

—साहित्यसन्देश

"'ज्ञानोदय' बहुत सुन्दर निकल रहा है। बधाई!"

—अनुरचन्द्र नाहटा

एक वर्ष में ६६० पृष्ठ]

[वार्षिक मूल्य ६)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो० ब० नं० ४८, बनारस।

बड़े आकार के ९०० पृष्ठ का महान् ग्रन्थ

विश्व इतिहास की भूलक

जिसके लिए

आप बारह वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे

● नये रूप-रंग

● परिवर्द्धित सामग्री

● आकर्षक आवरण

● मजबूत जिल्द

● सुन्दर छपाई

●

प्रकाशित हो गया है और बाजार में मिल रहा है। यदि आपने अपनी प्रति (१६) अग्रिम भेजकर सुरक्षित कराई है तो शीघ्र पुस्तक आपके पास पहुचने वाली है। अगर नहीं कराई है तो अगस्त के महीने भर यह छूट और रहेगी। इस बीच आप (१६) भेजकर पुस्तक मंगालें। इसके बाद वह आपको पूरे मूल्य अर्थात् (२१) में मिलेगा। नेहरूजी का यह दुर्लभ ग्रन्थ आपका ज्ञानवर्द्धन करेगा, आपकी अलमारी की शोभा बढ़ाएगा।

जल्दी कीजिये

पुस्तक विप्रेताओं के लिए भी विशेष रियायतें रखी गई है। पत्र लिखकर मालूम कर लें।

●

—मिलने का पता—

नवयुग साहित्य सदन
इंदौर

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

हिन्दी - ज्ञान मंदिर
इलाहाबाद

पुस्तकालयों, विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं

तथा

हिन्दी प्रेमियों के लिए अनुपम अवसर

‘सस्ता साहित्य मंडल’ के ‘जयंति-उत्सव’ के निमित्त आयोजित

‘सहायक सदस्य योजना’ के सदस्य बनिये

इस योजना के अंतर्गत (१०००) तथा (५००) देकर मंडल के सहायक सदस्य बनाये जाते हैं। १० तथा ८ वर्षों में रुपया वापस भी कर दिया जाता है और इस अर्से में मंडल अपनी प्रकाशित पुस्तकें सदस्यों को भेंट-स्वरूप, अपने खर्च से पहुंचाता है। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में सदस्यों का रुपया वापस हो जाता है और उनके पास अच्छे साहित्य की एक शानदार लाइब्रेरी बन जाती है। इसमें लाभ ही लाभ है। हानि तो कोई है ही नहीं। अभी केवल ५०० सदस्य बनाने की योजना है। सदस्य बड़ी तेजी से बन रहे हैं। अतः आप भी अपने मित्रों सहित सदस्य बन जाने की कृपा करें।

सदस्य-योजना, सदस्यता का फार्म तथा अन्य विस्तृत जानकारी के लिए तुरंत लिखिये—

मंत्री—

सस्ता साहित्य मण्डल

प्लॉट मार्केस :: नई दिल्ली

१/१/८०

सितम्बर
१९५२

जीवन साहित्य

अहिंसक नवोचना का मासिक

इस अंक के विशेष लेख

- एक महत्वाकांक्षा
  - १५ अगस्त का आरम्भ-चिन्तन
  - दो तस्वीरें !
  - बौद्ध धर्म में श्रद्धा का स्थान
  - श्रीमती एनी बेसेन्ट
  - प्राचीन ग्रन्थों के अनुप्रेषण की आवश्यकता
- आदि-आदि

सम्पादक

हरिभाऊ उपाध्याय : यशपाल जैन

सत्य साहित्य मंडल प्रकाशन

एक प्रति का
1=)

लेख-सूची

१. अमृतवाणी .. .. गमतीर्थ ३२१
२. एक महत्वाकांक्षा .. .. विनोबा ३२३
३. १५ अगस्त का आत्मचिंतन .. इन्द्रमेन ३२५
४. आचार्य-भक्ति और तमिल की भेंट
.. राजलक्ष्मी राघवन ३२९
५. दो तस्वीरें .. भदन्त आनन्द कौसल्यायन ३३१
६. बौद्ध धर्म में श्रद्धा का स्थान
.. भरतमिह उपाध्याय ३३२
७. श्रीमती ऐनीबेसेन्ट .. विष्णु प्रभाकर ३३५
८. अपराध-चिकित्सा .. गोपालकृष्ण मल्लिक ३३८
९. ईधन तथा लकड़ी वचाइए .. विष्णुगण ३४१
१०. प्राचीन ग्रंथों के अन्वेषण की आवश्यकता
.. गोरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' ३४०
११. कहीं हम भूल न जायें .. 'मुमन' ३४४
१२. कसौटी पर .. समालोचनाएँ ३४५
१३. क्या व कैसे ? .. हमारी राय ३४७
१४. मण्डल की ओर से .. .. मंत्री ३४९

'जीवन-साहित्य' की फाइलें और विशेषांक

हमारे स्टॉक में 'जीवन-साहित्य' की निम्नलिखित फाइलों और विशेषांकों की कुछ प्रतियां शेप हैं :

१९४३ की फाइल,	अजिल्द ४)	सजिल्द ५)
१९४५ " (छः अंकों की)	" १॥)	" २॥)
१९४६ " "	" २)	" ३)
१९४८ " "	" ३)	" ४)
१९४९ " "	" ३)	" ४)
१९५० " "	" ४)	" ५)
१९५१ " "	" ४)	" ५)

विशेषांक

जमनालाल-स्मृति-अंक	॥)
प्राकृतिक चिकित्सा अंक (परिशिष्टांक सहित)	२॥)
विश्व-ज्ञानि अंक	१॥)

मंगाने में विलम्ब न कीजिये ।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

'जीवन-साहित्य' के नियम

१. 'जीवन-साहित्य' प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में प्रकाशित होता है । १० तारीख तक अंक न मिले तो अपने यहां के पोस्टमास्टर से मालूम करें । यदि अंक डाकघरों में न पहुंचा हो तो पोस्टमास्टर के पत्र के साथ हमारे कार्यालय को लिखें ।
२. पत्र-व्यवहार में अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दें । उससे कार्रवाई करने में सुगमता और शीघ्रता हो जाती है ।
३. बहुत से लोग ग्राहक किसी नाम से होते हैं और आगे का चंदा किसी नाम से भेजते हैं । इससे गड़बड़ी हो जाती है । इस सम्बन्ध में मनीआर्डर के कूपन पर स्पष्ट सूचना होनी चाहिए ।
४. पत्र में प्रकाशनार्थ रचनाएं उसके उद्देश्य के अनुकूल ही भेजी जायं और कागज के एक ही ओर माफ़-साफ़ अक्षरों में लिखी जायं ।
५. अम्बोक्रुत रचनाओं की वापसी के लिए साथ में आवश्यक डाक टिकट आने चाहिए ।
६. समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां भेजी जायं ।
७. पत्र के ग्राहक जुलाई और जनवरी से बनाये जाते हैं । बीच में रुपया भेजने वालों को सूचना दे देनी चाहिए कि उन्हें पिछले अंक भेज दिये जायं या आगे से ग्राहक बनाया जाय ।

—व्यवस्थापक

नोट—ग्राहकों से निवेदन है कि यदि उनके पते में कोई त्रुटि हो तो उसकी सूचना तुरन्त हमें देकर ठीक करा लें, जिससे पत्र उन्हें समय पर मिलता रहे ।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

सितम्बर १९५२]

[वर्ष १३ अंक ९]

स्वामी रामतीर्थ

अमृत-वाणी

हरि ॐ शांति ॐ रामदम, ॐ ॐ शिव शिव वम् वम् ।

अमृत बरसे है हरदम, रिमझिम रिमझिम छम् छम् छम् ॥

छाई घटा है कैसी काली, चाल है जिसकी क्या मतवाली ।

अमृत बरसे है जम जम, रिमझिम रिमझिम छम् छम् छम् ॥

बादे-बहारी सास हमारी, लॉज ऑव नेचर से है जारी ।

चलती है सोझ सोझ, रिमझिम रिमझिम छम् छम् छम् ॥

शाखों से है कुछ तो झूमें, धबनम से कुछ धरती चूमें ।

गिरती है कौमें धम् धम्, रिमझिम रिमझिम छम् छम् छम् ॥

नूर है मेरा कंसा आला, श्वेत या क्षीर समुन्दरवाला ।

चमके है कंसा चम चम, रिमझिम रिमझिम झम् झम् झम् ॥

कैसी लहरे मारे हैं, दुनिया जिससे पसारे है ।

ले रहा लहरें है यम-यम, रिमझिम रिमझिम छम् छम् छम् ॥

ॐ नूर का है भडार, तारे हैं जिसकी बौछार ।

गया प्रकाश अब राम में रम, रिमझिम रिमझिम छम् छम् छम् ॥

मैं यह दावा नहीं करता कि हमें जो आजादी मिली, वह हमारी अहिंसा के परिणामस्वरूप ही मिली; क्योंकि वह दावा ठीक नहीं होगा। गीता ने बताया है, कोई भी काम पांच कारणों से बनता है। इसलिए केवल हमारे अहिंसक प्रयोग से ही आजादी मिली, यह कहना अहंकार होगा। लेकिन अहिंसात्मक लड़ाई एक बड़ा कारण है, ऐसा हम कह सकते हैं। दुनिया का इतिहास लिखनेवालों को लिखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का राजकीय मसला नैतिक तरीके से हल हुआ था तथा हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आजादी का प्रयत्न करनेवालों को जो यश मिला, वह इतना अपूर्व और ऐसा अद्भुत है कि उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है।

इस तरह हमने देखा कि हमने एक अत्यन्त बलवान राष्ट्र से आजादी हासिल की है।

दूसरा एक चमत्कार इस देश में यह हुआ कि इतनी बड़ी सल्तनत, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि उस पर सूर्य कभी अस्तमान नहीं होता, यहां से अपना सारा कारोबार समाप्त कर चली गयी। उसने एक तारीख मुकर्रर की और ठीक उस तारीख के पहले वह यहां से कूच कर गई। इसलिए मेरा मानना है कि हमने जो अहिंसक तरीका अपनी आजादी हासिल करने के लिए अख्तियार किया था, उसकी जितनी महिमा है, उतनी ही महिमा इस बात की भी है कि अंग्रेजों ने एक निश्चित तारीख को यहां से हकूमत उठा ली। इतिहासकार मानेंगे कि यह भी नैतिकता की एक अद्भुत विजय हुई। एक और चमत्कार, और ऊपर के चमत्कार में भी अधिक बड़ा चमत्कार यह हुआ कि जहां माउण्ट-वेटन ने हिंदुस्तान का कारोबार हिंदुस्तान के लोगों को सौंप दिया, वहां हमारे लोगों ने उसे ही गवर्नर जनरल के तौर पर रख लिया। नैतिक विजय की इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती थी। नैतिक तरीके की खूबी यह होती है कि उसमें जो जीतते हैं, वे जीतते ही हैं, लेकिन जो नहीं जीतते, वे भी जीतते हैं। एक की हार के आधार

पर दूसरे की जीत नहीं होती। और आप देखते हैं कि वावजूद इस बात के, कि हमें इंग्लैंड से कई तरह का दुःख पहुंचा और यातनाएं सहनी पड़ीं, हम लोगों के मन में आज इंग्लैंड के बारे में दुश्मनी के भाव नहीं हैं। अन्यत्र किसी भी लड़ाई के बाद ऐसा सद्भाव प्रगट नहीं हुआ है।

अब, जबकि एक राज जाकर दूसरा राज आया है, तो यह सोचने का समय है कि हमें किस प्रकार अपनी समाज-रचना करनी है। याने यह संध्या का समय है, ध्यान का समय है। हमारे सामने आज पचासों रास्ते खुले हैं। कौनसा रास्ता लें, यह हमें तय करना है। यह तय करने में हमें उस घटना को नहीं भूलना चाहिए, जिसका हमने आदरपूर्वक अभी उल्लेख किया। आज हम एक बड़ी भारी सल्तनत का बोझ उठा रहे हैं। इसलिए हम सबके सामने यह बड़ा भारी सवाल है कि हमारी आर्थिक और सामाजिक रचना करने में कौन-सा तरीका स्वीकार करें। गांधीजी के जमाने में हमने अहिंसा का तरीका आजमाया था, लेकिन उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं थी, क्योंकि तब हम लाचार थे। अगर हम उस रास्ते नहीं जाते तो मार खाते। दूसरा कोई अहिंसक रास्ता हमारे लिये खुला नहीं था। इसलिए जो रास्ता हमने अख्तियार किया, वह अघरण का घरण था, अनाथ का आश्रय था। इसलिए हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया और गांधीजी का नेतृत्व हमें मिला। हमने सोचा कि यह तरीका हम आजमायें। हिंसा में हम जितने ताकतवर थे, उससे ज्यादा ताकतवर हमारे दुश्मन थे। लेकिन अहिंसा में हम उनसे ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए हमारे सामने एक ही रास्ता था—या तो आजादी हासिल करने की तमन्ना छोड़कर चुन्नाप गुलामी स्वीकार करें या अहिंसक प्रतिकार के लिए नैयार हो जायें। उस समय हमारे नामने पसन्दगी या 'च्चायम' का सवाल नहीं था। लेकिन अब बात दूसरी है। अब हम चुनाव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हिंसा का तरीका चुन सकते हैं, चाहें

तो अहिंसा का चुन सकते हैं। चाहे तो सेना में आदमी बढ़ा सकते हैं, नौकादल और वायुदल भी बढ़ा सकते हैं और देश को खाना बपड़ा चाहे न मिले, परन्तु देशवासियों को इस सेना के लिए त्याग करने को कह सकते हैं। और चाहे तो अहिंसा के रास्ते भी जा सकते हैं। चुनाव करने की यह सत्ता आज हमारे हाथ में है। पहले लाचारी थी, आज ऐसी लाचारी नहीं है।

और फिर आज, जब कि गांधीजी चले गये हैं, हम लोग मुक्त मन से और खुले दिल से बिना किसी दबाव के निर्णय कर सकते हैं। मानो इसलिए गांधीजी को भगवान् हमारे बीच से उठा ले गया है। अब उनका दबाव हम पर नहीं है। अगर हम हिंसा के तरीके को मानते हैं तो हमें रूस या अमेरिका को गुरु मानना होगा। किसी एक गुरु को मान कर उसके शागिद बनकर स्वतन्त्रता-पूर्वक उनमें से किसी का गुलाम बनना होगा। सवाल यह है कि क्या स्वतन्त्र इच्छा से हम उनके शागिद बनना चाहते हैं? क्या उनके "कॉन्फ-फालोअर" बन कर उनके पीछे-पीछे जाकर हमारी ताकत बढ़नेवाली है? उनकी ताकत से ताकत लेने में हमें पचासो वर्ष लग जायेंगे और सञ्च है, फिर भी हम उनसे ज्यादा ताकतवर न हो सकें। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान को फिर से गुलाम होकर रहना पड़ेगा और अगर हम अमेरिका तथा रूस, दोनों से भी ताकतवर बन जाय तो दुनिया के लिए एक खतरा साबित होंगे। अब सवाल हमारे सामने यह है कि स्वतन्त्रता के नाम पर क्या हम गुलाम बनना चाहते हैं या दुनिया के लिए एक खतरा बनना चाहते हैं। हमें गहराई से इस पर सोचना होगा।

आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, फिर भी बपड़ा बाहर से मगाना पड़ता है। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, तब भी हमें 'एक्सपोर्ट' लोग बाहर से मगाने पड़ते हैं। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, लेकिन हमें शस्त्र और सेनापति बाहर से ही मगाने पड़ते हैं। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, परन्तु तालीम के लिए भी हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या आजादी के साथ-साथ हम स्वतन्त्रतापूर्वक गुलाम बने रहना चाहते हैं? आज यह सवाल हम लोगों के सामने उपस्थित है। भगवान् ने हिन्दुस्तान का भतीव

ऐसा बनाया है कि या तो उसे अहिंसा के रास्ते से श्रद्धा-पूर्वक चलना चाहिए, या जो लोग हिंसा में पड़ित हैं, उनकी गुलामी मजूर करनी चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान एक पंचरयी दुनिया है, एक खण्ड-प्राय देश है। इसमें अनेक धर्म, अनेक भाषाएँ, अनेक प्रात और उनके अनेक रस्मों-रिवाज हैं। उसका एक-एक प्रात गूरप के बड़े-बड़े देश की बराबरी का है। क्या ऐसी अनेक-विध जमातो को हम हिंसक तरीके से एक रस रख सकते हैं? एक-एक मसला नित्य हमारे सामने उपस्थित होता जा रहा है। आंध्र वाले चाहते हैं कि हमें एक स्वतंत्र प्रदेश मिले। वे भारत भूमि से अलग नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी अलग प्रदेश की मांग अनुचित नहीं है। तो क्या उनकी यह मांग हिंसक तरीके से पूरी हो सकती है? अगर हिंसात्मक तरीके को हम ठीक मानते हैं तो हमें यह मानना होगा कि गांधीका हत्यारा पुण्यवान था। उसका विचार भले ही गलत हो, पर वह प्रामाणिक था। अगर हम अच्छे और सच्चे विचार के बास्ते हिंसात्मक तरीके अस्तित्व पर करना ठीक समझते हैं, तो आपको मानना होगा कि गांधीजी की हत्या करने वाले ने भी बड़ा भारी त्याग किया है। अगर हम ऐसा मानें कि प्रामाणिक विचार रखनेवाले अपने विचारों के अमल के बास्ते हिंसक तरीके अस्तित्व पर कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे, वह मजबूत नहीं रह सकेगा। हिंसा से एक मसला तय होता दिखायी देगा, लेकिन दूसरा मसला निर्माण होगा। मसले कम होने के बजाय नये-नये मसले पैदा होते ही रहेंगे। आज भी हरिजनो को मदिरा में प्रवेश नहीं मिलता। छूआछूत का यह भेद नहीं मिट पाया तो क्या हरिजन अपने हाथ में शस्त्रास्त्र ले? अगर अच्छे काम के लिये हिंसा जायज है, तो हरिजन भाई शस्त्र उठावें, यह भी जायज मानना होगा। यह दूसरी बात है कि वे शस्त्र न उठावें।

इसलिए आज ये सब बातें ध्यान में रखकर तय करना होगा कि जो महत्व के मसले हमारे सामने आज हैं, उनको हल करने के लिए कौन से तरीके जायज हैं और कौन से नाजायज? अगर हम अच्छे भवसद के बास्ते खराब साधन इस्तेमाल करते हैं तो हिन्दुस्तान के सामने मसले

पैदा ही होते रहनेवाले हैं। लेकिन अगर हम अहिंसक तरीके से अपने मसले तय करेंगे तो दुनिया में मसले रहेंगे ही नहीं। यही वजह है कि मैं भूमि की समस्या शांति के साथ हल करना चाहता हूँ। भूमि की समस्या छोटी समस्या नहीं है। मैं लोगों से दान में भूमि मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ। एक ब्राह्मण के नाते मैं भीख मांगने का अधिकारी तो हूँ, लेकिन यह भीख मैं व्यक्तिगत नाते ही मांग सकता हूँ। पर जहाँ दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के तौर पर मांगना होता है, वहाँ मुझे भिक्षा नहीं मांगनी है, दीक्षा देनी है। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि भगवान् जो काम बुद्ध के जरिये कराना चाहते थे, वह काम उन्होंने मेरे इन कमजोर कन्धों पर डाला है।

और मैं मानता हूँ कि यह कार्य धर्म-चक्र-प्रवर्तन का कार्य है। यह मेरी सिंहगर्जना है। जमीन तो मेरे पास कब की पहुँच चुकी है। आप जिस तरीके से चाहो, उस तरीके से यह समस्या हल कर सकते हो। आपको तय करना है कि धी के डिब्बे को आग लगानी है, या वेदमंत्रों के साथ यज्ञ में उसकी आहुति देनी है। आप यह मत समझिए कि बाहर से हमारे इस देश में केवल मानसून ही आते हैं। क्रांतिकारी विचार भी बाहर से आते हैं और जिस तरह से हवा वे-रोक-टोक आती है, उसी तरह क्रांतिकारी विचार भी बिना रोक-टोक, बिना किसी तरह के पासपोर्ट के आते रहते हैं। लोगों ने, जहाँ दीवारें नहीं थीं, वे बनाई। चीन की वह बड़ी दीवार देख लीजिये। भगवान् ने जर्मनी और फ्रांस के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की थी, लेकिन उन्होंने सिगफ्रिड और मेजिनो लाइन बना कर क्षेत्र संकुचित कर दिया। मगर ये दीवारें लोगों को केवल इवर से उबर आने-जाने से ही रोक सकती हैं, परंतु वे विचारों के आवागमन को नहीं रोक सकतीं। उसी तरह यहाँ भी दुनिया के हरेक देश से विचार आयेंगे और यहाँ से बाहर भी जायेंगे। इसलिये हमें तय करना चाहिए कि भूमि की समस्या हमें शान्ति से हल करनी है या हिंसा से? मेरे मन में इस बारे में संदेह नहीं है कि यह समस्या शांति से हल हो सकती है। इस संबंध में इतना स्पष्ट दर्शन मेरे मन में है, इसीलिए मैं निःसन्देह होकर बोल रहा हूँ और

कहता हूँ कि भाइयों, वन में पंछी बोल रहे हैं, इसलिए अब जाग जाओ। आप उसे सुनते हैं या नहीं? आप जानते हैं या नहीं? हे मेरे अंतर्धामी भगवान्! प्रातःकाल का समय हो गया है, तुम जाग जाओ और दीनन को दान दो! जिस तरह तुलसीदासजी भगवान् को समझा रहे थे, उसी तरह मैं अपने भगवान् को यानी आपको कहता हूँ कि जाग जाओ। यदि आप सब दान दोगे तो आपकी इज्जत होगी।

जैसा कि मैंने अभी कहा, जिस तरह बाहर की हवा इस देश में आ सकती है, उसी तरह यहाँ की हवा भी बाहर जा सकती है और जिस तरह बाहर से विचारों का आक्रमण यहाँ हो सकता है, उसी तरह हम भी अपने विचार बाहर भेज सकते हैं। यह भूदान-यज्ञ एक छोटा-सा कार्यक्रम है। लेकिन आज दुनिया की नजरें इस तरफ लगी हुई हैं। दुनिया के सब लोग इस आन्दोलन के बारे में तुच्छ बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि जमीन तो मारने से मिलती है, मांगने से कैसे मिल सकती है? भारत में यह एक अजीब तमाशा हो रहा है कि मांगने से जमीन मिल रही है। यह एक स्वतंत्र दृष्टि से विचार करने लायक बात है कि अब मांगने से एक लाख एकड़ से ज्यादा जमीन मिली है। जहाँ दुनिया में चारों ओर लेने की और छीनने की बातें चल रही हैं वहाँ इस देश में देने का आरंभ हो रहा है और अन्तर्धामी भगवान् जाग रहे हैं। और जिस तरह बाहर से विचार यहाँ आ सकते हैं, उसी तरह यदि हम धीरज और हिम्मत रखें, तो यहाँ के भी विचार बाहर जा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि भूदान-यज्ञ का संदेश सब दूर फैलाने के लिए हम उसी निष्ठा से काम करें, जिस निष्ठा से भगवान् बुद्ध के शिष्यों ने किया। वे बाहर के देशों में गये और वहाँ प्रेम से प्रचार किया। उसी निष्ठा से हमें इस नये धर्म-चक्र-प्रवर्तन में लग जाना चाहिए। ऐसा होगा, तब आप भी दुनिया को एक नया आकार दे सकेंगे। मैंने कहा है कि जब प्रलय के समय सारी दुनिया जलमय हो जाती है, तो अकेला मार्कण्डेय ऋषि तैरता रहता है और फिर वही दुनिया को बचाता है। उसी तरह आज भी दुनिया में विचारों से, वचन से, व्यापार से, गस्त्रास्त्रों से, एटम बम से—हर तरह से प्रलयात्मक प्रयत्न हो रहे हैं। उस प्रलय के सारे प्रयत्नों पर जो देश मार्कण्डेय

की तरह अकेला तैरेंगा, उसके हाथ में दुनिया का नेतृत्व आने वाला है ! मैं यह अभिमान से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि नम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ। हम नम्र बनें, सभी ऊंचे उठ सकेंगे। मनु महाराज ने भविष्य लिख रखा है -

इस देश में जो महान् पुरुष पैदा होंगे उनमें ऐसी शक्ति होगी कि उसके द्वारा सारी दुनिया के लोग अपने जीवन के लिए आदर्श सीखेंगे।

मैं कहता हूँ कि वह शक्ति वह सत्ता आपके हाथों

में है। आपको एक नेता मिला था, जिसके नेतृत्व में आपका देश अहिंसा के तरीके से आजाद हो सका। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं, जिनके हृदय में सद्भाव मौजूद है। अब थोड़ी हिम्मत रखो और थोड़े कल्पना-शक्ति रखो तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में भी वह शक्ति है, जिससे आप दुनिया को आकार दे सकते हैं। यह आश्चर्य नहीं है, बल्कि दुनिया को बचाना है। यह एक ऐसी महत्वाकांक्षा है, जो रखने लायक है।

इन्द्रसेन

१५ अगस्त का आत्म-चिंतन

१५ अगस्त देश की स्वतन्त्रता का पुष्प स्मारक है। इस दिन हम स्वतन्त्रता के समर्पण तथा इसकी प्राप्ति को स्मरण करके आनंद मनाते हैं तथा इसे आगे के लिए दृढ़तर बनाने के लिये समर्पण करते हैं। यही दिन श्री अरविन्द या पावन जन्मदिवस भी है। इसी दिन सन् १८७२ में श्री अरविन्द ने जन्म लिया था। स्वतन्त्रता के देशव्यापी तथ्य में और श्री अरविन्द के वैयक्तिक जन्म में वस्तुतः गंभीर संबंध भी है। श्री अरविन्द प्रथमतः भारतीय लोक-चेतना में देशभक्त और राष्ट्रनेता के रूप में अवतरित हुए। वास्तव में जब श्री अरविन्द दीर्घ प्रवास के बाद चिन्ता समाप्त करके भारत पहुंचे तो देश की स्वाधीनता ही उनकी मन-यत्नि का एक मात्र विचार था और वह दीर्घ ही उनके *New Lamps for old* (पुराने आदर्शों की जगह नये) के अधीन बल रूप में प्रकट हुआ। यह लेखमाला शायद १८९४ में प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्होंने उस समय की उस दलीय नीतिवादी जोरदार सदन किया था तथा उसके स्थान पर स्पष्ट तथा बलपूर्ण शब्दों में एक स्वावलंबी नीति को उद्घोषित किया था। गत शताब्दी के अंतिम दशक में लिखे हुए लेख आज भी ओजस्वी प्रतीत होते हैं। उस दासता के पातवर्णन में वह निर्भीक सत्यभाषण, जाति के सच्चे अधिकार का वह आस्थापन, अवश्य ही परम ओज और तेज की वस्तु थी। पीछे जब श्री अरविन्द स्वदेशी आंदोलन में उस समय के सर्व-प्रसिद्ध पत्र 'बन्दे मातरम्'

का संपादन कर रहे थे तब वे निरर्थक प्रति देश के मन और प्राण में यही भाव भरते रहे कि पूर्ण स्वाधीनता ही हमारा ध्येय हो सकता है इससे कम हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार के उनके शब्द हैं "हमें विश्वास है कि जब यह नव-आश्रित-जाति अपनी शक्ति को संगठित कर लेगी, तो यह कानफेडरेसी (राजसम) में बराबरी के संबंध के अतिरिक्त इंग्लैंड से और किसी संबंध के लिए न राजी हो सकती है और न इसे होना ही चाहिए। स्वामी और पराधीन अथवा उच्च और अधीनस्थ के संबंधों से उत्पन्न रहना पुनरुत्थ के अयोग्य, तुच्छ और दयनीय आकांक्षा है, शक्तिशाली तथा गौरवपूर्ण स्वाधीनता से कम के लिए यत्न करना हमारे अतीत की महानता तथा भविष्य की विशाल सम्भावनाओं का अपमान करना होगा।" यह ध्वनि और भाष 'बन्दे मातरम्' के पृष्ठ पृष्ठ पर अंकित रहते थे और उन्हीं पृष्ठों की देशभक्ति और स्वाधीनता-प्रेम की शिक्षा ने गांधी युग के अधिकांश देशसेवकों को पैदा किया। आज के वयोवृद्ध राष्ट्रनेता तब युवक थे और इनमें से जिन्होंने 'बन्दे मातरम्' से अपनी देशभक्ति की दीक्षा ली थी वे निश्चय सहृदयता तथा कृतज्ञता से उस पत्र और उसके लेखों को स्मरण करते हैं यह स्वयं अनुभव करने की चीज है।

परन्तु श्री अरविन्द के लिए स्वाधीनता अतः जीवन की बुनियाद ही है, इसकी पहली तथा अनिवार्य भाष,

इसका ध्येय नहीं। ध्येय वास्तव में वह कार्य है जो उन्हें एक समग्र स्वातंत्र्य संवर्धन से अलग खींच लाया और जिसने उन्हें जीवन के गंभीर तत्वों को एकांत में खोजने के लिए बाधित किया। भारत की संस्कृति का निर्माण वेद-उपनिषदों के ऋषि-आश्रमों में हुआ था। एकांत और शांत अंतर्निरीक्षण द्वारा जो जीवन के मौलिक आधार उन ऋषियों ने ढूंढ़ निकाले थे वही भारतीय संस्कृति की दृढ़ भूमि बने और उन्हीं के बल पर भारत चिरजीवी बन सका है। श्री अरविन्द की ठीक यही प्रेरणा थी और उन्होंने वर्तमान समय में भारतीय जीवन तथा सामान्य मानव जीवन को वह समन्वय देने का यत्न किया है जो उसे वर्तमान संकट से निकालकर जीवन-विकास के वास्तविक मार्ग पर लगा सके। श्री अरविन्द सन् १९१० में पांडिचेरी पवारे थे और तब से उनकी यही गवेषणा रही। सन् १९२६ तक इसका शुद्ध रूप व्यक्तिगत था, इस के बाद इसने सार्वजनिक कार्य का रूप धारण कर लिया और यह उत्तरोत्तर विकसित होता गया। इसमें श्री माताजी का सहयोग एक दैवी सहायता रही है। इस समय इस कार्य का रूप सार्वभौम बना हुआ है और जब यह प्रत्यक्ष रूप में द्रुततर गति से आगे बढ़ रहा है। श्री अरविन्द पिछले कुछ वर्षों में जीवन के आध्यात्मिक आवारों तथा संभावनाओं को आज के बौद्धिक जगत में विस्तारित करने के लिए आश्रम के साथ एक विश्वविद्यालय का आयोजन बढ़ाना चाहते थे। जहां आश्रम एक शुद्ध आध्यात्मिक जीवन-निर्माण का केन्द्र रहा है वहां विश्व-विद्यालय शिक्षा को एक नया रूप देने का आयोजन होगा जिससे जीवन निर्माण के नए समन्वय को विस्तृत रूप दिया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय आयोजन संबंधी अधिवेशन को हुए अभी एक ही वर्ष हुआ है, परंतु इतने समय में विश्व विद्यालय ने पर्याप्त विकास किया है। इसके लिए उचित केंद्रीय स्थान, जो कि ठीक आश्रम के सामने है, प्राप्त हो गया है और उसकी पुरानी इमारतों को वर्तमान उपयोग के लिये परिवर्तित कर दिया गया है। गत ६ जनवरी को माताजी ने उसका उद्घाटन किया था और अब विश्वविद्यालय का स्कूल-विभाग यहां लगता है।

उसीमें संगीत और नृत्य के कक्ष हैं तथा पुस्तकालय का स्थान भी। विश्वविद्यालय के उच्च-स्तरीय अध्यापन की दृष्टि से इस बीच में कुछ एक व्यक्तियों का आगमन विशेष आनंद का रहा है। एक फ्रेंच महिला, संगीत कला की विशेषज्ञा, पवारी हैं, और उनके अधीन संगीत-शिक्षा सुन्दर रूप में पनप रही है। एक और महिला कला तथा पुरातत्त्व विज्ञान की विशेषज्ञा हैं। फिर एक जर्मन विद्वान आये हैं जिनके अधीन जर्मन भाषा की शिक्षा प्रारम्भ हो गई है तथा आश्रम-साहित्य का जर्मन अनुवाद तथा प्रकाशन भी जारी हो गया है। स्पेनिश विभाग का आयोजन भी शीघ्र होने जा रहा है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीनी विभाग का आयोजन होगा। आश्रम प्रेस के लिए चीनी टाईप आदि का आर्डर गया हुआ है और यथा-शीघ्र कुछ चीनी साधकों के अधीन Life Divine के चीनी अनुवाद की, जो कि पूरा हो चुका है, छपाई शुरू हो जायगी।

पिछले साल में इतना विकास विश्वविद्यालय के भविष्य का पूरा आश्वासन दिलाता है। इस संबंध में हमें यह याद रखना होगा कि श्री अरविन्द विश्वविद्यालय एक नई सांस्कृतिक भूमि की रचना करना चाहता है और इसके लिए उपयुक्त उपाध्याय और शिक्षक वही हो सकते हैं जो विद्वान होने के साथ आध्यात्मिक जिज्ञासु भी हों। जिनमें आत्मा के लिए सक्रिय भावना नहीं, जो आध्यात्मिक जीवन के तपस्वी जिज्ञासु नहीं, वे श्री अरविन्द विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते।

श्री अरविन्द ने अपने सार्वभौम कार्य के रूप में अपना आश्रम ही क्यों खोला था? श्री अरविन्द ने अपनी दीर्घकालीन व्यक्तिगत साधना द्वारा यह अनुभव किया था कि मानव जीवन एक सार्वभौम विकास का अंग है तथा यह अचेतन भाव में मन से उच्चतर आत्मा की भूमि की ओर अग्रसर हो रहा है तथा यह भूमि अतिमन के महान् आध्यात्मिक तत्त्व के अवतरण से तथा मानव में आत्म-जिज्ञासा और अभीप्सा के उद्दीप्त होने से अधिक शीघ्र चरितार्थ की जा सकती है। इसी चरितार्थता के केंद्र के रूप में ही आश्रम की कल्पना और स्थापना हुई थी और वही काम ३० साल से अनयक रूप में होता आ रहा

हैं तथा उसे ही अब आगे मानाजी चला रही है। इस वृत्ति ने निश्चय ही ससार को एक नई प्रेरणा प्रदान की है, और इसकी सफलता, प्रत्यक्ष ही, जीवन में एक उच्चतर नया स्तर पैदा कर देगी, जो कि आत्मा का प्रशस्त मार्ग होगा। आज के बुद्धिवादी युग तथा इसके विरोधी और सफटो का यह सन्ध्या समाधान होगा। ऐसा मौलिक समाधान ही श्रीअरविन्द के जीवन की खोज थी और इसी के लिए वे यत्नशील रहे। यही वह सांस्कृतिक आधार तथा उद्देश्य था, वह समन्वय था, जिसे चरितार्थ करने के लिये, उनकी दृष्टि में भारत विशेष उपयुक्त है, इसी के लिये स्वाधीनता प्रयोजनीय थी और यही तथ्य इसे आज ससार को दे सकना चाहिए। उनके विषय विद्यालय को आज के बौद्धिक जगत् के लिये यही समन्वय चरितार्थ करना है। आज शिक्षा का आदर्श धुँधला बौद्धिक है। बुद्धि, विचार, चिंतन और स्मृति का बीसाल ही शिक्षा का मापदण्ड है। परन्तु ये सब सामर्थ्य प्रदानत विश्लेषणात्मक है, अश-अश और लण्ड-लण्ड से अपने विषय की रचना करते हैं। इनके समन्वय कल्पन जोड़-तोड़ होती है। यही कारण है कि आज की सभ्यता में भेद, विरोध और संघर्ष अत्यधिक हो गये हैं। इसके विपरीत आत्म-सर्व में समग्र-भाव प्रधान होता है, उसकी दृष्टि सन्श्लेषणात्मक होती है, समन्वय उसके लिये प्रत्यक्ष सत्य होता है। श्री अरविन्द का कहना है कि मानव ने विश्लेषणात्मक भाव को अत्यधिक मात्रा में विकसित कर लिया है, उसे अपने व्यक्तित्व के सन्श्लेषणात्मक भाव का भी विकास करना चाहिए। यही समय की बड़ मांग है और इसके बिना मानव आज के प्रश्नों का समाधान नहीं पा सकेगा। श्री अरविन्द विश्वविद्यालय इसी नवीन शिक्षा आदर्श को प्रस्तुत करना चाहता है। एश्वर्य शिक्षा-केन्द्र का एक बड़ा ढाँचा खड़ा कर देना इसका उद्देश्य नहीं, बल्कि इस नए आदर्श की मुद्रा भूमिका प्रस्तुत करना। यह भूमि नया सांस्कृतिक मूल्य है और इसे सहज गति से विकसित होना होगा। परन्तु यह निश्चय ही बड़ा आनंद की बात है कि आज इस मांग को अनुभव करने वाली की संख्या कम होने लगी है, भी काफी है और उन्होंने श्री अरविन्द विश्वविद्यालय के आयोजन से अपूर्व आनंद माना है तथा इसे अपना

सहयोग दिया है।

सन् '४३-४४ की बात है, देश में '४२ के आंदोलन तथा उसके दमन के कारण घोर निराशा छाई हुई थी। एक नेता ने, जो उस समय जेल से बाहर थे कहा था कि अब देश लम्बे समय के लिये नहीं उठ सकेगा, युद्ध के उपरांत अंग्रेज और भी अधिक दमन करेंगे और जनता ५०-१०० साल के लिए स्वतन्त्रता का नाम भी नहीं लेगी। यह बात श्री अरविन्द से भी कही गई परन्तु उन्होंने इसे सुनकर बड़ी गंभीरता से कहा "मुझे देश की स्वतन्त्रता की चिंता नहीं, चिंता है इस बात की कि स्वतन्त्रता आने पर हम उसका उपयोग कैसे करेंगे।"

१५ अगस्त, जो कि हमारा स्वतन्त्रता का दिवस है तथा अरविन्द का जन्मदिन है, श्री अरविन्द के इस वाक्य के चिंतन का उपयुक्त अवसर हो सकता है। विचारणीय है कि क्या गत पाँच वर्षों में हमने स्वतन्त्रता का उचित उपयोग किया है, व्यक्तिगत रूप में तथा जाति और राष्ट्ररूप में अथवा किसी अर्थ में उचित और किस अर्थ में अनुचित? अथवा कम से कम क्या हमारे विकास की दिशा तो उचित है? यह दिशा क्या हमारे व्यक्तिगत तथा राष्ट्रगत स्वभाव और स्वधर्म के अनुकूल है अथवा क्या पर धर्म का आश्रय लेकर हम अपने पूर्व विकास की सहस्राब्दि का जगज्जित सांस्कृतिक धनराशि को तो नहीं खो दे रहे हैं? अथवा क्या हम मौलिक सम्पत्ति को पुन उपयोगी बना कर तथा उसे परिवर्धित करके ससार को देने के लिये यत्नशील रहे हैं? ये सब प्रश्न गंभीर रूप में विचारणीय हैं और स्वतन्त्रता का जयन्ती दिवस प्रत्यक्ष ही इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है। हम आज राष्ट्र-निर्माण पर उचित रूप में ही बहुत बल दे रहे हैं। परन्तु निर्माण का हमारा सारा बल बाधों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं पर ही नहीं होना चाहिए। वे तो साधनमात्र हैं, साध्य तो मनुष्य है और मनुष्य का निर्माण, उसकी चेतना का, उसकी अन्तर्ज्योति का निर्माण होता है, जो कि उसे अपने सारे कार्य-कलाप में प्रेरित प्रचलित करती है तथा उसके जीवन मूल्यों का निर्धारण करती है। यदि भारतीय मानव अपने चेतना स्तर में नहीं उठ रहा है, यदि उसकी

भावनाएं अधिक सूक्ष्म और यथार्थ नहीं बन रही हैं तो सब कुछ होते हुए भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा है ।

श्री अरविन्द ने ऐसे आन्तरिक निर्माण को ही प्राथमिकता दी थी और इसकी मर्यादा निर्धारित करने तथा चरितार्थ करने के लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी थी । श्री अरविन्द विज्ञान को बुरा नहीं मानते थे और न भौतिक अवस्थाओं को ही उन्नत करने के ही विरोध में थे, परन्तु मौलिक निर्माण वे अन्तश्चेतना के निर्माण को मानते थे । इसे उन्नत करना ही उनकी योगसाधना और आश्रय का ध्येय रहा है और प्रत्येक ही उसके उन्नत होने से सारा जीवन स्वतः उन्नत होने लगेगा ।

यहां प्रश्न पैदा होगा कि यह किया कैसे जाय ? पहला उपाय है ऐसे आन्तरिक विकास के लिए व्यापक अभीप्सा, इसके लिये चाह, इसकी मांग, इसे ही मौलिक सत्य स्वीकार करने वाली दृष्टि पैदा करना और जिस हृद तक यह अभीप्सा, चाह, मांग तथा दृष्टि स्थायी और दृढ़ होती जायगी उसी हृद तक ये हमारे वाह्य प्रयोजनों में भी प्रतिबिम्बित होने लगेंगी और तब वे आयोजन भी साक्षात् रूप में उन के साधन बनने लगेंगे । ये अभीप्सादि व्यक्ति में भी जीवन-निर्माण की वास्तविक प्रेरणा होती है । वहिर्मुख जीवन के लिये वाह्य वस्तुएं साधना से अधिक कुछ नहीं । चेतना को साक्षात् रूप में विकसित, उत्तम और संगठित करना ही वास्तविक निर्माण होता है । यह निर्माण-शैली हम अपने लम्बे इतिहास में खूब देख

सकते हैं । यही हमारा प्रमुख स्वभाव है और इसी से हमारा स्वधर्म भी नियत होगा । इस दृष्टि के लिये अभीप्सा जाग्रत करना निर्माण की पहली शर्त है । और ऐसी पहली शर्त जो शेष प्रयोजनीय अवस्थाओं को स्वतः पैदा कर देती है । हमारे निर्माण कार्यों में, हमारी शिक्षा में, हमारे साहित्य आदि में यदि यह अभीप्सा जाग्रत हो उठे तो हमें और ही दृष्टि प्राप्त हो जायगी और हम अपनी समस्याओं पर जहां अब वस्तुओं और उनके भाव-अभाव को आधार बनाकर विचार करते हैं फिर मानव की चेतना उनके सामर्थ्य और संभावनाओं को लेकर विचार करेंगे । इससे मनोवैज्ञानिक बल के अभूतपूर्व स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु इसके लिये उचित दृष्टान्त पैदा करने होंगे तथा सहायक वातावरण बनाना होगा । यह अपने आपमें योग विद्या का रहस्य है परन्तु यह रहस्य ही तो भारतीय जीवन का विशेष बल रहा है । श्री अरविन्द ने संघर्ष के दिनों में कहा था, “योग को मानव जीवन का आदर्श मानना ही वह प्रयोजन है जिसके लिये भारत का अभ्युदय हो रहा है ।” स्वतन्त्रता आने से कहीं पहले, उसे आते देख कर ही, श्री अरविन्द निर्माण-कार्य का स्वरूप निर्धारित करने तथा उसकी क्रियात्मक भूमि बनाने में लग गये थे । यह निर्माण का स्वरूप उनके विस्तृत साहित्य में विशेष रूप में वर्णित है । इसके अतिरिक्त उनका क्रियात्मक कार्य पूर्ववत् विकसित हो रहा है । हम इनसे कितना लाभ उठाते हैं यह, प्रत्यक्ष ही, हमारे विचार, विवेक तथा साहस पर निर्भर करेगा ।

विनोबाजी जेल में थे । एक बार उनसे एक परिचित भेंट करने गया । जेल के विषय में पूछने पर विनोबाजी ने जेल की सुन्दर परिभाषा की । उन्होंने पूछा—“तुमने सरकस देखा है न ?” वे बोले, “हाँ” विनोबाजी ने कहा, “बस ठीक है । जेल को उससे बिल्कुल उलटा समझो । सरकस में आदमी पशुओं पर शासन करता है और जेल में पशु आदमी पर ।” यह सुनकर उक्त व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़ा, साथ ही विनोबाजी भी ।

प्राचीन काल से आचार्य भक्ति गुरुकुल वास, गुरुदक्षिणा आदि के लिए भारत सदा से सुविख्यात है। भारतवासियों ने सन्तति प्राप्ति से लेकर सन्नाम तक, हर बात में गुरु का आदेश प्राप्त कर, अपने को धन्य माना है।

सन्तानहीन राजा दिलीप ने गुरु वसिष्ठ की गौ कामयेनू को पुत्री नन्दिनी को सेवा-मुश्रूपा कर प्रफुल्लित गुरु को कृपा से अनुगृहीत होकर रघु को पाया था। गुरु महाराज सान्दीपन की कामना पूरी करने के लिए भगवान् कृष्णबन्ध ने स्वर्गवासी ब्राह्मण-बालक को वैकुण्ठ से प्राप्त कर गुरुदक्षिणा पूरी की थी। अविच्छिन्न भजन एकवचन ने गुरु द्रोण के प्रेमी शिष्य अर्जुन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनके भागने पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देकर उन्हें आश्चर्य से चकित कर दिया था। सन्त कबीरदास ने स्वामी रामानन्द के पाद स्पर्श और "राम राम" इस महामन्त्र से कृतार्थ और धन्य होकर—

“गुरु गोविन्द दोनों लखे काने लागो पाय ।

बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दिये बताय ॥”

वह कर आचार्य-भक्ति का जो प्रभाव प्रकट किया था उससे कोई अपरिचित नहीं है। श्री वैष्णव सम्प्रदाय, आचार्य भक्ति पर ही स्थित है। इसका आदर्श कबीर दास है।

दक्षिण के 'तिरुक्कुर' नामक गाव में ताम्रमरणी नदी के किनारे प्राविड के सहल गाथा रचयिता श्री शठगोपन जन्म से अन्न पान के बिना एक इमली के पेड़ के दल में योगासीन थे। इधर भोक्त साम्राज्य प्राप्ति के लिए श्री मधुर कवि बाल्मिक आचार्य का अव्येषण करते-करते श्री अयोध्या नगरी में पहुँचे। एक दिन रात में उनको दक्षिण की ओर से एक प्रकाश का आभास हुआ जिससे उनके मन में यह आशा अकुरित हुई कि आचार्यवर वही प्रकाश पर स्थित हैं। और वे उस प्रकाश की ओर बढ़ चले। अनेकानेक कठिनाइयों को झेल कर वे उस वृक्ष के पास आये। वहाँ योगासनस्थ उस धूल-भरे द्वारे का दर्शन करते ही उनका

मार्गदर्शक प्रकाश समाप्त हुआ। मधुर कवि गद्गद हो उठे।

उनके हृष्य का पारावार नहीं रहा। त्रितु आचार्यवर के न तो कमलनयन खुले तथा न अंग संचालन ही हुआ। इससे शिष्य का मन अधीर हो उठा। कुछ देर बाद उन्होंने एक कण्ड उठा कर उनके पास फेंका, उसकी आवाज के साथ ही आचार्यवर की आँखें खुली। आचार्य के कटाक्ष-भोक्षण से श्री मधुर कवि को रोमांच हो आया। अपनी आश्चर्य दूर करने के लिए तथा आचार्योपदेश प्राप्ति के लिए उन्होंने पूछा—

“शततिरुवयिरिल शिरियदु पिरदाल एतत्ति वएगे किडवकुम्?” प्रश्न का आशय था कि स्थूल प्राकृतिक शरीर में अणुरूप आत्मा स्थान प्राप्त करके कैसे अपना अनुभव करेगी और कैसे रहेगी? उत्तर मिला “अतत्तिरु अगे किडवकुम्” यानी उस शरीर के होने वाले सुख-दुखों को भोग कर, जीवात्मा परमात्मा सम्बन्ध को भूलकर उसी भवर में चक्कर काटती रहेगी। श्री मधुर कवि ने तुरन्त दूसरा प्रश्न पूछा “शिरियदिन् वयिरिल वेरियदु पिरदाल, एतत्तिरु एगे किडवकुम्? अर्थात् अणुरूप जीवात्मा वे अन्दर विभू रूप परमात्मा, का विकास हो तो वह कैसे अनुभव कर कैसे रहेगी? उत्तर मिला : “अतत्तिरु अगे किडवकुम्।” जब अणुरूप आत्मा अपने अन्दर परमात्म-सम्बन्ध पायेगी तब उसीमें मग्न होकर उस अकार बाध्य भगवत् साक्षात्कार को अनुभव कर, उस प्राप्ति से अप्राप्य सुख को भोग कर आनन्द-म्बुधि में कलोलित रहेगी।

इससे जिस विषय के जानने के लिए श्री मधुर कवि बाल्मिक उत्तर भारत से एक प्रकाश की सहायता लेकर आये थे वह पूरी हुई। अपने आचार्यवर ही क्यों श्री वैष्णव संप्रदाय के ही मूल स्तम्भ नम्मालवार श्री शठगोपन के चरणों पर अपना तन मन अर्पित कर वह धन्य हुए। आचार्य भक्ति को दस पद्यों में रच कर उन्होंने अपने को कृतार्थ माना। भागवतोत्तम के दस पद्यों का आल्हार

के सहज पद्यों का अध्ययन करने से पहले और अन्त में पाठ करना ही उनकी कविता का, उनकी आचार्य भक्ति का एक मात्र आदर सूचित करता है, यह कहना अति-यथोक्ति न होगी। पहले पद्य में उनकी वाणी गुरु का प्रभाव प्रकट करती है :

कण्णिणुण गिरुत्ताम्बिनालू कट्टुण्ण
पण्णिणयं पेरुभायन् एन्नप्पनिल्
नण्णिणत्तेनकुल्लूर नम्मि एलककाल्
अण्णिक्कुममुल्लुल्ल एन्नावुक्के ।

छोटी और मजदूर रस्ती हाथ में लिये यशोदा देवी के बहुत देर के परिश्रम के बाद यशोदानन्दन पकड़े गये। “इस बालक को खंभे से बांध दूंगी और थोड़ी देर गोपियों की शिकायत से बचकर रहूंगी।” यह सोचकर यशोदा श्रीकृष्ण को बांधने लग जाती है और थक जाती है। उन्होंने कृष्ण के बांधने में कितनी ही सामर्थ्य दिखलाई किन्तु व्यर्थ। सोचा रस्ती बालक के पेट तक आ जायगी पर पूरी न हुई बल्कि कम ही होती गई। पानी से तर थकी-माँदी माता की इस अवस्था में अलौकिक बालक के मन में दया उमड़ आई और वेदवंच प्रतिपादक भगवान् ने अपनी कृपा से उस रस्ती को पर्याप्त बना दिया। इसी प्रकार आलवार : “अपनी कृपा से अपने आप बन्धे हुए वह परमात्मा मेरी आत्मा का उद्धार करने वाले हैं। फिर भी उस परब्रह्म को दिखाने वाले मेरे आचार्यवर श्री गणगोपन के नाम स्मरण से मेरा जीवन अमृत-पान की रचि प्राप्त करना है।” कह कर गुरुत्तर आचार्य की महिमा प्रकट करते हैं। दूसरे पद्य में उनके गुण-गान करते-करते “मैं उनकी जो रचना है उसे ही रट कर बन्ध मानूंगा” कह कर अपनी आसक्ति को प्रकट करते हैं। तीसरे पद्य में “आज तक मैं भगवत्-विषय से विमुख होकर फिरता रहा, लेकिन आज मैं आचार्य श्रेष्ठ की कृपा से उस देवाधिदेव नीलमेघ-निभ भगवान् के दर्शन भी प्राप्त कर सकूंगा” ऐसा कहते हैं। चौथे पद्य में आप गुरुवर के मातृ-पितृ समान वात्सल्य का वर्णन करते हैं। पांचवें पद्य में आचार्य श्री के श्रीशद-सम्बन्ध प्राप्ति के पहले अपने अनुचित कार्य से दुःखी होने के अनन्तर गुरु की महिमा से बन्ध होने का

वर्णन है। छठे में “सात जन्म के अनेकानेक वर्ष तक अपने गुण-गान करने का अनुग्रह किया है ऐसा मुझसे भाग्यवान् कोई और होगा क्या ?” कह कर गुरु प्रसाद का वर्णन करते हैं।

सातवें पद्य में कहा है “मुन्दर द्रविड पद्यों के स्थान परमोपकारी श्री गणगोपन ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से मेरा उद्धार किया है। मेरा पाप तो इतना प्रबल था कि उसके नष्ट होने की तो संभावना ही नहीं थी। उनकी इस कृपा को मैं आठों दिशाओं में प्रति ध्वनित करूंगा।”

नवें पद्य में अपने धन्यत्व पर मुग्ध होकर उसे प्रसन्न चित्त से प्रकट करते हैं। “मेरा मन स्वभाव से बुद्धिमत्ता प्राप्त करके ईश्वर को पाने में असमर्थ था। ब्राह्मणों से, अध्ययन श्रेष्ठ वेदज्ञों से गायेजाने वाले वेद को मेरे हृदय में द्रविड भाषा के सहज श्लोकों के द्वारा अचल रूप से स्थापित कर मेरा उद्धार किया है। जिस आचार्यवर को मैंने आचार्य स्थान पर वरण किया, उन्होंने तो मेरे जन्म को ही सायक बना दिया।” कहकर अपने गुरुदेव की महिमा का यश गाते हैं। दसवें पद्य में वे कहते हैं कि एक उच्च कोटि के गुरु अपने शिष्य की अयोग्यता आंकने पर भी उसकी परवाह न कर, किस तरह शिष्य की भलाई करेंगे।

पयनं राकिलुम्, पांगलराकिलुम्
शयल् नराक तिरुलि थणि कोलवान्
कुयिल निरार पोलिल शूल कुरु कूर नम्मि
मुयल किरन उन्दन् मोटकलकवेयै ।”

आलवार श्री गणगोपन की अनुग्रह विशेषता इतनी गहरी है कि अपने शिष्य की अयोग्यता पर ध्यान नहीं देते हैं, निज का कोई लाभ न होते हुए भी शिष्य की भलाई चाहते हैं। जैसे माता बच्चे की रक्षा का क्याल रखती है वैसे ही उनकी कृपा है। आचार्यवरों में दो श्रेणियाँ हैं, जिन्हें अनुवर्तित प्रसन्नाचार्य और कृपामात्र प्रसन्नाचार्य कहा जाता है। श्री गणगोपन को मधुर कवि आलवार कृपामात्र प्रसन्नाचार्य वर्ग में रख कर उनकी चरम कृपा का, हृदय खोल कर आनन्द वाष्प के साथ, गद्गद कंठ से इस पद्य में वर्णन कर अपने धन्यत्व को प्रकट करते हैं—

“अविमिश्र विषयान्तरदशठारे
उपनिषदाम् उपगानमात्रभोगः ।
अपि च गुणवद्भात तदेकगोपो
मधुरकविहृदये ममाविरस्तु ॥”

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्षा) की बैठक से लौट रहा था। बिना मेरी जानकारी के दोपहर के भोजन के लिए 'मिशापात्र' में 'बुछ' रख दिया गया था। 'गोदिया' पहुँच कर देखा तो 'हलवा-पूरी' थी।

साथ में ये शिलाय (असम) के सेंट एडमंड कालेज के प्रो० चौधरी। उनसे मिली सहायता के बावजूद मैं यह 'हलवा-पूरी' समाप्त न कर सका।

साम को मुझे उस 'हलवा-पूरी' की अपेक्षा न थी और दूसरे दिन प्रातः काल मैं बलवत्ते पहुँचने ही वाला था। 'मिशापात्र' धोकर रखने के लिए 'हलवा-पूरी' का 'दान' करना अनिवार्य था। मैं किसी 'सुपात्र' को खोजन लगा।

प्लेटफार्म को दूसरी ओर झाँका तो देखा एक 'भिक्षु' किसी के जूँटे आम के छिलकों को उठा-उठा कर उनमें अवशिष्ट माधुर्य के कणों को प्रेमपूर्वक चाट रहा है। ऐसा लगा कि मानो वह किसी उप-सम्पादक से छुटो हुई नई-नई प्रूफ की गलतियाँ निवारण रहा है।

मैंने उस 'सुपात्र' को अपने 'मिशापात्र' का वयार्य अधिकारी माना और आम के छिलका को छोड़ 'हलवा-पूरी' लेने के लिए आगे जाने को कहा। उसने अपना कुर्ते का पल्ला फैला दिया। वही असावधानी से मैं अपना 'मिशापात्र' उस 'भिक्षु' के पल्ले में खाली कर देता तो उसके हाथ कुछ भी तो न लगता। अधिवास मिट्टी में मिल कर मिट्टी हो जाता। उसका कुर्ते का पल्ला ऐसा ही तार-तार था।

यह दूसरी बात है कि किसी 'कणार्ध' श्रृंगिणी तरह वह भी उस मिट्टी में मिल कर माधुर्य के कणों को किसी न-किसी तरह चुन लेने का आधा-पूरा प्रयत्न अवश्य करता।

'भिक्षु' ने धोड़ी सावधानी की। उस 'भिक्षु' को ऊपर गाड़ी में बुला लिया। एक-एक करके उसने हाथों में, कुर्ते में, जेबे-तैसे भी वह 'हलवा-पूरी' समाया, टिप्पणी दिया।

एक मुसाफिर यह सब देख रहा था। जब एक-एक करके सभी पूँगियाँ उस 'भिक्षु' के हाथों और पल्ले में

जा पहुँची और मेरे हाथ में रह गई केवल एक अन्तिम पूरी तो वह बोला—“मुझे भी तो कुछ दे देते।”

पहले तो विस्वास ही नहीं हुआ कि वह सचमुच भोजन चाहता है। किंतु मैं जानता हूँ कि भूख सबसे बड़ा रोग है। इसलिए उसकी याचना की ओर ध्यान न दे अन्तिम एक पूरी उसी के हाथ में धमा दी।

और देखा उस 'भिक्षु' से भी पहले वह 'मुसाफिर' अपनी पूरी चबा रहा है।

उसकी आकृति कह रही थी—“भावधान। 'अभाव' अपनी चादर फैलाता जा रहा है। संप्रदोष मध्यवृत्त श्लोको को भी यह नाति चिरकाल में ही समेट ले सकता है।”

× × ×

और यह दूसरी तस्वीर है कलकत्ते की। कोई-कोई घिनौना दृश्य भी कितना आकर्षक होता है। उस दिन चलते-चलते मैंने अपने साथियों को भी अपने साथ सड़क के एक नुबन्ध पर रोक लिया—

“भन्ते ! क्या देख रहे हैं ?”

“दुःखे !”

मैं वह तस्वीर देखने में लग्न था।

बारह चौदह वर्ष का एक लड़का। टांग पर नगा जड़म। पास में पत्ते पर गीला सत्तु। मस्त्रिया जड़म और उस सत्तु पर समान रूप से भिनभिना रही थी। लड़के का एक हाथ और कोई काम न कर सकता था—जड़म और सत्तु को मस्त्रियों से बचाना अनिवार्य था।

पास ही फूट कर रहे थे धार पाच कौवे। वे उस लड़के के जड़म की 'लाली' पर अधिक मृग्य से ग्रथित उसके सत्तु के 'पीलेपन' पर ? यह तै कर सकना आसान न था। लड़का केवल सत्तु खाना चाहता था और कौवे सायद प्लस्म तथा सत्तु दोनों।

मैंने देखा कि यह लड़का सत्तु की एक गोली बना कर कुछ दूर पर फेंक दे रहा है, कौवे उछल कर उसकी ओर जाते हैं, तब तक पृथ्वी से वह एक गोली बना कर अपने मुँह

में डाल ले रहा है। उसका कुछ सत्तु मक्खियों के लिए था, कुछ कौवों के लिए और कुछ अपने लिए।

मक्खियों और कौवों से जख्म की रक्षा करते हुए 'गोड़ा सत्तु' जैसे-तैसे पेट में ढकेलने का उसके पास और कोई उपाय न था। काले कौवों को सत्तु को 'रिखवत' देना उसके लिए उतना ही अनिवार्य हो गया था, जैसा आज के कुछ सरकारी अफसरों को।

मैं खड़ा-खड़ा उस तसवीर को देखता रहा। सोचता रहा कि यह आखिर किसकी तसवीर है।

कलकत्ता का कालेज स्वयायर शिक्षा का केन्द्र है।

भरतसिंह उपाध्याय

बौद्धधर्म बुद्धि-प्रधान धर्म है। उसे 'एहिपस्सक' धर्म कहा गया है, जिसका अर्थ है 'आओ और देख लो'। विश्वास को यहां कोई स्थान नहीं है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के समान खोज और परीक्षण उसके साधन हैं और विश्लेषण उसका मार्ग है। सत्य उसके लिये एक खोज करने की वस्तु है, पहले से तैयार की हुई देन-लेन के लिए नहीं। इसलिये मनुष्य को बांधने का प्रयत्न वहाँ बिलकुल नहीं किया गया है। बौद्धधर्म की यह एक ऐसी विशेषता है जो उसे संसार के अन्य सब धर्मों से अलग कर देती है।

बौद्धधर्म के बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण उसे आधुनिक युग में काफी लोकप्रियता मिली है। वैज्ञानिक मन को संतोष देने में जितना यह धर्म समर्थ हुआ है उतना अन्य कोई नहीं। यूरोप में, उन्नीसवीं शताब्दी में, जब धर्म और विज्ञान का संघर्ष चल रहा था, यूरोपीय विचारकों का इस धर्म से परिचय हुआ। यहां उन्हें एक ऐसा अद्भुत धर्म मिला जिसकी न केवल मान्यताएं विज्ञान से संगत थीं, बल्कि जिसके सोचने का पूरा तरीका वैज्ञानिक था। इस धर्म से परिचय पाकर यूरोप के विचारकों को कितना आश्वासन मिला है यह इसी से जाना जा सकता है कि उनमें से एक (सर फ्रांसिस यंग-हम्ब्रेण्ट) ने कहा है कि बुद्ध-उपदेशों के समझने का

वहीं पर मुझे यह तसवीर पड़ी मिली—प्रसिद्ध मेडिकल कालेज के हास्पिटल के नुक्कड़ पर।

मैं उस तसवीर को झाड़ू-पोंछ कर साय न ला सका, यही इन पंक्तियों के लेखक का 'दर्द' है; और बिना लाये भी वह साथ-साथ चली ही आई, यही उसकी बड़ी मुसीबत है।

अब मेरी आंखों के सामने न वह लड़का है, न उसका जख्म है, न उस पर बैठी हुई मक्खियां हैं, न उसका गीला सत्तु है, और न उसपर झपटने वाले कौवे हैं, किंतु वह समाज है, जिसका ये सभी अपनी-अपनी जगह पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

बौद्ध धर्म में श्रद्धा का स्थान

वास्तविक समय अब २५०० वर्ष बाद आया है, और दूसरे (वरट्रेड रसल) ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा है कि "यदि मैं किसी धर्म को अपनाऊंगा तो वह बौद्धधर्म होगा।" बौद्धधर्म के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव के ये शब्द संकेत भर हैं। जिस धर्म के प्रभाव में आधे से अधिक जगत् पहिले भी आ चुका है उसे, या यदि अधिक ठीक कहें तो उसके मार्ग को (क्योंकि 'मार्ग' से अतिरिक्त बौद्ध धर्म और कुछ नहीं है), ज्ञान और मानवता के विकास के लिये आगे चल कर यदि पूरा विश्व अपना ले तो यह कोई आश्चर्य की बात न होगी। जैसा कि एक जापानी सम्राट् ने कहा था—संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो बुद्ध-धर्म से प्रभावित न हो यदि यह उसके सामने रक्खा जाय।

इसे एक युग धर्म की ही बात समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म के विशेषतः बुद्धिवाद ने इस युग में लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। बौद्ध धर्म के ऐसे अनेक गुण हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोगों को, भिन्न-भिन्न युगों में आकृष्ट करते रहेंगे। यहां केवल एक सूक्ष्म भय यह है कि हम कहीं इनमें से किसी एक गुण का अतिवाद न कर बैठें, जिससे हम तथागत के मन्तव्य से दूर जा पड़ें। बुद्ध-मन्तव्य इतना परिपूर्ण है जितना जीवन। दूसरे

बौद्ध धर्म में श्रद्धा का स्थान : भरतसिंह उपाध्याय

शब्दों में हम इसे यो कह सकते हैं कि मध्यम-मार्ग से तयागत ने धर्म का उद्देश्य दिया है। 'भग्वेन तयागतो धम्मं देवतेति'। यह बात हमें बुद्ध-धर्म के प्रकृत रूप को समझने में सदा याद रखनी चाहिए।

कोरा बुद्धिवाद मनुष्य को प्रकृतिवाद या भौतिक-वाद में ले जायगा जिस प्रकार कोरा श्रद्धावाद अन्ध विश्वास में। बौद्ध धर्म दैवी विश्वास पर तो आधारित है ही नहीं, वह भौतिकशास्त्र से भी उतना ही दूर है। जहां तक वह प्रज्ञा के विकास पर जोर देता है बौद्ध धर्म एक विज्ञान है। परन्तु यहां वह प्रज्ञा की व्याख्या 'बुद्धचरित-समुत्तम ज्ञान' के रूप में करता है, वह विज्ञान से आगे बढ़ कर नैतिक दर्शन बन जाता है और विज्ञान का पथ-प्रदर्शन करता है। बुद्धिवादी होते हुए भी वह बौद्धिक नहीं है। वह जीवन का एक परिपूर्ण, व्यावहारिक दर्शन है। इसके लिए उसमें श्रद्धा की महिमा भी अपने ढंग से सुरक्षित है, यह हम उसके स्वरूप के विवेचन से अभी देखेंगे।

भगवान् बुद्ध ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया उसे उन्होंने 'अतर्कावचर' बताया है। 'अतर्कावचर' का अर्थ है तर्क से अप्राप्य। सत्य या बोधि की प्राप्ति बौद्धिक जहापोह से नहीं हो सकती। जैसा कटोपनिषद् के ऋषि ने कहा था 'यह मति तर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती' (नैपा तर्कणं मतिरापनेया), वही अर्थ 'अतर्कावचर' शब्द में निहित है। बौद्धिक ज्ञान से अनीत इस गम्भीर सत्य को प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम जिस बात की आवश्यकता होगी, इसे बताते हुए ज्ञान-प्राप्ति के ठीक बाद ही भगवान् ने कहा था "अमृत के द्वार खुल गये हैं। जिनके पास 'वान' है वे श्रद्धा उपरिगत हूँ।" बुद्ध-धर्म चित्त-शुद्धि के लिए था और चित्त-शुद्धि का, लक्ष्य था निर्वाण। निर्वाण या पूर्ण विमुक्ति के लिए तयागत ने मुख्यार्थ को ही प्रधान साधन बताया था। यह सार्यक है कि बौद्ध परिभाषा में 'प्रधान' शब्द का ही अर्थ मुख्यार्थ है। वीर्य और अग्रमाद इसी के दूसरे नाम हैं। वीर्य और अग्रमाद के रूप में देखना ही बौद्ध साधना को उसने वास्तविक रूप को देखा है। परन्तु वीर्यात्म्य के लिए प्रेरणा या शक्ति कहा से मिलेगी? बुद्धि से नहीं

मिल सकती, क्योंकि उसका सम्बन्ध हृदय से नहीं है। इसका अक्षय स्रोत तो श्रद्धा ही है जो हृदय से उत्पन्न होती है और जिसे भगवान् ने एक 'वल' माना है, एक 'इन्द्रिय' या जीवनी-शक्ति कहा है। बौद्ध धर्म में पांच इन्द्रिया (श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा) और सात बल (श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ही और अपन्नाय या पाप-भय) माने गये हैं। उनमें श्रद्धा को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका कारण यह है कि उत्पन्न होते ही श्रद्धा चित्त-मलो को दूर कर देती है। जैसा कहा भी गया है, "सदा उत्पन्नमाना नीवरणे विक्लम्भेति।"

श्रद्धा चित्त में उत्पन्न हुई है, इसका लक्षण ही यह है कि सारा मन प्रसन्नता से भर जाता है, मनुष्य की चेतना एकदम शान्ति और आध्यात्मिक 'प्रसाद' में डूब जाती है। श्रद्धा का लक्षण करते हुए 'मिलिन्द-प्रश्न' में कहा गया है "सम्पसादनलक्षणा सदा" अर्थात् श्रद्धा का लक्षण है सप्रसाद, चित्त का प्रसन्न होना, शान्त होना, उत्साह से भर जाना। 'मिलिन्द-प्रश्न' इसी सन्तुष्टि के करीब की रचना है। बौद्ध जीवन-साधना में हमें जो कुछ दिया है उससे हमें यह आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि योग सूत्र के भाष्यकार व्यास ने, जिसका समय पाचवी शताब्दी ईसवी माना गया है, हूबहू बौद्ध परिभाषा को स्वीकार करते हुए कहा है 'श्रद्धा चेतसः सप्रसाद' (व्यासभाष्य १।२०)। क्या श्रद्धा की सर्वोत्तम परिभाषा के लिए भी हम बौद्ध साधना के ऋणी हैं? न केवल व्यास-भाष्य, बल्कि योग-सूत्रो (तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व) पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट उपलक्षित है, यह इसी प्रसंग में हमसे जाना जा सकता है कि असप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए जल्दोते बौद्ध श्रद्धालु की प्राप्ति इन्द्रियों का उन्मेष किया है, यद्यपि 'इन्द्रिय' शब्द का निर्देश उन्होंने नहीं किया है। "श्रद्धावीर्यस्मृतिस्माधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्" (योगसूत्र १।२०)। इस सूत्र की व्यास-भाष्य में जो व्याख्या की गयी है वह बौद्ध मन्त्रव्य और शब्दा-बली का बिल्कुल अनुसरण करती है, इसे विस्तार से दिखाने की यहां आवश्यकता नहीं। हमारा अभिप्राय यहां केवल यह दिखाना है कि श्रद्धा चित्त की वह प्रसाद-मयी अवस्था है जो एक ओर साधक को उन्नत आध्या-

त्मिक अवस्थाओं को अनुभव करने के लिए उत्साहित करती है और दूसरी ओर संशयादि चित्त-मलों को दूर कर चित्त को शान्ति प्रदान करती है। श्रद्धा से ही वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्यारम्भ करने वाले की स्मृति ठहरती है। जिसकी स्मृति ठहरी हुई है उसीका चित्त समाधि-मग्न होता है और चित्त की समाधि से ही प्रज्ञा मिलती है जिससे साधक यथाभूत ज्ञान-दर्शन को प्राप्त करता है। इस साधना-क्रम का आरम्भ प्रसाद-रूप श्रद्धा से होता है। इसकी सच्चाई की गवाही गीता भी संक्षेपतः इन शब्दों में दे गई है। “प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्यगु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते” संशय या अश्रद्धा को जिस प्रकार गीता में विघ्न माना गया है और अज्ञ और अश्रद्धालु को विनाश की बात कही गई है उसी प्रकार संशय या विचिकित्सा (विचिकिच्छा) को बौद्ध दर्शन में चित्त का एक कांटा कहा गया है। “जो भिक्षु शास्ता के प्रति संदेह करता है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, प्रसन्न नहीं होता, उसका चित्त संयम, योग और प्रधान (पुरुषार्थ) की ओर नहीं झुकता।” इसलिए जहां कहीं पालि-त्रिपिटक में साधक का वर्णन आया है वहां सबसे पहले यही बात कही गई है—यहां भिक्षु श्रद्धा से युक्त होता है (इध भिक्षु सद्भाव समन्नागतो होति) आदि। इसलिए हम कह सकते हैं कि बौद्ध साधना का प्रस्थान बिन्दु बुद्धि नहीं बल्कि श्रद्धा है और जैसा बृहदारण्यक उपनिषद् ने कहा है, श्रद्धा की प्रतिष्ठा हृदय में है “हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता।” दानादि के प्रसंग में जिस प्रकार श्रद्धा की प्रशंसा वैदिक ग्रंथों में की गयी है उसी प्रकार बौद्ध साहित्य में श्रद्धा को सम्पूर्ण पुण्यकारी वस्तुओं (पुंजकिरिया वस्तूनी) का आधार कहा गया है। सन्तु-निपात के कसि भारद्वाज-मुत्त में भगवान् बुद्ध अमृत की खेती करते दिखाये गये हैं। उसका बीज वहां श्रद्धा

को ही बताया गया है। श्रद्धा की बार-बार अभ्यास की गई अवस्थाओं को ही आचार्य बुद्धघोष ने भक्ति कहा है (पुनप्पुनं भजनवसेन सद्वा वा भक्ति) और भक्ति अनिवार्यतः प्रेम (पेम) से सम्बन्धित है। परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि बौद्ध साधना श्रद्धा से प्रेमरूपा भक्ति की ओर न मुड़ कर प्रज्ञा रूपिणी ‘भावना’ की ओर बढ़ गयी है जो बुद्धि से अधिक सम्बन्धित है। जैसे गीता ने कहा है, योग की तो दोनों जगह ही आवश्यकता है और ‘भावना’ से भी शान्ति और सुख की सिद्धि होती है।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध साधना में श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय है। उनकी श्रद्धा ‘प्रज्ञान्वया’ है। स्वयं भगवान् बुद्ध ने हमें एक शब्द दिया है ‘पंज्ञान्वया सद्वा’ (प्रज्ञान्वया श्रद्धा)। इस एक शब्द के द्वारा ही हम बौद्ध धर्म में श्रद्धा के स्थान को समझ सकते हैं।

श्रद्धा के द्वारा विमुक्त होने की बात भगवान् ने अनेक बार कही है। “श्रद्धा के द्वारा मनुष्य भव-बाढ़ को तरता है” (सद्भाव तरती ओधं) ऐसा उन्होंने अनेक बार आश्वासन दिया है। पिंगिय नामक ब्राह्मण विद्यार्थी को उन्होंने अनेक उदाहरण देते हुए श्रद्धा द्वारा मुक्त हो जाने के लिए उत्साहित किया। भगवान् ने कहा “जिस प्रकार वक्कलि, भद्रायुध और आलवि गोतम श्रद्धा द्वारा मुक्त हुए उसी प्रकार पिंगिय ! तुम भी श्रद्धा को उपस्थित करो। तुम मृत्यु को पार कर जाओगे।” इस प्रकार श्रद्धा द्वारा भगवान् ने विमुक्ति को सिखाया है।

तथागत की ‘प्रज्ञान्वया श्रद्धा’ इस अस्तव्यस्त जीव-लोक के लिए, जिसके बौद्धिक और भावात्मक सन्तुलन खोये हुए हैं सचमुच एक वरदान की वस्तु है।

श्रद्धा के मानी अन्ध-विश्वास नहीं है। किसी ग्रन्थ में कुछ लिखा हुआ या किसी आदमी का कुछ कहा हुआ अपने अनुभव विना सच मानना श्रद्धा नहीं है।

—चिवेकानन्द

श्रीमती ऐनी बेसण्ट को विदेशी धानते सहसा मन को घक्का लगता है। भले ही उनका जन्म लन्दन में हुआ था पर वे भारत माता की एक धानदार बेटी थी ऐसी धानदार कि उनके कारण हमारी प्रतिष्ठा सदा ऊंची रहेगी। अपनी जन्मदात्री के लिए प्राण दे देने के उदाहरण से विश्व का इतिहास सरा पड़ा है परन्तु दूसरे की भा को अपनी भा मानकर उसके लिये तन-भन-धन व्योछावर कर देना उन बिरली महान् आत्माओं का काम है जो 'अपने-दूसरे' की भावना से मुक्त होती हैं। उन्हीं आत्माओं से मानवता घन्य होती है और ससार रहने लायक स्थान बनता है। ऐनी बेसण्ट सन् १८९३ में भारत आई तब उनकी आयु लगभग ४७ वर्ष की थी। तब से लेकर २० सितम्बर १९३३ तक जिस दिन वे चिर निद्रा में सो गई थी उन्होंने अपना भाग्य भारत के भाग्य के साथ जोड़े रखा। मृत्यु के समय वे ८७ वर्ष की थी। वे पूरे ४० वर्ष तक भारत के भाग्यकाश में एक तेज रोशन सितारे के समान चमकती रही। धर्म, समाज सेवा, पत्रकारिता, राजनीति और शिक्षा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसपर उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी। जिसे उन्होंने अपनी सेवाओं, सच्ची और सफ़्त सेवाओं, से पुष्ट न किया हो। भारत में विधोसोंकी की अड जमाने में उन्ते अधिक काम किसी ने नहीं किया। वे उसी के लिए जीवित रही और मरी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका स्थान स्वामी ब्रह्मचन्द, प. मदनमोहन मालवीय, लाला हंस-राज आदि की श्रेणी में सुरक्षित है। राजनीति में वे भारतीय राष्ट्रीय महासभा की संभालनेकी के पद तब पहुँच गयी थी। बाँय स्काउट और गर्ल गाइड मूवमेंट में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और पत्रकार जगत में 'बेली हेरल्ड' आदि अनेक पत्र निकाल कर उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। वस्तुतः भारत के सार्वजनिक जीवन का कोई ऐसा कोना नहीं था जो इस आयरिश महिला के प्रभाव से अछूता रहा हो या जिसको उन्होंने अपनी जादू मरी क्रियाशीलता से प्राणवान

न बना दिया हो।

भारत में आने से पहले इस विलक्षण महिला के ४७ वर्ष कोई धानत वर्ष नहीं थे। इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने अनेक भयंकर तूफानों को उठते और मिटते देखा पर वे सदा चट्टान की तरह स्थिर रही। वे उन व्यक्तियों में से नहीं थी जो अपने मूह में चादी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। उनसे पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता के पास इतने साधन भी नहीं थे कि वे अपनी सन्तान को उचित शिक्षा दिला सके। इसलिए उन्हें एक घनी महिला के पास रह कर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। १८६७ में, अपने विवाह से पूर्व तक, उनके जीवन में कोई अनोखी घटना नहीं घटी। वे तबतक एक धर्म-मीव युवती थी। इस वर्ष उन्होंने एक पादरी से विवाह किया। यही विवाह उनके जीवन को मोड़ देने वाला बन गया। पति पुराने विचारों के व्यक्ति थे जो पत्नी को मात्र बासी समझते हैं और श्रीमती बेसण्ट स्वतन्त्र प्रकृति की महिला थी। कथा आती है कि एक बार वे अपने पति के दुर्घटन से तब आकर जहर पीने की तैयार हो गईं। बीबी अभी हाथ में ही थी कि जैसे उनकी आत्मा ने उनसे कहा—'ओ बुजदिल! तू भुत्तीवतो और सकलीकों से डर कर आत्म-हत्या करना चाहती है। आत्म समर्पण का पाठ सीख और सत्य की खोज कर।' इसके बाद युवती ऐनी बेसण्ट ने जहर की बीबी को तोड़ डाला और और सत्य की खोज में अपने-आपको होम दिया। इसके लिए उन्हें अपने पति को ही नहीं छोड़ना पड़ा अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ा। सन् १८७४ में वे अपने पति से अलग हुईं। तबतक वे नास्तिक हो चुकी थीं। अब उन्होंने जनसंस्थानिरोध अर्थात् बनावटी साधना से सन्तति-निग्रह का समर्थन किया। एक पैम्फलेट में जो बाद में 'नौल्टन पैम्फलेट' के नाम से मशहूर हुआ वे कानून की सीमा पार कर गईं। परत वे डरी नहीं। अपने अदम्य साहस से उन्होंने विरोधियों का सामना ही नहीं किया बल्कि अपने दृष्टि-कोण के लिए अज वा समर्थन तक प्राप्त कर लिया

परन्तु उसके साथ उनके बच्चे उनमें छीन लिये गये । कानून ने नारी के इस अधिकार को तो स्वीकार कर लिया कि वह स्वयं इस बात का फैसला कर सकती है कि वह वह बच्चे की माँ बनना चाहती है परन्तु उनके बच्चे पिता के हवाले कर दिये गये । माँ के बच्चे उनमें छीन लिये जायें उसमें बड़ी चोट और क्या हो सकती है; पर उस दौरांगना ने माँ अपनी आत्मा को सान्त्वना देने हुए कहा—'इस दृढ़ निश्चय के साथ कि यदि मेरे अपने बच्चों से मुझे वंचित कर दिया जायगा तो मैं उन नव निस्सहाय बच्चों की माता का स्थान ग्रहण कर लूंगी जिनकी मुझने सहायता हो सकेगी और इन प्रकार दूसरों की पीड़ा को शान्त करते हुए अपने हृदय की पीड़ा को मिटा लूंगी।' क्या कभी किसी माँ ने इससे अधिक धान-दार शब्द कहे होंगे? और उन्होंने केवल कहा ही नहीं बल्कि अपने शेष जीवन में वे इन्हीं शब्दों को क्रियात्मक रूप देती रहीं ।

सन् १८८९ में वे वियोसॉफी की प्रवर्तिका मैटम ब्लैक्सली के मन्थन में आईं । यह एक ऐसी घटना थी जिसने उनके जीवन को एक निश्चित दिया दी । वे जबतक जीवित रहीं वियोसॉफी के लिए जीवित रहीं । वियोसॉफी के कारण ही वे भारत आईं और फिर कभी नहीं लौटीं । तबसे उन्होंने विश्व को अपना देव और परोपकार को अपना धर्म मान लिया । यूँ तो कार्लिग लोग मद्रास से भारत के मित्र रहे हैं पर श्रीमती वेमण्ट ने उस मित्रता को पगलापठा तक पहुँचा दिया । वे जिनकी भर भारत में फैली हुई अमिया, अन्व-विश्वान कुरीतियों और राजनीतिक दानना में जूझती रहीं । भारत आने के पाँच वर्ष बाद ही उन्होंने १८८९ में बनारस में 'मैट्रल हिंदू स्कूल' की स्थापना की जो बाद में कालिज और अन्त में हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया । क्या यह एक अनोखी बात नहीं है कि पं. नदनमोहन मालवीय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में सबसे अधिक सक्रिय प्रोत्साहन और प्रेरणा इस विदेशी महिला से मिली । इस देश की शिक्षा-प्रणाली में धर्म और राष्ट्रीयता को स्थान दिलाने में उन्होंने जो प्रयत्न किये वे अपूर्व हैं । उन्होंने सदा पश्चिम के प्रभाव

का विरोध किया । उन्होंने कहा कि वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा का काम उन लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए जो न केवल अपने देश को प्यार करते हों बल्कि जो उनकी आवश्यकताओं को समझते हों और उनकी अद्भुताओं, विशेषताओं और परम्पराओं से परिचित हों । उन्होंने सितम्बर १९४७ में कलकत्ता में राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन का मूत्रपात किया । बनारस हिंदू कालिज के अलावा मदनपल्ली का वियोसॉफीकल कालिज भी उनके गानदार काम का गानदार सबूत है ।

सन् १९१३ में उन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश किया । इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 'कामनवील' नाम का एक माप्ताहिक तथा 'न्यू इंडिया' नाम का एक दैनिक निकाला । इन दोनों पत्रों ने तत्कालीन भारत में प्रचंड राजनीतिक जागृति पैदा कर दी । यह वह युग था जब भारतीय कांग्रेस गोखले और तिलक की राजनीति के भंवर में फँसी हुई थी । उस समय वे एक नया संदेश लेकर राष्ट्र सभा में आईं । उन्होंने नरम और गरम दल में समझौता कराया और उसमें एक नई रूढ़ फूँकी । वे जहाँ जाती थीं उनकी अदम्य श्रिया-शीलता उनके आगे चलती थी । शीघ्र ही सितम्बर १९१६ में उन्होंने 'होमरूल लीग' की स्थापना की । देखते-देखते सारे देश में लीग का जाल बिछ गया । सरकार घबरा गई । मद्रास के गवर्नर ने उनसे कहा—'मिसेज वेमण्ट, आप उस तरीके का राजनीतिक कार्य करना छोड़ दें जैसा अब कर रही हैं।' इसका उत्तर उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार यह दिया था—'श्रीमान्, मैं तो बना ही करती जाऊँगी जैसा मैं बेहतर समझूँगी।' इसपर वे कुछ दिन बाद नजरबन्द कर दी गईं । इतिहास इस बात का साक्षी है कि उनकी नजरबन्दी के बाद वह आन्दोलन और भी तेजी से बढ़ा । यहाँ तक कि मादरेटों और बुद्धे में भी गलबली मच गई । खुशिया पुलिस की मनक निगरानी के बावजूद वे बग़ावत पत्रों के लिए लेख लिखती रहीं और स्वराज्य तथा स्वदेशी के प्रचार के लिए स्त्रियों तक ने जलूम निकाले । बाद रचिये यह वह जमाना था जब पुराने नेताओं में से कुछ तो मर गये थे, कुछ ने सन्यास ले लिया था, कुछ गुमराह हो रहे थे और गांधी अभी राजनीति का

श्रीमती ऐनी बेसण्ट : विष्णु प्रभाकर

अध्ययन ही कर रहे थे। ऐसे विषय समय में श्रीमती बेसण्ट ने देश का नैतृत्व करके अपने प्रेम का यह एक अनोखा सबूत दिया था। सरकार द्वारा अपनी नजरबन्दी पर उनके ये शब्द कि 'एक चूहा शेर को मुद्गुदाने की चेष्टा कर रहा है।' उनके स्वभाव का पूर्ण परिचय देते हैं। देश ने भी उनको सन् १९१७ की कलकत्ता कांग्रेस का प्रधान चुनकर उनका उचित सम्मान किया। वे राष्ट्रीय महासभा की अध्यक्ष बननेवाली पहली नारी थी। उस भाषण में उन्होंने कहा था—जब मुझे जलील किया तो आप लोगो ने प्रतिष्ठा का साज मेरे सिर पर रखा, जब मुझे कलकत्ता किया गया तो आप लोगो ने मेरी दयानतदारी और विश्वास-पात्रता पर भरोसा प्रकट किया। आप लोगो ने मेरी पैरवी की और मेरी रिहाई हासिल की। मैं अत्यन्त दीन रहकर सेवा करने में गर्व अनुभव करती थी लेकिन आप लोगो ने मुझे ऊँचा उठाया और दुनिया के सम्मुख मुझे अपना चुना हुआ प्रतिनिधि उद्घोषित किया। मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं। मेरे शब्द बहुत निर्बल हैं इसलिए मेरे काम ही मेरे भावों को भली भाँति जाहिर करेंगे। आपकी ही हुई सेंट को मैं मातृभूमि की सेवा में परिणत करती हूँ। मेरे पास जो भी कुछ है, और मैं जो कुछ हूँ, वह सब माता के चरणों में उपस्थित करती हूँ। आइए हम सब मिलकर शब्दों द्वारा नहीं, अपनी सेवा द्वारा बोलें—“बन्दे मातरम्”।

इन हृदय द्रावी शब्दों में श्रीमती बेसण्ट ने एक बार फिर भारत के साथ अपने सम्बन्ध को पक्का किया, एक बार फिर उन्होंने विश्व को बताया कि भारत मेरी मातृभूमि है। गांधीजी के आने तक वे भारत की एक-छत्र नेता बनी रही। परन्तु गांधीजी के सत्याग्रह और असहयोग से वे कभी सहमत न हो सकी और इसलिए वे धीरे-धीरे कांग्रेस से दूर हटती गईं पर उनकी त्रियाशीलता कभी कुठित नहीं हुई और अब वे अधिक-से-अधिक पियोसफ़ीकल सोसायटी के काम में लगी रहने लगी। आदियार, मद्रास, में स्थापित पियोसफ़ीकल सोसाइटी का केंद्र आपका सच्चा स्मारक है। इसका उद्देश्य पूर्वी सस्कृति की सुन्दर बातों को सामने लाकर विश्व बन्धुत्व की भावना

जाग्रत करना था। यह एक ऐसा केन्द्र था जिसने पश्चिम के अनेक विद्वानों को एक बार फिर इस पुरातन देश की ओर आकर्षित किया। लेनिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे राजनीति से विलुप्त अलग हो गई थी, सन् १९२१ में 'नेशनल बन्वेशन्स' के रूप में उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन को नया जन्म दिया। सन् १९२५ में 'बामनवेत्य आफ इंडिया विल' का प्रस्ताव इन्हींकी प्रेरणा से हुआ जिसका उद्देश्य सेना और विदेशी मामलों को छोड़कर भारत को सारे अधिकार सौंपना था। सन् १९२७ में उन्होंने मद्रास कांग्रेस में स्वराज्य के ध्येय का समर्थन किया था पर कलकत्ता-कांग्रेस में उन्होंने अपने मतभेद को स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दिया। उसके बाद शायद वे कांग्रेस में नहीं गईं। इन बातों का विवेचन करते समय हमें यह बन्नी नहीं भूलना चाहिए कि सब उनकी आयु ८२ वर्ष की थी।

शिक्षा, धर्म और राजनीति के क्षेत्र के अलावा उन्होंने बॉय स्काउट गवर्नमेंट में भी भाग लिया। सन् १९०२ में इन्हें इस संस्था की सबसे बड़ी उपाधि—'सिलवर बुल्फ' प्रदान की गई। असम्य लेखों के अतिरिक्त उन्होंने रंगभग ३०० पुस्तकें लिखी जिनमें 'गीता' का अनुवाद भी है। पत्रकारिता के क्षेत्र वे पूर्ण स्वतन्त्रता की हाथी थी। उन्होंने अनेक पत्रों का सम्पादन किया जिनके अग्रलेख वे स्वयं लिखती थीं आर्थिक और प्रकाशन-व्यवस्था भी वे स्वयं करती थी। उनका ज्ञान अद्भुत था और भाषण कला में वे अपने युग में वै-मिसाल थी। उनके भाषणों से जनता का दिल हिल उठता था। उन्होंने सदा गिरे हुआ का पक्ष लिया, वे आयरलैंड के किसानों के लिए लड़ें, लन्दन में दियासलाई के कारीगरों की हड़ताल में घुरा भाग लिया। बन्दरगाह के भजदूर और बस बनानेवाले, सवने श्रीमती बेसण्ट में अपना रहनुमा पाया। वस्तुतः उनकी कलम और उनकी जवान दोनों शोषित वर्गों के लिए ढाल ही नहीं बनी बल्कि उनपर होने वाले अत्याचार का निराकरण करने में वे सदा सफल रही।

वे वस्तुतः सत्य की खोज करनेवाली थीं। सत्य की खोज करते-करते वे जिस बात को सही समझती थी

पक्के इरादे के साथ उसके पीछे पड़ जाती थीं चाहे फिर उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़ें वे पीछे नहीं हटती थीं ! उनका सारा जीवन इस बात का सबूत है । उन्होंने स्वयं लिखा है कि मृत्यु के पश्चात् अपनी समाधि पर मैं केवल यही एक वाक्य चाहती हूँ—“उसने सत्य के अन्वेषण में अपने प्राणों की बाजी लगा दी ।” और आज जब उन को स्वर्ग सिवारे लगभग १९ वर्ष बीत

गये हैं जब भारत स्वतन्त्र हो गया है क्या हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि श्रीमती वेसण्ट ने सत्य के अन्वेषण में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी । हम समझते हैं कि कह सकते हैं और साथ ही महात्मा गांधी के शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह श्रीमती वेसण्ट ही थी जिन्होंने भारत को गहरी नींद से जगाया ।

भारत अपनी इस बहादुर बेटी की सेवा, तपस्या, और साधना को सदा याद रखेगा ।

गोपालकृष्ण मल्लिक

आज देश में राष्ट्रीय सरकार है और उसकी नुमा-यन्दगी ऐसे नुमाइन्दे कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे आगे के मुधरे व्यक्ति माने जाते हैं । राष्ट्र के भाग्यो-दय और इसके सर्वांगीण विकास की आशा इनसे ही अधिक-से-अधिक की जाती है । फिर आज जबकि सभी क्षेत्रों में पुनरुद्धार के कार्यक्रम एवं योजनाएं बन रही हैं, जेल-बन्दी के विषय में भी विचार करना बांछनीय है । यह कोई गैरजहरी विचार नहीं, कि इसकी अवहेलना कर, कोई भी लोकप्रिय सरकार और राष्ट्र आगे बढ़ सके और अमन-चैन की परिस्थिति में पूर्णतम योग की कल्पना कर सकें ।

मामूली अपराधों के लिए देश में जो लाखों कैदी जेल भेजे जाते हैं उनके विषय में कुछ विचार करने की क्या आज आवश्यकता नहीं है ? इनमें भी कई लोग संभवतः निरपराधी होंगे, कई लोगों ने सरकार की ओर से न्याय प्राप्त करने के बारे में निराश होकर कानून अपने हाथ में लेकर किसी को सजा दी होगी । कई लोगों ने धनिक मनोवेग के कारण कुछ अपराध किया होगा और बाद में पश्चात्ताप करके वे पुनीत हो गये होंगे और कई लोगों के स्वभाव में पूरा-पूरा परिवर्तन भी हो गया होगा । आंदोलन में जो जेल गये होंगे और जिन्होंने इस विषय के तारतम्य एवं विचार में उतरकर वहां ऐसे अनुभव प्राप्त किये होंगे, उन्हें इसका पता लगा होगा ।

ऐसे लोगों का खयाल ही कौन करता है ? हमारे

अपराध-चिकित्सा

कायदे-कानून चाहे कितने ही मुन्दर क्यों न हों उनके प्रत्यक्ष अमल को देखते हुए यह कबूल करना पड़ता है कि शिक्षित और मध्यम वर्ग के सफेदपोश व्यक्ति इस जाल में फंस नहीं पाते । गरीब जनता की अपेक्षा मध्यमवर्ग में शराफत और सज्जनता अधिक है ऐसा तो शायद कोई नहीं कहेगा । किन्तु राज कर्मचारी अक्सर मध्यम वर्ग से आते हैं । वे अपने वर्ग के प्रति पक्षपाती भी हो सकते हैं । मध्यमवर्ग के लोग अक्सर होते भी हैं चतुर; चाहे जो अपराध करके भी कानून की पकड़ में नहीं आते; उल्टे दूसरों को फंसाते हैं । कर्मचारी भी उनका पक्ष लेते हैं । अपने को बचाने के लिए मध्यमवर्ग के लोग कोशिश और खर्च भी बेहद करते हैं और किसी न किसी तरह बच ही जाते हैं ।

जेठवाने हैं गरीबों के लिए, श्रमजीवी और अप्रति-ष्ठित लोगों के लिए । वे ही बेचारे जेल में ठूंसे जाते हैं और उन्हींके साथ जेल में सब तरह की ज्यादतियां की जाती हैं । उनकी रिहाई और कल्याण की किसे परवाह है ?

जेल या कारावास की संस्था किसलिए बनाई गई है ? यूरोपीय विचारक कहते हैं कि कारागृह की संस्था धर्म-अवस्था के द्वारा ही राजतन्त्र में दानविल की गई है । जिसने पाप या अपराध किया हो उसको चाहिए कि वह प्रायश्चित्त करे । वह सिर मुंडाकर एकान्त में जाकर बैठ जाय, समाज से अलग होकर नान-पान में सन्न परहेज रखे, प्रायश्चित्त के तौर पर अपने शरीर

को कष्ट दे और इस तरह पाक-साफ होने के बाद समाज में दाखिल होकर उसके काम-काज में दारीक हो सकता है। धर्म-व्यवस्था में मनुष्य के व्यवहार स्वेच्छा से करता है और उसमें उसे लाभ भी होता होगा। किन्तु राजतंत्र में अपराधियों से यह प्रायश्चित्त जबरन कराया जाता है। इसलिए उसका असर कुछ भी नहीं होता और जो होता भी है तो वह उल्टा ही होता है। हमारे यहां कारा-वास की और नरकवास की कल्पना एक ही है। आदमी को कोई एक दिन की सजा देकर सतुष्ट कैसे हो सकता है? "अपराधी को बराबर सताना चाहिए, लगातार पीड़ा देनी चाहिए, वह भाग न आवे इसलिए उसे सीकधो में बन्द रखना चाहिए, जबनक समाज की बदला लेने की वृत्ति तुष्ट न हो जाय और कंदी की तेजस्विता बिलकुल नष्ट न हो जाय, तबतक उसे सताते रहना चाहिए"—ऐसा ही कुछ खयाल मनुष्य जाति के मन में था। मरुपुराण में नरक-यातना का जो वर्णन आया है, जैन-शास्त्र में भी नरक-यातना के जो चित्र खींचे गये हैं, वे सब मनुष्य के परिशोध या प्रतिहिंसा की वृत्ति के ही द्योतक हैं। मनुष्य ने अगर एक गुना गुनाह किया हो तो उसके प्रति दसगुना गुनाह करने का समाज को मानो हक ही मिल गया है। ऐसा ही समाज का खयाल होता है, यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप से सभी बैसे ही दोषी हैं। परंतु हमरों के बारे में विचार करते हुए जैसे अपन को भूल हो जाते हैं।

ईसामसीह के सामने जब एक गुनहवार लाया गया और उसे पत्थर से मार-मार कर मारने की बात तय की गई तो ईसा ने कहा कि इस पर वही पत्थर मार सकते हैं जिन्होंने बन्नी बिसा गुनाह न किया हो। बातें यही समाप्त हो गई और सभी का हाथ उठकर नीचे गिर गया।

यही बात समाज की होती है। आदमी गुनहवार है या नहीं यह तय करने के लिए बड़े-बड़े विद्वान् और चरित्रवान न्यायाधीश रखे जाते हैं। हजारों की तन-खाहें उन्हीं दो जाती हैं। मनुष्य-वृद्धि का पूरा उपयोग करके सूक्ष्म कानून बनाये जाते हैं। और इतना सब करने पर भी न्यायाधीश की मदद के लिए एक-एक हजार-हजार फीस लेनेवाले वकील-बैरिस्टर अभियुक्तों की

ओर से रखे जाते हैं। फिर जहां एक बार कोई शास्त्र अपराधी साबित हुआ कि समाज भी अपनी सहानुभूति तथा न्यायवृद्धि उसकी ओर से बिल्कुल ही हटा लेते हैं।

अपराध-निर्णय के लिए जैसे कानून बनाये जाते हैं, वैसे ही अपराधियों को किस तरह से सजा दी जाय, अथवा दोष-मुक्त किया जाय, इसका भी शास्त्र तैयार होना चाहिए। जैसे रोग-मुक्त करने के लिए चिकित्सा-शास्त्र पैदा हुआ है वैसे ही लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए, दोष-मुक्त करने का शास्त्र भी हमें तैयार करना होगा; तभी समाज में अपराध और अपराधियों की गणना कम हो सकेगी। नहीं तो "भर्ज वडता गया ।" सैकड़ों वर्षों की सजा देने की इस प्रणाली से क्या कुछ लाभ दीप्तता है? घेरी नष्ट सम्पत्ति में तो उल्टा प्रभाव हुआ है। क्योंकि जिसमें थोड़ी धरने की बुरी लत नहीं होती वही पड़पड़ और कानून के पैर में पड़ कर जब जेल जाता है तो चोर बनकर आता है। और चोर पकड़ा चोर। यही प्रगति है!

इसका यह मतलब नहीं कि गुनाहगार को सजा ही न दी जाय। मतलब तो यह साफ है कि उसका शास्त्र और उद्देश्य बदलना चाहिए अन्यथा परिणाम सामने है। मान लीजिए कि किसी राज में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्याय-मन्दिर के समान आरोग्यमन्दिर की अदालत बने वहां बीमारी पर बीमार होने का अभियोग लगाया जाता है। वे अपनी ओर से हम खुद होकर बीमार नहीं हुए यह साबित करने की कोशिश करते हैं और डाक्टर-अदालत में बैठे हुए डाक्टर-न्यायाधीश उनपर रोगी होने का अभियोग साबित मान लेते हैं। फिर उनको किसी छोटे या बड़े दवाखाने में अमुक दिनों तक कैद रखने की सजा फरमाते हैं और अपने आज्ञापत्र में लिखते हैं कि इस आदमी को इतने दिनों तक जुलाब या रैचक दिया जाय, इतने दिनों तक भुनने दी जाय, इतने दिनों तक भूखा रखा जावे, और ये सब सजाए अगर वह चुपचाप सहन कर लें तो उसे कुछ दिनों की रियायत दी जावे, उसके दिन पूरे होते ही उसे रोग-मुक्त मानकर छोड़ दिया जावे—तो

उस अवस्था के बारे में हम क्या कहेंगे ? पाठक हृपया इसे मजाक न समझें या हंसी न मानें । हमारे पागलखानों की चिकित्सा करीब-करीब इसी ढंग की होती है । सरकारी अफान्तों में भी कभी-कभी ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ।

तात्पर्य यह है कि किसी मनुष्य को समाज के स्वाभाविक वायुमंडल से अलग कर जेल में रखने ने न उस आदमी का हित होता है न समाज का । जो लोग उन्मुक्त होकर समाज में अत्याचार करते ही रहते हैं, खून-खराबी, मार-पीट, व्यभिचार और दगाबाजी की जिन्हें आदत पड़ गई है, समाज में उनका रहना ही खतरनाक है । ऐसे आदमियों को पकड़कर समाज से पृथक् रखना होगा । किन्तु आमतौर पर किसी को उसके परिवार या संबंधियों से अलग करके जेल-खाने में रखना बेहतर नहीं है । कोई निश्चय ही गुनहगार है या नहीं, और है तो कितना, यही समाज में प्रकट हो जाय, और उसका गुनाह समाज के सामने जाहिर हो जाय, इतना समाज-हित के लिए पर्याप्त है । फिर ऐसे गुनहगार के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, यह समाज का हरेक व्यक्ति अपने आप निश्चित करेगा । इसके बाद अगर सजा करना ही हो तो मानवशास्त्री, समाजशास्त्री और आरोग्यशास्त्री ने पूछकर नई सजाएं मनुष्य ढूंढ़ लें । किन्तु प्रत्येक बात पर जुर्माना और कैद—ये ही दो सजा की प्रयाणें आज प्रचलित हैं । यह उतना बुद्धिपूर्ण एवं विवेक-युक्त नहीं मालूम पड़ता है । जैसे अनेक प्रकार के रोगों के लिए अनेक प्रकार की चिकित्साएं हैं, उसी तरह हर किस्म के अपराधी का अध्ययन, विच्छेदण और वर्गीकरण करना चाहिए और निम्न-निम्न वर्ग के अपराधियों के लिए जो मानव-शास्त्र और समाजशास्त्र युक्तियुक्त बनाये वही करना चाहिए । वही नजा होगी । जिस तरह डाक्टर या वैद्य मरीज की मज्ज देख कर चिकित्सा में परिवर्तन करता है उसी प्रकार गुनहगारों को भी समय-समय पर देखकर उनकी सजा में परिवर्तन करने रहना चाहिए । अगर कोई कहे कि ऐसी जांच कठिन है, मनुष्य के अंदर पैककर उसकी चाह लेना मनुष्य-व्यक्ति से बाहर है,

तो उसका जवाब यही हो सकता है कि ऐसी हालत में किसी को एक दिन से अधिक सजा देने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं होना चाहिए । जबकि श्रमजीवी जनता को अधिकाधिक राजनैतिक अधिकार देने की बात चल रही है तब उसके जीवन की प्रतिष्ठा हमें बढ़ानी चाहिए और दंडविधान भी मनुष्योचित ही बनना चाहिए ।

अपराध तो हर जगह, प्रत्येक मनुष्य से होता है । गांधीजी के आश्रम में भी होता था; किन्तु गांधीजी उसका निराकरण मानस एवं समाजशास्त्र की नीति से करने का प्रयोग करते थे; क्योंकि उन्हें तो मनुष्य-जीवन की हरेक वुराई का इलाज मनुष्योचित व्यवहार से करना था, इसका अमल संसार को बताना था । इसका ही दूसरा रूप अहिंसा का व्यवहार है । गांधीजी ने ऐसा किया और सफलता भी मिलती रही । उनके वे सब प्रयोग लोगों के सामने आते रहे हैं । यहां देने से विस्तार होगा । गेहूं, कपड़े, रुपये, संतरे तथा अन्य चीजों की चोरी के अपराध, झूठ बोलने के अपराध गर्जेंकि मनुष्य-जीवन के सभी स्वाभाविक अपराधों का इलाज वे मनुष्योचित रूप से, मानस एवं समाज-शास्त्र के व्यवहार से, किया करते थे । उन्हें सफलता भी मिली, क्योंकि वही सही मार्ग था ।

आप कहेंगे कि यह गांधीजी की बात है । उसका प्रभाव अधिकतर होता होगा । साधारण मनुष्य साधारण समाज में कैसे करे ? वह कैसे बनव होगा और उसमें लाभ के बजाय नुकसान की ही संभावना है । लेकिन एक दृष्टांत उपस्थित करूंगा, जो एक साधारण आश्रम का है और जहां साधारण आदमी ही रहते हैं । हमारे सेवाश्रम में एक दफा चोर घूम आया और पकड़ा गया । आश्रम के संचालकजी ने उसे अनेक प्रकार की रीति-नीति बता कर, गिला-पिलाकर छोड़ दिया । पुलिस को इनकी खबर लगी और चोर पकड़ कर छोड़ देने की गैर-कानूनी कार्यवाही के दंडस्वरूप उन्हें जुर्माना और जेल की सजा मिली जो उन्होंने सहर्ष भुगत ली । मगर चोर के विषय में कुछ भी न बता कर अपना आदर्श पेश किया । वह चोर तब से चोरी करना छोड़ कर काम-काज करके

गुजर करने लगा। उसके बाद अबतक उसने चोरी नहीं की है, यह बात सारा इलाका जानता है। यह घटना करीब ६ वर्ष पूर्व की है।

यह है मनुष्योचित न्याय और नीति की साधारण

३

विष्णुशरण

७

भारत सरकार ने गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी वृक्षारोपण सप्ताह मनाया। इस कार्य का पूर्ण रूप से स्वागत किया गया, क्योंकि वन किसी भी राष्ट्र की एक बहुमूल्य सम्पत्ति और समस्त मानव-जीवन का आधार होते हैं और जब वे नष्ट हो जाते हैं तब उनके ऊपर आश्रित यह मानवजीवन भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। वनों से अनेक आर्थिक लाभ होते हैं तथा वे सौन्दर्य के भी प्रमुख साधन हैं। उनके लाभ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सभी रूपों में प्राप्त होते हैं।

इनमें से एक प्रमुख लाभ है ईंधन तथा लकड़ी की पूर्ति में अभिवृद्धि। इन साधनों को बनाए रखने के दो प्रमुख रूप हैं।

(१) नए वृक्षों का आरोपण तथा वर्तमान साधनों का सुविचारित प्रयोग। प्रथम तो वस्तुतः वृक्षारोपण पूर्व ही है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय रूप की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार और वृक्षारोपण आन्दोलन के जन्मदाताओं का ध्यान इस आन्दोलन की इस कमी की ओर जोरदार शब्दों में आकर्षित करना ही वर्तमान लेख का उद्देश्य है। ईंधन और लकड़ी की बरबादी एक राष्ट्रीय बरबादी है और इसकी बचत यथासंभव सब प्रकार से होनी चाहिए। एक आन्दोलन जिसका उद्देश्य वि ईंधन और लकड़ी के प्रयोग में सावधानी बरत करके बचत करना है, यदि सुयोजित आधार पर शक्ति और उत्साहपूर्वक चलाया जावे तो निश्चय ही भारी राष्ट्रीय शक्ति होने से बच सकती है और उसकी सफलता कोई नगण्य नहीं गिनी जा सकती।

मिसाल। किंतु सरकार अगर विज्ञान पैमाने पर इसे बरते तो परिणाम विज्ञान निकलेगा। कम-से-कम प्रयोग तो करना ही चाहिए। अगर बामयाबी हुई तो ग्राह्य रहेगा, नहीं तो ध्यान्य। नुकसान क्या होगा?

ईंधन तथा लकड़ी बचाइये

बहुत सारी लकड़ी जो व्यर्थ ही बरबाद होती रहती है आसानी से नष्ट होने से बचाई जा सकती है। अतएव सरकार को शीघ्र ही “ईंधन और लकड़ी बचाओ” आन्दोलन भी प्रारम्भ करना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि यह प्रस्तावित आन्दोलन वृक्षारोपण आन्दोलन के साथ सुविधापूर्वक मिलाया जा सकता है। वह इस आन्दोलन के वास्तविक उद्देश्य के विरुद्ध भी नहीं होगा और न अधिक व्ययसाध्य ही।

क्रय करने की शक्ति का होना एक बात है तथा प्रयोग की कला का होना दूसरी बात। मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार ईंधन और लकड़ी भले ही खरीद सके अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त कर सके, परन्तु उन्हें उनके प्रयोग करने की कला में भी दक्ष होना चाहिए। भारी मात्रा में ईंधन और लकड़ी या तो एकदम नष्ट हो जाती है, या बरबादी से भरे तरीके से उपयोग में लाई जाती है अथवा वर्षा और गर्मी से सड़ती रहती है। अनुसंधान-शालाओं को इस प्रकार के प्रयोग निकालने चाहिए जिनके व्यवहार से लकड़ी की शक्ति तथा उपयोगिता बढ़ जाये और वह सीलन, गर्मी और कीड़ों के प्रभाव से अधिक-से-अधिक मुक्त रहे। ईंधन की ओर तो विशेष रूप से कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। घर के सबसे अधिक परित्यक्त कोने में वह डाल दी जाती है। कीड़े उसे खाते रहते हैं और सीलन उसे बरबाद करती रहती है। चूल्हे में एक-बार में ही आवश्यकता से अधिक लकड़ियाँ झोक दी जाती हैं और बहुत-सी लपटें तो अनायास ही उठ कर नष्ट हो जाती हैं और चूल्हे पर रखे हुए वरतन को उनसे कोई भी लाभ नहीं पहुँचता। वस्तुतः उस समय

कम ईंधन से ही काम चल सकता था। बहुधा चूल्हा खाली पड़ा रहता है और लकड़ियाँ जलती रहती हैं। घरों में जलने हुए अंगारों से कोयला तो कदाचित्त ही तैयार किया जाता है। ये अंगारे धीरे-धीरे राख में परिवर्तित हो जाते हैं और यह राख घरे पर डाल दी जाती है। अगर यही अंगारे बचा लिये जायें तो न केवल ईंधन का काम दें प्रत्युत जलाने में लकड़ी की अपेक्षा अधिक आरामप्रद भी सिद्ध हों। जबकि लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़े कुल्हाड़ी से फाड़े जाते हैं तो छोटे-छोटे टुकड़े भी बच रहते हैं। वे भी किसी प्रकार नष्ट नहीं किए जाने चाहिए और उनका भी पूरा उपयोग होना चाहिए। लकड़ी को आरी से चीरने पर बुरादा बच रहता है। वह बुरादे की अंगीठियों में जलाया जा सकता है। वियोज्य रूप से वे मनुष्य, जोकि जंगलों के निकट रहते हैं लकड़ी और ईंधन के प्रयोग में बड़े लापरवाह होते हैं, पेड़ों की छोटी शाखाओं तथा खोरे का तो कोई मूल्य ही उनकी

दृष्टि में नहीं होता। यदि कोई वनविहार के लिए निकले तो उसे स्थान-स्थान पर फाड़ी हुई लकड़ी व खोरे के व्यर्थ ही सड़ने के लिए पड़े हुए ढेर मिल जावेंगे। वन-विभाग को, जिसके ऊपर वनों की रक्षा का दायित्व है, वृक्षों के इस विनाशकारी विध्वंस को रोकने की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

आशा है कि भारत सरकार वृक्षारोपण के इस पहलू पर भी गम्भीरतापूर्वक सोचेगी और यदि उसे इसमें कोई तथ्य दिखाई पड़े तो इस आन्दोलन को भी क्रियात्मक रूप देगी। यदि सरकार की ओर से कोई कदम नहीं भी उठाया गया तब भी स्वतंत्र भारत के नागरिक इस ओर ध्यान देंगे। लकड़ी और ईंधन के उपयोग में बचत से न केवल किसी हद तक उनकी व्यव-राशि ही कम हो जायगी वरन् वे राष्ट्र को भी भारी धति से बचा लेंगे जोकि मनुष्यों की निष्क्रियता, उदानीनता तथा नाजानकारी से उसे भुगतनी पड़ती है।

गोरीशंकर द्विवेदी 'शंकर'

प्राचीन ग्रंथों के अन्वेषण की आवश्यकता

संसार में जीवित और उन्नत कहलाने वाले देशों के लिए यह आवश्यक हुआ करना है कि वहाँ के निवासी अपने पूर्वजों इतिहास का अध्ययन, अपनी भाषा का भरपूर ज्ञान और प्राचीन तथा अर्वाचीन संस्कृति एवं स्थिति का सतर्कतापूर्वक ध्यान रखें।

देगकाल की वास्तविक स्थिति और गतिविधि इतिहास से ही जानी जाती है और इतिहास के निर्माता हुआ करते हैं साहित्यिक। भारतीय इतिहास तथा साहित्य के सृजन और संरक्षण में पौराणिक काल ने ही बुन्देलखंड का समुचित हाथ रहा है। संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवि वाल्मीकीय रामायण के कर्ता महर्षि वाल्मीकि, तपोनिधि पाराशर, अप्टादश पुराणों एवं महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, वीर-निन्द्रोदय बृहद्कोष के प्रणेता मिश्रमिश्र, प्रबोध चन्द्रोदय और शीघ्रबोध के लेखक कृष्णमिश्र

तथा काशीनाथ मिश्र इसी भूमि से आविर्भूत हुए रत्न थे।

बारहवीं शताब्दी में परमाल चन्देल के दरबारी कवि महोबे के जगन्नि कवि, सोलहवीं शताब्दी में हिंदी भाषा के प्रथम आचार्य कबीन्द्र केसव, कविवर बलभद्र, बिहारीलाल, पद्माकर, लाल, महाराजा छत्रसाल आदि अनेकानेक कवि अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण अरमत्व प्राप्त किये हुए हैं।

विद्याओं और कलाओं के विकास के लिए अनुकूल आभ्यन्तर और बाह्य सामग्रियाँ अभिप्रेत हुआ करती हैं। बुन्देलखंड को प्रकृति ने अनोखी छटाएं और दृष्य प्रदान किए हैं। ऊंची-नीची शृंगलावद्ध पर्वतमालाएं, हरे-हरे नयन वन-कुंज, निर्मल जल ने प्रवृत्ति सर-सरिताएं, आदि देवकर ऐसा कान-सा हृदय है जो आनन्द-विभंग न हो उठे।

बुन्देलखंड भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण भूभाग

प्राचीन ग्रंथों के अन्वेषण की आवश्यकता : गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर'

माना गया है। गिरिराज हिमालय को जब हम भारतवर्ष के मुकुट की उपमा देते हैं तो वीर और कवि-प्रसविनी बुन्देलखंड की भूमि को भी हम उसका सुदृढ़ उन्नत विशाल वक्षस्वल और सबमें नवस्फूर्ति संचालन करने वाला हृदय मानते हैं।

अपनी इस निधि पर जिसे गर्व न होगा। किन्तु जहां प्रकृति हमारे प्रति इतनी उदार है वहां हम इतने अक्रमण्य हैं, क्योंकि अपनी धरोहर तक का उचित उपयोग नहीं करते। इसी कारण हमारा ह्रास हुआ है, हम उपेक्षित हो गए हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्त होने ही नव-निर्माण का युग प्रारम्भ हुआ है। इस नव-निर्माण की भावना से प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है—प्रभावित होना ही चाहिए। इस नव-जागरण में सचेष्ट होकर हमें अपनी पूर्वापर स्थिति पर गभीरतापूर्वक विचार करके कदम बढ़ाना चाहिए। तब ही हमारी आयोजनाएँ फलीभूत हो सकती हैं।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, बुन्देलखंड की उर्वरा भूमि उच्च कोटि के अनेक नवि उत्पन्न करने में यथेष्ट स्याति पा चुकी है। अब भी बुन्देलखंड में गांव-गांव और घर-घर अनेक अप्रज्ञासित ग्रंथ बस्तो में दबे हुए पड़े हैं और जितने ही अमूल्य ग्रंथ तो सीमुर आदि के भोग्य पदार्थ बनकर नष्ट हो चुके हैं। जो बच रहे हैं उनके उद्धार की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यह जितनी लज्जा की बात है। पत्थरो के हीरो की खुदाई पर प्रतिवर्ष एक बड़ी रकम खर्च होती है, किन्तु साहित्य-जगत् के सजीव हीरो की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जो इस विदा में अदृश्य भी होते हैं, अन्वेषण करते हैं, उन्हें सहयोग नहीं मिलता। इसी उपेक्षा के कारण हम पिछड़े हुए सिद्ध हो रहे हैं। विश्व-व्यव वापू ने डा. पी जे मेहता के पेंप्फलेट की प्रस्तावना में क्या ही अच्छा लिखा था

“... यदि हम लोगों में अपनी देशी भाषाओं पर श्रद्धा नहीं रह गई है तो यह इस बात का लक्षण है कि हम लोगों में स्वयं अपने ही प्रति श्रद्धा, अपने ही प्रति विश्वास का अभाव है। यह अवश्यमेव नाश का चिह्न है। और हम

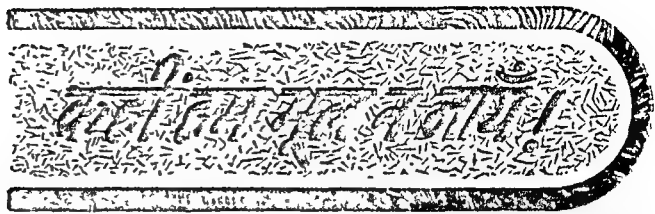
लोगों को स्वराज्य की कोई स्कीम चाहे जितनी ही उदार-रत्नापूर्वक क्यों न दी जाय, पर फिर भी यदि हम लोगों में उन भाषाओं के प्रति आदर न होगा, जिन्हें हमारी माताएं बोलती हैं तो हमारा राष्ट्र कभी स्वराज्य-भोगी राष्ट्र नहीं होगा।”

बापू के उपदेशों में इतनी अधिक सामग्री है कि यदि उनकी ओर हमारा भरपूर ध्यान लग जाय तो हम अपना बहुत-कुछ सुधार कर लें। सांस्कृतिक विकेन्द्रीकरण के पीछे भी यही भावना काम कर रही है कि हम सब अपने-अपने प्रांतीय, नगरी और प्रान्तीय का सुधार कर लें, उनके प्रति सच्चा प्रेम रखें, उनकी सब प्रकार उन्नति करने के साधन सोचें और तत्परता से उनको काम में लावें। बापू ने आत्म-संयम, आत्म-निर्भर, आत्म-सुधार और आत्म-निरीक्षण करने के लिए इसीलिए बार-बार अपने उपदेशों में जोर दिया है।

हमारी जन-प्रिय सरकार का कार्य बहुत-कुछ आसान हो जाय यदि उसकी आयोजनाओं को सफल बनाने में हम सबका सम्मिलित उपयोग उसे प्राप्त होता रहे। बापू के बतलाये हुए मार्ग पर चलकर हम अपना, अपने गांवों का, अपने प्रांत का और अन्त में अपने देश का बहुत-कुछ हित कर सकते हैं।

साधारणतः हिन्दी-भाषा-भाषियों और मुख्यतः विन्ध्यप्रान्तवासियों से घेरा निवेदन है, आग्रह है कि वे इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार प्रकट करें और विचार-विनिमय करके ऐसी योजना प्रस्तुत कर लें जिससे प्राचीन ग्रन्थों के अन्वेषण का कार्य सुचारु रूप में चलने लगे। उन ग्रंथों के प्रकाश में आने से जहां एक ओर भाषा-परम्परा का, भाषा-भरस्य, यद्वा दूसरी ओर जितनी भी नई बातें हम सब उनसे सीख सके, जितना ही छिपा हुआ इतिहास हम सबके सामने आ जायगा, जितने ही कवियों और लेखकों की कृतियों को नव-जीवन प्राप्त होगा और प्रान्त के साथ-ही-साथ उनसे देश और हिन्दी भाषा का गौरव बढ़ेगा।

आशा है इस ओर रुचि रखनेवाले महानुभाव ‘जीवन साहित्य’ द्वारा अपने सुझाव प्रकट करने की कृपा करेंगे, जिससे इस प्रगति को सफलता मिले।

विट्ठलभाई जे. पटेल

[पुण्यतिथि १८ सितम्बर, आश्विन कृष्ण १४]

“सन् १९२७ में एक दिन लन्दनवासियों ने आश्चर्य से देखा कि एक सफेद ‘राजद्रोही टोपी’ से ढकी हुई सफेद दाढ़ी कुछ अजीब शान से “क्विगम पैलेस” की सीढ़ियों पर चढ़ रही है। इस दाढ़ी ने राजमहल में प्रवेश करके “हिज मैजिस्टी किंग जार्ज दि फिफ्थ, किंग आफ ब्रिटेन, आयरलैंड एंड डोमिनियन्स बियाण्ड दी सीज एण्ड एम्परर आफ इंडिया” से भेंट की और इस बातचीत में सम्राट् सहोदय को बताया कि “कांग्रेस की आवाज समस्त भारत की आवाज है। अगर ग्रेट ब्रिटेन भारत से सद्भाव बनाये रखना चाहता है, तो उसे कांग्रेस की संतुष्ट करना चाहिए।” राजद्रोही गांधी-टोपी में सम्राट् से भेंट करनेवाली यह दाढ़ी भारतीय पार्लमेंट (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के सभापति श्री विट्ठलभाई पटेल की थी।

जब उन्होंने देश की ओर भी अधिक सेवा करने की आवश्यकता समझी तो एका-एक १९३० में उन्होंने उस उच्च पद से त्यागपत्र दे दिया और सर्वसाधारण में पहले-जैसे फिर मिल गये। उन्होंने देश की आत्मा की पुकार सुनी थी, उसकी समझा था, उसकी ही सहायता को वे सभापतित्व की कुर्सी को छोड़कर जाये पें। महात्मा गांधी से मतभेद रखने पर भी उन्होंने उनका साथ दिया और ‘पेशावर-जांच कमिटी’ के सभापति नियुक्त होकर उसकी जांच का कार्य दिन-रात एक करके किया। परिणामस्वरूप उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उनकी बीमारी इतनी बढ़ी कि जेल से छूटने पर इलाज कराने के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। उनका रोग-ग्रस्त शरीर भारत से दूर था, परन्तु उनका हृदय यहीं रह गया था। शारीरिक यातना जब पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी तब भी विदेशों में

भारत की मान-रक्षा के लिए अपनी बची-खुची शक्ति को कम करते रहे और एक प्रकार से यही उनके अन्त समय की निकट ले आया। परिणामस्वरूप जिनेवा में २३ अक्टूबर १९३३ को उनका स्वर्गवास हो गया। उनका जीवन देश और मनुष्य की सेवा तथा अन्याय से युद्ध करना था। जबतक दम-में-दम रहा, वे वीरता के साथ जीवन व्यतीत करते रहे।

कूटनीतिज्ञ का सबसे बड़ा अस्त्र उसकी दूरदर्शिता है। विट्ठलभाई को मानवी स्वभाव का जो गूढ़ ज्ञान था, उसीने उनको इतना शक्तिमान बनाया। उनके पास केवल ऊपर-ही-ऊपर देखनेवाली आंखें नहीं थीं बल्कि भीतर घुस कर देखनेवाली आंखें भी थीं। अपने सभापतित्व से त्यागपत्र देते हुए २१ जनवरी १९३० को उन्होंने कहा था, “मैं समझता हूँ कि कठिनाइयों के होते हुए भी मुझे इस नौकरशाही के विरुद्ध अपने पद का गौरव और असेम्बली की अवधि की रक्षा करने में पर्याप्त सफलता मिली है। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता का मुझ पर विश्वास है। मेरी समझ में अब उपयुक्त समय आ गया है। संसार के सबसे बड़े महा-पुरुष ने भारतीय कांग्रेस की अधीनता में ‘सविनय अवज्ञा आन्दोलन’ छेड़ दिया है और उसकी बदौलत आज हजारों आदमी सरकारी जेलों में मेहमान हैं, हजारों और लाखों जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में मेरे लिए उचित स्थान इस असेम्बली की कुर्सी पर नहीं, प्रत्युत देशवासियों के बीच में है।”

असेम्बली के सभापति पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें सजा हुई तब उन्होंने कहा था—मुझे भी पीयरजे (लाड की पदवी) और पेन्शन मिल गई।

‘नये भारत के निर्माता’ से]

—जेमचंद्र ‘नुनन’

संस्मरण-साहित्य की तीन पुस्तकें

संस्मरण और रेखाचित्र-सम्बन्धी साहित्य का हिन्दी में बहुत दिन तक बड़ा अभाव रहा, पर इधर जैसे जैसे प्रगति हो रही है इस प्रकार की अनेक पुस्तकें सामने आ रही हैं और उनमें काफी पुस्तकें काफी सुन्दर होनी हैं। आज हम जिन तीन पुस्तकों की चर्चा करने जा रहे हैं वे सुप्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा लिखित और सप्रहीन हैं और उनका प्रकाशन सुन्दर भविष्य का सूचक है। वे पुस्तकें हैं

१. मेरे साथी-ले० महात्मा भगवानदीन, प्रकाशक-भारत जैन महामण्डल, चर्चा पृष्ठ १४०, मूल्य १)।

२. हमारे आराध्य-ले० प० बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ २७२, मूल्य ३)।

३. जैन-जागरण के अग्रदूत-सम्पादक श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय प्रकाशक-बही, पृष्ठ ६२५, मूल्य पाब करमा।

तीनों पुस्तकों में संस्मरण अधिक है। रेखाचित्र बहुत कम। हा, 'जैन जागरण के अग्रदूत' में सक्षिप्त जीवनीया भी हैं। ऐसे तीनों की अपनी-अपनी विशेषता है। 'मेरे साथी' में महात्माजी ने उन्हीं व्यक्तियों की चर्चा की है जो उनके विशेष सम्पर्क में आये। सही मानो मैं संस्मरण में ही हूँ। महात्माजी की शैली अछूती है। वे जिस स्पष्टता से लिख सकते हैं वह हर किताब के अन्त में नहीं है। इसीलिए इन संस्मरणों में इतनी आत्मीयता और पारदर्शिता है कि कर्षक व्यक्ति आपसे अपरिचित होकर भी अपना अपना बन जाता है। क्या 'रामदेवी-वाई' जिनके संस्मरणों ने इस पुस्तक का बड़ा भाग घेरा है, और 'बाल जनेन्द्र' क्या 'साई अजितप्रसाद जी' और 'अर्जुनशाल सेठी' सब जैसे आपसे बातें करने लगते हैं। फिर उनमें सिंग यह है कि सबकुछ कह कर भी वे

आपकी सहानुभूति नहीं खोते। क्या मजाल आप किसी चरित्र के प्रति कठोर हो सकें। जनेन्द्रजी के बाल-जीवन के संस्मरण ऐसे ही हैं, जैसे कोई पिता अपने पुत्र के संस्मरण लिखे।

'हमारे आराध्य' की विशेषता यह है कि इसके कर्षक व्यक्ति सभी विदेशी हैं। ये न संस्मरण कहे जा सकते हैं और न रेखाचित्र। वैसे ये इन दोनों की सीमा-रेखा के आसपास हैं। रसान रेखाचित्र की ओर हैं। इनमें बाकूनिन और गोपाटकिन जैसे अराजक-वादी, एमर्सन और थोरो जैसे अमेरिकन श्रद्धि, तुर्ग-नेव जैसे उपन्यासकार, स्काट जैसे पत्रकार और रोम-रोला जैसे महात्मा हैं। चतुर्वेदीजी हिन्दी के इमेगिने रेखाचित्रकार और जीवन चरित्र लेखक हैं। उनकी भाषा और शैली प्रायः सरल और मजबूत हुई है। उसी तरह विषय में भी उनकी पैठ गहरी है। हर एक चित्र अपने में सब दृष्टि से पूर्ण है। लेखक की दृष्टि पैनी, सहानुभूति से सराबोर और उसमें पर्याप्त तटस्थता भी है। यद्यपि ये चरित्र एक भक्त की लेखनी से निकले हैं पर वह भक्त विवेकहीन नहीं है। इनमें कहानी का रस, जीवन का सत्य और चित्र का आकर्षण है।

ये आराध्य केवल चतुर्वेदीजी के ही, सो बात नहीं है। भारत के सभी रहने वाले उनसे बहुत-कुछ सीख सकते हैं। इस दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है। एक-छिन्न के त्रिपरीक्ष की जो पुकार आज मची है उसकी ओर यह पुस्तक एक ठोम बढ़ा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, सोही है।

'जैन-जागरण के अग्रदूत' में जैन-समाज के महापुरुषों और साध्वियों के चरित्र हैं। वे चरित्र ऐसे पावन हैं कि सम्पादक ने शब्दों में—'कीमे जाग उठनी हैं अन्नर इन्ही अकपानो से'। सचमुच ये चरित्र किसी जाति विशेष के नहीं, बल्कि मनुष्य-मात्र के लिए उपादेय हैं। यह बात

नहीं कि उनके जीवन में कुछ त्याज्य नहीं है। पुस्तक में वे बातें भी हैं, पर क्या वे भी हमें यह नहीं बतातीं कि कमियों के बावजूद ये व्यक्ति किस तरह इतने ऊंचे उठ सके हैं।

सम्पादक ने निस्सन्देह परिश्रम किया है और हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध लेखकों के संस्मरण और रेखाचित्र दिये हैं। उनमें स्वयं गोयलीयजी, श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महात्मा भगवानदीन, श्री गुलाब राय तथा श्री जेनेन्द्रकुमार प्रमुख हैं।

ये श्रद्धा के फूल हैं। श्रद्धा यदि विवेक के साथ आती है तो वह जीवन को उठाती है। यह पुस्तक इसी दृष्टि से पठनीय है। सम्पादक को हम बधाई देते हैं। उन्होंने हमें अनेक सुन्दर रत्न दिये हैं।

छनाई, सफाई, गैटअप सब श्लाघ्य हैं।

हमारे सहयोगी

भारत सरकार से बच्चों के मनोरंजन के लिये प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'बाल भारती' ने अपना जून अंक 'कहानी अंक' के रूप में प्रकाशित किया है। उसमें सुयोग्य सम्पादकों ने विभिन्न देशों की लगभग १३-१४ कहानियां संग्रहित की हैं। वे कहानियां सविद्या, रूस, ईरान, फ्रांस, इंग्लैंड, तिब्बत, चीन और भारत से सम्बन्ध रखती हैं। वे सभी तनों रोचक और शिक्षाप्रद हैं कि पढ़ कर बड़ों का मन भी खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाता है। यूँ तो कहानियां सब अनूदित हैं, पर चीन देश की छोटी-सी रोचक कहानी एक चीनी लड़की ने हिन्दी में ही लिखकर भेजी है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। अंक की देख कर लगता है कि इस प्रकार का आदान-प्रदान और दूसरे देशों के साहित्य का परिचय कितना

लाभदायक हो सकता है। ये कहानियां प्रत्येक देश की विशेषताओं को और संसार में जो मूलभूत एकता है, दोनों को स्पष्ट करती हैं। हम सम्पादकों को ऐसा सुन्दर अंक निकालने के लिये बधाई देते हैं। 'आजकल' भी भारत सरकार का पत्र है। समय-समय पर वह अच्छा साहित्य देता रहता है। उसका जून अंक 'आदिवासी अंक' है। आदिवासी कभी बड़े उपेक्षित समझे जाते थे, पर आज के जनतंत्र के युग में सब बराबर है। आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति की ओर अब सबका ध्यान जाने लगा है। इस अंक में उसी प्रकार का अध्ययन है। वह पूर्ण तो हो ही नहीं सकता। छोटे-से अंक में केवल समस्या का परिचय ही दिया जा सकता है, पर जो कुछ दिया गया है वह अधिकारपूर्वक अधिकारी व्यक्तियों द्वारा दिया गया है। यद्यपि सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक जोर है तो भी दूसरे पक्षों का परिचय भी कुछ-न-कुछ मिल ही जाता है। लेखकों में बेरियर एलविन, जयपाल सिंह, देवीलाल सामर, डी. एन. मजूमदार, डी. रंगैया, बी० राघवैया, श्यामचरण दुबे, लोकनाथ मराली, बी. एस. 'गुहा' आदि कुछ नाम हैं। इनका तथा दूसरे लेखकों का आदिवासियों से सीधा सम्पर्क है। कुछ चित्र तो बहुत सुन्दर हैं। विवेकदर्शन विभाग में भी विदेशों के आदिवासियों पर तीन सुन्दर लेख हैं। यह अंक आदिवासियों की समस्याओं का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिये सदर्भ ग्रंथ-की तरह उपयोगी है।

अंक मंगाने का पता "प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली, है। —'सुशील'

(पृष्ठ ३४९ का शेष)

'मण्डल' के इस शुभ आयोजन में उदारतापूर्वक सहायता देने के लिए हम उक्त सब महानुभावों और संस्थाओं के हृदय से आभारी हैं। हम उन सज्जनों के भी कृतज्ञ हैं, जो हमें सदस्य बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। कलकत्ते में श्री भागीरथजी कानोडिया, श्री सीतारामजी सेकस्रिया, श्रीश्यामसुन्दरजी जयपुरिया, श्रीरामकुमारजी भुवालका, श्रीजानंदीलालजी गोयनका, श्रीराधाकुण्जजी नेवटिया आदि-आदि, दिल्ली में श्री जयदयालजी डालमिया, श्रीमूलचन्दजी वागडिया, श्रीमदन-गोपाल सोहानी, श्री हंसराज गुप्ता तथा बांका में श्रीमोहनलालजी गोयनका आदि ने इसे अपना ही काम मान कर इसमें मदद की है और कर रहे हैं। इन सबका

आभार हम किन शब्दों में मानें? इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बहुत से बंधु सहायता दे रहे हैं। इन सबके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही सदस्य इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमने निश्चय किया है कि जिन-जिन सज्जनों के रुपये प्राप्त होते जायेंगे, उनके नाम हम 'जीवन-साहित्य' में क्रमशः प्रकाशित करते जायेंगे।

हमें विश्वास है कि साहित्य के संवर्द्धन और प्रसार के इस आयोजन में प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी, विशेषकर साहित्य-प्रेमी का सहयोग मिलेगा और अल्पकाल में ही पाँच लाख रुपये एकत्र हो जायेंगे, जिसका कि हमने संकल्प किया है।

—मंत्री

फरिया व कैरी ?

आजादी का पर्व

आज से पाच वर्ष पूर्व १५ अगस्त को भारत स्वतन्त्र हुआ था और यह स्वाभाविक ही है कि एक महान राष्ट्रीय पर्व के रूप में उस दिन देश में खुशिया मनाई जाय। और साला की भांति इस साल राजधानी में भी समारोह किये गए। छाल बिले के मैदान में लोग बहुत बड़ी सख्या में इकट्ठे हुए और उनकी उपस्थिति में किले के सिंह द्वार पर राष्ट्रध्वज फहराते हुए प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू ने गत वर्ष की घटनाओं का सिंह-घलोचन किया तथा देशवासियों से अपील की कि वे सचाई एक ईमानदारी के साथ अपन कर्त्तव्य का पालन करें। हिंसा, साम्प्रदायिकता और चोर-बाजारी की तीव्र निन्दा करते हुए उन्होंने कहा कि इन बुराइयों से कोई भी देश ऊंचा नहीं उठ सकता। उन्होंने उदार दृष्टि रखने और राष्ट्र-हित को सर्वोपरि स्थान देने पर जोर दिया।

इसी अवसर के लिए राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसादजी ने भी देश के नाम एक सदेश देते हुए कहा, “यह समय सतोष से बैठ जाने का नहीं है। (देश का) ढांचा तो बन गया है, पर अभी उसमें मांस-पेशिया बैठानी है और यह कार्य तो तभी पूरा होगा जब हम गरीबी, रोग और अज्ञान की समस्या को मुलता चुकेंगे।”

आगे चल कर उन्होंने कहा, “वाहे हमारे हाथ क्यो न कापें और हमारे पैर क्यो न लडखडावें, हमारा धर्म है कि हम दृष्टि को धुंधली और सही रास्ते पर चलने की अपनी लगन को कमजोर न होने दें। आज जो वर्ष प्रारम्भ हो रहा है उसके लिए हमें यही व्रत लेना चाहिए। हमें चरित्र की आवश्यकता है—ऐसे चरित्र की जो आसानी से उन आलोचनों से पराजित न होगा, जो हमें घेरे हुए हैं, जो त्याग करने के लिये तत्पर रहेगा, जो अपार कठिनाइयों के बाद भी सचाई पर दृढ़ रहेगा, जो हमें सामर्थ्य प्रदान करे कि हम दूसरे लोगों के दिल में बैठ सकें और उनके दर्द

को अपना बना सकें, जो सदा रेंने के वजाय देने को तत्पर रहेगा। ऐसे चरित्र वाले व्यक्तियों का राष्ट्र स्वयमेव सुखी और सम्पन्न होगा और दूसरों को भी सुखी और सम्पन्न करेगा।”

राष्ट्र के इन दोनों वर्षगांठों ने जिन बातों पर जोर दिया है, वे बड़े महत्व की हैं और जबतक हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर्व को सच्चे अर्थों में नहीं मना सकेंगे। आजादी प्राप्त हुए पाच वर्ष हो गये लेकिन अभी तब दर्जनों समस्याएँ हमारे सामने प्यो-की-प्यो चट्टान की तरह खड़ी हैं और राष्ट्रीय नेताओं की चिन्ता, प्रयत्न तथा बड़ी-बड़ी योजनाओं के बावजूद राष्ट्र ऊपर उठता हुआ दिखाई नहीं देता। गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता, अस्वास्थ्य तथा अन्य अनेक व्याधियों से देश आज भी पीड़ित होकर कराह रहा है। यदि हम आजादी के उछाह का सन्मूच अनुभव करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्त्तव्य का पालन करे और उन बुराइयों को अपने पास भी न फटकने दे, जिनसे समष्टि के हित पर आघात हो। आज क्या व्यक्ति और क्या समाज, हर कोई अपन क्षुद्र स्वार्थों के दलदल में फसा है और उसे इस बात की चिन्ता नहीं कि उसकी दृष्टि से देश ऊपर उठता है, या नीचे गिरता है।

हम आशा करते कि पिछले पाच वर्ष के अनभवों के आधार पर सरकार और जनता आज की खुल-खेलती महाव्याधियों के प्रति कुछ कडा रस अस्तिवार करे। आजादी के लिए जाने कितना खून-पसीना एक किया गया है, जाने कितनी आहुतिया दी गई हैं। तब कही यह मुद्दिन देखने को मिला है। यदि आगे हम इसी प्रकार अपने स्वार्थ को देखते व उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहे तो यह हमारे और देश की आजादी के लिए बड़े खतरों की बात होगी। आजादी का यह पर्व हमें यह याद दिलाने के लिए होना चाहिए कि देश का

हित-वहित अब हमारे ही हाथ में है और अगर हमने अपने तुच्छ स्वार्थों को अहमियत देकर देश के बड़े हित को अवहेलना की तो हमारा और देश का ईश्वर ही मालिक है।

‘भारत-स्वच्छता’ आन्दोलन

३ जुलाई से आचार्य विनोबा काशी में निवास कर रहे हैं। वे भूमि के बारे में तो सोचते ही हैं, साथ ही देश को लाभ पहुंचाने वाली छोटी-बड़ी अन्य बातों का भी चिन्तन करते रहते हैं। काशी में गंगाजी के घाटों की गंदगी को देखकर इवर उन्होंने एक तथे आन्दोलन का सूत्रपात किया है और वह आन्दोलन है ‘भारत-स्वच्छता’—देश की सफाई का। उनका कहना है कि गंदगी से हमारा या समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता, इसलिए अन्दरूनी स्वच्छता के साथ-साथ बाहरी स्वच्छता भी होनी चाहिए। विनोबाजी के इस आन्दोलन का हम हार्दिक समर्थन करते हैं। आज की स्थिति यह है कि अब्बल तो हम सफाई का पूरा-पूरा ध्यान रखने नहीं और यदि रखते भी हैं तो उसमें पड़ोस की सफाई की उपेक्षा कर जाते हैं। अपने घर के कूड़े-करकट से पड़ोस को गन्दा कर डाल देते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जयतक पड़ोस में गन्दगी है, हमारी सफाई बेमानी है और जयतक पड़ोस में बीमारी है, हमारा अपना स्वास्थ्य निरन्तर खतरे में है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जहां हम अपनी सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखें वहां यह भी न भूलें कि उसके लिए हमारे पड़ोसी का भी साफ और स्वस्थ रहना आवश्यक है। नागरिकता का तकाजा है कि किसी भी निजी या सार्वजनिक स्थान को गंदा करना भयंकर अपराध माना जाना चाहिए। आज हम जहां चाहें धूक देते हैं, जहां चाहें छिलके पटक देते हैं और इस प्रकार जाने या अनजाने, अपने, समाज और राष्ट्र के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। स्वतन्त्र भारत के नागरिकों को यह शोभा नहीं देता। हम चाहेंगे कि यह आन्दोलन जोरों से चले, जिससे हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इस दिशा में अपने कर्तव्य को समझे और उसके पालन में अधिक जागरूक और सचेष्ट रहे।

दफ्तरों में हिन्दी की उपेक्षा

हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्र-भाषा और राज्यभाषा स्वीकार किया गया है; लेकिन राजकाज की मुविवा की दृष्टि से काम चलाने के लिए पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी के प्रयोग की छूट रखी गई है। इसका अर्थ यह है कि हिंदी पन्द्रह वर्ष में अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी। भारत को आजाद हुए पांच वर्ष हो गये; लेकिन उस दिशा में हम लोग अभी तक विशेष प्रगति नहीं कर पाये। दुःख की बात तो यह है कि हम उस बारे में विशेष चिन्तित भी नहीं दिखाई देते हैं। हुंना तो यह चाहिए था कि जिस दिन हमें आजादी मिली थी उसी दिन हम यह घोषणा कर देते कि आगे सारा काम-काज हमारी अपनी भाषा में होगा और जैसे भी होता, अपना काम हिंदी में चलाते, लेकिन लाचारी के कारण अंग्रेजी को कुछ समय के लिए रखना जरूरी था या तो उस लाचारी को जल्दी-से-जल्दी दूर करने के लिए संगठित प्रयत्न तत्काल प्रारम्भ हो जाना चाहिए था। हमें ग्रह कहते लज्जा आती है कि कुछ स्थानों की छोड़ कर शेष सब जगह अंग्रेजी को यथापूर्व महत्त्व दिया जा रहा है, उसीमें सारा काम-काज चलाया जा रहा है और ऐसा कोई प्रयत्न होता नहीं दीख पड़ रहा है जिससे पन्द्रह वर्ष में हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले ले। हमें यह भी पता चला है कि अनेक स्थानों पर हठपूर्वक ऐसी कोशिश की जा रही है कि अंग्रेजी का स्थान अक्षुण्ण बना रहे। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं और उसमें कितना अमूल्य साहित्य उपलब्ध है; यह हम जानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हम विदेशी भाषा के प्रेम में अपनी राष्ट्र-भारती को उपेक्षा की दृष्टि से देखें। जो लोग हिंदी की प्रगति के मार्ग में अज्ञानतावश रोड़े अटकाते हैं वे देश के प्रति बड़ा भारी विश्वासघात करते हैं। हिंदी समूचे देश की भाषा है और अत्यन्त आत्मीयता के साथ उसकी उन्नति के लिए प्रत्येक देशवासी को प्रयत्नशील होना चाहिए।

यदि सरकारी दफ्तरों में हिंदी के प्रति ऐसी ही उदासीनता रही तो पन्द्रह वर्ष में तो क्या, पचास वर्ष में भी हम अंग्रेजी को नहीं हटा सकेंगे।

हम केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से अनुरोध करेंगे कि वे इस मामले में ढिलवाई से काम न लें और यथासंभव शीघ्र ही अपने दफ्तरों में राजकाज को हिंदी में चलाने की व्यवस्था करें। जनता की ओर से भी इसके लिए जोरदार शब्दों में मांग की जानी चाहिए।

‘मण्डल’ की ओर से

‘जीवन-साहित्य’ के पिछड़े अंक में हमने सहायक-सदस्यों की एक योजना प्रकाशित की थी, जिसे ‘मण्डल’ ने अच्छे साहित्य के सृजन और प्रसार की दृष्टि से आवश्यक साधन जुटाने के लिए तैयार किया है। उस योजना के अनुसार एक हजार रुपये लेकर सहायक-सदस्य बनाए जाते हैं। यह रकम पांच वर्ष तक मण्डल के पास रहेगी। बाद में २००-२०० साल के हिमाब से पांच वर्षों में लौटा दी जायगी। इससे रुपये देने वाली को यह लाभ होगा कि उन्हें ‘मण्डल’ से प्रकाशित प्राप्य पुस्तकों का एक सेट, जो लगभग २४०) का है, तत्काल भेंट में मिल जायगा और आगे दस वर्ष तक, जवनक मूक रकम चुका नहीं दी जायगी, मण्डल से निरलने वाली नई पुस्तके भेंट-स्वरूप मिलती रहेंगी। इस प्रकार रुपया-का-रुपया वापस मिल जायगा, साथ ही लगभग ७००) की चुनी हुई सुन्दर पुस्तके भी। उधर ‘मण्डल’ को भी अधिक साहित्य निकालने के लिए पूँजी मिल जाती है। ऐसी ही एक योजना ५००) की भी बनाई गई है, लेकिन वह देहातो के लिए है।

हर्ष की बात है कि इस योजना का प्रत्येक क्षेत्र में हार्दिक स्वागत हुआ है। हम लोगो ने शुरूआत कलकत्ते से की है और कुछ ही दिनों में बहा तथा अन्य स्थानों में एक-एक हजार रुपये देकर अनेक व्यक्ति व संस्थाएँ सदस्य बन गई हैं। उनकी नामावलि की पहली किस्त इस प्रकार है

१. शान्ति क्लब (डालमियापुरम्)
२. रत्ना मूलर कम्पनी लि० (रामपुर)
३. श्री माधवप्रसाद बिहला (कलकत्ता)
४. डालमिया रिफ्रिजेशन क्लब, (नई दिल्ली)
५. सेठ लालचन्द सेठी, (उज्जैन)
६. उडोमा सोमेन्ट लि० (राजगपुर)
७. मारवाडी बालिका विद्यालय (कलकत्ता)
८. श्री रामनाथ राजगडिया "
९. श्री गोपीवृण्य कानोडिया, "

१०. श्री भगवतीप्रसाद सेतान (कलकत्ता)
११. श्री रामकुमार अग्रवाल "
१२. श्री रामस्वरूप मामनन्द "
१३. श्री भवसनलाल बागडोदिया "
१४. बिक्रम विशालय (राजी)
१५. श्री लक्ष्मीनिवास बिहला (कलकत्ता)
१६. श्री जानन्दीलाल गोयनका "
१७. स्वदेवी काटन मिस्त क० लि० (जूही, कानपुर)
१८. श्री मदनगोपाल रूयटा (कलकत्ता)
१९. श्रीमती पद्मादेवी कानोडिया "
२०. श्री रामेश्वर टाटिया "
२१. श्री धर्मचन्द सरावगी "
२२. श्रीमती अनुसूया कानोडिया "
२३. श्री रामकुमार भुवालका "
२४. श्री नरसिंहदास अग्रवाल "
२५. श्री जगन्नाथ बेरीवाल "
२६. श्री मातादीन सेतान "
२७. बिरला क्लब "
२८. श्री ब्रजमोहन बागड़ी "
२९. श्री दीनानाथ कानोडिया "
३०. श्री पुरुषोत्तम केजरीवाल "
३१. श्री काशीराम बनारसीलाल "
३२. श्रीमती गायत्रीदेवी गोयनका (बाकुडा)
३३. श्री सत्यनारायण बाजोरिया "
३४. श्री चिरजीलाल बाजोरिया (कलकत्ता)
३५. श्री आत्माराम कानोडिया "
३६. ओरियन्ट पेपर मिस्त क्लब (ब्रजराजनगर)
३७. आजाद भवन पुस्तकालय (फतेहपुर-ओखावाटी)
३८. श्री महावीरप्रसाद केडिया (कलकत्ता)
३९. श्री रामप्रसाद पोद्दार (दिल्ली)
४०. श्री रामनिवास अग्रवाल "
४१. श्री गिरिधरदास कोठारी (कलकत्ता)
४२. सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय "
४३. हनुमान पुस्तकालय (हावडा)

(गेप पृष्ठ ३४६ पर)

नूतन बाल-शिक्षण-संघ की हिन्दी शिक्षण-पत्रिका

आद्य सम्पादक—स्व० गिजुभाई वधेका : प्रधान सम्पादक—ताराबहन मोड़क
सम्पादक—वंशीधर : कार्शिनाथ त्रिवेदी

‘आज का बालक कल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं; परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वधेका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है।

पत्रिका का प्रत्येक अंक संग्रहणीय है। वार्षिक मूल्य ४), एक प्रति का 1=)।

विशेष जानकारी के लिये लिखिए :

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलाल पुरा लेन, इन्दौर।

तार : हिन्दी

फोन : ५४५०

== अजन्ता ==

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : ९-०-० भा० मु० वार्षिक

किसी भी मास से ग्राहक बना जा सकता है

कुछ विशेषताएं :

१. उच्च कोटि का साहित्य
२. सुन्दर और स्वच्छ छपाई
३. कलापूर्ण चित्र

श्री वंशीधर विद्यालंकार : श्री श्रीराम शर्मा
कुछ सम्मतियां

१. “अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।”—बनागर्मादाम चतुर्वेदी
२. “अजन्ता सुन्दर और स्वच्छ पत्रिका है।”—दिनकर
३. “अजन्ता मासिक का नया कल्पवृक्ष है।”—बामुदेवनरण अग्रवाल
४. “अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।”—कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी

पृष्ठ संख्या ८०

हिन्दी का सचित्र मासिक कल्पना

वार्षिक शुल्क १२)
एक प्रति १)

(साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक)

पढ़िये

जिसमें सच्चित्रों के साहित्यिकों और कलाकारों की रचनाएं आपको मिलेंगी ।

अपनी गंभीर और सुरक्षितपूर्ण सामग्री व रूप के कारण सरकारी विभागों द्वारा मान्य

संपादक-मंडल

- डा० आर्येन्द्र शर्मा (प्रधान सम्पादक) ● मधुसूदन चतुर्वेदी ★ श्रीविद्याल पिती
● बुन्दावनबिहारो मिश्र ● मुनीश्वर ● कला-सम्पादक—जयदीप मिश्र

विशेष परिचय के लिये हमें लिखिये :

‘कल्पना’ कार्यालय, ८३१ वेगमबाजार, हैदराबाद (दक्षिण)

❀ राष्ट्रभारती ❀

भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका

द्वितीय वर्ष में पदार्पण

सम्पादक—श्री मोहनलाल भट्ट, यो ह्यूमेन शर्मा

साहित्य-संस्कृति-कला प्रधान पत्रिका “राष्ट्रभारती” प्रति मास आपको हिन्दी और भारत की विभिन्न प्रांतीय तथा विदेशी भाषाओं की साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधि का परिचय देगी ।

इसमें देश-विदेश के गण्य-मान्य विद्वानों और कलाकारों की चेत्य रचनाएं और अधिकृत अनुवाद भी रहते हैं । “राष्ट्रभारती” को राष्ट्रभाषा—राजभाषा हिन्दी के और लगभग सभी प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त है ।

‘कोविद’, ‘राष्ट्रभाषाएँ’ और ‘विस्तारद’ के अध्ययनशील प्रौढ छात्रों की सहायता के लिये प्रति-मास इस पत्रिका में मुख्य-मुख्य पाठ्य-पुस्तकों को लेकर समालोचनात्मक सामग्री भी प्रस्तुत की जायगी ।

राष्ट्रभारती प्रत्येक मास की १ तारीख को प्रकाशित होती है ।

बी० पी० मंजरे का नियम नहीं है । नमूने की प्रति के लिये १० आना के डाक-टिकट भेजें ।

वार्षिक मूल्य ६)

[एक प्रति १० आना

प्रबन्धकर्ता—“राष्ट्रभारती”

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा (मध्य-प्रदेश)

राष्ट्रभाषा हिन्दी का सचित्र सांस्कृतिक मासिक पत्र

वि क्र म

(सम्पादक तथा संचालक—सूर्यनारायण व्यास)

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मासिक 'विक्रम' ही है, जिसका राजा-महाराजाओं से लेकर देश के सर्वसाधारण समाज तक समान रूप से प्रवेश है।

'विक्रम' के आरम्भिक १६ पृष्ठों में महीने भर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विविधतापूर्ण, मौलिक, उत्कृष्ट और निर्भीक एवं स्वस्थ विचार समन्वित रहते हैं। सभी विद्वानों ने हिन्दी का 'माडर्न रिव्यू' कह कर इसकी प्रशंसा की है।

स्वस्थ साहित्य, शिष्ट हास्य, चुनो हुई कविता और कहानों एवं विचार-प्रेरक पंचामृत तथा समस्त मासिक साहित्य का सुन्दर परिचय 'विक्रम' की अपनी विशेषता है।

यदि आप अबतक ग्राहक नहीं हैं तो अविलम्ब ग्राहक बन जाइये, मित्रों को बनाइये और परिवार के ज्ञान-वर्धन के लिए 'विक्रम' को अवश्य स्वीकार कीजिये। वार्षिक मूल्य ६) २०, एक प्रति का ॥=), नमूना मुफ्त नहीं।

विशेष जानकारी के लिए लिखिये:

व्यवस्थापक— विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा)

ज्ञानोदय [मासिक पत्र]

“ज्ञानोदय बहुत ही उत्तम है। कालान्तर में इसकी विशेष उन्नति होगी। जनता अपनावेगी।”

—क्षुल्लक गणेशप्रसाद दर्शी

“ज्ञानपीठ के अन्य प्रकाशनों की भांति ज्ञानोदय सुन्दर और शिक्षाप्रद है।”

—सम्पूर्णानंद

“ज्ञानोदय का क्षेत्र जैसे-जैसे पुनीत तथा व्यापक होता जायगा उससे निरीह जगत को अवश्य सांस्कृतिक प्रेरणा मिलेगी। पत्र सुचिपूर्ण है।”

—सुमित्रानन्दन पन्त

“इतनी उदार श्रमण संस्कृति की पत्रिका की बड़ी आवश्यकता थी।”

—राहुल सांकृत्यायन

“जैन समाज के जितने पत्र हैं, उनमें से अगर एक पत्र उठाने का ही मुझे अधिकार हो तो मैं निश्चय ही 'ज्ञानोदय' उठाऊंगा।”

—विजयचन्द्र जैन दी० ए०

“विश्व-कल्याण की भावना से पूर्ण सत्यं शिवं सुन्दरं का समन्वय करनेवाले जैन धर्म का कलात्मक दर्शन ही 'ज्ञानोदय' का मुख्य उद्देश्य है। इस नयनाभिराम श्रमण संस्कृति के अग्रदूत का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।”

—श्रीचन्द्र जैन एम० ए०

“हिन्दी का यह अनुपम पत्र है और बड़ा ऊँचा आदर्श लेकर निकला है।”

—साहित्यसन्देश

“'ज्ञानोदय' बहुत सुन्दर निकल रहा है। बधाई!”

—अगरचन्द्र नारदा

एक वर्ष में ६६० पृष्ठ]

[वार्षिक मूल्य ६)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पो० ब० नं० ४८, बनारस।

सस्ता साहित्य मण्डल

की

वे पुस्तकें

जिनसे

- आपका पुस्तकालय आकर्षक बनगा, उसकी शोभा बढ़ेगी
- आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका समूचा परिवार चाव से पढ़गा
- जिन्हें आप अपने मित्रों और सम्बन्धियों को भेंट करेंगे तो वे बहुत ही प्रसन्न होंगे

१. मेरे समकालीन (महत्मा गांधी) युग-मुख्य द्वारा बड़ी ही काव्यमय भाषा और हृदय स्पर्शी शैली में लिखे अनेक महापुरुषों और सामान्य लोक सेवा के भस्मरण । (५)
२. श्रेयार्थी जमनालालजी (हरिभाऊ उपाध्याय) हिन्दी के सिद्धहस्त लेखक द्वारा गांधीजी के 'पावन पुत्र' जमनालालजी की उपन्यास-जैसी रोचक जीवनी-प्रणालादयक और शिक्षाप्रद । (६)-(६॥)
३. भागवत धर्म (हरिभाऊ उपाध्याय) भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जानेवाला अमूल्यपूर्व ग्रन्थ । भागवत के एकादश स्कन्ध का बड़ी ही सरल-सुबोध शैली में अनुवाद । (६॥)
४. सर्वोदय तत्त्वदर्शन (गांधीनाथ धवन) अहिंसा की प्रतिष्ठा और अहिंसक राज्य-व्यवस्था का बहुत ही परिश्रम, विवेक तथा सूक्ष्म दृष्टि से किया गया विवेचन । (७)
५. कारावास कहानी (सुशीला नैयर) गांधीजी तथा उनके सगी-भाबिया के आगामा महल में बंदी जीवन के दृक्कीस मास का मार्मिक रोचक और शिक्षाप्रद वृत्तान्त । गांधीजी के मानव राज नीतिज्ञ, बापू रूप की विविध झांकियां । महादेवभाई और बाक निधन के हृदय विदारक विवरण । २८ दुर्लभ चित्र । (१०)
६. कांग्रेस का इतिहास (पट्टाभि सीतारामैया) लगभग १५०० पृष्ठों की इन तीन जिल्दों का पत्रकर आपके सामने १८८५ से लेकर १९४७ तक का स्वतंत्रता के लिए संघर्षांगता, हसते हसते जान पर चल्ता और फिर अन्त में विजयी होता एक युग था सदा होता है । आजादी के लिए कितनी तपस्या, साधना और बलिदान करने पड़े हैं, इसका प्रामाणिक इतिहास । प्रत्येक जिल्द का मूल्य १०) मेट लेन पर २०)

अन्य प्रकाशनों के लिए

एक कार्ड लिखकर बड़ा सूचीपत्र मंगा लीजिये :

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

बड़े आकार के ९०० पृष्ठ का महान् ग्रन्थ

विश्व इतिहास की भालक

जिसके लिए

आप बारह वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे

● नये रूप-रंग

○ परिवर्द्धित सामग्री

○ आकर्षक आवरण

○ मजबूत जिल्द

○ सुन्दर छपाई

प्रकाशित हो गया है और बाजार में मिल रहा है। यदि आपने अपनी प्रति १६) अग्रिम भेजकर सुरक्षित कराई है तो पुस्तक आपके पास पहुंच गई होगी या शीघ्र ही पहुंच जायगी। अब आपको ग्रन्थ पूरे मूल्य अर्थात् २१) में मिलेगा। नेहरूजी का यह दुर्लभ ग्रन्थ आपका ज्ञानवर्द्धन करेगा, आपकी अलमारी की शोभा बढ़ाएगा।

जल्दी कीजिये

पुस्तक-विक्रेताओं के लिए भी विशेष रियायतें रखी गई हैं। पत्र लिखकर मालूम कर लें।

—मिलने का पता—

नवयुग साहित्य सदन
इंदौर

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

हिन्दी प्रकाशन मंदिर
इलाहाबाद

जीवन साहित्य

अहिंसक नवतन्त्रता का मासिक

स्मृति-अंक

- वात्सलजानी किशोरलालभाई
- पुण्य-स्मरण
- महावीर की जीवन-साक्षी
- राष्ट्रनिर्मिता ऋषि दयानन्द
- स्वामी रामतीर्थ का राष्ट्र धर्म
- बल्लभनिष्ठ गांधी
- सरदार पटेल
- प्रेमचन्द

सम्पादक

हरिभाऊ उपाध्याय : यशपाल जैन

सत्य साहित्य मंडल प्रकाशन

वार्षिक

४)

एक प्रति

(=)

लेख-सूची

१. सिद्धांत बनाम व्यक्ति .. विनोवा	३५३
२. भूमि-यज्ञ जयंती .. कि.घ. मशरूवाला	३५४
३. आत्मज्ञानी किशोरलाल भाई विनोवा	३५५
४. पुण्य-स्मरण .. कमलनयन वजाज	३५७
५. महावीर की जीवन-झांकी .. दरबारीलाल कोठिया	३६०
६. राष्ट्रनिर्माता ऋषि दयानन्द .. अवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार	३६४
७. स्वामी रामतीर्थ का राष्ट्र धर्म .. सुशील	३६८
८. अक्षरडनिष्ठ गांधी .. जनेन्द्रकुमार	३७०
९. सरदार पटेल .. रामचन्द्र तिवारी	३७३
१०. प्रेमचन्द .. देवराज 'दिनेश'	३७५
११. कसौटी पर .. समालोचनाएं	३७८
१२. क्या व कैसे ? .. सम्पादकीय	३७९
१३. मण्डल की ओर से .. मंत्री	३८१

'जीवन-साहित्य' की फाइलें और विशेषांक

हमारे स्टॉक में 'जीवन-साहित्य' की निम्नलिखित फाइलों और विशेषांकों की कुछ प्रतियां शेष हैं :

१९४३ की फाइल,	अजिल्द ४)	सजिल्द ५)
१९४५ " (छः अंकों की) "	१॥	" २॥
१९४६ " " २)	" ३)	" ४)
१९४८ " " ३)	" ४)	" ५)
१९४९ " " ३)	" ४)	" ५)
१९५० " " ४)	" ५)	" ६)
१९५१ " " ४)	" ५)	" ६)

विशेषांक

जमनालाल-स्मृति-अंक	॥)
प्राकृतिक चिकित्सा अंक (परिगणिका सहित)	२॥)
विश्व-शांति अंक	१॥)

मंगाने में विलम्ब न कीजिये ।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

'जीवन-साहित्य' के नियम

१. 'जीवन-साहित्य' प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में प्रकाशित होता है । १० तारीख तक अंक न मिले तो अपने यहां के पोस्टमास्टर से मालूम करें । यदि अंक डाकखाने में न पहुंचा हो तो पोस्टमास्टर के पत्र के साथ हमारे कार्यालय को लिखें ।
२. पत्र-व्यवहार में अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दें । उससे कार्रवाई करने में सुगमता और शीघ्रता हो जाती है ।
३. बहुत से लोग ग्राहक किसी नाम से होते हैं और आगे का चंदा किसी नाम से भेजते हैं । इससे गड़बड़ी हो जाती है । इस सम्बन्ध में मनीआर्डर के कूपन पर स्पष्ट सूचना होनी चाहिए ।
४. पत्र में प्रकाशनार्थ रचनाएं उसके उद्देश्य के अनुकूल ही भेजी जायं और कागज के एक ही ओर साफ-साफ अक्षरों में लिखी जायें ।
५. अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए साथ में आवश्यक डाक टिकट आने चाहिए ।
६. समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां भेजी जायं ।
७. पत्र के ग्राहक जुलाई और जनवरी से बनाये जाते हैं । बीच में रुपया भेजने वालों को सूचना दे देनी चाहिए कि उन्हें पिछले अंक भेज दिये जायं या आगे से ग्राहक बनाया जाय ।

—व्यवस्थापक

नोट—ग्राहकों से निवेदन है कि यदि उनके पते में कोई त्रुटि हो तो उसकी सूचना तुरन्त हमें देकर ठीक करा लें, जिससे पत्र उन्हें समय पर मिलता रहे ।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन साहित्य

अहिंसक नव्यरचना का मासिक

अक्टूबर १९५२]

[वर्ष १३, अंक १०]

विनोबा

सिद्धांत बनाम व्यक्ति

“गांधीजी के कोई सिद्धांत होते, तो मृत्यु के बाद वे अपने साथ उन्हें ले गए होते। लेकिन वैसा नहीं है, बल्कि गांधीजी द्वारा प्रगट हुए हैं। उन्हें जब मैं ग्रहण करता हूँ तब वे मेरे ही बन जाते हैं। उन्हें लोगो के सामने रखते समय गांधीजी के नाम से रखने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र रूप से लोगो को विचार समझा सकते हैं। वे लोगो की बुद्धि को ज्व जाय, उनके बन जाय तभी उनका अमल वे करें ऐसा मैं कहूंगा। इस तरह काम करेंगे तो हिन्दुस्तान का कायापलट हो जायगा। मंत्र के अक्षर कागज पर लिखे होते हैं। उनको समझकर अपने जीवन में उनके अनुसार जो परिवर्तन करता है, उसके वे काम में आते हैं। नहीं तो एक कीड़ा उन मंत्रो को कागज सहित पूरा खा जाता है।

मैं भूमि के हरेक स्वामीसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हृदय की गहराई में उतर कर विचार करे कि हवा और पानी की तरह यह पृथ्वी भी किसी की खानगी मिलकियत नहीं हो सकती। यह एक ऐसा सत्य है, जिससे कोई तत्त्वतः इन्कार नहीं कर सकता। पृथ्वी पर सबका अधिकार है, और सबके हित के लिए उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन इस सिद्धान्तरूप बात का मानव-जाति द्वारा अनादर किया गया है और भगवान को इस उदार देन पर चन्द लोगों का कब्जा रहता आया है और असंख्य लोग उसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहे हैं। नतीजा यह आया है कि यह पृथ्वी हमेशा रक्तपात और लड़ाईयों से पीड़ित रही है। न कभी उसे शान्ति मिली है, न उसपर बसनेवाले जीवों को कभी आराम मिला है।

भूमि के लिए वेटा बाप का खून करता है, भाई भाई का कल्ल करता है। पांच पांडव पांच गांव लेकर संतुष्ट होने के लिए तैयार थे, लेकिन कीरवों के लोभ के कारण यह नहीं हो सका। परिणामस्वरूप ऐसा महाभारत मचा कि जिसमें सारे भारत का वैसा ही नाश हो गया, जैसा पिछले दो जागतिक युद्धों ने यूरोप का कर डाला है। हम इतिहास की बड़ी-बड़ी कहानियां पढ़ते हैं, प्राचीन शहरों को खोद निकालते हैं, परंतु सबका निचोड़ क्या है? पृथ्वी पर स्वामित्व जमाने की होड़ में बड़े-बड़े राज्य मिट गये हैं, सभ्यतायें नष्ट हो गई हैं।

जब तक पृथ्वी पर अपना स्वामित्व रखने की भावना मौजूद है, तब तक दुनिया में युद्ध का अन्त आना, शांति और मेलजोल कायम रहना और सर्वोदय सिद्ध होना असंभव है। यह सब भूमि गोपाल की ही है, यह केवल एक काव्योक्ति नहीं है, निश्चित सत्य है। इस सत्य का अस्वीकार करने के प्रयत्न ने आज तक मनुष्य-जाति को कभी सुखी नहीं होना दिया है। और जबतक यह व्यर्थ प्रयत्न जारी है, तबतक वह कभी सुखी नहीं होगा।

हम जानते ही हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हमारा सत्या-

ग्रह चल रहा है। जिसकी तह में उतरकर देखा जाय तो आखिर वह क्या है? मानव-जाति के एक वंश को वहां की सारी भूमि हथियाना है और दूसरी मानव-जातियों को वहां नहीं बसने देना है। वहां की मूल जातियों-को भी उखाड़ देना है। वह खंड इतना बड़ा है और इतना कम बसा हुआ है कि भारत के लाखों लोग भी वहां मुखपूर्वक बसाये जासकते हैं। लेकिन वहां के बलवान गोरे लोगों को यह बात स्वीकार नहीं। इसलिए उन्हें निकालने के लिए तरह-तरह की कोशिशों की जा रही हैं। इसीका यह संघर्ष है।

रशिया और चीन में खून की नदियां बहाकर बड़ी कान्तियां की गईं। आखिर क्यों? करोड़ों लोग भूमि-हीन, दरिद्र और बेकार; चंद लोग लाखों एकड़ भूमि के स्वामी। ब्रह्मदेश, मलाया आदि में जो बड़े बलवे होते हैं, उनके पीछे भी यही कारण है। हमारे देशमें तेलंगाना के उपद्रवों के मूल में भी यही बात थी। परंतु परमात्मा की कृपा और पूज्य गांधीजी के पुण्य प्रताप से विनोबाजी को वहां जाते ही भूमि-दान-यज्ञ की प्रेरणा हुई; और यह बात चल पड़ी और अच्छी तरह आगे बढ़ी। यात्रा में सारे रास्ते के भू-स्वामियों ने यज्ञ का अच्छा सत्कार किया और उदारता से दान दिया। फिर भी यह एक फूल की पत्ती जितना ही हुआ है। अभी बहुत कुछ होना शेष है।

एक दिन जरूर ऐसा आयगा, और मैं आशा करता हूँ कि वह दिन जल्दी ही आयगा, जबकि सारी दुनिया की सब भूमि दुनिया के सभी लोगों की सामान्य संपत्ति मानी जायगी। और जो कोई मनुष्य जिस किसी देश में उस पर थम करना चाहेगा, उसे करने दिया जायगा। उसके मार्ग में जाति, राष्ट्र आदि किसी कारण से बाधा न आवेगी। जिससे सारी पृथ्वी पर मनुष्य-जातिका समान रूप में फैल जाना संभव होगा।

चलें, इसकी शुरुआत अपने तत्त्वज्ञान और संस्कृति के अनुरूप हम अपनी पद्धति से ही करें। यानी तप, यज्ञ

आत्मज्ञानी किशोरलालभाई : विनोबा

और दान के जरिये, अर्थात् स्वेच्छा से, अपना कर्तव्य समझकर। हजारों वर्षों का भूमिहीनो का तप तो इकट्ठा हुआ ही है। अगर अब वे बेचैन हो गये हैं और उनका धीरज चुक गया है, तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। क्योंकि उसमें वे तपे जरूर हैं, परन्तु निःसहाय भाव से तपे हैं। वह तपस्या अब उनकी जगह कार्यकर्ताओं को इस यज्ञ के लिए बुद्धिपूर्वक तपकर चालू रखना चाहिए। दीर्घ और नित्य तपश्चर्या के साथ यज्ञ का प्रारम्भ तो विनोबा और उनके द्वारा नियुक्त की हुई समितियाँ ने शुरू कर ही दिया है। अब तीसरा कार्य भू-स्वामियों को विपुल मात्रा में अपने दान देकर उसे पूर्ण करने का है। 'करने या मरेण के निश्चय से विनोबा अपनी

सारी शक्ति इस पर लगा रहे हैं। वे इतने अशक्त और क्षीण हो गये हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने पैरों से स्नायुओं के बल पर घूम रहे हैं। परमात्मा ही उन्हें—“बाल्विशी हाती घरोनिया”—आधार देकर चला रहा है। आइये, हम अब उनके लिए प्रार्थना करें, कार्य करें, और उनका मिश्यापात्र उदारता में भर दें। हमारे प्राचीन गुरुओं की आदेश है

“तुम सब एक होकर चलो, एक होकर बोलो, एक होकर सोचो। तुम्हारा ध्येय समान हो, तुम्हारे हृदय समान हों, तुम्हारा चिन्तन समान हो।” इसका हम पालन करें।

विनोबा

इन दिनों किशोरलाल भाई को बहुत तकलीफ रही। वैसे तो कोई पचीस साल में उनकी बीमारी चल रही थी। लेकिन इधर गत दो-तीन मास में उनकी तकलीफ बढ़ गई और उन्होंने हरिजन के काम से मुक्ति चाही थी। लोग उन्हें मुक्त करने की सोच भी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। मैं तो परमेश्वर का उपकार मानता हूँ। मेरे साथ उनका पत्रव्यवहार इन दिनों मामूली तौरपर चल रहा था। मत मास से एक दो पत्रों में वे अन्तर्काल की क्या स्थिति हो, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की क्या ब्याख्या हो आदि चर्चा करते रहे। अपने अन्तिम पत्र में उन्होंने लिखा था कि आजकल मेरे विचार इसी प्रकार चल रहे हैं। डाक्टर कहते हैं कि विश्रांति ले लो। निश्चय भविष्य में मृत्यु के लक्षण नहीं हैं। परन्तु किशोरलाल भाई ने अपने मन की उत्तम तैयारी कर ली थी, यह पत्र-व्यवहार से स्पष्ट होता है। वे गफलत में नहीं बल्कि अस्थिर तब वर्तमान करते हुए गए।

मुझे सज्जनों और सत्पुरुषों की सगति का बहुत भाग्य मिला है। लेकिन मैंने ऐसा दूसरा कोई मनुष्य नहीं देखा जिसे रोज इतनी तीव्र वेदना सहनी पड़े। उनके दर्मे के दोरे से लोग घबरा जाते, पर वे रात-रात रोग से

आत्मज्ञानी किशोरलालभाई

अग्रगते रहने और दौरा गया कि हस्ते दिव्य देते। एक अजीब दुष्ट दीक्ष पड़ता था। शरीर को वे अपने से पुष्पक जानते थे। सार्वजनिक सेवक के नाते मौका आने पर कश्यपों पर वे टीका भी कर लेते थे, सम्पादक के नाते। लेकिन अगर कोई गलती महसूस हुई तो फौरन क्षमा माग लेते थे। पूर्ण निर्बल पुरुष का नमूना अगर मैंने कभी देखा तो किशोरलालभाई में। स्पष्टवादी और स्वतन्त्र विचार के थे वे। बापू के साथ रहते हुए अगर कुछ मतभेद हुआ तो वे प्रकट भी कर देते थे। जो उनकी लगता स्पष्ट बता देते थे, सकोच नहीं होता था। परन्तु मन में सबके लिए विसृष्ट और निरतिशय स्नेह था।

ज्ञानी पुरुष के आदर्श में माना गया है कि सर्वगुण में भी परे ज्ञानी पुरुष हो तो वह आरोग्यवान होता है। बापू ने भी यह कहा था, और मुझे भी ऐसा लगता था। परन्तु किशोरलालभाई की ही मिसाल देखी जाय तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसे भी ज्ञानी पुरुष रहते हैं, जो शरीर को अपने से भिन्न, कपड़े के समान अलग पहचानते थे। परिपूर्ण ज्ञानी होने का किसपर आरोपण करें? उनका बंसा दावा भी नहीं था। वे तो परम नम्र थे, नम्रता का बड़ा भारी गुण उनमें था। फिर भी मेरे मनमें उनके

लिए जो भाव था, उस बारे में मैं सोचता हूँ कि वह किस प्रकार का था तो कहना चाहिए कि एक आत्म-ज्ञानी पुरुष के लिए जैना चाहिए वैसे देखे।

मैंने अभी जो मंत्र कहा कि, 'तस्मान् आत्मज्ञ हि अर्चयेन् भूतिकां' इस प्रकार जैसे आत्मज्ञानी की उपासना करे वैसे ही वे थे। उनको शरीर के रोग का दुःख ही नहीं हुआ। अब परमेश्वर उनको भी उठा ले गया तो मैं यह नहीं जानता कि और कोई मनुष्य ऐसा हमने है, बापू के साथियों में, जो सबको सन्हाल सके। अधिक-से-अधिक वे ही सम्हाल सकते थे, परन्तु मुझे आगा है कि उनके दिल में जो स्नेह और नीहाद था उनका हिम्मा हमको मिल जाए।

वहाँ मेरे जो व्याख्यान आदि होते थे, उनका मार्गदर्शक बनकर उनके पास भोजन होता था। मैं उसे देखना न था और वह दिया था कि किशोरलाल भाई किसी भी क्षण में जो सुधार और बदल करना चाहें कर सकते हैं। विचार की दृष्टि में उनकी श्रद्धा मैं किमपर रन सकूँगा ध्यान में नहीं आ रहा है।

इन्वर उन्हें ले गया वह तो अच्छा ही हुआ है। पर अब उनके पीछे हम जो रहे हैं, उनको किशोरलाल भाई का उदाहरण सामने रखकर निरन्तर भगवान् की सेवा में लग्न रहना चाहिए। बापू के पहले ही उनके सामने उनके ही भक्त महादेवभाई और उमनालालजी चले गए।

भूदान-यज्ञ के काम के साथ अधिक-से-अधिक कोटि एकत्र हुआ तो वह किशोरलालभाई थे। उनके वर्ग में रहने पर भी उनकी हस्ती ही उसको बहा बल देती रही। वह बल मैंने नहीं रोया, वह तो मिलता ही रहेगा। मैंने किशोरलालभाई के बारे में गद्यादृष्टि को लिया था कि वे कुछ नहीं कर सकते, फिर भी उनका करने हैं। गीता में अकर्म में कर्म की बात कही है। उनका उदाहरण किशोरलालभाई थे। बापू ने कर्म में अकर्म भाव का उदाहरण दिया, ठीक इसमें उल्टे किशोरलाल भाई की बात दीयती थी। यद्यपि वे कर्म शून्य नहीं दीकते थे, लिखना-पढ़ना, चर्चा आदि करते थे, परन्तु वे हलचल, आन्दोलन नहीं कर पते थे। ईसा उनका

शरीर न था। उन अकर्म में भी महान् कर्म होता था। उनके रोग-जर्जर शरीर में महान् योगी कात्मा स्वल्प विद्यमान था। अपने सिद्धान्तों पर वे अटल रहते। आस पान के कुछ नेत्रक के साथ भी हमदर्दी और एकता का अनुभव कैसे किया जा सकता है, यह जब मैं सोचता हूँ तो वे मेरे सामने भूमिमान्त गढ़े होते हैं।

आज मुझ सामनाय मैं आ रहा था। रान्ने में एक प्रेत की ले जा रहे थे। बोलते थे 'राम-नाम सत्य है'। भगवान् बुद्ध ने तो यह जिज्ञा की है कि भोजन के लिए स्मरण में भी बैठे। जब लाग जल रही हो और खाने का वक्त हो गया हो तो खाना चाहिए। भगवान् बुद्ध का तात्पर्य यह था कि मृत्यु को सामने रखकर जीवन जीये। मृत्यु में उसे नहीं। वह याद दिलानी है कि हम धर्मगाला में पड़े हैं। उसी हमने आनक्ति न हो। ठीक ऐसा ही चन्द्रि, निरन्तर मृत्यु को सामने रखते हुए अत्यन्त निर्भर जीवन बिताने हुए, किशोरलालभाई का था।

किसी महापुरुष के साथ तुलना करने में किसी पर विरोध प्रकाश पड़ता है ऐसी बात नहीं, परन्तु उनमें बापू ने भी बहुत कुछ गमिया थी। उनके माने विचारों को गहरे तत्त्वज्ञान की दृष्टि थी, क्योंकि वे प्रत्यक्ष आन्दोलन में नहीं रहते थे, उसलिये माझी रूप देखते थे और कई बातों में उनका वर्णन अधिक सही निकलता था। उनका कुछ परिणाम यह भी होता था कि, साक्षान् कर्म-योग में सम्मर्ज न होने के कारण जो घटनाएँ होती थी, उनका कुछ तीव्र परिणाम भी उनपर होता था। फलतः कभी-कभी वर्णन एकांगी हो जाता था। परन्तु हमने आश्चर्य नहीं। बहुत-बहुत आश्चर्य तो यह है कि वे देह में किम प्रकार भिन्न रह सकते थे। किशोरलालभाई के जैसे महान् माधक, मैं कहूँ कि, ब्रह्मनिष्ठ इन्वर पनायण पुष्प का प्रयाण बहुत ही पावन प्रसंग के रूप में हमारे लिए है। आज हम सामनाय हो आये, तो मेरे दिमाग में दिनभर बुद्ध का ही स्मरण रहा और अब मन को यह खबर सुन रहे हैं। हमारे नजदीक जो लोग रहते हैं, उनकी योग्यता का मान हमें नहीं होता जितना कि दूर के व्यक्ति को या परन्तु जिस कोटि के बुद्ध भगवान् थे उसी कोटि के किशोरलालभाई थे। ९-९-५२

आज से लगभग २८-३० वर्ष पूर्व, जब मैं सावर-मती आश्रम में एक बालक की तरह रहता था, पुण्य किशोरलालभाई और गोमती बाकी को पहलेपहल देखा था, ऐसा मेरा स्मरण है। किशोरलालभाई को हम हमेशा काका और गोमतीबहन को काकी कहते आये हैं। इतने वर्षों में उनके बराबर सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे मिला रहा। पूज्य काकाजी (जमनालालजी), से वे साल-दो साल छोटे ही थे। फिर भी काकाजी का उनके प्रति आदर-भाव और प्रेम सदा बना रहा। इतना ही नहीं, अपितु दोनों परिचारों में घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था।

काका को जबसे मैंने देखा, वे हमेशा दमे की बीमारी से पीड़ित रहे। उनका शरीर निरंतर हड्डी का ढांचा-मात्र रहा। वे इतने कमजोर और नाजुक दीखते थे कि उनके बारे में यह डर सदा ही बना रहता था कि न जाने उनको कब कुछ हो जाय। फिर भी पिछले तीस वर्षों में उनकी शारीरिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ हो, ऐसी बात नहीं। जब वे ३०-३५ वर्ष के होगे तब पचास से कम नहीं लगते होगे और अंतिम समय में जब वह ६१ वर्ष के हो चुके थे, तब भी कोई विशेष बृद्ध नहीं मालूम होते थे।

आश्रम में उनके व्यक्तित्व का हमेशा ऊँचा स्थान रहा। बचपन में बापू की गंभीर बीमारी का कोई डर उत्पन्न होता तो काका की ओर ही लोगों की निगाह जाती। मानसिक दृष्टि से सावरमती के आश्रमवासियों ने उन दिनों बापू के बाद इन्हींको आश्रम का आधार-स्तम्भ सा मान रखा था। बापू सावरमती-आश्रम की आत्मा थे तो अन्य व्यक्तियों में, जो आश्रम के 'जीवन-प्राण' हो सके, काका का मुख्य स्थान था। इसके अलावा वह हमेशा हमारे परिवार के गुरुजनों में से एक रहे, जिसकी वजह से उनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा और पूज्य भावना निरंतर बनी रही। काका यद्यपि बी. ए., एल. एल. बी. थे, तथापि उनकी सरलता, निर्मलता

और सहज-सादगी के कारण शायद ही कभी किसी पर ऐसा असर पड़ा हो कि वह उनकी विद्वत्ता या चातुर्य के दबदबे में आ गया हो। उन्हें किसी प्रकार का दम, आडम्बर, बनावट या दिखावट छू तक नहीं गई थी। छोटे-बड़े, गरीब-श्रीमत्, मामूली-से-मामूली कार्यकर्ता, नेता अथवा किसी सरकारी मंत्री आदि से काम पड़ता या वह मिलते तो उनका वही सरल-स्वाभाविक ढंग रहता। उसमें किसी प्रकार का फर्क या भिन्नता दिखाई नहीं देती थी। मनुष्य-मान में कभी कोई भेदभाव उनसे हुआ हो, इसका उदाहरण बूढ़े से भी मिलना मुश्किल है।

काका मूलतः आध्यात्मिक पुरुष थे। विचारवान, बुद्धिमान, तेजस्वी और शान्ति। दमे के कारण शरीर उनका नाम-मात्र-सा ही रह गया था। दमे का दौरा उनके लिए अत्यन्त कष्टकर होता था। उसकी वेदना देखने वालों को भी असह्य होती थी। परन्तु काका उसको सहज शरीर-धर्म के अनुसार सहन किया करते थे। वे बिल्कुल निर्माही और जनक की तरह विदेह थे। इतने पीड़ा-ग्रस्त होते हुए भी उन्होंने कभी अपना विवेक क्षणभर के लिए भी खोया हो, या उनकी समझ में अंतिम समय तक कोई अत्रर पड़ा हो, ऐसा आभास-मान भी किसी को नहीं हुआ। जब वह लिखते थे तो ऐसा क्वचित्त ही हुआ हो, कि कोई आवश्यक बात उनसे छूट गई हो। एक निष्णात की भाँति बारीक-से-बारीक तफ्तीलों में भी वह उतरते थे। इसी बीच यदि दमे का दौरा हो गया तो कलम और कागज को बाजू में रख देते थे। घटो वेदना-ग्रस्त रहने पर भी जैसे ही दौरा समाप्त हुआ कि पाच मिनट के भीतर वे उसी तरह पुनः लिखते हुए दिखाई देते थे, मानो इस बीच कुछ हुआ ही न हो। जहाँ से जो चीज छूटी थी, वही से उसको आगे लेकर वे इस प्रकार जुट जाते थे कि आसपास वाले देखकर चकित रह जाते थे।

उनका आचार जितना ही शुद्ध था, उनके विचार

उतने ही गहरे और स्पष्ट थे। उनका जीवन उनके विचारों का उल्था था। उनके आचार और विचार में कहीं भी अंतर नहीं दिखाई देता था। उनका आहार जिस प्रकार अन्न और सात्विक होता था, उसी प्रकार एक योगी की भांति पूर्णरूपेण संयमी भी था।

शरीर से विशेष श्रम उनसे हो नहीं सकता था। एक जगह बैठकर अधिकतर लिखने का काम ही वह कर सकते थे। फिर भी उनका सारा जीवन कर्म करते ही गया, इसमें शंका नहीं।

गीता में स्थित-प्रज्ञ के लक्षण दिये हैं। वापू जीवन के हर क्षण जाग्रत रहते थे। उन्होंने विचार-पूर्वक, अति आग्रह और पूरे प्रयत्न से स्थितप्रज्ञ के उन लक्षणों को आत्मसात् किया था। वापू का पुरुषार्थ अद्वितीय था। उनकी शक्ति दैविक थी। उनका प्रयत्न जीवन के अंतिम क्षण तक चालू रहा। उनकी निष्ठा अडिग थी और वे सकल रहे। परन्तु वापू से भी बढ़कर स्थितप्रज्ञ के लक्षण किसी एक महापुरुष में मुझे सहज-स्वाभाविक दिखाई दिये हैं तो वह विनोबा हैं। उनके साथ-साथ काका ही दूसरे महापुरुष थे, जिनका जीवन एक सच्चे निष्ठावान आत्मार्या और तेजस्वी सत्यार्या की तरह होते हुए भी एक अविचल स्थितप्रज्ञ की तरह था। अव्यात्म की भूल तीनों के ही जीवन में सतत और प्रखर रही। परन्तु जहाँ वापू के जीवन में उस भूल के शमन के लिए एक दृष्टि और संघर्ष दिखाई देता है, वहाँ इन दोनों महापुरुषों के जीवन में उसका शमन सहज सुलभ प्राप्य मालूम देता है, जैसे कि पूर्व जन्म की तपस्या और संस्कार की बदौलत ही उसे वे जन्म के साथ लाये हों।

९ सितम्बर, मंगलवार संव्या का समय। काका ने महाप्रयाण किया। कितना अलौकिक जीवन! तिथि के हिसाब से वही उनका जन्मदिन था और वही हम सबके लिए उनकी पुण्य तिथि हो गई! विवि की लीला में कितने ही विचित्र संयोग या मयूर मिलन होते हैं। पर ऐसा पुण्य कम ही लोगों को प्राप्त होता है कि उनके जन्मपत्र पर ही उनके जीवन की पूर्णाहुति हो! काका को वह दुर्लभ पुण्य प्राप्त हुआ।

मैं बतारस गया हुआ था विनोबा के पास। वहीं

काका का दुःखद समाचार मिला। काशी विद्यापीठ में, जहाँ विनोबा ठहरे हुए थे, शोक का सागर उमड़ आया। विनोबा भी स्तब्ध रह गए। उनके कुछ समय मौन रहने से ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी महायुद्ध में जूझते किसी सेनापति को उसकी सेना के एक दिग्गज के गिरने का समाचार मिला हो और वह एक बढ़ती हुई जिम्मेदारी को अनुभव करते व एक दृढ़ संकल्प को ठानते अपनी शक्ति और शौर्य को चढ़ता हुआ देख रहा हो। ठीक उसी प्रकार विनोबा का व्यक्तित्व भी एक अचल निष्ठा के साथ किसी विशेष संकल्प को करता हुआ मौन रूप से व्यक्त हो रहा था! काका के बारे में जब-जब कोई बात छिड़ी, वह कुछ क्षण के लिए ध्यानमग्न-से हो जाते थे। अपने अंतिम पत्र में काका ने विनोबा के सामने कुछ विचार प्रकट किये थे, उनकी चर्चा करते हुए विनोबा ने कहा कि "अंत समय में किशोरलालभाई अव्यात्म-जगत् में डोल रहे थे और उनके मन की स्थिति परमावस्था को प्राप्त हो चुकी थी।" काका ने अपने इसी पत्र में अपने स्वास्थ्य के विषय में उल्लेख करते हुए विनोद में लिखा था कि डाक्टरों को सब कुछ देखते हुए नजदीक में मृत्यु के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह लिखने के दो-तीन दिन में ही उनका महाप्रयाण हो गया। विनोबा ने कहा, "वे हरिजनपत्रों की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। १ अक्तूबर से उन्हें मुक्त करने का आश्वासन भी दे दिया गया था। लेकिन परमात्मा को वह कहाँ मंजूर था! उसे तो उन्हें पहले ही मुक्ति दे देनी थी। ऐसी उन्नत अवस्था में वह उन्हें उठा ले गया। इसका शोक कैसा? मुझे तो इसकी खुशी होती है।" भूदानयज्ञ में जिस एकाग्रता से, तैलंगाना की यात्रा के बाद से, विनोबा लगे हुए हैं और नित्य प्रति पैदल चलकर हजारों मील का भ्रमण कर चुके हैं, उतनी ही एकाग्रता और विचार-शुद्धि के साथ काका भी भूदान-यज्ञ में संलग्न थे। इस यज्ञ के विषय में 'हरिजन' में जितना काका ने लिखा है, उसे देखकर भूदानयज्ञ के विषय में उनकी तन्मयता तथा विनोबा के साथ उनकी एकरसता साफ दिखाई देती है। जो काम विनोबा भ्रमण और प्रचार से कर रहे हैं, वह काम काका ने एक जगह स्थिर रहकर लेखन

द्वारा किया। विनोबा को उनका बहुत बड़ा सहारा था। अपने प्रवास में भूदान का प्रतिपादन करते हुए विनोबा तो आगे-आगे चलते दिखाई देते थे, पर उनकी बातों का स्पष्टीकरण करनेवाले और उनके यज्ञ वा औचित्य, सच्चाई, महत्व और अनिवार्यता बतानेवाले काका ही थे। कहते हैं कि एक बार देवताओं में झगडा हुआ और जब वे इस बात का निर्णय न कर सके कि उनमें सबसे बड़ा कौन है तो तय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आवेगा, वही जीता माना जायगा। सारे देवता अपने-अपने वाहन लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, लेकिन गणेशजी अपने ही चारों ओर तीन बार घूम गये और बोले कि पृथ्वी की तीन बार परिक्रमा करके मैं सबसे पहले आ गया हूँ। विनोबा जहाँ सारे भारतवर्ष में पर्यटन करके उसकी परिक्रमा करते दिखाई देते हैं, वहाँ अपने स्थान से ही अडिग होकर काका ने भूदान यज्ञ में अपना पूरा योग दिया। जो परिक्रमा भूमिकर कर सकता है, दूसरा उसीको मनपूर्वक अपनी एकाग्रता से, एक ही जगह रहकर कर सकता है। दोनों में इतना अंतर होते हुए भी कितनी साम्यता रही है। भूदान-यज्ञ के लिए जहाँ विनोबा और काका दो थे, अब वहाँ अकेले विनोबा दिखाई दे रहे हैं। कौन वह सचता है कि काका शारीरिक दृष्टि में रहकर जितना काम करते रहे, अब वे शरीर से मुक्त हो सारे वातावरण में व्याप्त होकर एक नहीं, हजारों और लाखों में प्रेरणा न फैल सकेंगे? भूदान का गोवर्धन कृष्ण की तरह जहाँ विनोबा की अंगुली पर ही दिखाई देता है, वहाँ लाखों शोकुलकासियों की तरह भारतवासियों का भी अपनी-अपनी लकड़ी का सहारा जब उसमें लगने लग जायगा तब हमें इस यज्ञ के लिए एक नहीं, हजार नहीं, लाखों विनोबा दिखाई देंगे। यही इस यज्ञ का विश्वरूप दर्शन होगा। इस यज्ञ की पहली पवित्र आहुति स्वरूप ही काका गये हैं। उनकी शक्ति वा इस सबमें संचार हो, यही भगवान् से हमारी प्रार्थना हो सकती है।

मुझे खयाल नहीं पड़ता कि काका को भोमती काकी के बिना कभी देखा हो। दोनों का जीवन सेवा-

परायण था। पिछले ३० वर्षों में काकी ने जिस एक-निष्ठा से काका की सेवा की है, उसकी दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती है। काकी ने जिस प्रकार उनकी सेवा की और उनकी हर जरूरत को बारीक-से-बारीक निगाह से देखकर नियमितता से जागृक रहकर पूरा किया, उससे उन्होंने काका की आयु में दस पाँच वर्ष अवश्य बढ़ाये होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं। हम लोगों के बीच में यदि काका अबतक रहे तो इसका मुख्य कारण उनका सयमी जीवन जितना था, उससे किसी प्रकार कम काकी की सेवा नहीं थी। काका अधिकतर बीमार रहते थे। यह स्वाभाविक ही था कि काकी उनकी सेवा में लगी रहती। परन्तु जब काकी बीमार हो जाती तो काका भी उसी दक्षता के साथ उनकी सेवा करते दीख पड़ते थे। काकी भोजन बनाती, कपड़े धोती, घर का छोटा-मोटा सब काम करती। साथ ही एक अच्छी नर्तकी भाँति उनकी सेवा-शुश्रूषा भी करतीं। जब कभी जरूरत पड़ती और काका के पास मरव देने को कोई व्यक्ति उपलब्ध न होता तो उनकी चिट्ठी-पत्री आदि का मंत्री वा काम भी वह सहज और अच्छी तरह से कर लेती। वे स्वयं भी समझदार और बुद्धिमती हैं और कठिन से-कठिन अवसरों पर काका को भी अचूक सलाह देने में अडिग रहतीं? वे सच्चे माने में काका की जीवन-साथी थी, मित्र थी। काका यदि प्राण थे तो वह उनका शरीर-रूप हो गये थे। सचमुच वे दो शरीर परन्तु एक प्राण-स्वरूप रहे। जब-जब काका की तीब दौटा होता था और मनमें आशकाए-कुशकाए उठने लगती थी तो भा (जानकी देवीजी) की भगवान् से यही प्रार्थना होती थी कि जब कभी हूँ इनको ले जाय, साथ-साथ ही ले जाना। दोनों का जीवन इतना एकरूप हो गया था कि एक के बिना दूसरे की कल्पना हो ही नहीं सकती थी।

काका के यज्ञपरायण के बाद काकी को क्या लिखता! तार में सिर्फ प्रणाम भेजे। बाद में जब वर्षा में उनसे मिला तो उनकी धीरता का मुझपर एक अजीब प्रभाव पड़ा। उनके चेहरे पर करुणा थी। उस वेदना-पूर्ण व्याकुलता के वातावरण में उनका सारा शरीर

निश्चल, स्थिर-जैसा दिखाई दिया। अश्रुप्रवाह निरंतर चालू था। चेहरा फीका, मुद्रा गंभीर। जिस तरह पत्थर की मूर्ति के ऊपर पानी का प्रवाह निरंतर चालू हो, वह दृश्य कठोर-से-कठोर हृदय को भी हिला देने वाला था। उनकी वाणी वेदना, थकान और जागरण के कारण धीमी पड़ चुकी थी; लेकिन वह अति कोमल और पहले से कही अधिक मधुर थी। उनके शब्द थोड़े नपे-तुले और उनके योग्य ही थे। आसपास में सभी को उन्हींसे धीरज मिल रहा था। बाजू के कमरे में आश्रम-वासी रामायण का पाठ कर रहे थे और चर्खा कात

रहे थे। सारा वातावरण ऋषि-मुनियों के अनुकूल जैसा होना चाहिए था वैसा ही था।

गोमतीकाकी को मैंने मनः पूर्वक बार-बार प्रणाम किया और मुझे उस समय ऐसा लगा मानो ऋषि-पत्नी अश्वत्थी ही मेरे सामने हैं।

आज के इस कलियुग में काका जैसे ऋषि-मुनि, तपस्वी और योगी, साथ ही काकी जैसी सती-साध्वी को हम देखते हैं तो कीन कह सकता है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा।

दरवारीलाल कोठिया

आज से २५५१ वर्ष पहले लोकवन्द्य महावीर ने विश्व के लिए सृष्टणीय भारतवर्ष के अत्यन्त रमणीक पुण्य-प्रदेश विदेहदेश (बिहार प्रान्त) के 'कुण्डपुर' नगर में जन्म लिया था। 'कुण्डपुर' विदेह की राजधानी वैशाली (वर्तमान वसाढ़) के निकट बसा हुआ था और उस समय एक मुन्दर एवं स्वतन्त्र गणसत्ताक राज्य के रूपमें अवस्थित था। इसके शासक सिद्धार्थ नरेश थे, जो लिच्छवी जातृवंशी थे और बड़े न्याय-नीतिकुशल एवं प्रजावत्सल थे। इनकी शासन-व्यवस्था अहिंसा और गणतंत्र (प्रजातंत्र) के सिद्धान्तों के आधार पर चलती थी। ये उस समय के नी लिच्छवि (वज्जि) गणों में एक थे और उनमें इनका अच्छा सम्मान तथा आदर था। सिद्धार्थ भी उन्हें इसी तरह सम्मान देते थे। इसीमे लिच्छवी गणों के बारे में उनके पारस्परिक, प्रेम और संगठन को बतलाते हुए वीद्यों के दीवनिक्काय-उट्ठकथा आदि प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है कि 'यदि कोई लिच्छवि बीमार होता तो सब लिच्छवि उसे देखने आते, एक के घर उत्सव होता तो उसमें सब मम्मिलित होते, तथा यदि उनके नगर में कोई माधु-सन्त आता तो उसका स्वागत करते थे।' इससे मालूम होता है कि अहिंसा के परम पुजारी नृप सिद्धार्थ के मूढम अहिंसक आचरण का कितना अधिक प्रभाव था? जो साथी नरेश

महावीर की जीवन-भांकी

जैन धर्म के उपासक नहीं थे वे भी सिद्धार्थ की अहिंसा-नीति का मर्मर्यन करते थे और परस्पर भ्रातृत्वपूर्ण समानता का आदर्श उपस्थित करते थे।

सिद्धार्थ के इन्हीं समभाव, प्रेम, संगठन, प्रभावादि गुणों से आकृष्ट होकर वैशाली के (जो विदेह देश की तत्कालीन मुन्दर राजधानी तथा लिच्छवि नरेशों के प्रजातंत्र की प्रवृत्तियों की केन्द्र एवं गौरवपूर्ण नगरी थी) प्रभावशाली नरेश चेटक ने अपनी गुणवती राज-कुमारी त्रिशला का विवाह उनके साथ कर दिया था। त्रिशला चेटक की सबसे प्यारी पुत्री थी, इसलिए चेटक उन्हें 'प्रियकारिणी' भी कहा करते थे। त्रिशला अपने प्रभावशाली सुयोग्य पिता की सुयोग्य पुत्री होने के कारण पैतृकगुणों से सम्पन्न तथा उदाररता, दया, विनय, शील्यदि गुणों से भी युक्त थी।

इसी भाग्यशाली दम्पति—त्रिशला और सिद्धार्थ—को लोकवन्द्य महावीर को जन्म देने का अचिन्त्य सीभाग्य प्राप्त हुआ। जिस दिन महावीर का जन्म हुआ वह चैत मुदी तेरस का पावन दिवस था।

महावीर के जन्म लेते ही सिद्धार्थ और उनके परिवार ने पुत्रजन्म के उपलक्ष्य में मूव खुशियां मनाईं। गरीबों को भरपूर धन-धान्य आदि दिया और सबकी मनोकामनाएं पूरी की। तथा तरह-तरह के गायन-

महावीर की जीवन-शक्ती : दरबारीलाल कोठिया

वादित्रादि करवाये। मिथ्याई के कुटुम्बी जनों, समझील मित्रनरेशों, रिश्तेदारों और प्रजाजनो ने भी उन्हें बधाइया भेजी, खुशिया मनाई और याचको को दानादि दिया।

महावीर बाल्यावस्था में ही विशिष्ट ज्ञानवान् और अद्वितीय बुद्धिमान् थे। बड़ी-से-बड़ी शक्ती का समाधान कर देने थे। साधु-सन्त भी अपनी शक्तीएँ पूछने आते थे। इसलिए लोगों ने उन्हें सन्मति कहना शुरू कर दिया और इस तरह वर्धमान का लोक में एक 'सन्मति' नाम भी प्रसिद्ध हो गया। यह बड़े बीर भी थे। भयकर आपदाओं से भी नहीं घबड़ाते थे किन्तु उनका साहस पूर्वक साधना करते थे। अब उनके साथी उन्हें बीर और अतिबीर भी कहते थे।

महावीर इस तरह बाल्यावस्था को अतिशान्त कर धीरे-धीरे कुमारावस्था को प्राप्त हुए और कुमारावस्था को भी छोड़कर वे पूरे ३० वर्ष के युवा हो गये। अब उनके माता पिता ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। किन्तु महावीर तो महावीर ही थे। उस समय जनसाधारण की जो दुर्दशा थी उसे देखकर उन्हें अतृप्त पीडा हो रही थी। उस समय की अज्ञानमय स्थिति को देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी थी और हृदय दया से भर आया था अतएव उनके हृदय में पूर्णरूप से ईश्वर्य समा चुका था। उन्होंने सोचा—इस समय देश की स्थिति धार्मिक दृष्टि से बड़ी खराब है, धर्म के नाम पर अंधमूर्ति हो रहा है। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जा रही है और उसे धर्म कहा जा रहा है। नहीं सर्वश्रेष्ठ हो रहा है तो नहीं अश्रेष्ठ हो रहा है। पशुओं की तो बात ही क्या, नरों (मनुष्यों) का भी यज्ञ करने के लिए, वेदों के सूत्र बताकर जनता, को प्रोत्साहित किया जाता है और कितने ही लोग नरभेष यज्ञ भी करने पर उतारू हो रहे हैं। इस तरह जहाँ देखो वहाँ हिंसा का बोल-बाला और भीषणता बढ़ चला हुआ है। सारी पृथ्वी खून से लथपथ हो रही है। इसके अतिरिक्त स्त्री, शूद्र और पशु जो दुर्बलवर्ग हैं। स्त्री

और शूद्र वेदादि शास्त्र नहीं पढ़ सकते। 'स्त्री शूद्राना-धीयताम्' जैसे निषेध परक वेदादि वाक्यों की दुहाई दी जा रही है और इस तरह उन्हें ज्ञान से वंचित रखा जा रहा है। शूद्र के साथ समापण, उसका अन्तर्भक्षण और उसके साथ सभी प्रकार का व्यवहार बन्द कर रखा है और यदि कोई करता है तो उसे जड़-से-नङ्गा दण्ड भोगना पड़ता है। पतियों की तो हालत ही मत पूछिये। यदि किसी से अज्ञानतावश या भूल से कोई अपराध बन गया तो उसे जाति, धर्म और तमाम उत्तम बातों से च्युत करके बहिष्कृत कर दिया जाता है—उनके उद्धार का कोई रास्ता ही नहीं है। यह भी नहीं सोचा जाता कि मनुष्य मनुष्य है, देवता नहीं। उससे गलतियाँ हो सकती हैं और उनका मुधार भी हो सकता है।

महावीर इस अज्ञानमय स्थिति को देखकर खिन्न हो उठे, उनकी आत्मा सिहर उठी और हृदय दया से भर आया। वे सोचने लगे कि यदि यह स्थिति कुछ समय और रही तो अहिंसक और आध्यात्मिक श्रद्धियों की यह पवित्र भारतभूमि नरककुण्ड बन जायगी और मानव शान्त हो जायगा। जिस भारतभूमि के मस्तक को ऋषभदेव, राम और अरिष्टनेमि—जैसे अहिंसक महापुरुषों ने ऊँचा किया और अपने कर्मों से उसे पावन बनाया उसके माथे पर हिंसा का यह भीषण कलक लगेगा जो घुल न सकेगा। इस हिंसा और प्रदूषता को खींच ही दूर करना चाहिए। यद्यपि राजकीय दण्ड-विधान—आदेश से यह बहुत कुछ दूर हो सकती है पर उसका असर लोगों के शरीर पर ही पड़ेगा—हृदय एवं आत्मा पर नहीं। आत्मा पर असर डालने के लिए तो अन्दर की आवाज—उपदेश हो होना चाहिए और वह उपदेश पूर्ण सफल एवं बल्यार्णप्रद तभी हो सकता है जब मैं स्वयं पूर्ण अहिंसा की प्रतिष्ठा कर लूँ। इसलिए अब मेरा घर में रहना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। घर में रहकर सुखोपभोग करना और अहिंसा की पूर्ण साधना करना दोनों बातें सम्भव नहीं हैं। यह सोचकर उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया।

अब इस निश्चय को जानकर माता निशाला, पिता सिद्धार्थ और सभी प्रियजन अवाक् रह गये परन्तु

उनकी दृढ़ता को देखकर उन्हें संसार के कल्याण के मार्ग से रोकना उचित नहीं समझा और सबने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी। संसार-भीरु सम्यजनों ने भी उनके इस लोकोत्तर कार्य की प्रशंसा की और गुणानुवाद किया।

राजकुमार महावीर सब तरह के सुखों और राज्य का त्याग कर निर्ग्रन्थ-अचेल हो वन-वनमें, पहाड़ों की गुफाओं और वृक्षों की कोटरों में समाधि लगाकर अहिंसा की साधना करने लगे। काम-क्रोध, राग-द्वेष, मोह-माया, छल-ईर्ष्या आदि आत्मा के अन्तरंग शत्रुओं पर विजय पाने लगे। वे जो कायक्लेशादि बाह्य तप तपते थे वह अन्तरंग की ज्ञानादि शक्तियों को विकसित व पुष्ट करने के लिए करते थे। उनपर जो विघ्नबाधाएं और उपसर्ग आते थे उन्हें वे वीरता के साथ जीतते थे। इस प्रकार लगातार बारह वर्ष तक मौन-पूर्वक तपश्चरण करने के पश्चात् उन्होंने कर्म कलंक को नाश कर अर्हत् अर्थात् 'जीवन्मुक्त' अवस्था प्राप्त की। आत्मा के विकास की सबसे ऊंची अवस्था संसार दशा में यही 'अर्हत् अवस्था' है जो लोकपूज्य और लोक के लिए स्पृहणीय है। बौद्धग्रन्थों में इसी को 'अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध' कहा गया है।

इस प्रकार महावीर ने अपने उद्देश्यानुसार आत्मा में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा कर ली, समस्त जीवों पर उनका समभाव हो गया—उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु रहा और न कोई मित्र। सर्प-नेवला, सिंह-गाय जैसे जाति-विरोधी जीव भी उनके सान्निध्य में आकर अपने वैर-विरोध को भूल गये। वातावरण में अपूर्व शान्ति आ गई। महावीर के इस स्वाभाविक आत्मिक प्रभाव से आकृष्ट होकर लोग स्वयमेव उनके पास आने लगे। महावीर ने उचित अवसर और समय देखकर लोगों को अहिंसा का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। 'अहिंसा परमोधर्म' कह कर अहिंसा को परम-धर्म और हिंसा को अधर्म बतलाया। यज्ञों में होनेवाली पशुवलि को अधर्म कहा और उसका अनुभव तथा युक्तियों द्वारा तीव्र विरोध किया। जगह-जगह जाकर विशाल सभाएं करके उसकी बुराइयां बतलाई और

अहिंसा के अपरिमित लाभ बतलाये। इस तरह लगातार तीस वर्ष तक उन्होंने अहिंसा का प्रभावशाली प्रचार किया, जिसका यज्ञों की हिंसा पर इतना प्रभाव पड़ा कि पशु-यज्ञ के स्थान पर शान्तियज्ञ, ब्रह्मयज्ञ आदि अहिंसक यज्ञों का प्रतिपादन होने लगा और यज्ञ में पिष्ट पशु (आटे के पशु) का विधान किया जाने लगा। इस बात को लोकमान्य तिलक जैसे उच्च कोटि के विचारक विद्वानों ने भी स्वीकार किया है।

पशुजाति की रक्षा और धर्मान्धता के निराकरण का कार्य करने के साथ ही महावीर ने हीनों, पतितजनों तथा स्त्रियों के उद्धार का भी कार्य किया। 'प्रत्येक योग्य प्राणी धर्म धारण कर सकता है और अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है' इस उदार घोषणा के साथ उन्हें अंचे उठ सकने का आश्वासन, बल और साहस दिया। महावीर के संघ में पापी से पापी भी सम्मिलित हो सकते थे और उन्हें धर्मधारण की अनुज्ञा थी। उनका स्पष्ट उपदेश था कि 'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं' और इसीलिए उनके संघ का उस समय जो विशाल रूप था वह तत्कालीन अन्य संघों में कम मिलता था। ज्येष्ठा और अंजतबोह जैसे पापियों का उद्धार महावीर के उदारधर्म ने किया था। इन्हीं सब बातों से महान् आचार्य स्वामी समन्तभद्र ने महावीर के शासन (तीर्थ-धर्म) को 'सर्वोदय तीर्थ' सबका उदय करनेवाला कहा है। उनके धर्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है।

महावीर ने अपने उपदेशों में जिन तत्त्वज्ञानपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं प्रकाशन किया उन पर कुछ प्रकाश डालना अवश्य है:—

१ सर्वज्ञ (परमात्म) वाद—जहां अन्य धर्मों में जीव को सदैव ईश्वर का दास रहना बतलाया गया है वहां जैन धर्म का मन्तव्य है कि प्रत्येक योग्य आत्मा अपने अध्यवसाय एवं प्रयत्नों द्वारा स्वतंत्र, पूर्ण एवं ईश्वर—सर्वज्ञ परमात्मा बन सकता है। जैसे एक छह वर्ष का विद्यार्थी 'अ आ इ' सीखता हुआ एक-एक दर्जे को पास करके एम. ए. और डाक्टरेट बन जाता है और छह वर्ष के अल्प ज्ञान-धन-धान्य आदि दिया न कर लेता है, उसी प्रकार जीवों की। तथा तरह-तरह के पावरणों

को दूर करता हुआ महात्मा तथा परमात्मा बन जाता है। कुछ दोषों और आवरणों को दूर करने से महात्मा और सर्व दोषों तथा आवरणों को दूर करने से परमात्मा कहलाता है। अतएव जैनधर्म में गुणों की अपेक्षा पूर्ण विकसित आत्मा ही परमात्मा है, सर्वज्ञ एवं ईश्वर है—उससे जुदा एक रूप कोई ईश्वर नहीं है। यथार्थतः गुणों की अपेक्षा जैनधर्म में ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। यदि भेद है तो वह यही कि जीव कर्म-बन्धन मुक्त है और ईश्वर कर्म-बन्धन मुक्त है। पर कर्म-बन्धन के दूर हो जाने पर वह भी ईश्वर हो जाता है। इस तरह जैनधर्म में अनन्त ईश्वर है। हम व आप भी कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाने पर ईश्वर (सर्वज्ञ) बन सचते हैं। पूजा, उपासनादि जैनधर्म में मुक्त न होने तक ही बतलाई है। उसके बाद वह और ईश्वर सब स्वतन्त्र व समान हैं और अनन्त गुणों के भण्डार हैं। यही सर्वज्ञवाद अथवा परमात्मवाद है जो सबसे निराला है। त्रिपिटिको (मज्झिमनिकाय अनु. पृ. ५७ आदि) में महावीर (निगठानापुत्त) को बुद्ध और उनके आनन्द आदि शिष्यों ने 'सर्वज्ञ सर्वदर्शी निरन्तर समस्त ज्ञान दर्शन-वाला' कहकर अनेक जगह उल्लेखित किया है।

२ रत्नत्रय धर्म—जीव परमात्मा कैसे बन सकता है, इस बात को भी जैनधर्म में बतला दिया है। जो जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र रूप रत्नत्रय धर्म को धारण करता है वह ससार के दुखों से मुक्त परमात्मा हो जाता है।

(क) सम्यग्दर्शन—मूढ़ता और अभिमान रहित होकर यथार्थ (निर्दोष) देव (परमात्मा), यथार्थ वचन और यथार्थ महात्मा को मानना और उनपर ही अपना विश्वास करना।

(ख) सम्यक्ज्ञान—न ब्रह्म, न ज्योति, यथार्थ, सन्देह और विपर्यय रहित तत्त्व का ज्ञान करना।

(ग) सम्यक्चरित्र—हिंसा न करना, झूठ न बोलना, पर-वस्तु को बिना दिये ग्रहण न करना, ब्रह्म-चर्यपूर्वक रहना, अपरिग्रही होना। गृहस्थ इनका पालन

एक देश और निर्ग्रन्थ साधु पूर्णतः करते हैं।

(३) सप्त तत्त्व—जीव, अजीव, आत्मव, वन्य, सत्त्व, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व (वस्तुभूत पदार्थ) हैं। जो चेतना (जानने देखने को) गुण से मुक्त है वह जीवतत्त्व है। जो चेतना युक्त नहीं है वह अजीवतत्त्व है। इसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पाच भेद हैं। जिन कारणों से जीव और पुद्गल का सबध होता है वे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाम और योग आद्यव तत्त्व हैं। दूधपानी की तरह जीव और पुद्गल का जो गाढ़ सम्बन्ध है वह वन्य तत्त्व है। अनागत वन्य का न होना सत्त्व तत्त्व है और सचित पूर्व वन्य छूट जाना निर्जरा है और सम्पूर्ण कर्मबन्धन से रहित हो जाना मोक्ष है। भुभुभु और ससारी दोनों के लिए इन तत्त्वों का ज्ञान करना आवश्यक है।

४ कर्म—जो जीव को पराधीन बनाता है—उसकी स्वतन्त्रता में बाधक है वह कर्म है। इस कर्म की वजह से ही जीवात्मा नाना योनियों में भ्रमण करता है। इनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, शरीर और अन्तराय में आठ भेद हैं। इनके भी उत्तर भेद अनेक हैं।

५ अनेकान्त और स्याद्वाद—जैन धर्म को ठीक तरह समझने समझाने और भीमासा करने कराने के लिए महावीर ने जैनधर्म के साथ ही जैनदर्शन का भी प्ररूपण किया।

(क) अनेकान्त, नाना धर्मरूप वस्तु अनेकान्त है।

(ख) अपेक्षा से नाना धर्मों को कहनेवाले वचन प्रकार को स्याद्वाद कहते हैं। अपेक्षावाद, कथञ्चित्वाद आदि इसीके नाम हैं।

इन और ऐसे ही और अनेक सिद्धान्तों का महावीर ने प्रतिपादन किया था जो जैन धार्मिकों से ज्ञातव्य हैं।

अन्तमें ७२ वर्ष की आयु में मातित, बदी अमावस्या के प्रातः महावीर ने पावा (बिहार) में निर्वाण प्राप्त किया जिसकी स्मृति में जैन-समाज में वीरनिर्वाण सबत प्रचलित है और जो आज २४७८ चल रहा है।

काठियावाड़ ने भारत को आधुनिक काल में दो महापुरुष दिये हैं। एक ऋषि दयानन्द और दूसरा महात्मा गांधी। एक समुद्र के किनारे जन्मा अतः वर्तमान ने समझाता करके चला, दूसरा मोर्ची राज्य के टंकांग गांव में उत्पन्न हुआ, अतः उसका मूलमंत्र हुआ—वह 'पत्नी' को कैदी से कतरने के लिए नहीं आया, वह तो जड़मूल से नष्ट करने आया है।'

ऋषि दयानन्द के बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर के पिता अम्बाशंकर आर्दीच्य ब्राह्मण थे। वे एक अच्छे जमींदार थे। 'आर्दीच्य' शब्द बता रहा है कि यह कुछ किमी समय पंजाब में आकर वहां बसा था, और अपने मूलस्थान को उसने भुल गया नहीं। अम्बाशंकर कट्टर शैव थे। शिवरात्रि को उनके यहां सब लोग भक्तिभाव से उपवास रखते थे। और पुरुषगण शिवमन्दिर के ही अन्दर पूजा-पाठ भजन-कीर्तन में सारी रात गुजारते थे। मूलशंकर ने भी एक शिवरात्रि पर व्रत रखा। मन्दिर में दस बजते-बजते सब सो गये पर बाल मूलशंकर नहीं सोया। उसका छोटा दिमाग यह सोचने में व्यस्त था कि क्या शिवरात्रि की कथा का 'शिव' यही है, जो अपने ऊपर चढ़ाये गए चढ़ावे को खाने में चूहों को भी नहीं रोक सकता? सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक 'शिव' तो यह नहीं है, फिर वह कहाँ है? बालक के मन में कानुह्य और जिज्ञासा जाग उठे।

मूलशंकर ने बाल्यावस्था समाप्त कर नवगाई में प्रवेश किया। परन्तु उसके मन और हृदय में यह आन्दोलन बराबर चलता रहा, कि अमली 'शिव' कहाँ है? कैलाशवासी शिव की खोज उसने जारी रखी। उसके ब्यालू चाचा ने इस खोज में थोड़ी बहुत सहायता की। परन्तु एक दिन वे भी चले बसे। उनकी मृत्यु ने बालक के मन में दूसरा प्रश्न पैदा किया, यह मृत्यु क्यों आती है, क्या इसमें बचा नहीं जा सकता? तन्मूलशंकर का हृदय तूफान में भर गया। घरनर में चाचा का उसपर अत्यधिक स्नेह था, अब वे ही नहीं रहे, तब

राष्ट्र-निर्माता ऋषि दयानन्द

तन्मूलशंकर को घर सूना-सूना लगने लगा। इसी बीच उसकी स्नेहमयी भगिनी की भी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से उसका मन इस दुनिया की ओर से सर्वथा विरक्त हो गया। वह एक दिन प्रातः काल घर से लोटा लेकर निकल भागा। पर शीघ्र पकड़ लिया गया। उसको दुनिया में फंसाए रखने के लिए उसके विवाह की तैयारियां होने लगीं। मूलशंकर भी अब १८ साल का युवा हो गया था। वह अश्वीव बालक नहीं था। परमात्मा, और मृत्यु के विषय में कुछ सोच-विचार सकता था। मुक्ति और निर्वाण कैसे मिलता है, यह उसने पढ़ लिया था। वह जन्ममरण से मुक्ति पाने की खोज में एक रात जो भागा, फिर वह घर वापस नहीं आया, और न कभी उसने स्वनः अपने गांव का पता आजन्म किसी को दिया। वह जाते हुए फिर कभी काठियावाड़ ही नहीं गया। मूलशंकर ने बग्वार का मोह छोड़ा और एक संन्यासी से संन्यास ले लिया और अब वह दण्डी स्वामी दयानन्द सरस्वती हो गया।

दयानन्द की खोज जारी थी। वह अमली शिव के दर्शन करना चाहता था और साथ में वह जन्म-मरण से छूटना चाहता था। वह मृत्यु पर विजय पाने को उत्सुक था। वह एक वीर योद्धा के समान गुरु की खोज में निकल पड़ा। एक मठ से दूसरे मठ, एक अन्वाड़े से दूसरे अन्वाड़े में गुरुओं की खोज में फिरा। परन्तु उसको मन्त्रे गुरु के कहीं दर्शन नहीं हुए। कन्दराओं, गुफाओं और पर्वत की चोटियों को भी उसने इस खोज में पार किया। परन्तु उसको मन्त्रे गुरु के दर्शन नहीं हुए। हताश दयानन्द मुक्ति और सच्चे शिव की खोज में अलग्वनन्दा की चोटी पर पहुँच गया। उसका शरीर और मन दोनों थके हुए थे। हिमाच्छादित घबलगिरि ने भी उसके मन में आया नहीं जगाई और वह शिवर ने नीचे कूदने और अपना प्राणान्त करने को तैयार हो गया। जब वह कूदने को था उसको अन्तर्ध्वनि सुनाई दी—दयानन्द देव के अन्दर दुःख, शक्ति छया

हुआ है, और तुझसे भी अधिक लोग दुःखी, निराश और हताश हैं। उनको तेरी मदद और सेवा की जरूरत है। उनके लिए तू जी। दयानन्द को अन्तर्ज्योति मिल गई। वास्तविक शिव का पता मिल गया। उसने अपना जीवन जनता की सेवा में उत्सर्ग करने का संकल्प कर लिया। जन-सेवा के दृढ़ संकल्प के साथ वह चोटी से उतरा।

अब उसको जन-सेवा के योग्य शिक्षा की जरूरत थी। गुरु की खोज में वह मयूरा पड़चा। वहा स्वामी विरजानन्द से उसने शास्त्रों का अध्ययन किया। नए गुरुजी भट्टोजीदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी के बट्टर विरोधी थे, और वे किसी को अपना शिष्य बनाने से पहले उसके मन में उसके प्रति तिरस्कार भरने के लिए उससे उस पर जूते लगवाते थे। स्वामी दयानन्द से भी उन्होंने लगवाए। दयानन्द को जिस गुरु की खोज थी वह मिल गया। गुरु में दयानन्द की अपूर्व भक्ति थी। दोनों एक सम्प्रदाय के सत्यासी थे। गुरु बर्तारपुर (जालंधर) के निवासी थे। दुबले-पतले और अत्यन्त कौमी प्रभावशाली थे। परन्तु उनकी विद्वता प्रसिद्ध थी। काशी और मिथिला भी उस समय मयूरा को मानते थे। दयानन्द गुरुनेवा में सदा तत्पर रहते थे। यमुना के मध्य से गुरु के स्नान के लिए कलश भर भरकर जल लाते। कमरे में छाड़ देते। एक दिन छाड़ देकर कूड़ा दरवाजे के पीछे जमा कर दिया। अचानक उस पर गुरु का पैर पड़ गया। बस फिर क्या था, दण्डी युवा दयानन्द पर बरस पड़े। पर शिष्य ने चूँ तक न की। क्षमा मांगते हुए यही कहा, गुरुजी आपको ही इससे दर्द हुआ होगा। हाथ के अंगूठे पर लगी इस चोट को ऋषि दयानन्द कभी भूल नहीं। विद्याध्ययन समाप्त करने के बाद शिष्य लोग लेकर गुरु दक्षिणा देने पहुंचे। परन्तु गुरु ने कहा—'बेटा! मुझे यह दक्षिणा नहीं चाहिए। तुम योग्य हो, समर्थ हो, तुम ही इस काम को कर सकते हो। एक तो देश से अज्ञान-अन्धकार दूर करो, लुप्त आर्य-ग्रन्थों का प्रचार करो और नाना मतों के जाल को छिन्न-विच्छिन्न करके शुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार करो।' शिष्य ने गुरु के आदेश के आगे मस्तक नत कर दिया। अलखनन्दा-उद पर

विप संकल्प को पूरा करने का पथ गुरु ने दिखा दिया। गुरु का आशीर्वाद पाकर स्वामी दयानन्द जन-सेवा और अविद्या-अज्ञान अन्धकार दूर करने के लिए चल पड़े।

गंगा-यमुना के बीच का प्रदेश सदा से नवीन विचार-पाठाओं का केन्द्र रहा है। अथर्ववेद की इस कारण बड़ी महिमा है। स्वामी दयानन्द ने भी अपने प्रचार के लिए यही क्षेत्र चुना। उन दिनों रेल, मोटर, साइकिल कुछ नहीं थी। प्रचारक को पैदल ही गात्र-गात्र और गहर गहर घूमना पड़ता था। ऋषि ने देश भर में घूमने के बाद अनुभव किया कि अन्धविश्वास और जड़ता का मुख्य कारण मूर्ति पूजा है। यह बुद्धि को जग लगा देती है। इसके विपरीत नए धर्म—ईसाई धर्म—राज्याध्यक्ष के बल पर तेजी से फैल रहे हैं। वे नया जीवन, नूतन दृष्टिकोण, नवीन विचार देते हैं और अन्धकार से प्रकाश में ले आते हैं। बुद्धि और तर्क के अभाव में दृढ़-विश्वास अन्धा और लगझ लूला है। वह टिका रह सकता है। परन्तु फैल नहीं सकता, न दूसरे को प्रभावित कर सकता है। देश-भ्रमण में ऋषि ने नाना मतों के कारण उत्पन्न विवादों, अद्भुत प्रयासों, मूढ़ विश्वासों, जड़ता, समाज को क्षीण करने वाले रीति रिवाजों को भी देखा। ऋषि ने देखा मतों और पथों की अनैतिकता को दूर करने का एक मार्ग शुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार है। वेदों के प्रति उपनिषदों, गीता और वेदान्त ने जो प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, उस को दूर कर हिंदू जनता को शुद्ध वैदिक धर्म का स्रोत दिखाने से ही हिंदू जाति में एकता और नया जीवन उत्पन्न हो सकता है। वेद ही एक ऐसा आधार है, जहाँ सब हिन्दू एक हो सकते हैं। इसको अनुभव करके ऋषि ने वेद का सन्देश देश में फैलाना शुरू किया। इसी समय कुम्भ का मेला आया। दयानन्द ने इसको अनुपम अवसर समझा और हरिद्वार पहुंच गए। महा ऋषि ने अनुभव किया कि उनके त्याग और उनकी तपस्या में कुछ कमी है। इस कारण उनकी वाणीका प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है। ऋषि ने सर्वमेष यज्ञ किया। लगेटी को छोड़ कर सब वस्त्र त्याग दिये। कीमती वस्त्र और अपनी सब पुस्तकें गुरु के पास भेज दीं। ऋषि

दयानंद ने सर्वमेघ यज्ञ और सर्वस्व त्याग के पश्चात् 'पाखंड खंडिनी पताका' फहराई। इस अद्भुत पताका ने जनता को आकर्षित किया। ऋषि की प्रभावशाली वाणी हिमालय और गंगा की तरंगों से टकरा कर सर्वत्र गूँज गई। देश ने अनुभव किया कि एक अपूर्व व्यक्ति का उदय हुआ है।

गंगा-तट पर जब ऋषि घूम रहे थे, और घोर तपस्या कर रहे थे, गांवों में जाना तक छोड़ दिया था, उसी समय देश में प्रचलित अज्ञातवादा आया, देश ने एक करवट ली, पराधीनता का पाश काटने का एक महान् यत्न किया, और ऋषि गंगा-वास-तट छोड़ कर सीधे झांसी की ओर रवाना हो गये। मध्यप्रदेश में फिरने लगे। इस स्वातन्त्र्य युद्ध के अन्दर ऋषि ने भाग लिया, यह निश्चित है। यह इतिहास ने अब मान लिया है, पर क्या भाग लिया, और किस रूप में भाग लिया, यह अभी खोज होनी शेष है। भारतीय क्रांति का यह पन्ना अभी अज्ञात है। परन्तु, यह निश्चित है कि इसने ऋषि के विचारों को प्रभावित किया। वे केवल धर्म-सुधारक नहीं रहे। राजनीति के बोधा-गुरु भी हो गये। परन्तु जिस जानि के हाथ से शस्त्र भी छीन लिये जावें, उनके पास धार्मिक सामाजिक सुधार ही मुक्ति का मार्ग शेष रह जाता है। राज-पूताना में इस समय भी शस्त्र थे। ऋषि को राजपूतों के शौर्य से बहुत आघात था। अपने प्रचार-काल का एक बड़ा भाग वहाँ लगाया। परन्तु उनकी आया फलवती नहीं हुई। तब उन की दृष्टि ब्रिटिश सरकार को सैनिक देने वाले प्रान्त पंजाब पर पड़ी और यहाँ ऋषि को आंशिक सफलता भी मिली। परन्तु इससे पहले कि वे अपना कार्य आगे बढ़ाते उनकी जीवन-लीला ही समाप्त हो गई। उस समय भी उनके पास जो व्यक्ति रह गया था जिसने ऋषि के जहर के प्रभाव से क्षत-विक्षत शरीर को देखा था और इस अवस्था में भी उनके चेहरे पर अपूर्व शान्ति देखी थी, और 'प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो;' 'ओंम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः' का स्पष्ट उच्चारण सुना था, वह एक पंजाबी ही युवा था। नास्तिक गुरुदत्त इसमें आस्तिक गुरुदत्त हो गया। परन्तु वह स्वाधीनता-संग्राम का सैनिक नहीं बना।

जब स्वराज्य का नाम लेना भी अपराध था, उस समय मंचद्रष्टा ऋषि ने घोषणा की, रही-से-रही स्वराज्य भी अच्छे-से-अच्छे मुराज्य से बढ़ कर है। ऋषि ने देखा था कि पहले स्वातन्त्र्य-युद्ध के बाद ब्रिटिश शासकों ने जनता के साथ कैसा अमानुषिक वर्ताव किया था। वे इस से धुँव हो गये थे। उनको यह भी खलता था कि अंग्रेज इस देश के अन्दर रह कर भी इस देश से घृणा करने लगे और देशी जूते को कचहूरियों तक में नहीं आने देने। इसने ऋषि को कट्टर स्वदेशी का व्रती बना दिया। देश की गरीबी को वे कभी नहीं भूले। जहाँ गो-रक्षा के लिये गांगालाएं स्थापित कीं, गो-कृपा निधि लिखी वहाँ नए नए उद्योगों को सीखने के लिये श्यामजी कृष्णवर्मा और अन्य अनेक युवकों को जर्मनी भेजा। उस समय का नया संयुक्त जर्मनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और इंग्लैंड को चुनौती दे रहा था। नए उद्योगों और धंधों की शिक्षा पाने के लिये ऋषि ने जर्मनी को उपयुक्त स्थान समझा और वहाँ योग्य युवकों को छात्रवृत्तियाँ देकर भेजते रहे। वे एकमुखी नहीं थे। वे सर्वतोमुखी प्रतिभा के सुधारक थे। उनकी नजर चारों ओर थी।

वे कट्टर नहीं थे। आलोचना में वे अवश्य स्पष्ट वक्ता थे। लाई डफरिन ने जब ब्रिक्टोरिया के साम्राज्ञी होने की घोषणा करने के लिए दिल्ली में दरबार किया था, उस समय भी ऋषि ने सब को मिल कर एकता स्थापित करने की कोशिश की थी। सर सय्यदअहमद खां, केयबचन्द्र मेन प्रभृति उस समय के बड़े बड़े नेता उस 'एकता सम्मेलन' में एकत्रित हुए थे। वे समझते थे कि धार्मिक एकता होने पर ही देश शीघ्र स्वाधीन हो सकता है। परन्तु वे अपने सिद्धांतों में समझौता नहीं करते थे। थियासफिस्टों के साथ इसी कारण उनका मेल होकर भी टूट गया। परन्तु जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे को— जो प्रार्थना समाज के एक नेता थे—उन्होंने परोपकारिणी सभा का सदस्य बनाया जिसको उन्होंने बर्सायत कर अपनी समस्त पुस्तकों को छापने, वेंचने और वैदिक यंत्रालय का स्वामित्व सौंपा। जस्टिस रानाडे का नाम उसके सदस्यों में होना इस बात का एक प्रमाण है, कि वे कट्टर

और सांप्रदायिक मनोवृत्ति के नहीं थे। वे एक उदार धर्म-समाज सुधारक और देश की राजनीतिक चेतना को जगाने वाले थे। तुलसीदास की भी नाना मनो का पाखंड अच्छा नहीं लगा था। परन्तु वे सुनार के समान कौमल चोट करके रह गये। ऋषि दयानन्द ने हथौड़ म चोट की, अन्तर दोनों में यही था। विदु लक्ष्य दोनों का एक था।

देश का एक बड़ा शिक्षित वर्ग हीनता की भावना में ग्रसित था। आज जैसे कुछ लोग मास्को को देखते हैं, और वहाँ से प्रेरणा पाते हैं, उन्हीं प्रकार उस समय का शिक्षित वर्ग रुन्दन की तीर्थ और आदर्श मानता था। इस हीनता की भावना को दूर करने के लिये जर्मनी में मूल वेदों को मगा कर यहाँ छपाया और उनका भाष्य आरम्भ किया। वेद-भाष्य की उनकी शैली नवीन थी, उन्होंने पुरानी परिपाटी का त्याग कर दिया। प्रत्येक शब्द के उन्होंने तीन अर्थ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक किये। महाघर के भाष्य की उन्होंने बड़ी आलोचना की। 'ऋग्वेद भाष्य-भूमिका' में उन्होंने जिन वेद-भाष्य शैली का प्रतिपादन किया, उस ओर अब विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। ऋषि यदि यह अंग्रेजी में लिखते, तो उस समय हल चल मच गई होती। परन्तु ऋषि ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। यह आज एक आश्चर्य की बात हो सकती है, परन्तु उस स्वदेश-भक्त के लिए यह कोई आश्चर्य नहीं था। वह अपने देशवासियों तक पहुँचना चाहता था। इसलिए उनमें गुजरानी होने हुए भी हिंदी को अपनाया। संस्कृत का उद्भट विद्वान् होने हुए भी, काशी के प्रसिद्धि की प्रशंसा देकर भी, तुलसीदास के समान अपना महान् ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' हिंदी में लिखा।

जब विमान आकाश में मड़ाराने लगे थे, उस समय ऋषि ने विमानों के इस देश में होने का उल्लेख किया। वेनार-वे-तार का भी उल्लेख किया। आधुनिक शिक्षित समाज ने उसका उपहास किया। पर नई सोच ने सिद्ध कर दिया है कि ऋषि वा बहाना गलत नहीं था। देश ने प्रति युवकों में स्वाभिमान, देश के प्रति अनुराग और तर्क बुद्धि को जाग्रत किया। इस उद्देश्य में वे पूर्णतः सफल

हुए। पञ्जाब के एक प्रसिद्ध साम्यवादी ने कहा था कि उनके नाति का पथिक और साम्यवादी 'सत्यार्थ प्रकाश' के अध्ययन में बनाया। यही कारण है कि देश के अन्दर सफल नाति के चेहरे में पञ्जाब मड़ा आगे रहा। आर्य-युवक इसके भी नेता हुए।

'सत्यार्थ प्रकाश' के पहले दस सम्मूलासों में ऋषि ने अपने नूतन दर्शन की व्याख्या की है। परमात्मा आत्मा और प्रकृति इन तीनों को माननेवाला पुराना त्रैलोक्य उन्होंने पुनः स्थापित किया। वेदान्त के नाम पर चल रहे ढोंग का जवाब उन्होंने इस प्रकार दिया। गीता ने वेदों की निन्दा की थी और उनकी बर्नकाइ वाला बनाया था। ऋषि ने यज्ञ-धर्म को पुनः जारी किया। हमने माय प्राचीन वर्ण-व्यवस्था को गुण-धर्म स्वभाव के आधार पर स्थापित किया और लिखा कि यदि वैश्य का पुत्र ब्राह्मण गुण का हो, और ब्राह्मण पुत्र वैश्य गुण का हो, तो दोनों अपनी मत्तान बदल लें। यह वैयक्तिक सम्पत्ति पर ही बटोर प्रहार नहीं, अपितु एक नातिकारी विचार भी है। मार्कण्डेय का हममें अनेक लोग जबाब देखते हैं। हमने अतिरिक्त ऋषि ने 'यद्येमा वाच कल्पाणी या वदानी जनेभ्यः', की घोषणा कर वेदों का अध्ययन करने का अनुप्यधान को अधिकार दिया, कन्याओं को शिक्षा देने और बालकों के समान उनके लिये गुरुकुल खोलने के लिये कहा। बाल-विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। 'सत्यार्थ प्रकाश' इस कारण केवल धर्मशास्त्र की विवेचना का ग्रंथ न होकर 'समाज शास्त्र' का एक ग्रंथ हो गया है। ऋषि का अपने मत के प्रति कोई आग्रह नहीं। उन्होंने कहा कि यदि तर्क और बुद्धि कहें तभी 'उमको स्वीकार करो, अन्यथा नहीं। तर्क और बुद्धि को सर्वप्रथम स्थान देने वाला और कोई सुधारक उनके समान इस युग में नहीं हुआ। परन्तु वेद के आगे वे भी झुक जाते हैं। यहाँ तर्क और बुद्धि का अन्त हो जाना है। बुद्धि-विलास पर लगाई गई यह सीमा और पाबन्दी आज के अविस्वास के युग में यदि असरे तो क्या आश्चर्य। परन्तु ऋषि विद्वानों के युग में उत्पन्न हुए थे, यह न भूलना चाहिए। इस समय के लिए यह नवयुग का सूचक था। और ऋषि इस दृष्टि में युग प्रवर्तक हैं।

भारत आज भी फकीरों का देश माना जाता है। यह दूसरी बात है कि फकीरी का यह वाना बदनाम हो गया है पर इसका जो सन्देश है; जिस भावना से भारत की आत्मा ने फकीरी को ग्रहण किया था वह आज भी अक्षुण्ण है। फकीरी के अनेक आदर्श युग-युग से हमारे सामने रहे हैं। कश्यप मुनि से लेकर, जो सृष्टि के जन्म-दाता हैं, अरविन्द तक के आदर्शों में समानता रहते हुए भी एक भिन्नता है। इसे विविधता कहें तो अधिक ठीक रहेगा। ज्ञान, तप, भक्ति और कर्म एक ही शक्ति के रूप हैं। किस युग को किस रूप की आवश्यकता होती है यह उस युग की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्तमान भारत के निर्माताओं का चित्रण करने पर इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। श्वेत वस्त्रों में गांधी भी फकीर थे। कर्म उनका मूल मंत्र था। कर्म में ही वे तप देखते थे। उसके प्रति निष्ठा उनकी भक्ति थी और बिना ज्ञान तो कर्म कर ही कौन सकता है? कर्मरूपी सूर्य के वे सब ग्रह थे। उसीके चारों ओर वे घूमते थे।

लेकिन केवल गांधी का मंत्र कर्म ही यह बात नहीं थी। उनसे पूर्व इस देश की जागृति के जो अग्रदूत थे वे सब कर्म के उपासक थे। राजा राममोहनराय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ के नाम उदाहरण के लिए दिये जा सकते हैं। इन चारों की कार्य विधि में अन्तर था। उस अन्तर को हम विभेद के अर्थों में न लें तो उसका सही-सही रूप समझा जा सकता है। आत्मा-परमात्मा का दर्शन सर्व-सम्मत नहीं है। न कभी हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। विभिन्न रूपों में उसके अस्ति नास्ति की कल्पना संसार ने की है। जिन महापुरुष की चर्चा यहां अपेक्षित है वे वेदान्त-दर्शन के उपासक थे। 'उनके लिये सारा विश्व और उससे भी परे सारा ब्रह्माण्ड केवल एक आत्मरूप था। उनकी इस विचार-धारा के अनुसार मनुष्य अपने झूठे अहंकार के मोह से ऊपर उठकर परिवार प्रेम, देश प्रेम, मनुष्य-प्रेम—यथार्थ में विश्व-प्रेम में विचरता हुआ सच्चे

आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार में अग्रसर होता है।' (स्वामी राम जीवन कथा—सरदार पूरनसिंह)

स्वामी राम के राष्ट्र धर्म की परख इसी उद्धरण के प्रकाश में की जा सकती है। वे विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मस्ती उनके जीवन का रक्त थी। १८७३ ई० में वे जन्मे, २८ वर्ष की आयु में (१९०१) वे साधु हुए। १९०२ में जापान और अमेरिका घूमने गये। १९०४ में भारत लौटे और १९०६ में जब वे कुल ३३ वर्ष के थे उन्होंने संसार को सदा के लिए छोड़ दिया। क्या यह अद्भुत बात नहीं है कि उनके जन्म के दिन और मृत्यु के दिन भी दीवाली थी। क्या यह पर्व मनुष्य की निरंतर खोज का प्रतीक नहीं माना जा सकता पर यह तो कल्पना की बात है। ऐसा न भी होता तो भी स्वामी रामतीर्थ की मान्यता में कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला था। वे ब्रह्मानन्द सरोवर में डूबे हुए द्वन्द्वातीत मुक्त पुरुष थे। उनके लिए 'दुई' नहीं थी। सब कुछ 'एक' था। एक से भिन्न कुछ नहीं, सब-समग्र 'एक'। तब राष्ट्र धर्म कैसा? उसमें तो राष्ट्र से 'प्रेम की शर्त' है। स्वामी राम भी राष्ट्र से प्रेम की बात मानते थे क्योंकि उनका राष्ट्र तो ब्रह्मांड का अंग है। कथा आती है कि राम जब अमेरिका में थे तो एक स्त्री उनसे मिलने आई। वह बड़ी दुखी थी। उसका बच्चा मर गया था। वह राम से शांति की प्रार्थना करने आई थी। राम ने उससे कहा—राम आनन्द बेचता तो है पर उसके लिये मूल्य देना पड़ता है। स्त्री चिल्ला उठी—'हां, हां, स्वामीजी! चाहे जो लें। मेरा सब कुछ लें।'।

राम—आनन्द के राज्य में यह सिक्का नहीं चलता। तुम्हें राम के जगत में चलने वाला सिक्का देना होगा।

स्त्री—हां, हां, स्वामीजी! मैं दूंगी, अवश्य दूंगी।

राम—बहुत ठीक। तो लो इस नीग्रो जाति के छोटे से बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह प्यार करो।

और उन्होंने एक बच्चे को उसकी ओर बढ़ा दिया। वह कांप उठी—'ओह यह कितना कठिन कार्य है।'।

राम बोले—'तब तो आनन्द पाना भी दुस्तर है'।

तो यह था राम का राष्ट्रधर्म । भारतवर्ष के सब धर्मों में उन्होंने लिखा—‘भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास पर ध्यान देने से हमें पता चलता है कि जैसा दूसरे देशों में हुआ, वैसे ही हमारे भारतवर्ष में भी निसकाल के आगमन का एकमात्र अतिम अन्तरंग कारण बनी है हमारी पार्यवय नीति । “ओहो हमारे इस कमरे में (भारतवर्ष में) सूर्य का कौसा विशाल उज्ज्वल गौरवमय प्रकाश है । ओ, यह मेरा है केवल मेरा है, मैं किसी को उसमें साक्षीदार न होने दूंगा ।’ बस ऐसा कहकर हमने सब मुँह परदे लटका दिये, जिवाड लगा लिए और खिड़ किया बन्द कर दी । और परिणाम क्या हुआ ? भारत वर्ष के प्रकाश पर एक छत्र अधिकार करने की लालसा में ही हमने उसमें अधिकार फैला दिया । न तो भगवान् शक्तियों का पक्षपात करने वाला है और न ही सौभाग्य भौगोलिक है ।’

यह नहीं हो सकता ब्रह्मांड को प्रेम करने वाला अपने देश को प्रेम न करे । स्वामी राम तो मस्ती के अपूर्व आनन्द में डूबकर बोलते थे—“जब मैं चलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भारत चल रहा है । जब बोलता हूँ तब सोचता हूँ कि भारत बोल रहा है । जब स्वास लेता हूँ तब भारत ही स्वास लेता है । मैं भारतवर्ष हूँ, मैं श्वर हूँ, मैं शिव हूँ । यही देशभक्ति का सर्वोत्तम साक्षात्कार है । यही है व्यवहारिक वेदान्त ।

ओ अस्ताचलगामी सूर्य ! क्या तू भारतवर्ष में उदय होने जा रहा है ? क्या तू दया करके राम का यह सन्देश उस पुण्य और प्रताप की भूमि तक न पहुँचा देगा ? ओ, मेरे प्रेम के ये अश्रुविन्दु मेरे भारत के खेतों में प्रातः कालीन ओस कण बन जाँवे । जैसे शैव शिव को पूजता है, वैष्णव विष्णु को, बौद्ध बुद्ध को, ईसाई ईसा को, मुसलमान मुहम्मद को, उसी प्रकार जलते हुए हृदय की लौ के साथ मैं अपने भारतवर्ष को एक शैव, विष्णु, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, सिक्ख, सन्यासी, शूद्र अथवा किसी भी भारतवासी की स्थिति से देखना और पूजन चाहता हूँ । ऐ भारतमाता ! मैं तेरे सभी रूपों, सभी प्रादुर्भावों का उपासक हूँ ।”

लेकिन राम प्रेम और आनन्द से पूर्व यह कविता

करके ही नहीं रह गये । उस तृष्ण कर्मयोगी ने आज से पचास पूर्व भी डिगिरियों की निन्दा की और कहा—‘काम करो, दिन रात काम करा । भूतकाल को वर्तमान के अनुसार ढालो और अनुकूल बनाओ और फिर वीरता के साथ अपने शुद्ध पवित्र और शक्तिशाली वर्तमान को भविष्य की दौड़ में सबसे आगे बढ़ने दो ।’

आज नेहरू क्या इससे कुछ भिन्न कहता है । जन सख्या की समस्या आज भारत के जन्म-मरण की समस्या बन रही है । पचास वर्ष पूर्व उसे वेदान्त केसरी ने मानो चेतावनी दी थी—“एक साधारण स्थिति का भारतीय घर हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र का दिग्दर्शक है, अत्यन्त स्वल्प साधन और न केवल मित्य खाना खानेवाले मूल्य में वृद्धि धरन् विवश होकर अर्थहीन निर्दय उत्सवों में अनावश्यक व्यय का भार ऊपर से । अरे एक ही अस्तबल में बधने वाले पशु भी एक दूसरे से लड़ते-भिड़ते मर जायेंगे, यदि पास केवल दो एक के लिए होगी और उनकी सद्गुण संकटा तब पहुँचेगी । सधर्ष को जड़ को न मिटाना और लोगों को धान्ति की शिक्षा देना उपदेश का उपहास करना है ।” आग चलकर वे और भी स्पष्ट हुए—“एक समय था, जबकि भारतवर्ष के आपें निवासियों में बड़ी सरया में सन्तान का होना बरदानरूप माना जाता था । विन्दु वे दिन चले गये, देश-जाल की परिस्थिति में आकाश-पाताल का अन्तर हो गया । भारतवर्ष की जन-सख्या में बाढ़ आ गई, अतः बड़ परिवारों का होना अभिघात रूप बन गया है । आओ अब हम उस महाभयकर और हानिप्रद विचार को जो इतने दिनों तक हमारे व्यवहार को चक्कर में डाले रहा, भारतवर्ष के धरातल से निजाल बाहर करे । कौनसा विचार, कौनसा सिद्धान्त—“विवाह करो, अन्धाधुन्य सन्तान पैदा करो । जीवन की स्वासों पूरी करो और गुलामी में मर जाओ ।’

एक वेदान्ती के मुँह से ये कैसे मार्क्सवादियों जैसे विचार निकल रहे हैं ? लेकिन क्या यह सच नहीं है, कि भारत का भावी धर्म वेदान्त ही होगा । सन्त विनोबा ने यही भविष्यवाणी की है । वेदान्त से बढ़कर समता का सिद्धान्त कहा मिलेगा । स्वयं स्वामी रामतीर्थ के शब्दों

(शेष पृष्ठ ३७२ पर)

ऐसे लोग जो हमारी कल्पना को पकड़ते हैं दो कोटि के होते देखे नाते हैं। एक जिनकी सफलता बाहर की ओर फैलती है, उनके बल-विक्रम पर स्तम्भित रह जाना होता है। वे पराक्रमी, सेनानी और सम्राट् होते हैं। उनका साहस उदाहरणीय होता है और मृत्यु से वे डरते नहीं जान पड़ते। वे इतिहास का निर्माण कर जाते हैं और जगत उनके कारनामों पर चकित होकर रह जाते हैं। इनकी सफलता विस्तार में और शक्ति में है।

लेकिन दूसरे प्रकार के भी लोग हैं जो कम सफल नहीं समझे जाते। अपने समय में वे इतने प्रखर और प्रसिद्ध नहीं होते। यहांतक कि कभी-कभी आसपास के लोग भी उन्हें नहीं जानते। लेकिन पीछे उनकी कीर्ति उन्हें अमर बना जाती है। ये लोग सन्त, कवि, साहित्यकार आदि होते हैं। इनकी साधना मूक होती है, उतनी प्रगट और मुखर नहीं होती। ये प्रीति के लोग हैं और इन्हें अपेक्षाकृत अन्तर्मुखी कहा जा सकता है।

ये कोटियां अपने ओर और छोर पर जैसे एक दूसरे को समझ नहीं पाती। एक ओर निरी निवृत्ति है, तो दूसरी ओर प्रवृत्ति है। एक चिन्तन में लीन दीखता है, तो दूसरा निरंतर कर्मरत होकर जूझता है।

ये दो कोटियां मूल में विभक्त व्यक्तित्व का परिणाम हैं। एक आदर्श को आराधना है, दूसरा वर्तमान को साधना है। एक अकिंचन-भक्त होता है दूसरा सर्व समर्थ सत्तावीश।

स्पष्ट है कि दोनों उदाहरणों के मूल में कहीं विघटन रह जाता है। अन्तर और बाह्य ये दो रहते हैं और एक का विकास शायद दूसरे के ह्रास पर होता है इसलिए बाहर की ओर विस्तार और भीतर की ओर अवगाहन—जैसे मानव-विकास की ये दो विपरीत विदिशाएं हैं। जो राज्य और साम्राज्य बनाते और विस्तृत भूखंड पर अपनी प्रभुता सिद्ध करते हैं और जय मावते हैं वे काल स्मृति में उतने गहरे नहीं उतर पाते। और जो आत्मसाधना में मुक्त होकर अमर

अनुभूतियां प्राप्त और प्रदान करते हैं वे जग-विस्तार में चाहे स्वल्प ही दीखें पर काल के स्तरों को भेदकर चिरजीवित रहते हैं। जैसे कि एक देश को जीतता, है दूसरा काल को वेधता है, और दोनों के कृतित्व की दिशाएं इतनी भिन्न रहती हैं कि मानो वे समानान्तर हों और कहीं मिलती ही नहीं। मानव-व्यक्ति और मानववर्ग इन दोनों दिशाओं में विभक्त रूप से सहज ही विकास करते जा सकते हैं। इसके दृष्टांत सब काल सब देश में देखने में आते हैं। पराक्रमी पुरुषों की कमी नहीं, उसी तरह साधक सन्तजनों की भी कमी नहीं। उनसे हम परिचित हैं, उनको समझने में हमें दिक्कत नहीं होती। जैसे हमारे ही वे गुणानुगुणित रूप हों।

लेकिन युग-युग के बाद ऐसे व्यक्ति भी पैदा होते हैं जिनका विकास इस या उस दिशा में नहीं होता। वह एकांगी नहीं हो पाते। अन्तर और बाहर जिनमें दो होकर नहीं रहते। वे निवृत्त होते हैं, पर उतने ही प्रवृत्त भी। वे स्वनिष्ठ होते हैं पर उतने ही जगनिष्ठ भी। वे इधर पराक्रमी, कर्मठ और कृति दीखते हैं तो उधर भगवल्लीन, अकिंचन, प्रार्थना और चिंतन में रत रहनेवाले हैं। उनका अन्तःकरण कर्मेन्द्रियों को पुष्ट और बलिष्ठ ही करता है। साधारणतः इन दोनों में लड़ाई चला करती है। इन्द्रियां स्वयं प्रवृत्त होती हैं और अन्तरात्मा को भीतर से निर्वल छोड़ जाती है। अन्तरात्मा को प्रबल करके सन्त और तपस्वी जन, काया को निर्वल और इन्द्रियों को निस्तेज कर लेते हैं। मानो आत्मबल के लिए इन्द्रियों को निर्वल करना और बाहुबल के लिए आत्मबल की विमुखता रखना आवश्यक हो।

यह विरोध प्रगट सब कहीं देखने में आता है। सिद्धांत और आदर्श के लोग प्राणशक्ति को मानो नियत और नियुक्त करके किंचित मुखा देते हैं। प्राण-वेग को स्वीकार करके उसके बल से चलनेवाले लोग

जैसे नीति-नियमों को पीठ देकर उच्छृंखल और विनाशात्मक हो जाते हैं। वे बनाते नहीं जितना ढाते हैं। यह विरोध सधियों की उत्पत्ति करता है और शक्ति को और प्रीति को, सत्ता को और सेवा को, राजनीति को और 'संस्कृति' को, व्यक्तित्व को और दलकौशल को परस्पर रगड़ में लाता रहता है। ऐसे विभक्तता पैदा होती है और पूर्णता खंडित होती है। मानवजाति का इतिहास इसी द्वन्द्व में से जूझता चला आया है।

एक की प्रभुता ने दूसरे को पददलित किया है। जैसे युग भी इस क्रिया और प्रतिक्रिया के चपेटों से चलते रहे हैं। भौतिक उत्पत्ति के आवेग का युग आया है तो कभी आरम्भिक सहलीनता की भावनाएँ छाई रही हैं। विभक्ति में से तो शान्ति मिल नहीं सकती, अन्तर्मन एक बात चाहे और बाहरी तन दूसरी तरफ लपके तो ऐसे समाधान की स्थिति कैसे आ सकती है? हमारे आदर्श और हमारे कर्म लगभग हमें इसी दुविधा में रक्खे रहते हैं। कर्म आदर्श को स्थलित करता है और आदर्श कर्म को खंडित करता है। ऐसे जीवन में तान पड़ जाती है और वह ठीक तरह से फटने-फूलने नहीं पाता। सुधारक और क्रान्तिवादी एक ओर तो स्थिति-साधक और रुझावादी दूसरी ओर। माजकल राइट और लेफ्ट से जो समझा जाता हो उसी द्वन्द्व का एक रूप है।

लेकिन पूर्णता भी कहीं है और उसकी साधना की भी एक परंपरा है। वहाँ एकामिता नहीं रहती और द्वेष भी शान्त होता है। इसे पूर्णता की साधना का रूप जगत में अधिक देखने में नहीं आता। द्वन्द्व जब बहुत तीव्र हो जाता है, पूर्ण की निष्ठा और अद्वैत का स्वरूप जब थड़ा में से मानी पूरी तरह विरोधित हो जाता है तब जैसे प्रकृति के नियम से जूस अखंड योग के प्रतीक का आविर्भाव होता है। 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, . सम्भामि (बह) युगे युगे।'

ऊपर की बात को अवतारवाद के समर्थन में मैं नहीं देता। मैं उसे जीवन के वैज्ञानिक नियम के रूप में देखता हूँ। मूल में संपूर्णता है। विभाजन अंत में जीत नहीं सकता। अंत में एकता, सर्वात्मता है। खड़-खड़ हो रहना

पूरी तरह वन नहीं सकता। इसलिए खंडितजीवन हृद पर पड़कर अपने ही जोर से असड़ता के आदर्श को अपने बीच में से प्रस्फुटित करने को बाध्य होता है।

गांधीजी को मैं उसी दृष्टि से देख पाता हूँ। गांधीजी का करना उतना मेरे लिए प्रधान नहीं है जितना होना है। करना सदा सामयिक होता है। उसको स्वरूप और भाषा तत्काल की परिस्थिति से मिलती है। इसलिए जो उन्होंने किया वह अपने आप में उतना अन्तिम नहीं है। आखिर तो उनके होने का ही वह बाह्य रूप है। करने में उनका होना ही कूटा है। इसीसे केवल करने वालों के हाथ उनकी प्रेरणा नहीं आती। अपने भारत की राष्ट्रीय लड़ाई के एकमात्र प्रवर्तक और सेनानी होकर क्या युद्ध के ठीक बीचों बीच उन्होंने बार-बार नहीं कहा कि 'मे प्रकाश की प्रतीक्षा में हूँ, ईश्वर कहेगा वंसा होगा।' यह अमृत की भाषा अक्षर कर्मशालियों के बीच निरर्थक हो जाती है। लेकिन एक चौथाई सदी से भी ऊपर भारत जैसे महादेश के कर्मचक के चालक होकर भी गांधी के अन्तरांग की वही भाषा थी।

किसी पहलू से देखें तीव्र-से-तीव्र विरोधाभास गांधी में समाहित देखने हैं। राजनीति के क्षेत्र में उनके जैसा क्रान्तिकारी कौन दूसरा हुआ? लेकिन राजनीति में यदि वह शिष्य थे तो गोलखले के जो कट्टर उदार-पंथी थे। धर्म की उन्होंने टेंक उखी लेकिन सदा राजनीति के बीच में जीवन रखा। सत्कार से और सम्मता से दूर हँवते चले गये, लेकिन सत्कार में और सम्मता के हार्द में पँठते चले गये हैं। एकातन्त्रीय रहे पर उनसे घनिष्ठ जन-सम्पर्क में कौन रह पाया? वह नियम के और व्रत के आदमी थे, पर उनके जैसा उत्कृष्ट और विनाशी और रसीत कौन दीख सका? आनन्द और प्रसन्नता जिस चेहरे से विकीर्ण होती थी, कौन कह सकता था कि वह नियम समय के बसि धाराव्रत का पालक है।

मैं गांधी को सामयिक भारतीय राजनीति के पृष्ठ पर देखना अत्यन्त अनवश्यक समझता हूँ। देश और काल के चौखटे में कीलित करके हम उस गांधी को नहीं पायेंगे जो जीवन की एक अमर सत्यता को उद्घाटित

कर गया। बल्कि उस गांधी को ही समझ सकेंगे जो इस सन् से उस सन् तक सिर्फ सत्तर अस्सी वरस तक जिया और फिर मर कर चुक गया। जो गांधी मर गया वह करमचंद्र का पुत्र था। लेकिन एक गांधी ईश्वर का पुत्र भी था। जिसने कहा कि सोते-जागते पिछले पैंतीस से भी अधिक वर्षों से मैं राम को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सका हूँ। मेरा सब ले लो, हाथ काट दो, पैर काट दो, सिर उतार लो फिर भी मैं रहूँगा। पर ईश्वर के बिना तो एक पल मैं रह नहीं सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति को इस मूल-श्रद्धा से अलग करके देखने से भला हम क्या हाथ पा सकेंगे ?

श्रद्धा वह किसी अपनी बनाई धारणा की नहीं थी, मतावलम्बी नहीं थी, बौद्धिक नहीं थी। वह संपूर्णता की थी, उसकी जो अखंड है, अद्वैत है, सबमें है, जिसके बाहर कोई नहीं और जो सब विविधताओं को अपनी एकता में समाये है। इसलिए वह अटूट होकर भी निर्वैर और निर्विरोध नहीं थी।

आज की सबसे बड़ी समस्या है उस निष्ठा को प्राप्त करना जो अपने विरोध को समझ सके और अपने विरोधी से प्रीति कर सके। वही वस्तु आज अकल्पनीय बन गई है एक मतवाद दूसरे मतवाद के अपवाद पर ही ठहर सकता है। इस तरह संघर्ष नियम है और समन्वय दीखता नहीं है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (डाइलेक्टीकल मैटीरियलिज्म) के पार समयन्वित एकात्मवाद तक पहुँच नहीं हो पाती। परिणाम यह कि सिवा इसके निस्तार नहीं दीखता कि कोई एकवाद या दल या सत्ता सबको पराभूत करके एकच्छन्न बन जाय और दुनिया को एक शासन के अधीन कर ले। गांधी के पास वह निष्ठा थी और

राजनीति को रामराज्य का आदर्श देकर उसने बताया कि एक की भी सम्भावना को जो न कुचले ऐसा राज्य हो सकता है। किन्तु वह शक्ति की दृष्टि से विकेंद्रित होगा और सप्रेम श्रम करनेवाला उत्पादक जन उसका केन्द्र होगा।

राजनीति और कर्मनीति के क्षेत्र में जबकि उस अखंड निष्ठा का अभाव है तब धर्मक्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो आंखों को बन्द करके भगवान की अखंडता और सम्पूर्णताको ऐसा मन में लेते हैं कि बाहर के भेद विज्ञान को समझने और झेलने की सामर्थ्य उनकी इन्द्रियों में और बुद्धि में नहीं रहती। वे संसार के किसी काम के लिए बेकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की भारत देश में न्यूनता नहीं थी और न ही है। उनकी भक्ति उन्हें भावावेश देकर अपनी अपूर्णताओं के प्रति सुप्त छोड़ जाती है और अपने आसपास की चुनौतियों और तात्कालिक कर्तव्यों के प्रति वे उत्तिष्ठ नहीं हो पाते।

पहले वर्ग के लोग प्रेम को और अहिंसा को पदाक्रान्त करते हुए चलते हैं, दूसरे वर्ग के जन सत्य की मांग के प्रति सोये बने रहते हैं।

यह बड़ी भारी सार्वत्रिक और सार्वकालिक खार्ई गांधीजी के जीवन में पट आई। आत्मचिंतन जनसेवा से अलग होकर उन्हें महत्त्वहीन हो गया और जन-आन्दोलन की प्रवृत्ति आत्म परिष्कार की चेष्टा से हीन होकर केवल माया जाल हो रही। बाहर का जगत क्या और अन्दर का मनोजगत क्या ? सब कहीं उन्होंने उस सत्येश्वर को प्रत्यक्ष करना चाहा जो सबमें सोया पड़ा है। और जिसके जाग उठने में ही समस्याओं का समीचीन समाधान है।

(पृष्ठ ३६९ का शेष)

में "यज्ञ का अर्थ है कि हम व्यवहारतः अपने पड़ोसी को अपनी ही आत्मा मानने लगे, हमें उसका प्रत्यक्ष अभ्यास और अनुभव हो, हम सबके साथ एक या तदात्म हो जायें, सर्व-आत्मा राम बनने के लिए, हम अपनी क्षुद्र आत्मा का परित्याग कर दें। यज्ञ में स्वार्थपरता को आहुति दी जाती है और तब सर्वात्मा—परमात्मा का उदय होता है। इसी भाव को प्रायः एक दृष्टि से

भक्ति का नाम दिया जाता है और दूसरी दृष्टि से उत्ती को यज्ञ कहते हैं।"

सो यही है राष्ट्रधर्म ! यही है 'तत्त्वमसि' का ग्रहणानन्द। यही स्वामी रामतीर्थ का सन्देश जिसे उनकी इस जन्म और पुण्य तिथि पर भारतवासियों को आत्म-सात् करना है।

सरदार पटेल के अस्तित्व का पता मुझे उन दिनों लगा जबकि बारदोली सत्याग्रह छिड़ा हुआ था और उसके लिए आर्थिक सहायता एवत्रित की जा रही थी। बारदोली का नाम मैंने पहिले कभी नहीं सुना था। हा पटेल का नाम मैंने सुना था। पर मेरे लिए उसका अर्थ केन्द्रीय एसेम्बली के स्पीकर दादीबाले बड़े पटेल का था। उन दिनों मेरे मन में जो राजनीतिक वातावरण था, उसमें गांधी, मोतीलाल, लाजपत राय, भदनमोहन मालवीय, सी आर दास, जवाहरलाल आदि नाम थे जो ग्रहों की भाँति चमकते हुए घूम रहे थे। उन दिनों कई चित्रकारों ने राष्ट्रीय नेताओं के भाँति-भाँति से चित्र अंकित किये थे और वे बाजार में बिकते थे। उनमें से कुछ चित्र मैंने एकत्रित किये थे। मुझे लगता है कि उनमें सरदार पटेल का चित्र अवश्य होगा। रहा हो पर उसने मुझे उस समय प्रभावित नहीं किया। सरदार पटेल को मैंने बारदोली सत्याग्रह के माध्यम से जाना। बारदोली सत्याग्रह क्या था? वह क्या चलाया गया था? उसका अर्थ कैसे हुआ? इस विषय में मेरी जानकारी को जितना पूरा होना चाहिए था उतनी पूरी वह नहीं थी। एक अस्पष्ट धुंधला आभास था कि इस सत्याग्रह में बहुत से लोगों ने बहुत से कष्ट उठाये और नाना प्रकार के अत्याचार सहे। मुझमें सत्याग्रहियों के प्रति एक धुंधली सहानुभूति उमड़ी और अत्याचारियों के प्रति एक अस्पष्ट निर्भीक श्रेय। एकाएक सुनी कि सत्याग्रह समाप्त हो गया है और कोई पटेल है जो सरदार बन गये हैं। सत्याग्रह रात्रि के अंधेरे की भाँति पूछ भूमि में रह गया और पटेल सरदार बनकर सूर्य की भाँति आगे उभर आये। तभी पूर्व परिचित नामों से सम्बन्ध जोड़ने पर पता चला कि वे बड़े पटेल के छोटे भाई हैं।

सरदार पटेल से बात करना दो दूर, उन्हें निवट से देखने का अवसर भी कभी मुझे नहीं मिला। दूर से कदाचित्त मैंने एक दो बार उन्हें अवश्य देखा है।

उनके चेहरे की बारीक जटिलताओं के विषय में मेरी कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। नाना चित्रों में जो उनके भाँति-भाँति के चेहरे चित्रित हैं, उनकी तुलना असली चेहरे से करने का कभी अवसर नहीं आया और मैं समझता हूँ कि उनकी आवश्यकता भी नहीं है। चित्रकारों से उनके चेहरे को ऊँचाई-निचाई पकड़ने में चाहे मूल हो गयी हो पर उस चेहरे के पीछे जो सतर्क सयम, जो सहन शक्ति, जो स्वयं और जो दुःखता हैं, उसे सभी पकड़ पाये हैं। उन सभी चेहरों से यह स्पष्ट है कि नाना दृष्टियाँ और नाना कलास्तरों पर अभिव्यक्त नाना चेहरोंवाला यह जो पुरुष है उसे आप आज्ञा नहीं दे सकते, उसे आप विचलित नहीं कर सकते, उसे आप न लम्बे-लम्बे डग धरने को विवश कर सकते हैं और न ठहर जाने को बाध्य। वह पुरुष है स्टाटन युग का प्राचीन और ओटो-मैटन युग का नवीन। स्टीमरौलर का नाम कदाचित्त उन्होंने ही रखा बार लिया है। लगता है कि वे उसे पसन्द करते थे। मोटे, भारी, मजबूत पहिया को मज, निश्चित गति से आगे बढ़ाता हुआ और सड़क पर बिछे पत्थर के टुकड़ा को कुचलता हुआ, चाहे वे टुकड़े कितनी ही बड़ी और कितनी ही ऐतिहासिक चट्टान के भाग क्यों न रहे हों।

न मुझे भाषण सुनने का शौक है और न उन्हें पढ़ने में विशेष अभिरुचि। और जहातक में समझता हूँ सरदार बोलते भी कुछ कम थे। भाषणकर्ताओं में अन्य नेताओं का नाम कितनी बार मैंने सुना है उतनी बार उनका सुनने में नहीं आया। कोई महत्वपूर्ण भाषण भी उन्होंने कभी दिया हो ऐसी बात भी कभी मेरे सुनने में नहीं आई। मेरी इस धारणा में ऐतिहासिक मूल हो सकती है, पर आपेक्षिक रूप से अपने जीवन के पिछले बीस वर्षों से वे मुझे मौन ही अधिक प्रतीत हुए। और इसीसे मुझे लगता है कि उनके बोले हुए शब्दों में उतना अर्थ नहीं पाया जा सकता जितना कि उसमें जो उन्होंने

नहीं कहा है। मुझे उनका मीन उनकी वाणी से अधिक मुखर प्रतीत होता है। और उनके भीतर स्थित एक अचल माधक की मूर्चना देता है। ऐसे साधक की, जिसकी दृष्टि अर्जुन की भांति लक्ष्य पर है, और लक्ष्य की ओर न जाने काले पथ पर। मार्ग के दोनों ओर के वातावरण में, इधर-उधर की शोभा छटा में उनकी कोई रुचि नहीं है। जब मार्ग में कोई नदी-नाला आ जाता है और उसे पार करने के लिए पुल बनाना होता है तभी इधर-उधर खड़े वृक्षों की ओर उनकी दृष्टि जाती है, अन्यथा नहीं। यशों के उपयोग में उनकी कंजूसी स्वस्थ चारित्रिक खनक के समान है। वह उस बाचाल इनक से दूर है जो चरित्र को बाह्य रूपावली के भीतर छिपी किसी वारीक दरार की मूर्चना देती रहती है।

जब मैं दम-भारह वर्ष पहिले की बात सोचता हूँ और याद करता हूँ कि विभिन्न नेताओं के प्रति मेरी क्या प्रतिक्रिया थी तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं गांधीजी में श्रद्धा रखता था, नेहरू और बोस को अपनी भक्ति देता था। पर जब विश्वास की बात आती थी तो ऐसा लगता था कि सरदार ही उसके अधिकारी हैं। महात्माजी का आदर्श मुझे मोहता था। नेहरू और बोस की बातें उत्तेजित करती थीं और एक विचित्र आनन्द देती थी। पर मेरे मन में एक बात बुँवली पर शक्तिशाली रूप में उभरती थी। वह थी यह, कि हम सोचें चाहे कुछ, बोलें चाहे कुछ, पर करें वही जो बिल्कुल ठीक हो। तेज उतना ही चले कि मांस न फूले। आदर्श का भार उतना ही उठाये जितना संभल सके और कविता को जीवन में उतारते समय इतना ध्यान रखें कि हमारे पैर धरती से उखड़ न जायें। जीवन की इन अस्पष्ट दृष्टि ने न जाने कैसे यह तय कर लिया था कि जबतक सरदार हैं तबतक इस विषय में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके होते हुए कोई बात ऐसी नहीं होगी जो अनावश्यक हो। हमसे ऐसा भार उठाने को नहीं कहा जायेगा जिसे हम संभाल न सकें। वे न प्रह्लाद का युग इस देश में लाना चाहेंगे न फ्रांस की राज्यक्रांति का जमाना। परम्परा से जैसा भारतीय जीवन चला आया था, दुःखम-सुखम में शांतिपूर्वक

वैसा रहता जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे कहे कि भई इस पिटी हुई पगडंडी पर क्या चल रहे हो। आओ उन झाड़ियों में होकर उस पार निकल चलें। थोड़े कपड़े फटेंगे, थोड़ा खून बहेगा, यह भी सम्भव है कि कोई विपैला नाग भी हमें डस ले, पर हमारा पूरा विश्वास है कि इन झाड़ियों के दूसरी ओर एक बहुत चौड़ा राजमार्ग है। हम उस पर खड़े होकर ही नहीं, आवश्यकता पड़े तो बैठकर या लेटकर भी चल सकते हैं। मैं अपनी पुरानी संकरी, पर मन से साफ पगडंडी पर चलते रहना चाहता था। मैं एक ऐसी सड़क पर, जिसका अस्तित्व ही संदेहमय है, जाने के लिए कष्ट उठाने को तैयार नहीं था और समझता था कि सरदार पटेल इस विषय में मेरे साथ हैं। वे हमें आवश्यकता से अधिक हमारी परम्पराओं से नहीं उखाड़ेंगे। आवश्यकता से अधिक, सही या गलत, जिसे मैं भारतीयता समझता था उसे नहीं उखाड़ेंगे। गांधीजी महात्मा थे जो तपोवन से आये थे। नेहरू और बोस वे भारतीय थे जिनकी धमनियों में विदेशी गर्मी धमकती थी। केवल सरदार पटेल थे जो मुझे सजग सतर्क इहलौकिक और भारतीय होने का आभास देते थे।

सरदार पटेल व्यक्ति तो थे ही। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने अशरीरी व्यक्तित्व को विकसित कर लेते हैं। सरदार उनमें से एक थे। उनका अशरीरी व्यक्तित्व भारतीय राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष में व्याप्त हो गया था। वे करोड़ों भारतीयों के मानसिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण तत्व थे। (गांधीजी ने भारतीय आत्मा को बोधित किया था। नेहरू ने उसे गति दी थी तो पटेल ने उस गति को दृढ़ता और संयम प्रदान किया था।) उन्होंने उस गति का संगठन किया था, और उसे निर्मम, निर्वाह रूप से आगे बढ़ाते रहने में अपने जीवन का विकास किया था। भारतीय इतिहास में राजनीति कौसी चलती आई है, और कौसे चलती आई है वे इन दोनों बातों को जानते थे। उनकी विशेषता इसमें थी कि वे जानने से आगे बढ़ गये थे। आवश्यकता पड़ने पर वे उस मैदान में, पुराने पैतरी पर, पुराने शस्त्रों से खेल सकते थे और खेलते थे।

इस क्षेत्र में उनका ज्ञान और उनकी सफलता आश्चर्यजनक थी। यह उनकी सफलता प्राप्त कर लेने की कला थी जो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को उनकी ओर आकर्षित करती थी। वे मनुष्य की दुर्बलताओं को जानते थे और अपने दम से उनका उपयोग निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए करते थे। प्रत्येक राष्ट्र में दुर्बलताएँ होती हैं और सबलताएँ भी। राष्ट्र गिरते-पड़ते रहते हैं। पर दीर्घ आयु उन्हीं राष्ट्रों की होती है जो सघर्षों के बीच अपनी सबलताओं का नहीं, अपनी दुर्बलताओं का उपयोग ठीक प्रकार से करने की क्षमता रखते हैं। गांधी और पटेल इस कला के अत्यन्त सफल कलाकार थे।

सरदार पटेल का जन्म कब हुआ और कब उशीर पूरा हो गया, इसमें मुझे विशेष रुचि नहीं है। वे व्यक्तिता से ऊपर उठ चुके हैं। सरदार-व्यक्ति नहीं थे, एक सत्ता थे। वे पुरुष नहीं थे। पीछे थे। विदेशियों के विरुद्ध देश ने जो सघर्ष किया उसके सगठन में उनका भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण था। पर देश को लोकतन्त्र के लिए सुरक्षित बनाने में आंतरिक बाधाओं को दूर करने का जो कार्य उन्होंने किया, वह वह सबते हैं कि, वह अकेले ही किया। आज जो भारतीय राष्ट्र की रूप रेखा है उस पर सरदार के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टि-गोचर होती है। जैसा उनका व्यक्तित्व सत्य, गठित और विस्तृत था वैसा ही राष्ट्र ने अपन पीछे छोड़ गये हैं।

देवराज 'दिनेश'

एक साहित्यकार की सबसे बड़ी सफलता यही है कि पाठक उसकी रचना को पढ़ने के बाद यह सोचे समझे और अनुभव करे, कि यह कहानी, यह घटना उसके जीवन की या उसके जीवन की आसपास की है अर्थात् अपने समाज का रूप वह उन रचनाओं में देख सके।

- यह बात पर्याप्त मात्रा में मुझी प्रेमचन्द को रचनाओं में घटती है। उन्होंने अपने समाज का वास्तविक रूप हमारे सामने रखा है। साथ-साथ उसमें दिये हैं अपने सुप्ताव।

लाहौर की बात है। मैं अपने पड़ोस में बसे एक परिवार से पूर्णरूपेण परिचित था। पड़ोसी होने के नाते दुखी था उनके नित्यप्रति के झगड़ों से। बहुत शोर पड़ता। मेरे अध्ययन में बहुत बाधा पड़ती। फिर उस परिवार का बड़ा लड़का मेरा मित्र भी था। उसने उस का मुझे सासीदार भी होना पड़ता। मैं सोचता दुख का मुझे सासीदार भी होना पड़ता। मैं सोचता बम्बी आगे चलकर इसपर लिखूँगा। अर्धशे से ऊपर पिता, युवती विमाता। एक चार-पाच साल का छोटा भाई। यह थी मेरे पड़ोसी मित्र की कहानी। पिता थे शक्की मनोवृत्ति के, घर के रईस। विमाता युवक से किसी किस्म की भी बातें करती होती पिता आ जाते,

प्रेमचन्द

तो युवक को गालियाँ अवश्य पड़ती। एक दिन मुझे पता लगा कि मेरा मित्र बोर्डिंग हाऊस में बाखिल करा दिया गया है। कभी-कभी मैं मिल आता। पर वह बहुत उदास अपन पर व्यर्थ सन्देह होने के कारण उन्मादी। कुछ दिनों बाद पता लगा कि उसे टी० बी० हो गई है।

मुझसे कभी-कभी कहता। मेरी कहानी लिखना। सभी कुछ दिनों बाद टी० बी० के हास्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। हम चार-पाच मित्रों ने दाह संस्कार किया। उसके पिता शामिल नहीं हुए।

इधर मुझे जामूसी उपन्यास पढ़ने पर एक दिन बड़े भाई की डाट फटकार सहनी पड़ी। किन्तु उसके बाद मुझे मनाने के लिए उन्होंने प्रेमचन्दजी का उपन्यास निर्मला पढ़ने को दिया। मैं पढ़ने के बाद अवाक् रह गया। विल्कुल मेरे पड़ोस की कहानी है तब भी और अब भी कई बार सोचता हूँ कि यदि मेरा मित्र वेद जीता होता तो उसे यह दे देता। या कहीं उसके जीवनकाल में मुझे निर्मला उपन्यास मिल जाता। तब प्रेमचन्द की सभी कहानियाँ पढ़ी और कितनी ही बार पड़ी। हर कहानी में किसी न किसी रूप में समाज की कुरीतियों से उत्पन्न पीड़ा पल रही है। दहेजप्रथा, बालविवाह, अनमेल-

विवाह इत्यादि। प्रेमचन्दजी ने अपनी लेखनी के द्वारा इन सभी कुरीतियों पर कठोर प्रहार किया। उनके नग्न चित्र खींच कर हमारे सामने रखे हैं। उनके उपन्यासों और कहानियों में उनके विविध रूप हैं।

प्रतिज्ञा और वरदान उनके साधारण उपन्यास हैं। सुत्राम्बन के द्वारा वे निखरे हुए कलाकार और समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस उपन्यास में उन्होंने समाज की उन परिस्थितियों का चित्रण किया है जिनके द्वारा एक भले घर की नारी बेव्या बनने पर बाध्य होती है। उसमें बेव्या को धृष्टित जनजने वाले समाज के ठेकेदारों का वास्तविक रूप दिखाया गया है।

इधर देश में राजनैतिक जागृति आ रही थी। गांधीजी विदेशी सत्ता से अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा संघर्ष कर रहे थे। प्रेमचन्द की रचनाओं पर गांधीवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा? गांधीजी देश के साथ-साथ समाज में भी तो एक व्यापक परिवर्तन लाना चाहते थे। मानव समाज की विषमताओं को दूर करना ही उनका उद्देश्य था। प्रेमचन्दजी ने लेखनी के द्वारा उनके विचारों का प्रचार किया। कहना चाहिए बापू के हाथ की लाठी बनकर उन्हें सहयोग दिया। छूआछूत, ऊंच-नीच, दहेज-प्रथा, अतमेल विवाह, मजदूर-किसानों का जमींदारों, महाजनों और मिल मालिकों द्वारा शोषण। इन सब पर खूब लिखा। इनके जीते-जागते चित्र हमारे सामने रखे।

सेवासदन, निर्मला, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान, ये सब अच्छे-बुरे मानव पात्रों से भरे पड़े हैं। पढ़ते हुए कुछ पात्रों पर क्रोध आता है। कुछेक से घृणा हो जाती है। कुछेक पर आपकी सहानुभूति उमड़ी पड़ती है। यही है प्रेमचन्द की सफलता।

उपन्यासों में भी अधिक निखरे हैं वे अपनी कहानियों में। उनकी कृतियाँ विश्व-साहित्य का गौरव हैं। कहानियों में 'शतरंज के खिलाड़ी' 'बड़े घर की बेटी' 'दिल की रानी' 'पंचपरमेस्वर' 'मुक्तिमार्ग' 'कफन' इत्यादि, बार-बार पढ़ते ही बनती है। बहुत ही सुन्दर हैं।

उपन्यासों में गोदान और कहानियों में कफन। उनके अन्तिम दिनों के आसपास की रचनायें हैं। उनके

चित्रण में कलाकार को अपूर्व सफलता मिली है।

'गोदान' को पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे होरी के रूप में स्वयं प्रेमचन्द समाये हुए हैं।

उन्होंने देश में फँली हुई भूख और गरीबी का म.मिक चित्र खींचा है। क्योंकि उनके जीवन की कहानी भी बहुत ही कष्टप्रद और दुखद रही है? उन्होंने स्वयं समाज के अत्याचार सहे। उनके विद्रोही हृदय ने उन्हें कलाकार बनाने पर बाध्य किया।

एक साधारण मध्यमवर्ग के परिवार में उनका जन्म हुआ। आठ वर्ष की अवस्था में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली। इनका बचपन का नाम धनपतराय था। लेकिन इनके चाचा प्यार से इन्हें नवावराय कहा करते थे। उर्दू में इन्होंने नवावराय के नाम से लिखना शुरू किया किन्तु उर्दू के छोटे क्षेत्र में इस महान् कलाकार के विचारों का प्रचार कम हो पाता। यह हिन्दी के क्षेत्र में आये और प्रेमचन्द नाम ग्रहण किया।

पिता की आमदनी बहुत ही कम थी। परेशानियाँ बहुत अधिक थीं। विमाता का क्रोध भी सहन करना पड़ता था। ऐसे वातावरण में पल रही थी, एक बलवती आत्मा। पिता ने जैसे-तैसे मैट्रिक तक पढ़वाया। आगे यह स्वयं अपनी मेहनत, दयूशन के द्वारा पढ़े। बी० ए० पास किया। मैट्रिक के बाद ही उनके पिता का देहान्त हो गया था। परिवार का बोझ भी इन्हीं पर था। और पिता मरने से पहिले इनका विवाह भी कर गये थे, एक बेजोड़ विवाह।

बाद में साहित्य क्षेत्र में आने के बाद इन्होंने शिवरानी से विवाह किया। वह बाल विधवा थी, उस समय किसी विधवा से विवाह करने का अर्थ समाज से विद्रोह करना था। विद्रोही प्रेमचन्द ने साहस का परिचय दिया। शिवरानी के आगमन से उनकी घरेलू कठिनाइयाँ कुछ दूर हुई। प्रेमचन्दजी की मृत्यु के बाद शिवरानीजी ने एक पुस्तक 'प्रेमचन्द घर में' लिखी। जिससे प्रेमचन्दजी का अच्छा परिचय मिलता है।

इस पठन-पाठन के साथ उनकी साहित्य-सेवा भी चल रही थी। उनका इस क्षेत्र में काफी नाम आ चुका था।

१९०५ में वह डिप्टी इन्स्पेक्टर बने। स्कूलों का मुआयना करना और अपना लिखना कुछ दिनों तक तो चलता रहा। किन्तु बाद में यह नौकरी भी छोड़ दी।

फिर एक स्कूल में मास्टरी कर ली। वहाँ एक दिन इन्स्पेक्टर से कहासुनी हो गई। इनके स्कूल का इन्स्पेक्टर इनके घर के सामने गे निकला। यह बाहर चक्कर पर बैठे कुछ काम कर रहे थे। इन्होंने उसे नमस्कार नहीं किया। वह इस बात से चिढ़ गया। उसी समय इन्हें बुलाकर कहा—‘तुम देखते नहीं कि तुम्हारा अप्पार सामने से जा रहा है। तुम उसे सलाम तक नहीं करते।’ इस पर प्रेमचन्दजी ने उसे बहुत डाटा, कहा ‘‘आप स्कूल में अफसर हो सकते हैं, घर पर नहीं।’’

इधर गांधीजी का असहयोग आन्दोलन देशव्यापी हो रहा था। मुन्शीजी इन दिनों बीमार थे, नौकरी से स्वीका देकर उसमें शामिल हो गये और बिदेसी दासता के विरुद्ध लड़ने पर बटिबद्ध हुए।

आर्थिक कठिनाइया इनके सामने सदा रही। शरीर प्रारम्भ से ही दुबला-पतला था। अत्यधिक सस्ता होने पर भी दूध-पी कमी खाने को नहीं मिला। चारों तरफ परे-

शानिया चारों ओर दुःख, बाहर-भीतर कहीं भी तो सुख की मास नहीं। सधर्प पर सधर्प, निरन्तर सधर्प। प्रकाशका के बटु अनुभव। समाज का कष्टन चन्दन! देश में फँसी हुई राजनैतिक ज्ञान्ति। उस अभाव ग्रस्त युग में चल रहा था भारत का मैक्सिम गोर्की।

अपने हृदय में गरीबों के लिए अपरिचित सहानुभूति लिए। कुप्रथाओं के विरोध में जागरूक विद्रोह लिए। साहित्य का सुभट मेतानी जनता को जीवन का सीधा और सच्चा पथ बता रहा था। समाजवादी उपवन का चतुर माली अपनी योग्यता से मानव मन की कलिया खिला रहा था।

किन्तु निरन्तर गरीबी और बीमारी के घुन से खाय़ा जाकर अपने ‘मगल सूत्र’ उपन्यास को अधूरा छोड़ता हुआ वह सन् १९३६ के आठ अक्टूबर को स्वर्गपीयगामी हुआ। ओम कहते हैं उन्हें मरे आज सोलह वर्ष हो गये। क्या वे सबसुख मर गये, नहीं ऐसा नहीं, प्रेमचन्द नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। वह अमर है।

किशोरलाल मशरूवाला हमारे बिरले कार्यकर्ताओं में से एक हैं। काम करते हुए वह कभी थकते नहीं। वह अत्यन्त जागरूक रहते हैं। उनकी जाग्रत दृष्टि से कोई भी कोई भी बात नहीं छूट पाती। वह एक तरह के विक्ता हैं और गुजराती के एक लोक-प्रिय लेखक। गुजराती के वह जैसे विद्वान् हैं जैसे ही मराठी के भी हैं। वह जातीय साम्प्रदायिक या प्रांतीय अहंकार या दुराग्रह से बिल्कुल मुक्त हैं। वह एक स्वतंत्र चिंतक हैं वह राजनीतिज्ञ नहीं एक पैदायसी समाज-सुधारक हैं। समस्त धर्मों के विचारार्थी हैं। उनमें धार्मिक बट्टरता का कोई चिन्ह नहीं। वह जिम्मेदारी ओठने और विज्ञापन बाजी से भागते हैं। इतने पर भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो जिम्मेदारी लेने पर भी उसे उनकी अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ पूरा कर सके। वही मुस्लिमों से में उन्हें गांधी-सेवा-सम का अध्ययन करने को राजी कर सका था। उनकी परिश्रमशीलता और सरल श्रद्धा के कारण ही सच को इतनी महत्ता और उपयोगिता प्राप्त हुई। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी लापरवाही रखकर सदा अपना द्वार सत्य शोधकों के लिए खुला रखा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस सबसे वह सच के एक अमिट अंग बन गए। असीम सावधानी के साथ उन्होंने सच के लिए एक ऐसा विधान बनाया जो ऐंगी किमो भी सत्या के लिए नमूने का काम दे सकता है।

हरिजन]

—मो० व० गांधी

कसौटी पर

यौन-मनोविकार : कारण और निवारण

लेखक—डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्ता, प्रकाशक-स्वास्थ्य-संदेश प्रकाशन, कालपी । पृष्ठ ९८, मूल्य ॥३॥

हिन्दी में सैक्स-संबंधी साहित्य का प्रायः अभाव-सा है। जो पुस्तकें मिलती हैं, उनमें से ९९ प्रतिशत अप्रमाणिक और अवैज्ञानिक ढंग से लिखी हुई हैं, जिन्हें पढ़कर पाठकों को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। शरीर-रचना की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए; लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय को अश्लील मानकर अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि ठीक-ठीक जानकारी न होने के कारण लोग अनेक रोगों के शिकार होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रस्तुत पुस्तक यौन-मनोविकार के कारणों पर प्रकाश डालती है और उनके निवारण का मार्ग बतलाती है। उसे पढ़कर ज्ञात होता है कि हमारे बहुत से रोग तो काल्पनिक होते हैं और जो रोग नहीं हैं, उसे अपनी अज्ञानता के कारण हम रोग समझ बैठने की भूल करके अपना अहित करते हैं। स्वास्थ्य की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। स्वतंत्र भारत को जबकि पूर्ण स्वस्थ और सशक्त होना चाहिए, वह क्षीण होता जा रहा है। उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आलोच्य पुस्तक काम की है, इसलिए वह बीमारियों के बारे में अनेक भ्रांत धारणाओं को दूर करती है और आजकल के झूठे विज्ञापनों से बचने की चेतावनी देती है। वह यह भी बताती है कि आदमी गिर कर कैसे उठ सकता है। पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न लिखी होने पर भी पाठक यदि इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत ही नई बातों की जानकारी हो जायगी।

—स०

['जीवन-साहित्य' में समीक्षा के लिए हमारे पास स्वेच्छा-पूर्वक बहुत-सी पुस्तकें भेजी जाती हैं। उनमें से चुनी हुई पुस्तकों पर हम स्वतन्त्र रूप से अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। जो पुस्तकें छूट जाती हैं, उनके विषय में हमारी लाचारी नानी जानी चाहिए। इस समय हमारे पास निम्नलिखित पुस्तकें आई हुई हैं। इनमें से कुछ पर हम आगामी अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। —सम्पादक]

[समालोचना के लिए दो प्रति आना आवश्यक है ।

१. एशिया का आधुनिक इतिहास—ले० सत्यकेतु विद्यालंकार, प्रका० सरस्वती सदन ममूरी १॥)
२. रजत रश्मि—ले० रामकुमार वर्मा प्रका० भारतीय ज्ञानपीठ काशी २॥)
३. संस्मरण—ले० बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रका० भारतीय ज्ञानपीठ काशी ३)
४. आकाश के तारे : धरती के फूल—ले० कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाशक—उपरोक्त २)
५. संस्कृति समस्या—ले० स्वामी सत्यभक्त, प्रका० सत्याश्रम, वर्धा १॥)
६. ईश्वर के सम्पर्क में—मूल ले० रैल्फ वाल्डो ट्राइन अनु० केदारनाथ गुप्त, प्रका० छात्र हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग २)
७. किशमिश चिकित्सा—मूल ले० डा० जोशिया ओल्ड फील्ड, अनु० केदारनाथ गुप्त, प्रका० उपरोक्त ॥२॥)
८. तपोवन—संकलनकर्ता—श्री युक्तदेव दुबे, प्रका० कलामंदिर प्रयाग १॥)
९. रत्न समुच्चय—सम्पा० जगपति चतुर्वेदी, प्रका०—आदर्श ग्रन्थमाला, प्रयाग १)

फिर क्या व करेंगे ?

किशोरलालभाई भी गये ।

गांधीजी की मृत्यु के बाद उनके जिन समी-साधियों ने उनके कार्य को भली प्रकार सभाल लिया था, उनमें श्री किशोरलालभाई का स्थान बहुत ऊँचा था । उनका ज्ञान सागर की तरह अथाह और उनकी प्रज्ञा हिमालय की भाँति अचल थी । स्वास्थ्य जीर्ण और काया क्षीण होते हुए भी वे दृढ़ापूर्वक अतिम क्षणतक अपने दायित्व को वहन करते रहे । 'हरिजन' पत्रों के पाठक जानते हैं कि वह कितनी निर्भीकतापूर्वक अपने विचार व्यक्त करते थे । उनके विचारों का किसपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन उनसे अप्रसन्न हो जायगा या कौन खुश, इसकी उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की । वे अपने प्रति सदैव ईमानदार रहे ।

गांधीजी की विचार-धारा का उन्होंने गहराई से अध्ययन करके स्वतन्त्र बुद्धि से उसका चिन्तन किया था । यही कारण था कि जटिल-से-जटिल समस्याओं का भी वह बहुत सफ़ाई और स़चाई के साथ हल बता देते थे । विचारों की स्पष्टता की वजह से उनकी लेखन-शैली भी सहज और बोधगम्य होती थी । वह एक महान् विचारक थे और जब भी कोई समस्या उनके सामने आती थी, उसकी ठह में जाते थे । निष्पन्न इतने थे कि बड़े-से-बड़े आदमी का भी लिट्टाज नहीं करते थे ।

उनका जीवन निरंतर कर्ममय रहा । भरी जवानी में वह गांधीजी के पास आये थे, पर उन्होंने अपनी कोई आकांक्षा शेष नहीं रखी । आत्म-श्रवण से वह सदा वकने रहे । विस्मय होता है कि दमे से जर्जरित स्वास्थ्य को लेकर वह इतना परिश्रम कैसे कर सके । आप उन्हें पत्र भेजिये । आशा से पहले आपकी उत्तर मिल जायगा । लेव मोर्गिये, आपकी मांग खाली नहीं जायगी और फिर हरिजन-पत्रों के पत्रे-ने-पत्रे उनके लेखों से भरे रहते थे । बिना आदिम शक्ति के उनकी

जैसी काया के लिए इतना परिश्रम कदापि संभव नहीं हो सकता था । कर्मठता उनके जीवन का धर्म थी और उस धर्म का पालन करने-करते ही उनके प्राण विसर्जित हुए ।

किशोरलालभाई के जीवन की सादगी स्मृणीय थी । न कोई दिलावट, न कोई बाडम्बर और ज्ञान पान अत्यंत सयमी ।

किशोरलालभाई को एक-न-एक दिन जाना ही था, पर आज जब कि अहिंसा की ओर अहिंसा में निष्ठा रखनेवाले लोगों को पग-पग पर चुनौती मिल रही है, हमें उनका निधन बहुत अखर रहा है । आज के युग को उन जैसे निष्ठावान व्यक्तियों की आवश्यकता है ।

इस पुण्यात्मा को हम अपनी और 'जीवन-साहित्य' परिवार की हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं । 'मण्डल' तथा 'जीवन-साहित्य'—परिवार के प्रति उनका बड़ा स्नेह एक आत्मीयता थी । उन्हें सोचकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का एक अत्यन्त आत्मीयजन बला गया ।

गांधी-जयंती

२ अक्टूबर को गांधी जयंती है । अंग्रेजी तिथि के हिसाब से इसी तारीख को बापू का जन्म हुआ था । उन बापू का, जो जबतक जीये, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की सेवा में व्यर्जित करते रहे और उसीमें उन्होंने अपने प्राणों का विमर्जन किया । यह पुण्य-दिवस हमें स्मरण दिलाना है कि बड़ी-बड़ी बातें बनाकर कोई बड़ा नहीं बन जाता, बड़े बनने के लिए महान् साधना की आवश्यकता होती है ।

बापू की सबसे प्रिय वस्तु चर्खा थी और उन्होंने कहा था कि अगर मनाई ही जाय तो उनकी नहीं, 'चर्खा-जयंती' मनाई जानी चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि बापू चाहते थे कि उन्हें याद रखने का सर्वोत्तम तरीका

उनकी प्रवृत्तियों, उनके हितकारी कार्यों को आगे बढ़ाना है। पर खेद है कि आज हम उनका नाम तो लेते हैं, पर उनके काम को बहुत कम लोग हैं, जो निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। कांग्रेस के अधिकांश तपेत्पाये लोग सरकारी पदों पर चले गये हैं और वहाँ 'कुर्सी की मजबूरी' से बंधे हैं। जो शेष हैं, उनमें थकान-सी आ गई है और वे निराशा-से हो गये हैं। तपोधन विनोबा जैसे इनेगिने लोग हैं; पर युग के विपरीत प्रवाह में उन्हें अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष और परिश्रम करना पड़ रहा है। आज मानवता पीड़ित होकर कराह रही है और मानव की निष्ठा हिल गई है।

ऐसे में गांधीजी को हम कैसे याद करें? नाम गांधी का लें, काम शैतान का करें, इससे अधिक विद्वानता और प्रवचना क्या हो सकती है? वापू के प्राणों से भी प्यारी खादी आज मर रही है, ग्रामोद्योग नष्ट हो रहे हैं, नई तालीम को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है, गर्जेंकि उनके कामों को धीरे-धीरे छोड़ा जा रहा है। स्मरण रहे कि गांधीजी के कामों को तिलांजलि देकर हम उस पुण्यपुरुष को जीवित नहीं रख सकते। गांधीजी का अस्तित्व उनके कामों में है और उनका नाम लेने और उनका स्मरण करने के अधिकारी हम तभी होंगे जब उनके अधूरे कामों को पूरा करेंगे, उनके बताये मार्ग पर चलेंगे। ऐसे आदमी भले ही थोड़े हों, देश का भविष्य उन्हींके हाथों में सुरक्षित रहेगा।

गांधी-जयंती के इस पुण्य-पर्व पर सर्वोदयी कार्यकर्त्ताओं को वापू के मार्ग में अपनी निष्ठा को पुनः मजबूत कर लेना चाहिए और वापू के काम में पूरे मन और हृदय से जुटने का संकल्प कर लेना चाहिए। तभी जयंती मनाने का कोई अर्थ और उसकी उपयोगिता होगी।

ए.आई.सी.सी. के प्रस्ताव

ए.आई.सी.सी. का दो दिन का अधिवेशन इंदौर में समाप्त हो गया। अवधारों से पता चलता है कि वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गये थे; लेकिन जिस गरमा-गरमी की आशा लेकर वे गये थे, वह पूरी नहीं हुई। अधिकांश लोगों की धारणा थी कि कांग्रेस में आपसी

तनाव काफी हो गया है, जिसका विस्फोट इंदौर में अवश्य होगा; लेकिन पं० नेहरू के कुशल नेतृत्व ने उसका मीका नहीं आने दिया। यह निश्चय ही बड़े हर्ष की बात है। आपसी मतभेदों को सार्वजनिक रूप देना या किसी संगठन को खींचतान करके कमजोर बनाना व्यक्ति या देश, किसीके लिए भी हितकर नहीं है। उससे नुकसान ही अधिक होता है।

इंदौर में इतने नेता लोग इकट्ठे हुए; लेकिन सरकारी नीति और कार्यों का समर्थन करने के अलावा इस जनशक्ति का क्या उपयोग हुआ? नेहरूजी और उनकी सरकार की वैदेशिक या अन्य नीतियों के पोषक प्रस्ताव पास करने के लिए क्या इतने आदमियों को इकट्ठा करने की जरूरत थी? क्या देश को अपना कुछ देने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं रहा?

अपने महाप्रयाण के एक दिन पूर्व गांधीजी ने अपने 'आखिरी वसीयतनामे' में लिखा था, "देश का बंटवारा होते हुए भी, हिन्द की राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा तैयार किए गए साधनों के जरिये हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के कारण मौजूदा रूपवाली कांग्रेस का काम अव खत्म हुआ—यानी प्रचार के वाहन और धारा-सभा की प्रवृत्ति चलानेवाले तंत्र के नाते उसकी उपयोगिता अब समाप्त हो गई।" और उन्होंने "शहरों और कस्बों से भिन्न उसके सात लाख गावों की दृष्टि से 'हिन्दुस्तान' को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करने, फौजी सत्ता पर देश की सत्ता को प्रधानता देने, कांग्रेस को राजनैतिक पार्टियों और सांप्रदायिक संस्थाओं की गंदी होड़ से बचाने तथा ऐसे ही अन्य कारणों से कांग्रेस को तोड़ने और 'लोकसेवकसंघ' के रूप में प्रकट करने का स्पष्ट आदेश दिया था। वह जानते थे कि आजादी मिल जाने पर यदि कांग्रेस के रूप में आमूल परिवर्तन न किया गया, उसकी प्रवृत्तियों को राजनीति में हटाया न गया, मेवा के क्षेत्र में न लगाया गया तो सत्ता के पीछे लोगों के सिर फूटेंगे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की सेवा के मार्ग पर प्रवृत्त करने की सलाह दी थी; लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि सरकार ने पृथक् (शेष पृष्ठ ३८२ पर)

मंडल की ओर से

‘जीवन-साहित्य’ के पिछले अंक में हमने मंडल की सहायक सदस्य-योजना तथा उसकी प्रगति के विषय में कुछ जानकारी दी थी। पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि योजना खूब लोकप्रिय हो रही है और उसके सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अनेक हितैषी बन्धु उत्साहपूर्वक सदस्य बनाने में योग दे रहे हैं। कलकत्ते के प्रयत्न जारी हैं। वहाँ पर कई अन्य नए बन्धु आगे आ गये हैं और हमारी पूरी-पूरी सहायता कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जिन महानुभावों के नाम दिये हैं, उनका तो हादिक सहयोग मिल ही रहा है, साथ ही सर्व श्री पुरुषोत्तमदास जी केजडीवाल, श्री श्रीचन्द्रजी रामपुरिया, श्री दुर्गाप्रसाद सरावगी, श्री श्यामदेवजी देवडा, श्री रामेश्वरजी टाटिया प्रभृति से भी हमें पर्याप्त सहायता मिली है। इन सब महानुभावों के हम अत्यन्त आभारी हैं। इनकी मदद का ही यह परिणाम है कि कलकत्ते में इतने सदस्य इतनी तेजी से बन गये हैं और बनते जा रहे हैं। प्रयत्न दिल्ली में भी चल रहा है। पिछले अंक में जिन महानुभावों के नाम दिये थे उनके अतिरिक्त श्री महेस्वरदयाल का हादिक सहयोग भी हमें मिल रहा है।

पिछले अंक में हमने सदस्यों की नामावलि दी थी। आगे के नाम इस प्रकार हैं

- ४४ सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्टरी एंड केमिकल वर्क लि०, मेरठ कंट।
- ४५ श्री मदनरामजी दिल्ली कन्वा एंड जनरल मिस्त्र लि०, दिल्ली।
- ४६ श्री आचार्य, श्री वर्धमान विद्यालय, बालचन्द-नगर, पुना।
- ४७ श्री हनुमान पुस्तकालय रत्नगढ़, बीकानेर।
- ४८ श्री सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट्स लि०, कलकत्ता।
- ४९ श्री डी० एल० एफ०, हाउसिंग एंड कन्वा-ट्रक्शन, लि०, नई दिल्ली।
- ५० इम्पलाइज बेनीफिट फंड ट्रस्ट, दिल्ली।

- ५१ श्री अवध दुगर मिस्त्र लि०, हरयाव, सीतापुर।
- ५२ हिन्दुस्तान दुगर मिस्त्र लि०, गोलागोकर्न-नाथ, खेरी।
- ५३ श्री मोहनलाल जालान, रायगढ़।
- ५४ श्री मोहनलाल, नई दिल्ली।
- ५५ श्री प्रिंसिपल, सारदा इण्टर कालेज, मुकुन्द-गढ़, जयपुर।
- ५६ श्री गोविन्दराम सेक्सरिया, इन्दौर।
- ५७ श्री हनुमान दुगर मिस्त्र लि०, मोतीहारी, बम्पारन।
- ५८ श्री एन० के० शास्त्रिया, कलकत्ता।
- ५९ श्री मन्नी, जैन श्वेतांबर तैरापथी, विद्यालय, कलकत्ता।
- ६० श्री पुनमचन्द जी गुजराती, कलकत्ता।
- ६१ श्री मुरलीधर सोनयलिया, कलकत्ता।
- ६२ श्री सूरजमल मोहता, कलकत्ता।
- ६३ श्री ओंकारमल सराफ, कलकत्ता।
- ६४ श्री वंजनाथ तापडिया, कलकत्ता।
- ६५ श्री गिरधारीलाल रामनारायण, कलकत्ता।
- ६६ श्री कन्हैयालाल केजडीवाल, कलकत्ता।
- ६७ श्री मुरलीधर खेतान, कलकत्ता।
- ६८ श्री पुरुषोत्तमदास मसकपा वी ए सहजन्मा, गोरखपुर।
- ६९ श्री बनारसीलाल बजाज, बनारस।

हमें विश्वास है कि हिंदी-प्रेमी महानुभाव हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के इस कार्य में अवश्य सन्धिय सहयोग प्रदान करेंगे। हिन्दुस्तान के हर स्थान पर हम लोग सायद न पहुँच सकें। अतः हमारा अनुरोध है कि प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी बन्धु अपने यहाँ के साधन-सम्पन्न ध्यक्षियों के पते हमें भेज दें, जिससे हम लोग उनसे पत्र-व्यवहार करके अथवा मुविधा हो तो मिलकर इस योजना में उनका लाभ ले सकें और योजना का लाभ उन्हें दे सकें। जो सज्जन सदस्य बन गये हैं, उनसे भी हमारा निवेदन

है कि अन्य व्यक्तियों की रूचि इसमें उत्पन्न करे और उन्हें सदस्य बनने की प्रेरणा दें। आज के युग में, जब कि साहित्य के नाम पर बहुत कुछ अवांछनीय पुस्तकें जोरों से विक रही हैं, जो भी इस योजना द्वारा गांधीजी, विनोबाजी, पं० नेहरू, राजगोपालाचार्य, काका कालेलकर, किशोर-लाल मशरुवाला, आदि चिंतकों एवं राष्ट्र-उन्मायकों के स्वस्थ और चरित्र निर्माणकारी साहित्य के प्रसार में योग देगा, वह हिन्दी-साहित्य की और देश की भारी सेवा करेगा।

(क्रमशः)

मंडल का जयंती समारोह

'मण्डल' का जयंती उत्सव सितम्बर में था उसके आसपास के महीनों में करने का विचार था; लेकिन कुछ मित्रों की सलाह है कि जनवरी-फरवरी में करना ठीक होगा। वैसे भी फिलहाल हम लोगों का ध्यान सहायक-सदस्य-योजना के सदस्य बनाने पर केन्द्रित हो

रहा है और वह काम तेजी से चल रहा है। जैसा कि हमने ऊपर निवेदन किया है कलकत्ता, दिल्ली आदि में काफी सदस्य बने हैं और बन रहे हैं। अतः जयन्ती-समारोह जनवरी-फरवरी के आस-पास करने का विचार किया गया है। तिथि निश्चित होने पर उसकी सूचना पाठकों को दे दी जायगी। 'मण्डल' के बहुत से हितैषी उत्सुक हैं कि समारोह जल्दी-से-जल्दी किया जाय। उनके सौजन्य और आत्मीयता के लिए हम उनके आभारी हैं। हमारा उनसे अनुरोध है कि वे सदस्य-योजना को सफल बनाने में योग दें। यों तो जितने सदस्य बन जायें, अच्छा है; लेकिन हमारी कल्पना है कि ५०० तो बनने ही चाहिए, तभी हम लोग साहित्य-सम्बर्द्धन और विकास की योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे हितैषियों के सक्रिय सहयोग देने पर ५०० सदस्य बनने में विशेष समय नहीं लगेगा।

—मंत्री

(पृष्ठ ३८० का शेष)

कांग्रेस का अपना अस्तित्व कुछ रहा ही नहीं। इतने प्रस्ताव पास किए; लेकिन भूदान-यज्ञ के बारे में प्रस्ताव पास करना तो दूर, दो शब्द भी किसी ने नहीं कहे। गांधीजी जानते थे कि सच्ची आजादी सरकारों के अदल-बदल से नहीं मिलेगी, उसके लिए सात लाख गांवों को संगठित करना होगा, उनकी गरीबी दूर करनी होगी, अग्निवा मिटानी होगी। इसी दृष्टि से उन्होंने राजनैतिक संघर्ष के साथ-साथ रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया था। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर भी रचनात्मक कार्यों की आवश्यकता ज्यों-की-त्यों विद्यमान है। हमारी निश्चित राय है कि कांग्रेस सरकारी नीति या कार्यों पर मुहर लगाने मात्र से देश की उतनी सेवा नहीं कर सकेगी, जितनी कि सेवा के कार्यों को स्वतंत्र रूप से अपनाकर। देश के युवकों को आज ऐसा कार्यक्रम चाहिए जो उनकी शक्ति, उत्साह और त्याग का उपयोग कर सके। कांग्रेस वैसा कार्यक्रम तैयार करके और

देश की जन-शक्ति को उसमें लगाकर ही मजबूत बन सकती है, अन्यथा वह राजनैतिक दलों का और अधिक अखाड़ा बन जायगी। और उसका परिणाम यह होगा कि लोगों में जो-कुछ थोड़ा-बहुत कांग्रेस का नाम शेष है, वह भी मिट जायगा।

—य०

यह अंक

इस बार जैसा कि पाठक देखेंगे सारा अंक एक प्रकार से स्मृति अंक के रूप में प्रकाशित हो रहा है। इसी कारण 'कहीं हम भूल न जाएँ' स्तम्भ स्वतन्त्र रूप में नहीं जा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे पाठक इस अंक के बारे में तथा इधर-जो परिवर्तन हमने 'जीवन-साहित्य' में किये हैं उनके बारे में अपनी राय हमें भेजें जिससे नये वर्ष से जो और परिवर्तन हम करने वाले हैं उनके सम्बन्ध में निश्चित धारणा बनाई जा सके।

—सुशील

आपने, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी-का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१) .

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई स्फूर्ति, उन्साह और आनन्द देने वाले लेखों का सुन्दर सजिप्त सङ्कलन देने वाला यह पत्र अपने ढंग का अकेला है जिसमें हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरञ्जक निवृध तथा कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता हैं।

लोकमत

“गुलदस्ता की टक्कर का मासिक पत्र अभी तब प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आशीर्वाद मुनता हूँ।”

—स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

“इसमें शिक्षा और मनोरञ्जन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।”

—गुलाबराय एम०ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।”

—जैनेन्द्र कुमार दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विश्वविद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—श्री० रामचरण मतेन्द्र

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३= पीपलमंडी आगरा।

भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका

वार्षिक मूल्य **राष्ट्रभारती** एक प्रति
(६) ॥=)

सम्पादक—श्री मोहनलाल भट्ट, श्री हृद्योक्तेश शर्मा

साहित्य-संस्कृति-कला प्रधान पत्रिका “राष्ट्र-भारती” प्रति मास आपको हिन्दी और भारत की विभिन्न प्रांतीय तथा विदेशी भाषाओं की साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधि का परिचय देगी।

‘कोविद’, ‘राष्ट्रभाषारत्न’ और ‘विद्यारत्न’ के अध्ययनशील प्रौढ छात्रों की सहायता के लिये प्रति-मास इस पत्रिका में मुख्य-मुख्य पाठ्य-पुस्तकों को लेकर समालोचनात्मक सामग्री भी प्रस्तुत की जायगी।
राष्ट्रभारती प्रत्येक मास की १ तारीख को प्रकाशित होती है।

प्रबन्धकर्ता—“राष्ट्रभारती”

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर,
वर्धा (मध्य-प्रदेश)

राष्ट्रभाषा हिंदी का सचिव साम्प्रतिक मासिक पत्र

वार्षिक मूल्य **वि क्र म** एक प्रति
(६) ॥=)

(संपादक तथा संचालक—सूर्यनारायण ध्यास)

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मासिक ‘विक्रम’ ही है, जिसका राजा-महाराजाओं से लेकर देश के सर्वसाधारण समाज तक समान रूप से प्रवेश है।

स्वस्थ साहित्य, शिष्ट हास्य, चुनी हुई कविता और कहानी एवं विचार-व्यक्त पंचामृत तथा समस्त मासिक साहित्य का सुन्दर परिचय ‘विक्रम’ की अपनी विशेषता है।

सभी विद्वानों ने हिन्दी का ‘मोहन रिप्यू’ कहकर इसकी प्रशंसा की है।

यदि आप अवगर्ह ग्राहक नहीं हैं तो अविगम्य ग्राहक बन जाइये, मित्रों को बनाइये।

विशेष जानकारी के लिए लिखिये:

ध्यवस्थापक—

विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा)

आज का बालक कल का निर्माता है' यह सब मानते हैं; परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न 'हिन्दी शिक्षण-पत्रिका' करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई बघेका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है। पत्रिका का प्रत्येक अंक संग्रहणीय है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलालपुरा लेन, इन्दौर।

कल्पना (मासिक)

पढ़िये

जिसमें उच्चकोटि के साहित्यिकों और कलाकारों की रचनाएं आपको मिलेंगी।

प्रत्येक अंक में एक रंगीन चित्र

स्वायी स्तम्भ :—

कला प्रसंग—विनोद विहारी मुकर्जी

सांस्कृतिक टिप्पणियां—दिनकर कांशिक

साहित्य वारा—इस स्तम्भ के अंतर्गत पाठकों, लेखकों आदि द्वारा उठाये गये साहित्यिक प्रश्न आदि हैं।

पुस्तक समालोचना—कल्पना अपनी निर्भीक समीक्षा के लिए प्रसिद्ध है।

वार्षिक मूल्य पृष्ठ संख्या ८०, एक प्रति का १२) १)

८३१, बेगम बाजार, हैदराबाद।

तार : हिन्दी

फोन : ५४५०

अजन्ता

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : ९-०-० भा० मु० वार्षिक

किसी भी मास से ग्राहक बना जा सकता है।

कुछ विशेषताएं :

१. उच्च कोटि का साहित्य
२. सुन्दर और स्वच्छ छपाई
३. कलापूर्ण चित्र

सम्पादक

श्री वंगीवर विद्यालंकार : श्री श्रीराम शर्मा

कुछ सम्मतियां

१. "अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।"—वनारसीदास चतुर्वेदी
२. "अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।"—कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत

सन् १९५२ के नवीन प्रकाशन

१. वर्तमान १८००) पुरस्कार मूल्य ६)
२. शेरानुखन ५००) " मूल्य ८)
३. शेरोगायरी ५००) , मूल्य ८)
४. पञ्चचिह्न १०००) " मूल्य २)
५. वैदिक साहित्य ६००) " मूल्य ६)
६. मिलनयामिनी ५००) " मूल्य ४)

१. हमारे आराध्य (पं० वनारसीदास चतुर्वेदी) मू० ३)
२. संस्मरण " " मू० ३)
३. रेखाचित्र (प्रेस में) " " मू०
४. रजतरदिम (डा० रामकुमार वर्मा) मू० २॥)
५. आकाश के तारे : बरती के फूल (क. मिश्र) २)
६. जैन जागरण के अग्रदूत (अ० प्र० गोयलीय) मू० ५)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५

सस्ता साहित्य मण्डल

की वे पुस्तकें

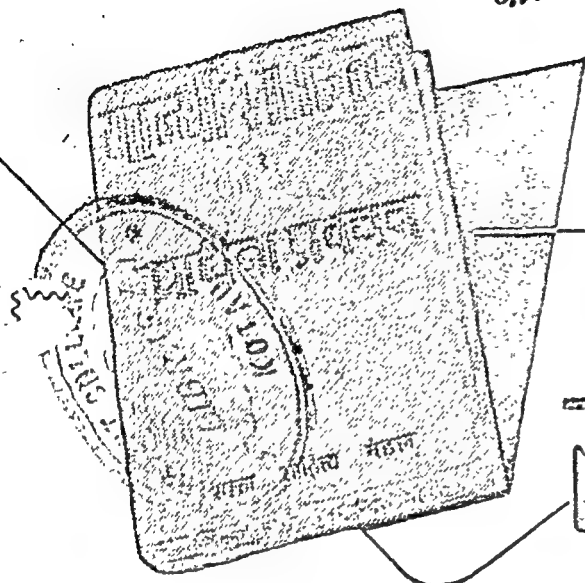
जिनसे

- आपका पुस्तकालय आकर्षक बनेगा, उसकी शोभा बढ़ेगी
- आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका समूचा परिवार चाव से पढ़ेगा
- जिन्हें आप अपने मित्रों और सम्बन्धियों को भेंट करेंगे तो वे बहुत ही प्रसन्न होंगे

१. **विश्व इतिहास की झलक** (जवाहरलाल नेहरू) दुनिया के देशों का ज्ञान करानेवाला महान् ग्रन्थ। बड़ा आकार परिवर्द्धित सामग्री मजबूत जिल्द आकर्षक आवरण सुन्दर छपाई २१)
२. **श्रेयार्थी जमनालालजी** (हरिभाऊ उपाध्याय) हिन्दी के सिद्धहस्त लेखक द्वारा गांधीजी के 'पावर्बे पुन' जमनालालजी की उपन्यास-जैसी रोचक जीवनी-प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद ६)-(६॥)
३. **भागवत धर्म** (हरिभाऊ उपाध्याय) मौनिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जानेवाला अभूतपूर्व ग्रन्थ। भागवत के एकादश स्कंध का बड़ी ही सरल-सुबोध शैली में अनुवाद। ६॥)
४. **सर्वोदय तत्त्वदर्शन** (गोपीनाथ घावण) अहिंसा को प्रतिष्ठा और अहिंसक राज्य-व्यवस्था का बहुत ही परिश्रम, विवेक तथा सूक्ष्म दृष्टि से किया गया विवेचन। ७)
५. **कारावास कहानी** (सुखीला नैयर) गांधीजी तथा उनके सगे-साथियों के आगावा महल में बंदी जीवन के इक्कीस मास का मार्मिक, रोचक और शिक्षाप्रद वृत्तान्त। गांधीजी के मानव, राज-नीतिज्ञ, बापू रूप की विविध छवियां। महादेवभाई और बा के निघन के हृदय विदारक विवरण। २८ दुर्लभ चित्र। १०)
६. **कांग्रेस का इतिहास** (पट्टाभि सीतारामैया) लगभग १५०० पृष्ठों की इन तीन जिल्दों को पढ़कर आपके सामने १८८५ से लेकर १९४७ तक का स्वतंत्रता के लिए सड़कझाता, हसते-हसते जान पर खेलता और फिर अन्त में विजयी होता एक युग आ बड़ा होता है। आजादी के लिए कितनी तपस्या, साधना और बलिदान नरने पड़े हैं, इसका प्रामाणिक इतिहास। प्रत्येक जिल्द का मूल्य १०) सेट लेने पर २०)
७. **मेरी कहानी** (जवाहरलाल नेहरू) लगभग ९०० पृष्ठों की इस आत्म-कथा में राष्ट्र के लोकप्रिय नेता की जीवन-कहानी है। इसमें लेखक ने अपने मानसिक विकास को सही सही अंकित करने का प्रयास किया है। नया संस्करण। पढ़ा हुआ मूल्य ८)

अन्य प्रकाशनों के लिए
कार्ड लिखकर बड़ा सूचीपत्र मंगा लीजिए
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

असत् से सत्, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व
की ओर ले जाने वाले युग-पुरुष
की अमरवाणी !

गान्धी साहित्य

'सस्ता साहित्य मंडल' ने इस ग्रन्थमाला के प्रकाशन का विशेष आयोजन किया है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण साहित्य हिन्दी में लगभग पच्चीस जिल्दों में प्रकाशित होगा। हिन्दी में इतना बढ़िया, प्रामाणिक और सस्ता साहित्य आज तक किसीने भी प्रकाशित नहीं किया। सभी भाग पठनीय, गणनीय और संप्रदुशीय हैं।

सम्मेलियां:--

आचार्य बिनोया : "पुस्तकें अत्यन्त कीमती और बहुमूल्य हैं।"
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद : " (बंदस का यह) इच्छाशील और साधक संकल्प है।"

प्रकाशित पुस्तकें

(१) प्रार्थना-प्रवचन-१-३)	(२) प्रार्थना प्रवचन-२ - २॥)
(३) गीता-माता	(४) पंचह अक्षर के बार २)
(५) धर्मनीति	(६) व० अफ्रीका का सत्याग्रह ३॥)
(७) मेरे समकालीन	(८) प्रार्थना-प्रवचन-३ (प्रसन्न)

परी योजना तथा अन्य पुस्तकों के लिए मण्डल का बड़ा खर्चापत्र मंगाकर देखने की कृपा करें।

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

दिसम्बर

१९५२

NEPHER C
LIBR

जीवन साहित्य

अहिंसक नवतन्त्र का मासिक

इस अंक में विशेष रूप से

- गवका सङ्ग्रह । चर्चा
- भ्रजागन्तु गाथायात्रा
- श्राव आदि वृत्तियाँ पर विजय रंग
- वृत्तिमान
- त्रमास । अन्त रचाए
- श्री मनीषचन्द्राम गुप्त
- भाग्य और विष्णो
- गवार्पाठा

आदि - आदि

ने म्पा द क

हरिनाथ उपाध्याय : यज्ञपात्र जैन

सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

एक प्रति का

लेख-सूची

१. पहाड़ी पर के उपदेश ..	हजरत ईसा	४१७
२. सच्चा सहयोग चाहिए ..	विनोबा	४१८
३. अजातशत्रु राजेन्द्रबाबू ..	यशपाल जैन	४२३
४. मोघ आदि वृत्तियों पर विजय कैसे ?		
..	अरविन्द	४२५
५. कश्मिस्तान ..	खलील जिब्रान	४२६
६. हमारी लोक-कथाएं		
..	आदर्शकुमारी यशपाल	४२८
७. श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त शम्भुनाथ सक्सेना		४३०
८. आत्म-विश्वास ..	कन्हैयालाल मिश्रा	४३३
९. गीत ..	'नोरज'	४३५
१०. जैन जेवस रूसो ..	विष्णुगर्ण	४३६
११. भारत और फिलीपीन	रामसिंह रावल	४३७
१२. गद्य-गीत ..	शंकरलाल जा० पुरवार	४३९
१३. गंवारपाठा ..	नित्यानंद	४४०
१४. कसौटी पर ..	समालोचनाएं	४४२
१५. क्या ब्रह्म है ? ..	सम्पादकीय	४४४
१६. मंडल की ओर से ..	मंत्री	४४६

आवश्यक सूचना

'जीवन-साहित्य' के ग्राहक नं० १००१ ने २२०० तक का वार्षिक शुल्क इस अंक के साथ समाप्त हो जाता है। इस वर्ष डाकखाने के नये नियमों के अनुसार कोई आवश्यक सूचना अथवा मनीआर्डर फार्म नहीं रख सकते। ग्राहकों से हमारा अनुरोध है कि वे स्वतः ही अपना आगे के वर्ष का शुल्क दिसम्बर १९५२ के अंत तक भेज देने की कृपा करें।

आगामी वर्ष का वार्षिक मूल्य भेजते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें। नवीन ग्राहक मनीआर्डर कूपन पर 'नवीन ग्राहक' शब्द अवश्य लिखें।

बी० पी० से भेजने का स्वीकृति-पत्र यदि भेजें तो अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें अन्यथा भूल से आपका नाम नवीन ग्राहकों में भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार दो स्थानों पर नाम लिख जाने से बी० पी० आपको दो बार भेजी जायगी।

'मण्डल' की जयंती के अवसर पर 'जीवन-साहित्य' का बहुत सुन्दर और उपयोगी विशेषांक प्रकाशित हो रहा है—'प्रगति के पच्चीस वर्ष', जिसमें पिछले पच्चीस वर्ष की साहित्यिक प्रगति का विद्वानों द्वारा विवरण उपस्थित किया जायगा। यह विशेषांक विशेषांक में कहीं अधिक संदर्भ ग्रंथ होगा। पाठक कृपया इसका ध्यान रखें।
—व्यवस्थापक

भारत के लोकप्रिय नेता नेहरूजी का

महान् ग्रंथ

विश्व इतिहास की झलक

यदि

अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो शीघ्र खरीद लीजिये। ऐसे ग्रंथ जल्दी प्रकाशित नहीं होते। इस बार ही यह बारह वर्ष बाद निकला है।

बड़े आकार के लगभग ९०० पृष्ठ, सुन्दर-शुद्ध छपाई, आकर्षक एवं मजबूत जिल्द
फिर भी मूल्य केवल २१)

अवसर चूकने पर कहीं आपको निराश न होना पड़े !

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन संहिता

अहिंसक नववचना का मासिक

दिसम्बर १९५२]

[वर्ष १३, अंक १२

हजरत ईसा

पहाड़ी पर के उपदेश

मुबारक है वे जो दूसरों की भलाई करने के लिये भूख प्यास सहते हैं, उन्हें जरूर भर पेट खाने को मिलेगा।

अगर तुम पूजा का सामान लेकर मन्दिर में पूजा के लिए जा रहे हो और तुम्हें याद आ जावे कि तुम्हारे किसी भाई को तुमसे कुछ भी दुख पहुँचा है तो उस सामान को वहीं छोड़ कर लौट जाओ, पहले जाकर अपने भाई से सुलह करो और फिर जाकर ईश्वर की पूजा करो।

कोई आदमी एक साथ दो मालिकों की नौकरी नहीं कर सकता। या तो एक से नफरत करेगा और दूसरे से प्रेम और या एक की सेवा करेगा और दूसरे से बेपरवाही। तुम परमात्मा और 'मैमन' (घन का देवता) दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते।

कल मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि स्त्रियों को सभा में लाइये। और यह खुशी की बात है कि कुछ स्त्रियाँ यहाँ आई हैं। लेकिन इसके आगे जो भी सभा होगी उनमें और भी अधिक तादाद में स्त्रियों को आना चाहिए। ज्ञान सीखने का मौका स्त्रियों को मिलना चाहिए। जो नाहक झगड़े की सभायें होती हैं उनमें स्त्रियाँ न जायें। और अगर जायें भी तो वहाँ पर निकम्मी बातें न होने दें, उसे रोकें। लेकिन अगर आज इतनी हिम्मत आपमें नहीं है तो वहाँ मत जाइये। लेकिन जहाँ पर जान सुनने को मिलेगा, जीवन-शुद्धि की तथा जीवन कला की बातें होंगी, जरूर जाना चाहिए। वहाँ स्त्रियों को सार्वजनिक सेवा के काम में शरीक होना भी बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग मानते हैं कि स्त्रियों का काम घर तक ही महदूद है। लेकिन मैं यह नहीं मानता। स्त्री और पुरुष, दोनों का काम घर में भी है और घर के बाहर भी। हाँ, घर के काम गहरे होते हैं। बच्चों का रक्षण करना बुनियादी और कठिन काम है। और इस के लिए माताओं को अधिक ध्यान देना आवश्यक है। फिर भी उन्हें समाज के कामों में आना चाहिए, नहीं तो आज के जैसा वह काम पुरुषों के ही हाथ में रहेगा। और पुरुषों ने जो राह चलायी है वह खतरनाक है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में पच्चीस सालों में दो महायुद्ध हो चुके और आज भी झगड़े और कशमकश चल रही है। कोई नहीं कह सकता कि इसमें से तीसरा महायुद्ध निर्माण होगा। पुरुषों ने जो समाज-रचना बनायी उसमें युद्ध और झगड़े ही निर्मित हुए। वे यशस्वी नहीं हुए और इसलिए स्त्रियों को उस क्षेत्र में आना चाहिए और अपने गुणों का प्रभाव वहाँ डालना चाहिए। स्त्रियों में दया, क्षमा, शांति और प्रेम इत्यादि गुण होते हैं। इन गुणों की आवश्यकता जिस तरह घर में है उसी तरह समाज में भी है। समाज का काम केवल पुरुषों के हाथ सौंपने से ही हो सकता। आज तक हमने ऐसा

किया और नतीजा यह हुआ कि घर में तो प्रेम और शांति रही, लेकिन बाहर झगड़े रहे। अंदर की और बाहर की दुनिया का यह भयानक भेद मिट जायगा, अगर जिस प्रेम के आधार पर कुटुंब की रचना हुई है उसी के आधार पर समाज की हो जाय।

भूदान-यज्ञ के क्या मानी है यह स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी समझ सकते हैं। स्त्रियों के तो वह बात सीधे मन में पँठ जाती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह कुटुंब में रहते हैं, प्रेम से एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, घर की कमाई सबकी मान कर उसका सब समान उपभोग करते हैं, वैसे ही समाज में भी होना चाहिए। सारा गांव एक कुटुंब बनना चाहिए। जमीन सबकी होनी चाहिए। हमने यह देखा है कि सुख दूसरों को वांटने से बढ़ता है और दुःख वांटने से घटता है। हम सुख बढ़ाना और दुःख घटाना चाहते हैं और दोनों का इलाज एक ही है—दूसरों के साथ बंटवारा करो। मैं चाहता हूँ कि गांव वाले एक-दूसरे के सुख-दुःख में हिस्सा लें। किसी को अपना सुख देने से खुद का घटता नहीं। लेकिन आजकल जो पैसे की माया चल रही है उस पर से ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपना पैसा दूसरों को देने से खुद का कुछ नुकसान होता है यह महसूस करता है। इसका कारण यही है कि कुटुंब का न्याय समाज में नहीं चलता। इसलिए उस न्याय को समाज में लाना होगा। तब हर कोई समझेगा कि दूसरे के दुःख में हिस्सा लेने से दुःख कम होता है और अपने सुख में हिस्सा देने से सुख बढ़ता है। यह काम कितने महत्व का है इसको अगर स्त्रियाँ समझेंगी तो वे जमीन की माया ममता नहीं रखेंगी। और अपने पति से कहेंगी कि बाबा को जमीन दे दो। उनकी नीति से एक का भला तो होता ही है लेकिन उसके साथ दूसरे का बुरा नहीं होता है। इसलिए उनके कहने के अनुसार छठा हिस्सा दे दो। गरीब को जमीन मिलेगी तो वह कृतज्ञ होगा। उसके मन में आपके प्रति

प्रम निर्मित होगा और आपको एक अच्छा मित्र हासिल होगा। अगर किसी के पास बठारह एकड़ जमीन हो और उसमें से वह तीन एकड़ जमीन दे देता है, तो उससे उसका कुछ बिगड़ता नहीं। अपने बचे हुए पन्द्रह एकड़ में वह ज्यादा मेहनत करेगा, जिससे देश का उत्पादन बढ़ेगा। उस पर परमेश्वर की कृपा होगी। और जिसे वह तीन एकड़ जमीन मिलेगी वह भी सुखी होगा। अपने पास ज्यादा जमीन होने से हम पूरी तरह से उसकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जमीन कम हो जाय तो कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए छठा हिस्सा देना सबका कर्तव्य है।

कल यहाँ पर प्रातः के कार्यक्रमों की परिपक्व हुई थी। सारे प्रातः से एक सी पचास कार्यकर्ता आये थे। उन्होंने तय किया कि हम सबसे छोटा हिस्सा मांगेंगे। इसलिए अब बहनों को अपने पति, भाई और लड़कों को समझाना चाहिए कि हमारा मोह मत रखना। जमीन देने से गांव का और देश का भला होता है। पुरुष अबसर कहते हैं कि हम जमीन देंगे तो हमारी स्त्रियाँ क्या कहेंगी और बाल-बच्चों का कैसे पालन-पोषण होगा। इसलिए इस काम को बहनें समझ ले, तो जो प्रेम का वातावरण घर में है वह गांव में भी निर्मित हो सकता है। मैं बहनों को बहना चाहता हूँ कि आपको भ्राममाता बनना चाहिए, तो गांव गोकुल बनेगा। इसी बुनियाद में बैकुण्ठ का निर्माण होगा। जहाँ प्रेम होता है वहीं पर बैकुण्ठ होता है। वह किसी कोने में पड़ा हुआ नहीं रहता। वह बलास में ही नहीं, हमारे यहाँ भी है। गांव में प्रेम का वातावरण बने तो सबके जीवन पवित्र बनेंगे और गांव गोकुल होगा। स्त्रियाँ इसकी सहज समझ लेंगी। उन्हें यह समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उन्हें सभा में आने ही नहीं दिया जाता। पदों में कँदी जैसे बंद रखा जाता है। नतीजा यह होता है कि उनके दिल छोटे बन जाते हैं। दरअसल मैं उनके दिल छोटे नहीं होते। परन्तु घर के संकुचित वातावरण में रहने के कारण वे अपने ही बाल-बच्चों का सोचती हैं। लेकिन जब स्त्रियों के कानों में ज्ञान जायगा तब ऐसी हालत नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ कि हरेक सभा में

जितने पुरुष आते हैं उतनी ही स्त्रियाँ आयें, तो ही समाज में इस पर पूरा विचार होगा। अगूरे विचार से गाड़ी चलती नहीं। रुक जाती है। स्त्री और पुरुष, दोनों साथ-साथ चलने से समाज की गाड़ी चलती है। दोनों को मोक्ष का समान अधिकार है। स्त्रियों को मोक्ष, विद्या, ज्ञान, और वे चाहे तो धन का भी अधिकार होना चाहिए। दोनों को समान अधिकार होना चाहिए, यह बात शास्त्रों ने भी मानी है। मनु ने कहा है कि माता की योग्यता पिता से हजार गुना बढ़कर है। इसका मतलब यह है कि अगर माताओं से ठीक ढंग से ज्ञान मिलेगा तो सारे समाज की जितनी रक्षा होगी उतनी रक्षा और किसी से होने वाली नहीं है। और इसलिए मनु ने स्त्रियों के सामने पवित्रता का आदर्श रखा। आज भी हम देख रहे हैं कि स्त्रियों ने ही समाज में पवित्रता की रक्षा की है। तिलक महाराज ने कहा है कि स्त्रियों ने धर्म की रक्षा की है। हम देखते हैं कि स्त्रियाँ शराब नहीं पीती। बीबी और सिगरेट से भी उन्हें नफरत है। अगर वे इस तरह का बुरा काम करने लगेंगी तो सारा समाज खतम हो जायगा। आजकल समान हक की भाव की जाती है। कुछ स्त्रियाँ कहती हैं कि हमें भी बीबी-सिगरेट पीने का पुरुषों के जितना ही अधिकार होना चाहिए। मैं उनसे कहूँ कि हाँ, नरक में जाने का दोनों का पूरा अधिकार है। पर मैं चाहता हूँ कि वे ऐसी बुरी बातें न करें। उनका काम तो पुरुषों को नरक में से छुड़ाना है। मैं चाहता हूँ कि हरेक पढ़ी-लिखी स्त्री 'गीता-प्रवचन' पढ़े तो मेरा काम आसान होगा। स्त्री ज्ञान संपादन करेगी और गीता-भाषा हरेक घर में बैठ जायगी तो मेरा काम हो जायगा।

कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे सवाल पूछा है कि आपके भूदान-यज्ञ में हम किस तरह से योग दे सकते हैं। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि विद्यार्थी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कुछ लोग विद्यार्थियों के बारे में निराश हो गए हैं। वे शिकायत करते हैं कि विद्यार्थी उद्वेग बंद गए हैं, उनमें नम्रता नहीं है। कुछ हद तक यह बात सही भी हो सकती है। लेकिन कुल मिला कर के हिन्दुस्तान का विद्यार्थी-

समाज विनयशून्य नहीं है। अगर कसूर है तो विद्यार्थियों का नहीं, तालीम का है। सब लोग कहते हैं कि तालीम गलत है। सरदार पटेल तो यह कहते-कहते मर गये कि तालीम खराब है। हमारे डा० राधाकृष्णन यही कहते हैं। फिर भी तालीम में कोई बदल नहीं हो रहा है। जब हर शस्त्र बदलना चाहता है तब बदल क्यों नहीं हो रहा? क्या तालीम मृत्यु के समान भगवान् के हाथ की चीज है, हमारे बस की बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम सोचते नहीं। और सोचते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता। ये पढ़े-लिखे लोग जितने सुस्त हैं उतने सुस्त देहात के लोग नहीं हैं। वैसे तो कुल मिलाकर हिन्दुस्तान के लोग सुस्त हैं। सब कहते हैं कि नई तालीम होनी चाहिए। पर चलाते हैं पुरानी ही रटन। स्कूलों में आज भी वही पुराना इतिहास, पुराना भूगोल, पुराना गणित चलता है। जबतक यह नहीं बदलता है तबतक विद्यार्थियों के मन में संतोष नहीं निर्माण हो सकता। विद्यार्थी तो अखबार पढ़ते हैं। दुनिया की सभी बातें वे पढ़ते हैं, जानते हैं और सुनते हैं। और फिर उनके दिलों में विद्या-ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और वे चाहते हैं कि देश की सेवा करें, परन्तु उन्हें मूखता नहीं कि किस तरह सेवा की जाय। क्योंकि उनकी विद्या का देशसेवा से कोई ताल्लुक नहीं है। नतीजा यह होता है कि विद्यार्थी असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर उदण्ड बन जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे उदण्ड न बनें। मेरा मानना है कि हिन्दुस्तान के विद्यार्थी अपनी मातृभूमि के लिए अत्यन्त पराक्रम करने के लिए उद्यत हैं। विद्यार्थियों के पास जमीन तो नहीं रहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अध्ययन करें। जमीन का मसला क्या है, अर्थशास्त्र उस वारे में क्या कहता है, इसको वे समझ लें। हमारी बातें तो जान ही लें। लेकिन विरोधी विचारों का भी अध्ययन करें। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी इस विषय का पूरी तरह से अध्ययन करें।

दूसरी बात मैं यह चाहूँगा कि भूदान-समस्या तब हल होगी जब सारे लोग मेहनत-मजदूरी की आदत डालेंगे। आज विद्यार्थियों में वह आदत नहीं है। तुलसी-

दासजी ने कहा है कि हमको वर्पा, हिम, मारुत, घाम सहन करने की आदत होनी चाहिए। परन्तु आज की तालीम ही ऐसी है कि विद्यार्थियों में यह आदत नहीं डाली जाती है। उन्हें सब तरह से महफूज रखा जाता है। यह सारा दोष तब जायगा जब तालीम में बदल होगा। अपनी तालीम में बड़ी भारी कमी यही है। लेकिन फिर भी विद्यार्थी इस बात को समझें और खुद मेहनत करें। अकसर घरों में माताएं या नौकर कपड़े धोते हैं, लेकिन विद्यार्थी को चाहिए कि अपने कपड़े खुद धोएं। मैं चाहता हूँ कि वे अपना कमरा खुद साफ करें। और भी पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो सूत कातें और अपने लिए कपड़ा बनाएं, भाजी-तरकारी पैदा करें। शरीर को मजबूत बनाना, व्यायाम और खेलकूद की ओर ध्यान देना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिससे काया, वाचा और मनसा पवित्र रह सकें, यह विद्यार्थियों का काम है। बीस साल तक शरीर बढ़ता है। उसी समय अच्छी आदतें डालनी चाहिए। विद्यार्थी को नौ बजे सोना चाहिए और चार बजे उठकर अध्ययन करना चाहिए। लेकिन आजकल उलटा होता है, इसलिए विद्यार्थी दोनों तरफ से खत्म होते हैं। जिसने सुबह का समय खोया वह विद्यार्थी नहीं; प्रतिभा-शून्य, निस्सत्त्व मनुष्य है। प्रातःकाल में त्वरित विद्या हासिल होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी सिखाया है कि सुबह अध्ययन करो। उससे ताजगी रहती है। रात को सिनेमा देखना बिल्कुल गलत है। उससे मन, आँख और नींद, तीनों बिगड़ते हैं और स्वप्न आते हैं। रात को सोने के पहले तारिकाओं का दर्शन करना चाहिए। उससे बढ़कर क्या सिनेमा हो सकता है? इस विशाल आकाश का और तारकाकुंजों का अध्ययन कर, भगवान् का चिंतन करके सो जाय तो अच्छा होगा। स्कूल में आगे जो काम करना है उसकी सारी तैयारी करनी चाहिए। आप भूदान-यज्ञ में शरीक होना चाहते हों तो इसके पीछे अर्थशास्त्र की जो बात है उसका अध्ययन करें। शरीर और मन पर अंकुश रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। रात को सिनेमा मत देखो। यही मैं आपसे चाहता हूँ। जो बड़े विद्यार्थी होते हैं

सबका सहयोग चाहिए : विनोबा

उनको छुट्टिया के समय में देहात में जाकर भूदान-यज्ञ का प्रचार करना चाहिए। सारे विद्यार्थी साफ-सुथरे रहे। घर की सफाई बहने कर लेती है इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे बाहर की सफाई करे। विद्यार्थी प्रति दिन पंद्रह मिनट भी सफाई को दें तो सारा बक्सर शहर आइन जैसा साफ होगा। घर के अन्दर जैसी सफाई रहती है वैसी बाहर भी होनी चाहिए। इसीलिए हमने 'स्वच्छ भारत आन्दोलन' यह शब्द उठाया। स्कूल में अच्छे पाखाने हो और विद्यार्थी उसकी सफाई की ओर ध्यान दें। मेरे मन में विद्यार्थियों के लिए प्रेम है। मैं आज तक कुछ न-कुछ विद्याभ्यास करता आ रहा हूँ। दुनिया का काम तो चल ही रहा है। लेकिन मेरा ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जबकि मैंने कुछ-न-कुछ अध्ययन न किया हो। इसीलिए मैं ताजा रहता हूँ। जड़ नहीं बनता। विद्यार्थी अगर यह करके तो हिन्दुस्तान की नींव खड़ी होगी।

अब मैं बाहर वाले शिक्षितों से कुछ कहना चाहता हूँ। कल मैंने सुनाया कि मेरा काम एक दुनियादी काम है। हम न सिर्फ भूमि का वटवारा करना चाहते हैं, बल्कि रामराज्य प्रस्थापित करना चाहते हैं। सारे गाँव परिशुद्ध और निर्मल बनना चाहते हैं। आज सुबह मैं जेल में सोशलिस्ट भाइयों से मिलने गया था। मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई, क्योंकि वे भी देश की सेवा करने का जवाब रखते हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि वे एक दिन भी जेल में रहें। उन्हें फौरन छोड़ देना चाहिए। उससे कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। मैंने उस निमित्त से सारा जेल देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि जेल में भी बातने और चुनने की मिल खड़ी कर दी है। कैदियों को मन के सामने खड़ा रह कर काम करना पड़ता है। वे चोरी करके वहाँ पहुँचते हैं। और उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं, जो खाना न मिलने के कारण चोरी करते हैं। हाँ, उनमें से कुछ बदमाश भी होते हैं, जो खाना मिलने पर भी चुरे काम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग गरीब तबके के होते हैं। वहाँ जेल में उनकी रखने का उद्देश्य यह है कि उनकी वहाँ पर ऐसा उद्योग सिमाया जाय, जिससे बाहर जाकर

वे अपने कुटुंब का पालन-पोषण कर सकें। अगर उनको हाथ से सूत कातना और बुनना सिखाते तो अच्छा होता। परन्तु उन्हें छूटने पर क्या मिले में काम मिल सकता है? क्या उनको रोजी मिलेगी, ऐसी कोई गारंटी है? यह नहीं हो सकता है। इसलिए उनको हाथ के उद्योग सिखाने चाहिए। लेकिन आजकल हम लोगों ने दिमाग किस ढंग से चल्ते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्या हम गरीबों को धन बनाकर उनसे पशुधन के जैसा काम लेना चाहते हैं? या उनकी बुद्धि विकसित हो के अपने गाँव की सेवा करे अपनी संपत्ति बचाये यह हम चाहते हैं? हमारी क्या कल्पना है इस पर जरा सोचना चाहिए।

मैं इस तरह सोचता हूँ तो आज के जेल, विद्यालय, राज्य-कारोबार, व्यापार में सब कैसे चले, इसकी दूसरी भी धुरत हमारे सामने आती है और आजका सब कुछ बढ़ा लगता है। अब हम उसको सुधारना चाहते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं उस तरह से दूसरे सोचते ही नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन पश्चिम से एक प्रवाह आया है, जिसमें हम सब बह रहे हैं। मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ। पश्चिम की निंदा और पूर्व की स्तुति मैं नहीं करना चाहता। दोनों में जो अच्छी बातें हैं, उनको मैं लेना चाहता हूँ और जो बुरी है, उनको छोड़ना चाहता हूँ। उसी तरह मैं प्राचीन काल की अच्छी बातें, इस काल की अच्छी बातें, इस देश की अच्छी बातें, बाहर के देश की अच्छी बातें लेना चाहता हूँ। लेकिन पश्चिम में आज जो अर्थ-शास्त्र का विचार चला है और जिसने वहाँ वालों को भी समाधान नहीं दिया, क्या हम उसी को यहाँ लाना चाहते हैं? आज किस देश में चैन है? रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि में कहीं भी सुख नहीं है। उनके रास्ते से सुख नहीं मिलता है, लड़ाइयाँ और अशांति ही पंदा होनी है, यह हम देख रहे हैं। वहाँ से अच्छी चीजें लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम दिमाग रख-कर सोचे और काम करे, यह मैं चाहता हूँ। कैदियों को मिल में उद्योग नहीं सिखाये जाते। नतीजा यह होता है कि छूटने के बाद भी उनको बाहर की मिलों में

काम न मिलने के कारण चोरी करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है। वह फिर से चोरी करता है और जेल जाता है। यह जो उसका बार-बार पुनर्जन्म होता है, 'पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं' चलता है, उस से उसको मुक्ति कैसे मिले, यह हमें सोचना चाहिए। उमे ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि, ऐसी कला, ऐसा हृदय, ऐसे संस्कार वहां मिलें, जिससे कि छूटने के बाद अच्छा नागरिक बन सके। लेकिन आजकल तो हम चाहते हैं कि हमारे घर की रोटी भी फैक्टरी में बननी चाहिए। इसलिए भाइयो, जरा सोचो तो कि हम किधर जा रहे हैं। क्या हम ऐसे घर बनाना चाहते हैं, जिसमें हरेक घर के साथ कुछ जमीन हो, जिस पर उस कुटुंब के लोग मेहनत मुश्किल कर कुछ फल, तरकारी वगैरा पैदा कर सकें और प्रेम से रह सकें? या हम देहातों को मिटा कर बड़े-बड़े शहर बनाना चाहते हैं, जिसमें कल-पुर्जों के कारखाने हों और सबका खाना एक जगह हो। सब एक ही कारखाने में काम करें यह हम चाहते हैं। अगर इस तरह की हमारी वृत्ति है तो मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। हमें अपने गांव की रचना हमारी संस्कृति के आधार पर लेकिन आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं विज्ञान के खिलाफ हूं। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं तो विज्ञान का प्रेमी हूं। लेकिन आजकल विज्ञान का एक ऐसा ढंग हो गया है कि उसके बारे में गलत तरीके से सोचा

जाता है। विज्ञान तो ज्ञान का एक अंग है। आत्म-ज्ञान और विज्ञान मिलकर ज्ञान हो जाता है। और आत्म-ज्ञान का विज्ञान से याने सृष्टि के ज्ञान से निकट का सम्बन्ध है। दोनों साथ-साथ बढ़ते हैं। मुझे अपने ग्रामों में जो मक्खियां हैं, जो मच्छर हैं, जो रोग हैं उन सबको हटाना है, तो कौन हटायेंगा? विज्ञान ही हटा सकता है। विज्ञान तो आपका दास है, बंदा है। आप चाहें तो वह एटम बम्ब बना देगा और चाहें तो अच्छी अच्छी दवाइयां और आपरेशन के साधन बनायेगा। वह सुख के साधन निर्माण कर सकता है, और दुख के साधन भी। वह हमारे लिए जीवन का इंतजाम कर सकता है, और मृत्यु का भी इंतजाम कर सकता है। वह तो शक्ति है। हम चाहे जैसा उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं अधिक से अधिक विज्ञान चाहता हूं। और इसलिए अहिंसा की बात करता हूं। विज्ञान के साथ हिंसा आ जाय तो दुनिया का खातमा होगा। इसीलिए विज्ञान के साथ अहिंसा का आग्रह रखना आवश्यक है। उससे हम गांव को वैकुण्ठ बना सकते हैं। विज्ञान के आधार पर हमें नये गांव, नये घर बनाना है। हम विज्ञान की मदद लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे ढंग से। हमारी समाज-रचना कैसी हो यह विज्ञान नहीं तय करेगा, समाज-शास्त्र तय करेगा। विज्ञान जीवन को आकार दे सकता है, परंतु जीवन का प्रकार क्या हो, यह नहीं कह सकता। यह तो आत्मज्ञान ही बता सकता है।

जब तुम दूसरों के साथ बातचीत करो तब अपने चारों ओर सजीव उपस्थिति और संरक्षण को बनाये रखने के लिए बराबर सावधान रहो और जितना कम बोलना सम्भव हो उतना कम बोलो।

—श्री मां

“बाबूजी, ‘जीवन-साहित्य’ का एक विशेषांक निकाल रहे हैं। एक लेख दे दीजिये।”

“आप देख ही रहे हैं। मुझे अवकाश कहा है?”

“जी, छोटा-सा ही दे दीजिये।”

“अच्छा, कल सबेरे आ जाइये।”

सबेरे पहुँचा तो पूजा कर रहे थे। पाच मिनट में समाप्त करके कातना आरम्भ करते हुए बोले, “आप लिख लिये?”

“जी हा।”

“अच्छा, लिखिये।”

लेख लिखा दिया। मैंने कहा, “पढ़कर सुना दू?”

“नहीं जी, आप देख लीजिये। वही भाषा ठीक करनी हो तो कर-करा लीजिये।”

× × ×

“बाबूजी, . . . की पुस्तक आपने पूरा पढ़ी है?”

“नहीं।”

“उसकी भूमिका तो आपने ही लिखी है।”

हा, लेखक ने कुछ अद्य पढ़कर सुनाये थे।”

“पुस्तक बहुत अच्छी नहीं है। उसके कुछ स्थल तो बहुत ही असंस्कृत हैं।”

“हा, मैंने सुना है। लेखक पीछे पड़ गये। मुझे लिखना पड़ा। गलती हो गई।”

× × ×

“बाबूजी, ‘मण्डल’ की जयती कर रहे हैं। आपका सदेश चाहिए। उसी अवसर पर ‘जीवन-साहित्य’ का विशेषांक भी निकाल रहे हैं। उसके लिये एक लेख।”

धनी मूछो के नीचे होटो पर हल्की मुस्कराहट खेल गई। बोले “सदेश भी चाहिए और लेख भी?”

“दोनों मिल सके तो बड़ी बुरा हो। पर लेख देर से भी मिल जायगा तो चल जायगा। सदेश जल्दी चाहिए।”

“ठीक है, सदेश परसो मेज दूंगा। लेख के लिए बाद में याद दिला दीजिएगा।”

× × ×

ये कुछ चित्र हैं उस महपुरुष के, जो आज भारत के

सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबू के। कामकाज में घिरे रहते हैं, मुलाकाती आते हैं, इधर-उधर आना-जाना पड़ता है, ऊपर से दमा समय-समय पर हैरान करता रहता है, पर क्या मजाल कि राजेन्द्र बाबू किसी भी छोटे-बड़े अच्छे काम के लिए इन्कार कर सकें। ‘हाँ’ कर लेना प्रायः आसान होता है, पर निमाना कठिन। लेकिन राजेन्द्रबाबू हैं कि जिसके लिये ‘हाँ’ करेगे, उसे पूरा अवश्य कर देंगे।

सम्भाव्य बूढ़, श्यामल वर्ण, थोड़ा भारी शरीर, अव्यवस्थित भूँछें, सिरपर छोटे-छोटे काले-सफेद खिचड़ी बाल, जिनपर इवेत खादी की गांधी टोपी, बाजें उमरी, उन्नत लसाट, देह पर (घर में हो तो), धोती-कुरता-बड़ी, (बाहर) शेरवानी-चूरीदार पाजामा।

—यह है राजेन्द्रबाबू की बाह्य आकृति और वेश-भूषा। चेहरे से सरलता टपकती है और बाणी से मुहुता झरती है।

आज के प्रतिस्पर्द्धा से भरे युग में ऐसे व्यक्ति मिलना कठिन है जो पद, गौरव और प्रतिष्ठा को महत्व न देकर सेवा के लिए समर्पित हो। राजेन्द्रबाबू उन्हीं विरल महा-पुरुषों में से हैं। आज वह भारत के सबसे ऊँचे पद पर आसीन हैं—ऐसे पद पर, जहाँ बैठकर कोई भी मद-मत्त हो सकता है लेकिन राजेन्द्रबाबू के लिए पद चूँकि महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन नहीं है, वह वहाँ बैठ कर भी, बैसे ही सेवापरायण हैं जैसे कि पहले थे। इन पक्तियों के लेखक को उन्हें कई पदोपर काम करते देखने का सीमाव्य प्राप्त हुआ है—स्वाधीनता संग्राम के एक वीर सेनानी के रूप में, एक महान राष्ट्रीय नेता के रूप में, खाद्यमन्त्री के रूप में, विज्ञान सभा के अध्यक्ष के रूप में, गांधी स्मारक-निधि के अध्यक्ष के रूप में और अब राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन एक भी ऐसा अवसर याद नहीं आता, जब कि राजेन्द्र बाबू ने किसी भी पद के लिए मोह प्रदर्शित किया हो, अथवा वहाँ बैठ कर दम प्रकट किया हो। “प्रभुता पाइ बाहिं मद नाहिं” सत तुलसीदास की इस उक्ति का यदि कहीं अपवाद मिलता है, तो राजेन्द्रबाबू में। राष्ट्रपति

का पद कुछ इतना ऊंचा है और राष्ट्रपति भवन का वायु-मंडल कुछ इतना आडम्बरयुक्त है कि सामान्य व्यक्ति तो वहां पहुंचते-पहुंचते घबरा जाता है, लेकिन जहां आप राजेंद्रबाबू के सामने पहुंचेंगे, उनकी सरलता, निश्चलता और स्वाभाविक आत्मीयता से आपकी घबराहट क्षण भर में दूर हो जायगी।

अपने जिन गुणों के कारण वह इतने लोकप्रिय हैं, वे हैं उनकी विनम्रता, निरभिमानता, और प्रामाणिकता। आयु में अपने से कहीं छोटे व्यक्तियों को मैंने उन्हें कई बार 'श्रद्धेय' अथवा 'आदरणीय' लिख कर संबोधित करते देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी यह विनम्रता और श्रद्धा उनके लिए मात्र शिष्टाचार की वस्तु नहीं है, उनके स्वभाव का एक अंग है।

वह विद्वान् हैं लेकिन अपनी विद्वत्ता को वह दूसरों पर लादने का कभी प्रयत्न नहीं करते। आज के अनेक 'तथाकथित' विद्वानों की भांति शब्दों का आडम्बर उन्हें प्रिय नहीं। जो कुछ उन्हें कहना होता है, सरल, सुगोचर और स्पष्ट भाषा में कह देते हैं। भाषा उनके लिए चमत्कार की चीज नहीं है, भावों की वाहिनी है। उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिये, उनके भाषणों को सुन लीजिए, वानचीत में देख लीजिये, उनके विचारों में कहीं भी उलझन नहीं मिलेगी। इतने मुलझे विचार, इतनी स्पष्ट भाषा और इतने उत्कृष्ट भाव, बहुत कम लोगों में मिलेंगे।

अधिकांश नेता अपने विचारों की दृढ़ता अथवा दूसरों की मान्यताओं के प्रति अनुदार दृष्टि रखने के कारण अनेक विरोधी पैदा कर लेते हैं। बहुत से अवसरों पर विरोध शत्रुता का रूप ग्रहण कर लेता पाया जाता है। लेकिन राजेंद्रबाबू में इतनी समन्वय-बुद्धि और दूसरे के विचारों के प्रति इतनी उदारता और सहिष्णुता है कि उन्हें एक प्रकार से 'अजातशत्रु' कहा जा सकता है।

लोगों की शिकायत है कि वह ढीले ढाले हैं, अपनी बात को बहुत दृढ़ता से नहीं कहते। और देशव्यापी अनाचारपूर्ण वायुमंडल को बदलने के लिए जोर नहीं

लगाते। लोगों की इस शिकायत में सचाई हो सकती है और है; लेकिन हम लोग प्रायः भूल जाते हैं कि दीर्घकालीन संस्कार और परम्पराओं को तोड़ना आसान नहीं होता। जब कभी अवसर आता है, राजेंद्रबाबू अपनी बात कहने से नहीं चूकते, लेकिन बुराई की जड़ जहां गहरी होती है, वहां एक व्यक्ति के कहने अथवा एक दिन के प्रयास से सुधार नहीं हो जाता।

राजेंद्रबाबू गांधीजी के निष्ठावान अनुयायियों में से हैं। भले ही वह विवरणों में बहुत गहरे न उतरें या दृढ़ता न दिखावें; परन्तु जहां तक मूल मान्यताओं का सम्बन्ध है, वह चट्टान की तरह अडिग हैं।

उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। प्रथम श्रेणी के राजनेता तो वह हैं ही, उच्चकोटि के साहित्यकार भी हैं। और चूंकि प्रामाणिकता उनकी विशेषता है, अतः जो भी काम हाथ में लेते हैं, बहुत ही दक्षतापूर्वक करते हैं। अवतक जितने पदों पर उन्होंने कार्य किया है, परिस्थितियों के दबाव अथवा अन्य कारणों से भले ही उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त न हुई हो, लेकिन अपने प्रयत्न में उन्होंने कभी शैथिल्य नहीं दिखाया है और काम को आगे बढ़ाया है।

सेवा के लिए इतना निष्ठापूर्ण समर्पण बहुत कम लोगों में मिलता है। दमे की बीमारी और आयु का तकाजा है कि वह विश्राम करें; लेकिन सेवा के लिए जब उनकी आवश्यकता है तो बीमारी का निमित्त या आयु का सहारा लेकर वह पीछे कैसे रह सकते हैं। जबतक शरीर चलता है, सेवा की पुकार को अनमुनी करना उन के स्वयं के वय की बात नहीं है।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पुरानी पीढ़ी बीरे-बीरे तिरोहित होती जा रही है। पर यह निश्चय ही हमारा परम सीमाग्य है कि राजेंद्रबाबू हमारे बीच विद्यमान हैं। भगवान् से हम सबकी प्रार्थना है कि हमारे 'बाबूजी' अभी बहुत वर्ष तक हम सबके बीच बने रहें और हमारा मार्ग दर्शन करने रहें।

क्रोध आदि वृत्तियों पर विजय कैसे ?

(यत्नाक से आगे)

साधारण जीवन में लोग काम, क्रोध, लोभ, वासना आदि को स्वामात्रिक, सतत्त्व एवं उचित चीजें समझते हैं और उन्हें मानव प्रवृत्ति का अंग मानते हैं। जहाँ तक समाज इन्हें अनुत्साहित करता है अथवा इन्हें निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर या उचित समय का उपयोग के अधीन रखने का आग्रह करता है वही तक लोग इन्हें सदाचार के सामाजिक मान या व्यवहार के नियम के अनुसार बस में रखने का यत्न करते हैं। इनके विपरीत, यहाँ तथा सब प्रकार के आध्यात्मिक जीवन में इन चीजों पर विजय तथा पूर्ण प्रभुत्व की मांग की जाती है। यही कारण है कि यहाँ मर्षा अति शीघ्र अनुभूत होता है, इसलिए नहीं कि ये चीजें साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों में अधिक प्रबल रूप में उत्पन्न हैं बल्कि इसलिए कि आध्यात्मिक मन तथा प्राणिक चेष्टाओं में उत्पन्न मर्षा चलाता है—आध्यात्मिक मन समय की मांग करता है और प्राणिक चेष्टाओं को दबा देती है तथा नये जीवन में भी पुनः उसी तरह बने रहना चाहती है जिस तरह वे पुराने जीवन में थी। यह जो धारणा है कि साधना इन प्रकार की चीजें उपायशील है इसमें सन्देह इतना ही है कि एक तो साधारण मनुष्य में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे वह सचेतन नहीं है क्योंकि प्राण उन्हें मन से छिपाये रखकर तुल्य करता रहता है जबकि मन समय ही नहीं पाना कि वह कौन सी शक्ति है जो इस कार्य को प्रेरित कर रही है। इस प्रकार, जो चीजें पराधीन, परीकार एवं सेवा के निमित्त की जाती हैं वे अधिकतर अहंकार से प्रेरित होती हैं। इन वस्तुओं के पीछे अहंकार छिपा ही रहता है। योग में भुक्त प्रत्यक्ष की पक्ष के पीछे से बाहर प्रकाश में आना तथा उससे छुटकारा पाना होता है। दूसरे साधारण जीवन में कुछ चीजें दवा दी जाती हैं, वे प्रवृत्ति में ही दबा पड़ी रहती हैं परन्तु नहीं दृढ़ होतीं। वे किसी भी दिन उभर सकती हैं अथवा वे अपने की मन या प्राण या शरीर के नाना-

स्थानीय रूपों या अन्य गडबडियों में प्रवृत्त कर सका है जबकि इस बात का स्पष्ट पता नहीं चलता कि उनका अमली कारण क्या है। यह तथ्य दूरानीय मनोवैज्ञानिकों ने अभी हाल में दृढ़ निश्चय है और मनोविश्लेषण नामक नये विज्ञान ने इस पर बहुत बल दिया है, यहाँ तक कि इसका अध्ययन बढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया है। यहाँ भी, साधना में मनुष्य को इन दबी प्रवृत्तियों से सचेतन होकर उन्हें निकाल पकड़ना होता है। इसे उपायना कह सकते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इन्हें कार्यरत में उपायना है बल्कि केवल चेतना के सामने ला खड़ा करना है ताकि अपनी सत्ता में से उनकी सफाई की जा सके।

यह जो बात है कि कुछ लोग अपने को बस में करने में समर्थ होते हैं और दूसरे बहा लिए जाते हैं। इसका कारण है स्वभाव-स्वभाव में भेद। कुछ लोग सात्त्विक स्वभाव के होते हैं। और उनके लिए, कम से कम कुछ हद तक, समय करना सुगम होता है। दूसरे अधिक राजसिक होते हैं और समय को बर्बाद तथा प्रायः अमनव अनुभव करते हैं। कदा का मन एवं सकल सबल होता है और दूसरे प्राण-प्रधान मनुष्य होते हैं जिनमें प्राणिक आवेग अधिक प्रबल होते हैं तथा अधिक ऊपर आगे होते हैं। कुछ लोग समय को आवश्यक नहीं समझते और अपने आपको तुला छोड़ देते हैं। साधना में मानसिक या नैतिक समय के स्थान पर आध्यात्मिक प्रभुत्व स्थापित करना होता है। कारण, मानसिक समय केवल आशिक होता है, वह हमें नियमित ही करता है न कि स्वतन्त्र एवं मुक्त। ऐसा तो केवल आन्तरिक एवं आध्यात्मिक समय ही असंभव है। इन विषय में साधारण तथा आध्यात्मिक जीवन में सूक्ष्म भेद नहीं है।

योगिक, मनोवैज्ञानिक आदि आदि दृष्टियों से आन्तरिक, हृदय और आत्मा में सूक्ष्म चेतना का नहीं बल्कि प्राणिक चेष्टाओं का निवास है। यही पर प्राणी

के क्रोध, भय, प्रेम, घृणा तथा उसकी अन्य सब मनो-वैज्ञानिक विशिष्टतायें उछलकूद मचाती हैं तथा शरीर और मन की पाचनशक्ति में गड़बड़ी पैदा कर देती हैं।

क्रोध के कारण आत्मा तमसाच्छन्न हो जाती है, बुद्धि और इच्छाशक्ति शांत साक्षी आत्मा को देखना तथा उसमें स्थित होना भूल जाती है, मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप की स्मृति से भ्रष्ट हो जाता है। इस पतन में इच्छाशक्ति भी विमूढ़, यहां तक कि नष्ट हो जाती है। कारण, कुछ समय के लिए, हमारी निज स्मृति में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह क्रोध के बादल से ढक जाती है। हम क्रोध, आवेश एवं शोक ही बन जाते हैं। और आत्मा, बुद्धि तथा इच्छाशक्ति नहीं रहनी।

बस करने की एक बात यही है कि इन प्रवृत्तियों से अपने को अलग कर लिया जाय, अपने आन्तर आत्मा को खोज निकाला जाय, उसीमें निवास किया जाय। फिर ऐसा कभी नहीं मालूम होगा कि ये सब वृत्तियां अपनी हैं, बल्कि ऐसा मालूम होगा कि बाहरी प्रकृति ने

आंतर आत्मा या पुरुष के ऊपर उन्हें ऊपर ही ऊपर से आरोपित कर दिया है। उस समय बड़ी आसानी से उनका त्याग किया जा सकता है या उन्हें नष्ट किया जा सकता है।

अगर तुम अपनी प्राणगत वृत्तियों पर सच्चा प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हो और उन्हें रूपांतरित करना चाहते हो तो यह केवल तभी हो सकता है, यदि तुम्हारा हृदय हृत्पुरुष, तुम्हारी अन्तरात्मा पूर्ण रूप से जाग जाय, अपना राज्य स्थापित कर ले और तुम्हारी सारी सत्ता को शक्ति के स्थायी स्पर्श की ओर खोलकर अपनी स्वाभाविक विशुद्ध भक्ति, अनन्य अभीप्सा और सभी भागवत वस्तुओं के प्रति होने वाले अपने अखण्ड एकनिष्ठ आवेग को तुम्हारे मन हृदय और प्राण प्रकृति पर स्थापित कर दे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पथ नहीं है और किसी अधिक सुगम मार्ग के लिए छटपटान से कोई लाभ नहीं। नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। (अदिति कार्यालय के सीजन्य से)

खलील जिब्रान

कल ही की बात है, कि मैं शहर के हो-हुल्लड़ से घबराकर खामोश खेतों की तरफ निकल गया और एक ऐसे ऊंचे पर्वत के पास पहुंच गया, जहां प्रकृति ने अत्यन्त उदारता से अपनी देन बखेर रखी थी।

मैं पर्वत पर चढ़ा और झुककर शहर को देखा। शहर अपने समस्त मीनारों और मन्दिरों सहित उस धूँएँ के घने बादलों से ढका हुआ था, जो शहर की भट्टियों और कारखानों से उठ रहा था।

मैं बैठ गया और सोचने लगा। मुझे आदमियों के उद्योगधंधों का विचार आया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, कि उनकी यह सारी दीड़-धूप निरर्थक और निष्फल है।

मैंने अपना ध्यान मानवजाति के इन दीड़-धूप के क्षेत्रों से हटा लिया और उन खेतों पर एक दृष्टि डाली, जो ईश्वर की प्रतिष्ठा और तेज के फल हैं।

कब्रिस्तान

इन खेतों में मुझे एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। उसमें संगमरमर की मुन्दर लेख-शिलाएं गड़ी थीं। और सरु के ऊंचे-ऊंचे वृक्ष उगे हुए थे।

मैं जीवित मनुष्यों की वस्ती और कब्रिस्तान के बीच बैठा जीवन के अनंत संघर्ष, समाप्त न होनेवाले हो-हुल्लड़, विस्तृत खामोशी और मृत्यु की अनंत कठोरता पर विचार कर रहा था।

मुझे एक तरफ आशा और निराशा, प्रेम और घृणा, घनाढ्यता और दरिद्रता, और विश्वास और अविश्वास दिखाई दिये और दूसरी तरफ मैंने मिट्टी को उस मिट्टी में मिले देखा, जिससे प्रकृति रात की गहरी खामोशी में बढ़ने और उन्नति करनेवाले हरे-भरे और रंगीन पौधे पैदा करती हैं।

जब मैं इस तरह से सोच विचार कर रहा था, तो एक बहुत बड़ा जनसमूह धीरे धीरे चलता हुआ

मेरी आँखों के सामने आया और मैंने एक ऐसा गीत सुना, जो आँखों में एक चिबिलता उत्पन्न कर रहा था।

मेरी आँखों के सामने से बड़े और छोटे इन्सानों की भीड़ गुजरी। मनुष्य एक अरपी का अनुकरण कर रहे थे। और रोते चिल्लाते हुए अपनी अपनी फरियाद विलाप और रुदन से आलोक को भर रहे थे। इस तरह वे कब्र तक पहुँच गये। वहाँ पादरियों ने इसके लिए प्रार्थना की और धूप आदि जलाई। बाजेवालों ने अत्यंत दुःखजनक ध्वनियों से शोक के गीत गाये। सुवक्ताओं ने खड़े होकर बड़े-बड़े शब्दों में प्रशंसापूर्ण भाषण दिए और कवियों ने शोक और दुःखमयी कविताएँ पढ़ी। इस प्रकार यह प्रदर्शन समाप्त हो गया।

फिर जब वह भीड़ लौट कर गई, तो मुझे इस स्थान पर एक शानदार लेकशिला दिखाई दी, जिसे कलाकारों ने बड़ी कुशलता से तैयार किया था और जिस पर अनगणित फूल मालाएँ और गजरे पड़े थे जिन्हें निपुण मालियों ने बनाया था।

अब मैं जनसमूह शहर में वापिस पहुँच गया और मैं उन्हें दूर से देखता हुआ गहरे बिचारों में डूब गया।

इस वक्त सूर्य धीरे-धीरे पश्चिम में डूब रहा था। चट्टानों और वृक्षों की परछाइयाँ लम्बी हो रही थी और वे प्रकाश की चादर को उतार रहे थे।

इस वक्त मैंने आँख उठा कर देखा, तो मुझे दो आदमी दिखाई दिये, जिन्होंने अपने कंधों पर साधारण सी अरपी उठाई हुई थी और उनके पीछे एक स्त्री फटे-पुराने कपड़े पहने चली आ रही थी। उसकी छाती से एक बालक चिपका हुआ था और पाँव के पास एक कुत्ता था, जो कभी स्त्री और कभी अरपी की तरफ

देख रहा था।

इस निर्वन मनुष्य की अरपी के साथ वस इतने ही लोग थे।

स्त्री के खामोश आँसू उसके हृदय के दुःख और शोक की साक्षी दे रहे थे।

बालक केवल इसलिए चिल्ला रहा था, कि उसकी माँ रो रही थी। और एक स्वामीभक्त कुत्ता खामोशी और उदासी की हालत में पीछे-पीछे जा रहा था।

जब ये लोग कब्रिस्तान में पहुँचे, तो दूर एक ऐसे अलग कोने में एक गड्ढे में इस लाश को दफन किया गया जो सगमरमर की कब्रों से बहुत दूर था। फिर वे अत्यन्त खामोशी और उदासी के साथ वापिस लौटे।

कुत्ते की दृष्टि बार-बार अपने स्वामी के अंतिम विश्राम-स्थल की तरफ लौट-लौट जाती थी। अंत में वे सब वृक्षों की ओट में आँखों से ओझल हो गये।

यह देखकर मैंने अपनी दृष्टि शहर की तरफ उठाई और कहा, “यह सब घनवानों और शक्ति-शाली लोगों के लिए है।”

और फिर मैंने कब्रिस्तान की तरफ मुँह करतें हुए कहा, “और यह भी घनवानों और शक्तिसाली लोगों ही के लिए है।”

मैंने चिल्ला कर पूछा, ‘परमात्मा ! बता तेरे दुर्बल और निर्वन जन कहा जाए ?’

मैंने यह कहकर आकाश की तरफ दृष्टि उठाकर देखा, जो डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणों से शोभायमान हो रहा था। अब मुझे अपने अंतरंग से यह आवाज सुनाई दी, “उनका विश्राम स्थान यहाँ है, यहाँ।”

अनु०—मार्दियाल जैन

क्या आप जिस प्रकार प्रतिदिन खाते पीते हैं उसी प्रकार पढ़ते लिखते भी हैं ? मन और मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए अच्छे ग्रंथ खरीद कर पढ़िए और याद रखिये कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है।

लोककथाओं का जन्म कब हुआ, इसका कोई स्पष्ट इतिहास नहीं मिलता, लेकिन अनुमान किया जा सकता है कि जबसे सृष्टि का आरम्भ हुआ और एक दूसरे के भावों को समझने के लिए भाषा का माध्यम शुरू हुआ तभी से लोककथाओं का भी जन्म हुआ होगा। मनुष्य की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि उसे दूसरे के बारे में कौतूहलपूर्ण बातें कहने और सुनने में बड़ा आनन्द आता है और उसी प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए लोककथाओं की सृष्टि हुई होगी।

लोककथाओं का प्रचलन नगरों की अपेक्षा गांवों में अधिक है। इसका कारण यह है कि नगरों में ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, पड़े-बैठे आदि का बहुत भेदभाव रखा जाता है। शहर का नेहतर एक-दो बरस के बच्चे के लिए भी 'भंगी' ही रहता है, लेकिन गांव में वह किसी का चाचा है तो किसी का ताऊ, किसी का दादा है तो किसी का बाबा। गांव में न सिनेमाघर हैं न नाट्य-गृह, न नाचघर। पर उनके मनोरंजन का कोई साधन तो होना ही चाहिए। आइये, अब जरा मुखिया की चौपाल पर चलें। देखिये तो अधियाने के चारों ओर कैसे मस्त होकर सब कहानी सुन रहे हैं। छंगू बोबी कहानी कह रहा है और पंडित, नाई, कुम्हार, जमींदार सब आग तापते हुए कहानी सुन रहे हैं। अरे, यह क्या! यह चिलम तो अभी ठाकुर साहब के हुक्के पर रखी थी, इसी को पंडितजी ने पीना शुरू कर दिया। पंडितजी से वह देखो, रम्मू नाई के पास पहुंच गई। अरे, वह तो खिसकती ही जा रही है। हां, यह शहर नहीं है, जहां आदमी पड़ोसी को भी नहीं जानता। यहां तो सब सगे-सम्बन्धी हैं। फिर सब मिलकर बैठे हैं। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

कहानी चाहे कितनी भी रोचक क्यों न हो फिर भी उसकी रोचकता अधिकतम: कहने वाले पर निर्भर करती है। भाषा एक तरह की होने पर भी कहने का ढंग अपना-अपना निराला होता है। भाव-प्रदर्शन के

बिना कहानी का रस आधा रह जाता है। जरा देखिए, इस घोबो को, कमी हाथ मटकाता है तो कमी आंखें; कमी नाक सिकोड़ने लगता है तो कमी जोश में आकर आधा उठ बैठता है, और कमी डंडा इस तरह उठाता है जैसे किसी को मार ही बैठेगा। कहानी कहते समय यह सब करना आवश्यक है। यह क्या? अधियाने पर बैठे सब लोग हंसी के मारे लोट पोट हुए जा रहे हैं। कहीं कोई जल न जाय! यही है गांव के कहानी कहने के अड्डे का दृश्य।

अगर कहानी आकर्षक ढंग से कही जाय तो श्रोता यही चाहते हैं कि वह द्रौपदी के चीर की भांति बढ़ती ही चली जाय और वे मंत्र-मुग्ध होकर सुनते रहें। वे उस समय यह भूल जाते हैं कि लकड़ी का उड़नखटोला, महादेव-पार्वती का पिड़किया से राजकुमारी बना देना, इंद्र के घोड़ों का वाग नष्ट कर जाना आदि बातें क्या कमी संभव हो सकती हैं! ये कहानियां तर्क से परे हैं।

कहानी कहने वाला किसी भी जाति का क्यों न हो, गांव में आदर और प्रेम का पात्र बन जाता है। ये लोक कथाएं इतनी सरस हैं और इतने आकर्षक हाव-भाव के साथ कही जाती हैं कि कोई विद्वान भी उस वातावरण में पहुंच जाय तो आनन्दित हुए बिना नहीं रह सकता, बच्चों की तो बात ही क्या है। एक आदमी कहानी कहता है। सब सुनते हैं। एक हुंकारा देता जाता है। हुंकारे के बिना न कहने वाले को मजा आता है, न सुननेवाले को। लोक-कथाओं में निम्नलिखित गुण अवश्य पाये जाते हैं:

१. रोचकता २. कौतूहल, ३. कहीं-कहीं पर अलंकारिता तथा ४. लोक-जीवन का चित्रण

इनमें रोचकता और कौतूहल, ये दो गुण मुख्य हैं। इनके बिना न कहानी आगे बढ़ सकती है, न सुनने वालों को मोह सकती है।

लोक-कथाओं की अति प्राचीन परम्पराओं का

हमारी लोक-कथाएँ . आदर्शकुमारी यशपाल

महत्व अब कुछ कम होता जा रहा है, फिर भी सायद ही कोई ऐसा जनपद होगा, जिसकी अपनी लोककथाएँ न हों। जवतक लोकजीवन है, लोक-कथाओं की महत्ता नष्ट नहीं हो सकती। हमारे लोकजीवन में लोकसाहित्य खूब पनपा है। एक समय था जबकि यात्रायात्र की सुविधाएँ नहीं थी और लोग दूर-दूर की यात्राएँ बहुत कम कर पाते थे। उस समय भी इन लोक-कथाओं की यात्रा रुकी नहीं थी। वे निरंतर एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। लेकिन अब जब कि यात्रा की इतनी सुविधाएँ हो गई हैं, ये कहानियाँ भी बड़ी तेजी के साथ भ्रमण करती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान तथा रेडियो ने तो यह भी संभव कर दिया है कि यहाँ की कहानियाँ विदेशों में भी सुनी जा सकती हैं। इन्हीं सब सुविधाओं का फल यह है कि जो कहानियाँ हमें ब्रज में सुनने को मिली हैं, वे बुदेलखंड, बगाल, और पहाड़ी इलाकों में भी प्रचलित हैं। रूप में थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो सकता है। जब हम अनेक विदेशी लोक-कथाओं का अध्ययन करते हैं तो अनेक ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो हमारी भारतीय कहानियों का ही परिवर्तित रूप हैं। इन कहानियों का प्रारम्भ प्रायः इस प्रकार होता है एक राजा था। यह नहीं बताया जाता कि वह कहाँ राज्य करता था और कब करता था? इसलिए ये कहानियाँ व्यक्ति, देश और काल की परिधि में नहीं बंध सकती।

मैंने कुछ कहानियाँ बुदेलखंड में सुनी थीं। वही कहानियाँ थोड़े-बहुत उलटफेर के साथ हमारे ब्रज में भी बही जाती हैं और वे ही कहानियाँ मैंने कुछ अदल-बदल के साथ अल्मोड़ा और नैनीताल के पहाड़ियों से भी सुनी हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जब लोगो में आपस में इतना सम्पर्क है तो कहानियों पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। कहीं-कहीं पर केवल भाषा का ही अंतर है। श्री शिवसहाय चतुर्वेदी की 'जानपांडे' नामक बुदेलखंडी कहानी में 'रानी की सीदा का नाम "निंदिया" है। वह हार चुप लेती है। एक कोरी का दामाद धो-वार जानी हुई बाते बता देता है और गाव में वह जानपांडे के नाम से मशहूर हो जाता

है। राजा उसे पकड़ बुलवाता है और कहता है कि यदि वह हार का पता न बता सका तो दूसरे दिन उसकी गर्दन कटवा दी जायगी। बेचैनी के मारे कोरी को नींद नहीं आती। वह कहता है—“आजारी निंदिया, तेरी भोर बटेगी धिंधिया।”

इसीको ब्रज का सगुनिया कहता है।

“आजारी निंदिया, तेरी भोर कटेगी मुंडिया”

बुदेलखंडी दासी का नाम 'निंदिया' है और ब्रज की कहानी की दासी का नाम 'नींदरिया'। दोनों का एक ही अर्थ है : नींद। वह बेचारी गर्दन बटने के डर से हार का पता जानपांडे को बता जाती है और इस प्रकार कोरी राजा से बहुत सा इनाम पाता है। इससे लगता है कि ये कहानियाँ अपने बीच कोई दीवार स्वीकार नहीं करती और नदी की निर्मल घाटा की भाँति अखंड और अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होती रहती हैं।

जैसा मैंने ऊपर कहा है कुछ कहानियों की घटनायें अस्वाभाविक-सी जान पड़ती हैं, लेकिन लोक-कथाओं की विशेषता यथार्थता नहीं है बल्कि मनोरंजन है। जैसे एक 'पतिव्रता' नामक कहानी में पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ को पडा छोड़कर खीर सपोटने बैठ जाती है। यह असंभव-सी बात लगती है, लेकिन यदि वह ऐसा न करे तो कहानी आगे कैसे बढ़े। कहानी में उसके बाद ही आनन्द आता है।

इसी प्रकार कई-एक कहानियों में शिव-पार्वती आते हैं, डायन और राक्षस मिलते हैं, परिया आती हैं, साप राजकुमार बन जाता है, सूरज को बाल दिखाते हैं उस रंग का घोड़ा और पोसाक आ जाती है, घोड़ा गगनचुंबी महल की छत कलांग जाता है, आदि-आदि बातें अवश्य ही असंभव लगती हैं, लेकिन इन सबके बिना कहानियों में पूरा-पूरा रस परिपाक नहीं हो पाता। फिर ये कहानियाँ जिस युग में लिखी गई थी वह युग ही अलौकिक बातों में विश्वास करता था।

लेकिन आज का पाठक यदि उन बातों को छोड़कर उनमें प्रवाहित जीवन को ही ग्रहण करे तो उसका रस क्षणिक नहीं होगा। वह युग-युग से चली आती लोक सत्कृति का सच्चा स्वरूप पहचान सकेगा।

बंगाल में बाहर श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त के सम्बन्ध में लोग बहुत कम जानते हैं। केवल सर्वसाधारण ही नहीं, बल्कि आजकल के कांग्रेसमैन भी ! और यही सतीशदा बंगाल के, विभाजन से पूर्व से बंगाल के गांधी माने जाते रहे हैं। यह वस्तुतः सत्य है कि यदि उन्होंने देश की राजनीति में नेता बनने की दृष्टि से भाग लिया होता, तो वे बंगाल के सर्वमान्य मुख्य-मंत्री, किसी प्रान्त के राज्यपाल या केन्द्रीय सरकार का मन्त्रित्व-पद कभी का पा गये होते। यदि उनमें किञ्चित भी प्रचार की भावना होती तो उद्योगों के सम्बन्ध में, अर्थ-शास्त्री, पत्रकार, विख्यात डाक्टर, वैज्ञानिक, अनेक विषयों पर अधिकारपूर्वक सृजनहार लेखक के रूप में उन्होंने अद्वितीय सफलता प्राप्त कर ली होती। लेकिन मौन साधन, लोक-कल्याण और निःस्वार्थ लोक-सेवा में सदैव उनका अडिग विश्वास रहा है।

सतीशदा के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि वे कांग्रेस की बुलन्द इमारत की नींव की ईंट के समान हैं, तो किञ्चित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह इमारत की नींव की ईंट उसकी भव्यता और विशालता का आधार होती है, लेकिन उसका एक अंश भी दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार सतीशदा का सम्पर्क कांग्रेस-संस्था के साथ है। उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया कि उन्हें कोई पद मिले या किसी कार्य में ख्याति मिले और लोग उनकी प्रशंसा करें। प्रचार की, आत्म-प्रशंसा की भावना से कौनों दूर, जैसे उन्होंने स्वयं को लोकवाद की भावना से—मानापमान की व्यवहारिकता में बहुत ऊपर उठा लिया है, जहां उन्हें सम्मान, प्रशंसा, ईर्ष्या, द्वेष और शान्ति-शक्ति का प्रलोभन छू नहीं पाता।

महात्मा गांधी को अपने रचनात्मक-कार्यक्रम की दिशा में जिन व्यक्तियों पर अटूट विश्वास था, उनमें सतीशदा का सम्मान पूर्ण अग्रिम स्थान था। महात्मा गांधी से इस रचनात्मक-कार्यक्रम को सफल बनाने

के लिए—उनकी सत्य, अहिंसा और त्याग की परिभाषा को साकार करने के लिए ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया। गांधीजी ने कहा :

‘तुम्हारा क्षेत्र रचनात्मक कार्य-क्रम है—बंगाल में, महाविनाश की तरह प्रसारित अकाल, रोग और बेकारी को दूर करने के लिए तुम अपनी योग्यता और शक्तियों का योगदान दो।’

और सतीशदा ने अपने गुरु के वचन को पूरा करने के लिए अपने जीवन की समस्त शक्तियां लगा दीं। सतीशदा ने जो त्याग, जो मेवा और जिस जन-कल्याण की भावना से बंगाल में कार्य किया है उसकी अमिट छाप बंगाल के नगरों पर ही नहीं गांवों पर भी अंकित है। अपने दुर्भाग्य के झंझावातों से निरन्तर संघर्ष करने वाले बंगाल को इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि उसके शरीर में घुसे हुए हिंसा, गरीबी और रोग के कीटाणुओं को कोई मसीहा बिना नष्टर के बाहर निकाले। आज भी बंगाल में राजनीतिक नेताओं की अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता है जो हिंसा से दूर रहकर स्थानीय गरीबी को मिटाने के लिए अपने जीवन को खपा दें। सतीशदा ने अपने प्रान्त के हित में यही किया।

लेखक को सतीशदा के सम्पर्क में आने और उनके सोदपुर (बंगाल) स्थित आश्रम में एक लम्बे असें तक रहने का अवसर मिला है। लेखक ने अनुभव किया है जैसे न केवल बंगाल की बल्कि समस्त देश की बेकारी, भुखमरी और गरीबी उनके जीवन में सिक्त हो गई है। उनके दैनिक जीवन का प्रत्येक क्षण अपने लिए न होकर, दूसरों के हित के लिए होता है। वे कल्पना और भावना से अधिक रचनात्मकता और वास्तविकता में विश्वास करते हैं। और अपने विश्वासों के प्रति वे इतने दृढ़ हैं कि कोई उन्हें उनसे टिगा नहीं सकता। बंगाल के ग्राम-ग्राम में, नगर नगर में जो आज खादी का प्रचार है, उसका अधिकांश श्रेय सतीशदा को ही

हैं। उनके अन्दर 'व्यवस्था' की शक्ति इतनी प्रबल है कि उन्होंने बंगाल के खादी उत्पादन की इतना अधिक व्यापक और विस्तृत कर दिया था कि उसकी खपत बम्बई में भी होती थी। सम्भव था कि बंगाल की खादी बम्बई की मार्केट के ऊपर सस्ती होने सुन्दर और मजबूत होने के कारण छा जाती और गांधीजी की विवेकीकरण की योजना को घटका लगता। यह सतीशदास की स्वीकार्य नहीं था, जैसे ही उन्हें इस बात का आभास मिला उन्होंने 'खादी प्रतिष्ठान' की बम्बई स्थित दूकान बन्द कर दी। आज बंगाल के प्रमुख-प्रमुख नगरों में 'खादी प्रतिष्ठान' की दुकानें हैं, जहाँ वे विस्मय की, अच्छा चावल और सस्ती ब टिकाऊ खादी मिलने की व्यवस्था है। बरफने में तो लगभग पचास दुकानें हैं जो नगर के विभिन्न भागों में खुली हुई हैं। इतनी विशाल सस्ती का कुशल संचालन सतीशदास द्वारा होता है।

उनका इस बात में विश्वास है कि देश की आर्थिक सम्पन्नता गृह-उद्योगों के अधिक-से-अधिक प्रसार से ही सम्भव है। वे मानते हैं कि ज्यों ज्यों धन का विवेकीकरण होगा, धन की विषमता अन्त पाणी जायगी सर्वसाधारण को खुशहाल मिलेगी और देश में सम्पन्नता के दर्शन होंगे। जहाँ तक गृह-उद्योगों का सफल बनाने का प्रश्न है, उनका प्रयास सफल हो चुका है। उन्होंने गृह उद्योगों में नये-नये प्रयोगों द्वारा उन्हें इतना सफल बना दिया है कि वे आसानी से देश के ग्रामों में आरम्भ किये जा सकते हैं और उनके उत्पादन द्वारा आजीविका-अर्जित की जा सकती है। गृह उद्योगों के सम्बन्ध में खादी प्रतिष्ठान आश्रम, सोदपुर (बंगाल) एक सफल मिशन-केन्द्र है। वहाँ हाथ से कागज बनाना, पशु-पालन, मधुमक्खी-पालन, छाई, बार्डिंग तेल धानी, आदि उद्योगों की बुधालता-पूर्ण शिक्षा दी जाती है। पुराने उद्योगों में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। उन्होंने छोटे-छोटे ऐसे यन्त्रों का आविष्कार किया है, जिन्हें मुविचापूर्वक कुटीरों में लगाया जा सकता है और उनकी सहायता से सुन्दर वस्तुओं का शीघ्र उत्पादन किया जा सकता है। हाथ से कागज बनाने की कला को उन्होंने काफी उन्नति दी

है। अन्य स्थानों पर हाथ से कागज बनाने के लिए टाट और रूई कागजों का उपयोग किया जाता है लेकिन सोदपुर आश्रम में कागज बांस से बनाया जाता है। और वहाँ का बना हुआ कागज मिल से बने हुए कागज से भी अधिक मजबूत और सुन्दर होता है। सतीशदास के मन में कल्पना गृह-उद्योगों को लेकर आपान की है। वे इन उद्योगों को आधुनिकतम बनाने में विश्वास करते हैं। आज जो देश में गृह उद्योगों के उत्पादन के लिए लोच-प्रवृत्ति का सृजन नहीं हो पाया है, उसका मुख्य कारण यही है, कि गृह-उद्योगों का उत्पादन लोक-हित के अनुसार नहीं है।

सतीशदास जन्मजात वैज्ञानिक हैं। उनमें अन्वेषण की अद्भुत क्षमता है। वे विषय की गहराई में उतरते हैं और उसका सत्य ज्ञान लेने पर ही संतोष पाते हैं। अपनी इस प्रकृति के कारण ही वे अपने गुरु, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० श्री प्रफुल्लचन्द्र गुप्त के प्रिय शिष्य माने जाते रहे हैं। सतीशदास यदि मात्र विज्ञान के क्षेत्र में होते तो निश्चय ही आज उनका स्थान देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में होता। लेकिन उनकी जन-सेवा तथा उदारवृत्ति की मानविज्ञान की परिधि परिवेष्टित न कर सकी। उन्होंने अपने को वहाँ से हटा कर लोक-सेवा के लिए अपनी शक्तियों को लगा दिया। वैज्ञानिक श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त, लोकसेवक सतीशदास ही गये। सतीशदास के साथ-साथ आज उनका सारा परिवार लोक-सेवा और, बुद्धियों के दुःख निवारण में निरत प्रवृत्त है। मा हेमप्रभा बेबी, ने बंगाल के ग्राम-ग्राम में जाकर अकाल और क्षुधा-पीडित क्षेत्रों की जो सेवा की है वह चिरस्मरणीय है। अविभाजित भारत के दिनों में जबकि नोआलली में साम्प्रदायिकता ने ताण्डव-नृत्य किया तो मा हेम-प्रभादेवी ने जाकर उन्हें मानवता का वह अमर-सन्देश दिया जो कि आगे चलकर महात्मा गांधी की नोआलली यात्रा के समय एवं आचार-धिला सिद्ध हुआ। श्रीमती हेमप्रभादेवी ने स्वयं को पति के कर्तव्यमार्ग पर अर्पित कर दिया है। और वास्तविकता तो यह है कि वे आज सतीशदास के लिए एक प्रेरणा, एक पति बन गई हैं। जिन लोगों को सोदपुर आश्रम में रहने और 'मा' के

सम्पर्क में आने का अवसर मिला है, वे जानते हैं कि देवी हेमप्रभा समस्त आश्रमवासियों की मां हैं, जिन्हें सदैव यह विन्ता बनी रहती है कि उनके पुत्रों को किसी प्रकार का कष्ट न हो।

उनके अनुज श्री धितीशचन्द्रदास गुप्त के लिए जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण उनके अग्रज—श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त हैं। उन्होंने भी अपना सर्वस्व सोदपुर आश्रम के लिए लगा दिया है। वे इतने मृदुभाषी और सौजन्य-प्रिय हैं कि उनसे मिलकर लोगों को हादिक प्रसन्नता होती है। मयूर इतने जैसे शहद, भावुक ऐसे जैसे उच्च कोटि का कवि, सरल इतने जैसे बालक, शान्त ऐसे जैसे शरद् की नीरव रात्रि। उनका व्यक्तित्व सोदपुर के आश्रमवासियों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। सोदपुर-आश्रम का अद्वितीय मधु-मक्खी-क्षेत्र उन्हींकी देन है।

जीवन में सत्य सतीशदा के लिए सबसे बड़ी वस्तु है। इसी सत्य की नुरक्षा के लिए उन्हें अनेक दार अपने प्रिय स्वजनों का डट कर विरोध करना पड़ा। उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का भी सैद्धान्तिक आधार पर विरोध किया। उन्होंने अपने मित्र सम्पादक-प्रवर श्री रामानन्द चटर्जी का भी विरोध किया और क्षुद्र प्रान्तीय भावना का सदैव तिरस्कार किया। जिस समय उन्होंने हरिपुरा कांग्रेस के प्रश्न को लेकर नेताजी का विरोध करना पड़ा उस समय सारा बंगाल प्रान्त उनके विरुद्ध हो उठा। लेकिन उन्होंने लोकमत की अपेक्षा अपने सिद्धांतों और विश्वानों को ही अधिक महत्व दिया। उन्होंने डट कर उन पत्रों और उन व्यक्तियों का अपनी पत्रिका द्वारा विरोध किया जो सस्ती भावुकता, प्रान्तीय और व्यक्तिगत स्वार्थों से बगीभूत थे। 'राष्ट्रवाणी' के सम्पादक ने यह बात सिद्ध कर दी थी कि उनकी सम्पादकीय टिप्पणियां कितनी उग्र लेकिन विवेकपूर्ण

तथा तथ्यपूर्ण होती थी।

सतीशदा का पत्रकार के अतिरिक्त लेखक के रूप में भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। उनकी पुस्तकें 'दी काऊ' और 'होम एण्ड विलेज डाक्टर' अपने विषय की अद्वितीय पुस्तक है। उन्होंने इन पुस्तकों के अतिरिक्त भी अन्य पुस्तकें लिखी हैं। खादी अर्थ-शास्त्र पर उनका अध्ययन, मनन और रचनात्मक-कार्य अतुलनीय है। पक्के राष्ट्रवादी श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त गांधीजी की रचनात्मक योजना के सच्चे भाष्यकार हैं। गांधीजी न क्या कहा, यह केवल उन्होंने पढ़ा, सुना या उस पर मनन ही नहीं किया बल्कि उसे मूर्तरूप भी दिया है। सतीशदा की भावनाओं की प्रतिमूर्ति उनकी 'खादी-प्रतिष्ठान' संस्था है। खादी-प्रतिष्ठान-आश्रम कलकत्ता से दस मील दूर सोदपुर-स्टेशन के ठीक सामने है। लगभग आधे मील वर्ग के क्षेत्र में सोदपुर-आश्रम बसा हुआ है। उसमें प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी तपोभूमि में प्रवेश किया हो। आश्रम में प्रसारित नुरुचि, सादगी और मृदु-भाषा का प्रभाव आगन्तुकों पर पड़ना अवश्यम्भावी है। यही आश्रम सतीशदा का निकेतन है।

सतीशदा की सर्वतोमुखी प्रतिभा, सत्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्य के आगे आत्म-विसर्जन की भावना से गांधीजी अत्यधिक प्रभावित थे। साम्य, शान्त, विद्वान, मानापमान की भावना से दूर सतीशदा, आज के श्रेष्ठ कांग्रेसमैनों के लिए आकाश-द्वीप के समान हैं, जिनसे उनका मार्ग आलोकित होता रहता है। गांधीजी और उनके सिद्धांत तो उनके रोम-रोम में बस गए हैं। गांधीजी उनका आदर करते थे और स्नेह करते थे। बंगाल-न्याया के अवसर पर सोदपुर-आश्रम ही उनका निवास-स्थान हो गया था और सतीशदा पर ही उनके कार्यक्रम बनाने का उत्तरदायित्व रहता था।

मनुष्य सुन्दर विचारों से सुन्दर जीवन की ओर अग्रसर होता है और सुन्दर जीवन से सर्वनिरपेक्ष सुन्दर जीवन की ओर बढ़ता है।

—प्लेटो

जिसका मन स्थिर हो और आत्मा में पूर्ण विश्वास हो वही पूर्णता को प्राप्त होता है। जिसके मन में संशय हो जाता है वह भ्रमरपी समुद्र में ही गोता लगाता रहता है। और वह अनर्गल भ्रम बुद्धि की मलीन करक उत्तरोत्तर अकर्मण्यता की ओर अग्रसर करता है।

गीता में लिखा है कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित पर नहीं जाना चाहिए। जो निश्चित लक्ष्य को छोड़ अनिश्चित मार्ग अपनाते हैं वह निश्चित से भी अन्वित रह जाते हैं। भगवान ने यहाँ तक कह दिया "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं" जि तू सब कुछ की चिन्ता छोड़ कर केवल मुझ ही पर निर्भर कर। मैं तेरे पाप, दोषों को स्वयं हूँगा। तू मुझपर आश्रित रह और जो करे सो मुझे ही अर्पण कर। परन्तु जबतक पूर्ण विश्वास न हो जाय और निर्भयता न आ जाय तबतक यह कैसे सम्भव हो सकता है। यद्यपि शास्त्रों, पुराणों, धृतियों और महान् ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है किन्तु यह आदर्श के लिए हो सकता है। जब तक मनुष्य स्वयं उनका अनुभव न कर ले उसे कैसे मानें। प्रायः ईजिप्शियन लोग हम देखते हैं कि जिसका जिसपर विश्वास जम जाता है उसके लिए फिर वह चाहे जो करे उस पर अविश्वास नहीं करता है और उस विश्वास पर निर्भर करता है परन्तु जो किसी का विश्वास करता है वह एक समझने के पश्चात् ही करता है और जब वह एक समझ लेता है तभी उसमें निर्भयता आती है और जब निर्भयता आती है तब उसकी शक्यायें निर्मूल हो जाती हैं और वह साम्य भावना से निर्भयतापूर्वक उस पर पूर्ण भरोसा करता है और जो भरोसा करता है वह अवश्य पाता है। यह अक्षरशः सत्य है और पम पम का अनुभव ही इसका प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है "जापर जाकर सत्य सनेहूँ, सो तिही मिलत न कछु सन्देहूँ"

जिसका जिसपर सत्य सनेह हो वह उसे निश्चय ही प्राप्त होता है, यह निर्विवाद और ध्रुव सत्य है। उदाहरणार्थ आये दिन ग्रेजुएट एप्लीकेशन फार्सिल के

आधार पर दर दर की हाजिरी वजाते रहते हैं और हम गली मोहल्लों में घूम फिर कर सिर पर टोकरी रख कर वस्तु बेचने वाले और मजदूरों की प्रसन्नता से हसते देखते हैं। मनुष्य में सब कुछ है। क्या नहीं है? आवश्यकता एकमात्र आत्म विश्वास की है। जो सत्य-मार्ग पर रहते हैं उनकी आत्मा में बल होता है, वे निर्भय हैं और अपार शक्ति से निरन्तर आगे बढ़ते हैं। जिनको सच्ची लग्न होती है वे पीछे कब हटते हैं। पीछा डोगी और बगुला भ्रमता का आश्रम है। आत्मविश्वासी सत्यता रूपी भग्न्या के सहारे सदैव सफलता-रूपी पर्वतों के उत्तुंग श्रृंग पर विजयश्री फहराते रहते हैं। अंग्रेजों के राज्यकाल में मुट्ठीभर हाड वाले गांधी ने कितनी निर्भयतापूर्वक कह दिया था और कह ही क्या दिया था आन्दोलन चलाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? उस समय यह कहना क्या साधारण बात थी। पर वह सत्यता का अन्वेषक और आत्मविश्वास का जीवित प्रमाण था। वह बार बार यह कहता था कि मेरा चाहे जो कुछ छिन जाये पर यदि प्रभु विश्वास छिन गया तो मेरे में रह ही क्या जायगा।

जिसके तन पर लगेटी तक नहीं होती वह सिर पर घास का भरोटा उठाये फिरता है और ६ आने मागता है। आप उसे ३ आने कह दीजिए, चार आने कह दीजिये; चाहे साढ़े पाच आने कह दीजिए पर वह बदाचित्त नहीं देता क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी मर्यादा की बर्माई का भूत्य छ आने से कम नहीं है। वह दो घण्टे तक उस भरोटे को सिर पर उठाये भील्लो तक फिर लंगा पर आखिर ॥ आने की ही बेच कर जायेगा।

एक ताने या रिखा वाले का आत्म विश्वास देखिए। आप अमुक स्थान से अमुक स्थान तक जाने का किराया उससे पूछिए और चार आने कम कह दीजिये, वह नहीं जायगा, क्यों? क्या उसको कोई और दूसरी बर्माई है। परन्तु ताना या रिखा माझा कमजोर वालों

को विश्वास है कि उनकी कमाई हक की है। वे कम में क्यों जाये। वह एक दूकानदार की तरह दो रुपये का माल दो आने कम में नहीं दे सकता। एक सड़क के मजदूर को ही लीजिये। यदि यहां से वहां तक की मजदूरी आठ आना है तो आप उसे कह देखिए कि सात आने ले ले। वह हर्गिज नहीं जाता। चाहे वह बेकार बैठा रहेगा। क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका पाणि-श्रमिक बयार्य है। उसे इतना अवश्य मिलेगा और इसी सत्यता व निर्भयता के बल पर वह तीन रुपये की मजदूरी तीन पैसे कम में भी नहीं करेगा। क्योंकि उसे अपनी चर्चा में आत्मविश्वास है। वह निर्भय है कि यह न सही और सही। एक कारीगर यदि तीन रुपये रोज पाता है तो वह पीने तीन में कभी नहीं जायगा, चाहे आवे दिन निठूला बैठा रहे। पर यह सब क्यों? क्योंकि वह अपने आपमें विश्वास रखता है। उसे अपनी सच्चाई पर गर्व है और इसीलिए बिना किसी विचार किये वह सहज ही कह देता है कि इससे कम में नहीं होगा और आपकी रजामन्दी के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही आगे बढ़ जाता है।

आगे वह बढ़ते हैं जो मृत्यु पथ पर हैं, जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, जो निर्भय हैं। जो दुनिया की आंखों में बूल झाँककर विफल प्रयास करते हैं वह अपने आपको धोखा देते हैं, वह डरपोक होते हैं। संकल्प और विकल्प के मागर में गोते लगाते रहते हैं और भ्रमरूपी भंवर में फंसे रहते हैं। उनकी कभी विजय नहीं होती। इस संसार में अटक नहीं। अटक तो मन में है :—

“सबे भूमि गोमाल की या में अटक कहाँ। जा के मन म अटक है सोई अटक रहा।”

आज कल सत्कार्यों के लिए साहस करने वाले इनगिने हैं पर दुःसाहसियों की कमी नहीं। छोटा सा लड़का सैकड़ों आदमियों के बीच जेब कतरने की हिम्मत करता है, संगीत पहरा होते हुए भी वंकों पर टाका डाल दिया जाता है। यह आत्मविश्वास के दुरुपयोग के नजारे हैं! कभी सत्य और धर्म के लिए लोग बलिदान करते थे, आज ऐश्वर्यआराम व भ्रष्टाचार के लिए मरते हैं। अपनी सच्चाई के आधार पर जीने वालों ने जानें दे दी, दीवार में चुने गये, बदल में कीलें भोंक दी गई, पर विश्वास टस से मस नहीं हुआ। इसीलिए आज भी उनकी जीवनज्योति, अखण्ड दीप-शिखा की तरह देदीप्यमान है। जिन्हें आत्मविश्वास होता है वही आगे बढ़ते हैं और सफलता उन्हीं के चरण चूमती है। जो आत्मा में विश्वास करते हैं वह कभी नहीं मरते और इस नश्वर शरीर के तेज से अपने शौर्य की अखण्ड ज्योति युग-युग के लिए प्रज्वलित कर जाते हैं।

पर्वतारोही दिलों को यदि इतना विश्वास अपने ऊपर न हो कि वे हिमाच्छादित उत्तुंग-शृंगों पर विजय-पताका फहरा देंगे तो वे घर से नहीं निकल सकते! एक यही क्या, किसी भी कार्य के करने पर कर्त्ता की आत्मा में लक्षित कार्य के प्रति दृढ़ आत्म-विश्वास न हो तब तक उसका काम आगे नहीं बढ़ सकता। श्रेष्ठ और सफल जीवन की कुंजी सत्य एवं निर्भय रूपी स्तम्भों पर आधारित आत्म-विश्वास ही है। सांसारिक कार्यों की सफलता का आधार जहां आत्म-विश्वास है वहां आध्यात्मिक प्रकरण सहज ही समझा जा सकता है।

अगर लोग काम को अपना ही काम कहना बन्द कर सकते तो
इससे बहुत-से उपद्रवों का अन्त हो जाता।

—श्री मां

दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए !

आँज में सक् जिते हरेक आँख में अभय,
घाट में सक् जिते समस्त विश्व में सदय,
बाध हृद्घ घुल कर सके जिते न क्रय, न छय,
दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए ।

जो धमे न घुम से, न डाल से, न पात से,
जो मुझे न, जो खुले न रात से, प्रयात से,
जो धके न, जो मुझे न घूष, धारि, वात से—
फूँ नहीँ, फूस का सुवास मुझे चाहिए !
दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए !

पूट-पूट पी सके घृणा-समुद्र जो अतल,
बूढ़-बूढ़ सोख ले सकल विषम क्लृप्त गरल,
अधु-अधु दीन ले धरा बने सुखी सकल,
तृप्ति नहीं, बिर अतृप्त ध्यास मुझे चाहिए !
दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए !

घेर जो सके सभ्य स्वर्ण, नर्क, भू, गपन,
बाध जो सके सकल करम, धरम, जनम, मरण,
छू सके जिते न वेदाकाल की गरम पवन,
मुक्ति नहीं, मुक्त प्रेम-वादा मुझे चाहिए !
दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए !

देवता नहीं, मनुष्य बस मनुष्य बन रहे,
अर्धना न, अन्धना न, द्वेष-मुक्त मन रहे,
स्वर्ग नहीं, भूमि भूमि के लिए शरण रहे,
अमृत नहीं, मर्त्य का विकास मुझे चाहिए !
दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए !

“प्रकृति की अवस्था में समानता एक वास्तविक और पवित्र सत्य है”, “साधारण व्यक्तियों से ही यह मानव-जाति निमित्त हुई है। जिसमें जनसाधारण नहीं वह कठिनाता से विचारणीय है।”

जनसाधारण के अधिकारों की आवाज को उठानेवाला जीन जेक्स रूसो एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही पैदा हुआ और उसी रूप में मरा। सन् १७१२ में जेनेवा में एक घड़ी बनाने वाले के घर में वह पैदा हुआ। ग्रामीण पाठशालाओं में उसने मामूली शिक्षा पाई। अपने उग्रविचारों के कारण वह गिलोटीन से बचने के लिए ६ वर्ष तक योरोप में मारा-मारा फिरा और जब सन् १७७० में वह फ्रांस वापिस आया तो वह एक गरीब, अकेला और उपेक्षित व्यक्ति था। जो मनुष्य उसके विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए वे उसे भूल गए थे। उस समय के जो प्रसिद्ध विचारक थे वे उसे पागल कहने लगे थे। आठ वर्ष तक वह मुश्किल में जीवित रहने के साधन जुटाता रहा और जब सन् १७७८ में वह मरा तब एक साधारण व्यक्ति की ही तरह मरा।

लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह असाधारण था। वह अपने समय से बहुत आगे था। १८ वीं शताब्दी का होते हुए भी वह विचारों में २० वीं शताब्दी का था। वह मानव अधिकारों का हिमायती था। वह विचारक था, शिक्षा सुधारक था, प्राकृतिक छटा का प्रेमी था; सबसे बड़ कर वह स्पष्ट और सत्य-वक्ता था।

एक समय था जबकि चर्च के पादरियों, राजाओं, मालदार साहुकारों और यहूजादों का ही बोलवाला था। केवल वेही सम्माननीय और विचारणीय व्यक्ति थे। जनसाधारण को कोई मान ही न था, उसकी कोई आवाज ही न थी। किसी को इस बात का ध्यान ही न था कि उनका भी कुछ मान हो सकता है। उनकी भी कोई आवाज हो सकती है। सरकार कौन बनावे, सरकार के क्या काम हों? उनका उत्तर था जनसाधारण। वह जनसाधारण

के हकों को; उसकी आवाज को लेकर आगे बढ़ा और एक दिन १४ जुलाई १७८९ को जनसाधारण की उमड़ती हुई घटायें पेरिस में वेस्टिल पर छा गईं, यद्यपि वह जनसाधारण के भाग्य के निपटारे के उस दिन को देखने के लिए बच। न था पर उसकी “सोशल कौन्ट्रैक्ट” क्रान्तिकारियों की गीता बन चुकी थी।

तब तक समझा जाता था कि जनसाधारण शासित होने के लिए ही हैं। वह बुरा है। उसे पार नियंत्रण के कठोर कानूनों के जिकंजे में जकड़ने की आवश्यकता है। लेकिन रूसो ने कहा कि यह विचार गलत है। यह गरीबों पर अपनी प्रभुता और अपना आधिपत्य थोपने का बहाना है। सरकार छोटी-से-छोटी और कानून कम-से-कम होने चाहिए।

कोई मनुष्य बुरा नहीं है, यदि उसे गलत शिक्षा दी जा न दी जाय। इस नवीन सिद्धान्त का उसने प्रतिपादन किया। प्रत्येक मनुष्य का उसके स्वाभाविक गुणों के अनुसार विकास होने दो। इस प्रकार शिक्षा पर उसके अपने विचार थे जो आगे चलकर फ्रोंवेल और मोंटेसरी ग्रन्थों में प्रस्फुटित हुए।

उसके समय में मुक्त प्राकृतिक सौन्दर्य घृणा की वस्तु थी। लेकिन अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में ही रूसो ने पैदल आल्प्स को पार किया और बाद में उसने लिखा:—

“केवल मेरे आनन्ददायक दिनों में ही ऐसा था कि मैंने पैदल यात्राएं कीं, इससे मुझे हमेशा खुशी मिलती थी। बाद में कर्तव्यों, काम, नामान ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं गाड़ी का प्रयोग करूं और एक सम्भ्रान्त व्यक्ति का रूप धरूं। दुःख, चिन्तायें और परेशानियां मेरे साथ गाड़ी में घुम जाती थीं और जबकि अपनी यात्राओं में पहले मुझे एकमात्र यात्रा करने का आनन्द मिलता था, अब केवल गंतव्य स्थान तक पहुंच जाने की इच्छा पैदा होती है।”

रूसो सत्यान्वेषी था। वह सत्य को छिपाना जानता

ही न था, चाहता ही न था और जब उसने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें बिना छिपाव और हिचकिचाहट सब सत्य उडेल दिये। चाहे वह बितने ही लज्जाजनक, कुत्सित अथवा कटु बयान रहे हों। गांधीजी ने भी तो ऐसा ही किया था। रूसो ईश्वर में विश्वास करता था लेकिन चर्च में नहीं और उसने चर्च पर आक्रमण किया। लेकिन यह विचार इतना विप्लवकारी था कि उसे अपनी रक्षा के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा।

रूसो मानव के अधिकारों—समानता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास रखता था और अपने विश्वास पर चलता भी था। उस ही का विचार एतलाटिक के उस पार अमरीकी विधान का आधार बना। उसी ने फ्रेंच क्रांति का सृजन किया। समाजवाद और समष्टिवाद उसी के विभिन्न रूप हैं। आज भी सारा ससार उसी विचार से आक्रांति है। मानव-समाज इस देन के लिए उसका चिरन्तनी रहेगा।

रामसिंह रावल

लगभग ग्यारह वर्ष बीत चुके हैं, जब मैंने फिलीपीन को निकट से देखा। यह वह समय था, जब सारे पूर्वी एशिया में एक अनोखा परिवर्तन आ रहा था। जापान को तानाशाही सेनाएँ सारे पूर्वी एशिया पर छा चुकी थी। पश्चिमी साम्राज्यवाद की ईंट से ईंट बज चुकी थी, और उसका स्थान जापानी साम्राज्यवाद ले रहा था। परन्तु एक अनोखा परिवर्तन जिससे धायद जापान के तानाशाह भी परिचित थे, एशिया के सभी देशों में आ रहा था। और वह परिवर्तन था, प्रत्येक देश में विदेशी राज्य से छुटकारा पाने की आकांक्षा।

फिलीपीन भी इस परिवर्तन से बचित न रह सका। वह लगभग चार सौ वर्षों से पराधीनता के जगुल में फसा हुआ था। पहले स्पेन को प्रजापीडक राज्य ने लगभग तीन सौ वर्ष तक उसको कुचला, उस समय ७१ वार विप्लव का झंडा ऊंचा हुआ और जब सन् १८९६ में फिलीपीन के क्रांतिकारी दल ने आगिनाल्डो (Aguinaldo) नाम के महापुरुष के नेतृत्व में स्पेन के प्रजापीडक राज्य की जड़ें हिला दीं तो अमरीका ने आगिनाल्डो की सहायता का नाम ले कर फिलीपीन पर अपना अधिकार जमा लिया। परिणाम यह हुआ कि जिस अगिनाल्डो के क्रांतिकारी दल की, स्वतंत्रता के नाम पर, सहायता की गई थी, उसी आगिनाल्डो को अमरीका के विरुद्ध फिर आबादी का असफल युद्ध लड़ना पड़ा।

भारत और फिलीपीन

स्वतंत्रता प्राप्त करने की योजनाओं का, आगिनाल्डो की पराजय से, अंत न हुआ। शान्त और अशांत दोनों प्रकार के साधनों से स्वतंत्रता का आंदोलन बराबर जारी रहा। और जब सन् १९४१ में जापान ने अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तो उस समय फिलीपीन में एक ऐसी सस्था का जोर था, जिसका नाम, कालीबापी (Kalibapi) था। यह कालीबापी नाम की सस्था ही थी, जिसने मुझे फिलीपीन की ओर आकर्षित किया। उसके झंडे पर गांधीजी के चरखे जैसा चरखा बना हुआ था। पता लगाने से मालूम हुआ कि गांधीजी का फिलीपीन की राज्यनीति पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा था। चरखे को कालीबापी के नेताओं ने गृहउद्योग का चिह्न स्वीकार कर, उसे अपनाया। यहाँ तक ही बम न था, कालीबापी के नेता लोग जनता को यह साफ साफ कहते कि हमारे वह नेता जो अमरीकी सरकार की कठपुतली बनकर हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, क्या वह देश की गरीबी को भूल गये हैं? क्या वे भारत के गांधीजी के समान मामूली घरों में नहीं रह सकते? क्या वे हाथ के बुने हुए पपड़े नहीं पहन सकते? कालीबापी विदेशी वस्तुओं के बाधकाट पर जोर देती थी।

कालीबापी के इस प्रोग्राम को भारत के गांधी (आधुनिक) युग के प्रभाव का परिणाम कहा जा सकता

हैं, वैसे भारत और फिलीपीन के आपसी सम्बन्ध शताब्दियों से चले आ रहे हैं। जब यूरोप पर अभी सभ्यता का उजाला भी न पड़ा था, तब भारत की सभ्यता अपना उज्ज्वल प्रकाश अपनी सीमाओं से बाहर डालने लगी थी। पल्लव राज्य के समय भारत की सभ्यता ने महापूर्वी एशिया के सभी देशों पर अपनी धाक जमा ली थी। जावा, सुमात्रा, स्याम, हिन्दचीन और फिलीपीन पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधिपत्य स्थापित हो चुका। यह आधिपत्य केवल भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही का न था, वास्तव में भारत के सुप्रसिद्ध उपनिवेशक, महाराजकुमार विजय ने इन सभी महा-पूर्वी-एशिया के देशों पर अपना राज्याधिकार जमा लिया था। परन्तु जब पल्लव-राज्य का चालूवय और चोला राज्यों की सेनाओं की मार से अंत हुआ तो महापूर्वी एशिया के इन भारतीय राज्यों में भी परिवर्तन आया। वहां अब दो बड़े राज्य स्थापित हो गये। एक तो था, सुमात्रा का श्री विजय साम्राज्य और दूसरा जावा का मज्जापहित राज्य।

मज्जापहित राज्य का साम्राज्य फिलीपीन तक फैला हुआ था। इस उपनिवेशिक भारतीय राज्य के कारण फिलीपीन पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का और भी अधिक प्रभाव पड़ा। फिलीपीन के एक प्रसिद्ध विद्वान डा० ट्रिनिडाड पार्डो डी ट्वेरा (Dr. Trinidad Pardo de Tavera) ने लिखा है, कि भारत से केवल व्यापारी लोग ही न आए, बल्कि वहां से धर्म, सभ्यता और संस्कृति के दूत अधिक आए। यह भारतीय सभ्यता और ब्राह्मण धर्म का ही आगमन था जिस ने फिलीपीन की भाषा, कला, शिल्पकला, समाज-धर्म, कानून, वेप, रस्मोरिवाज पर प्रभाव डाला। डा० सांभव लिखते हैं कि फिलीपीन में सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि आदि की जो पूजा होती थी, वह भारतीय सभ्यता के प्रभाव का ही परिणाम थी।

फिलीपीन की भाषा और लिपि पर भी भारतीय

प्रभाव पड़ा। पुरानी लिपि पाली के अधिक निकट है। भाषा में अनेकों ऐसे शब्द हैं, जो संस्कृत और पाली से लिये गए हैं। जैसे मोती (मुक्ता) को 'मृत्या' कहा जाता है और भाषा को 'वाक' कहा जाता है।

फिलीपीन की लोक कहानियां भी भारत की देत मालूम होती हैं। आगूसन (Agusan) प्रान्त में एक पौराणिक गाथा प्रचलित है, इसका सम्बन्ध रामायण की अहिल्या की कहानी के साथ है। इफूगाओ (Ifugao) प्रांत के लोगों में एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है, कि बाल्टिक (Baltik) नाम के देवता ने तीर मार कर पत्थर से पानी निकाला। यह कहानी महाभारत में अर्जुन के ऐसे ही एक कार्य से मिलती जुलती है।

भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान्, डा० धीरेन्द्रनाथ राय फिलीपीन यूनिवर्सिटी के लिवरल आर्ट्स कालेज के फिलास्फी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने फिलीपीन के इतिहास का अच्छी तरह अध्ययन किया और मालूम किया कि फिलीपीन के लोगों में कई ऐसे अंधविश्वास प्रचलित हैं, जो भारतीय जनता में भी हैं, जैसे कि बच्चों को रात के समय कंधी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनके माता-पिता की मृत्यु का होना संभव है। यदि आकाश पर कोई तारा गिरता दिखाई दे, तो कोई मुसीबत आने वाली होती है। यदि कोई गर्भवती स्त्री जुड़वां फल खाले तो उसके जुड़वां बच्चे होंगे। जिस घर में बच्चा पैदा हो, वहां चालीस दिन तक दिया जलता रहता है।

तात्पर्य यह कि फिलीपीन का भारत के साथ कई शताब्दियों से घनिष्ठ सम्बन्ध चला आ रहा है। और इस पौराणिक सम्बन्ध को गांधीजी के चरखे, अनेकों द्रनों और शान्त आन्दोलन ने फिलीपीन पर एक निराला प्रभाव डाल कर फिर से जीवित कर दिया है। अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि भारत और फिलीपीन के लोग और भी एक दूसरे के निकट आ जावेंगे।

मेरे आसू—नाथ न समेटो तुम इन्ह अपने रत्न
हार के लिए । नभ के आसुवो में नौलाख रत्ना की
अनमोल श्री की आभा झलक रही है ।

पुष्पों के आसुवो में विश्व सुरभितकर आत्मोत्सव
की मंदिर भावना विद्यमान है ।

तारवो के दाहक आसुवो में दाह-नामन-शक्ति
तथा जड़ता को सचेतन करनेवाली मजीबनी समक
रही है

अभक के आसुवा में मातृ दर्शन की आर्त्त-मुबार
तथा मानु मिलन की तीव्र तृष्णा छलक रही है ।

और इन मेरे खारे आसुवो में—ना, ना नाथ !
अविरल बरसने दो इन्हें । न मूयो तुम इन्हें अपने
अनमोल रत्नहार में ।

× × × ×

श्रमिकों के आसुवो में कर्तव्य निष्ठा की समाधि
तथा समाधान का प्रघात तेज है ।

पीड़ितों के आसुवो में सुप्त बड़बानल तथा
क्रान्ति की घयकती ज्वाला ऐं भडक रही है ।

प्रीति के आसुवो में समर्पण का विमुक्त भकरद
तथा भागव्य का मधुर निक्षर बह रहा है ।

रयाग के आसुवो में सागर की गभीरता तथा
नगाधिराज की अचल निश्चलता वास करती है ।

और मेरे इन खारे आसुवो में—पापी स्वार्थ,
दुराचारी मोह तथा निर्बिर्म ड्रेप—

जाने दो नाथ ! अविरल झरने दो इन्हें । न समेटो
तुम अपने मौलिक रत्नहार के लिए ।

× × × ×

झार के सम्मुख के तुम्हारे पवित्र पद चिन्ह पाकर
पश्चात्ताप की विशुद्ध अग्नि से वे जब तक पवित्र न
होवें तबतक बरसने दो इन्हें ।

झगातार भरसने दो इन्हें । न समेटो तुम अपने
रत्नहार के लिये ।

हे मृत्यो ! मेरे निवट न आना । मैं वह ज्योति हू
जिसे जरा नहीं —जिसे मरण नहीं ।

कलियो सा विहसना । फूलों सा विकसना ।
तथा सुमन भादारी से सौरभ चुराने वाले समीरण
के साथ स्वर केलि करना ही मेरा स्वर कर्म है ।

उर में जलती ज्वाला के निमित्त से धूपछाह का
खेल खलना तथा नयनों में करणा का विकल विदास ले
प्रवास पर लुट जाना ही मेरा जीवनधर्म है

मानव कल्याण के हेतु सहायक सफटो से यथाशक्ति
जुलना और विश्व को प्रकाश देना ही मेरे जलते जीवन
का आद्यमर्म है ।

हे मृत्यो ! मुझपर न झपको । मैं वह अमर ज्योति
हू जिसे क्षय नहीं—जिसे मरण नहीं ।

× × × ×

मुख का क्षण नहीं—मैं दुख का मुग हू ।

बुझने का अभिघाप नहीं—जलने का बरदान हू ।

घनघोर घटाआ का वात्सल्य, अभिलाषओं का
उन्नत अभिस्मार तथा अनत का अमर अशीर्वाद हू ।

अल्य के पश्चात् नभ में नवसृष्टि का निर्माण
करने के हेतु अनत की मेरी आवश्यकता है ।

अत हे मृत्यो ! दूर ही रहो मुझसे । मैं वह अमर-
ज्योति हू जिसे मरण नहीं ।

× × × ×

भास्कर की तपन में आग उगलनवाली ग्रीष्म का
निवास है । विद्युत की जलन में हिमवर्षी पावस
तिरोहित है ।

और मेरी जलन में निज देह सहित निज सुख-
शक्ति को अस्मक महाप्रलय तथा लवनिर्माण की
विराट शक्ति अवहित है ।

इस विराट शक्ति से टकरा कर विश्व में अपनी
हमी न कराओ मृत्यो !

कारण मैं वह अनश्वर जलती ज्योति हू मृत्यो,
जिसे मरण नहीं, जिसे मरण नहीं ।

खाद्य संकट के बारे में हमारे नेताओं की भाविक अनीले हमें अन्तश्चित्तन के लिए वाध्य करनी हैं। अन्न को बरबाद न करने में मने ही शिथिल-वर्ग महायुक्त हो सके, किन्तु खाद्य के उत्पादन में बुद्धिजीवियों की भावी महायुक्तता कठिन है। ऐसी अवस्था में यह आकांक्षा मन में बर कर लेती है कि हम खाद्य-मोर्चे पर अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन नहीं कर रहे हैं। इस विवक्षता को दूर करने में बरलू साग-सब्जियों का उत्पादन उपयोगी सिद्ध हुआ है। फिर भी उन कार्य-कर्ताओं के सामने यह समस्या ज्यों की त्यों है, जिसका निवास ऐसे प्रदेशों में है, जहाँ कि बरसात के सिवाय पानी की कमी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मने कुछ ऐसी वनस्पतियों की खोज की है, जिनके पैदा करने में मानवी पानी की जरूरत होती है और जिनको मानव-खाद्य के रूप में व्यवहृत करना उत्कृष्ट प्रमाणित हुआ है।

इस वनस्पति को मैं करीब बीस वर्ष से जानता हूँ, पर पिछले तीन वर्ष में पहले इसका उपयोग दवा के रूप में ही जानता था। आयुर्वेदीय औषधियों में इसका प्रमुख स्थान है। वे मस्में जो अन्य साधनों में नहीं बनती, वे भी इसका पुट देने पर आसानी से बन जाती हैं। पेट की बीमारियों पर इसका प्रयोग "कुमारानन्द" के रूप में सारे हिन्दुस्तान में होता है। कुछ बीमारियों पर यह बाहरी रूप में लगाने के काम भी आता है। पर इसका सबसे महान चमत्कार मने खाद्य के रूप में देखा। इसपर विभिन्न परीक्षण के बाद खाद्य के लिए प्रामाणिक रूप से गंवारपाठे को अपनाने की सूचना मने भाई क्रिशीरालाल जी मयलवाला को दी। उनके द्वारा विभिन्न भाषाओं के "हरिजन" में यह सूचना प्रकाशित होने पर भारत के प्रायः सभी भागों से गंवारपाठे की विशेष जानकारी के सम्बन्ध में करीब एक हजार से ऊपर पत्र मिले। कुछ को परिचय, कुछ को उपयोग-विधि और लगाने की तरीक़ा एवं कुछ को नमूना भी भेजना पड़ा। कई भाइयों के मनोरंजक और

शिक्षाप्रद अनुभव भी बाद में पढ़ने को मिले। अन्तर्दो-गत्वा मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिस प्रकार हमारे घर में चरखे का होना जरूरी है, उसी प्रकार गंवारपाठा भी अनिवार्य होना चाहिए। स्वयं वापूजी ने जीवन के अन्तिम दिनों में गंवारपाठे का रस पीना शुरू किया था। यदि वे अधिक दिनों ले सकते, तो इसकी प्रशंसा किये बिना न रहते।

गंवारपाठा भारत के सभी प्रांतों में होता है। कहीं कहीं इसे 'बाकुंवार' या 'कुमारी' भी कहते हैं। जिस जमीन में गंवारपाठा लगाना हो, उसे खोद लें और राख डाल दें। फिर बड़े गंवारपाठे के चारों ओर उगे हुए छोटे-छोटे गंवारपाठों को अलग-अलग लगा दें। कहीं से एक गंवारपाठा लाकर लगाने के बाद कुछ ही दिनों में उसके चारों ओर छोटे गंवारपाठे अपने आप उग आते हैं। मुख्य गंवारपाठे से इनका हलका-सा सम्बन्ध रहता है। उसे हटा कर अलग-अलग स्थानों पर लगाने से भी लगने में कोई दिक्कत नहीं। इनमें अन्तर्जीवन की शक्ति इतनी अधिक है कि भूमि से उखाड़ने के बाद कई हफ्तों तक लापरवाही से यों ही पड़ा रहने पर जब आप लगावेंगे, लग जायेंगे। लगा कर थोड़ा पानी डाल दें।

इसकी खाद भी हमें मुफ्त मिलती है। साधारण गृहस्थ के यहाँ भोजन बनाने के बाद लकड़ी से जो राख बनती है, वही इसके लिए सर्वश्रेष्ठ खाद है। अधिकतर घरों में राख को बाहर डालने की ठीक व्यवस्था नहीं रहती और वह कूड़ा-करकट में समझी जाकर गन्दगी फैलाने का साधन बनती है। गंवारपाठे को लगाने से इन समस्या का हल निकल आया और घर के चारों ओर सफाई रहने लग जायेगी।

घर के किसी कोने या आंगन में गंवारपाठे को लगा दें। इसकी रखा का कोई झंझट नहीं। इसे न पगु खाते हैं और न पक्षी। इसे न तो कड़कड़ाती सर्दी नुकसान पहुँचा सकती है और न चिलचिलाती धूप। अधिक

पानी की भी जरूरत नहीं। यहाँ तक कि यदि आप वर्ष भर में एक बार भी पानी नहीं डालेंगे, तो भी अगली बरसात के पानी से यह अपने आप हरा हो जायगा।

आयुर्वेदोक्त अधिकांश मसमें गवारपाठे से ही बनती हैं। इसीसे इसके गुणवाहुल्य का अनुमान किया जा सकता है। मूल बदाने में तो यह अद्वितीय है। इसका उपयोग साग के रूप में करना चाहिए। एक आदमी के लिए दो पत्ते पर्याप्त हैं। इसके पत्ते का ऊपर का छिलका चाकू से छील कर, अन्दर का गूदा निकाल कर छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। फिर इनको नमक डाले हुए पानी में पाँच बार धो लें। पानी में नमक अन्दाज से डाल लेने में सुविधा रहेगी। हर बार धोने समय नया पानी डाल लेना चाहिए। फिर थोड़ी छाछ या दही डाल कर बड़ी की तरह छोक लें। छाछ या दही के बिना भी छोखा जा सकता है। पानी नाम मात्र की ही डालना चाहिए। इसमें पानी अपने आप ही बहुत होता है। इसकी कड़बाहट को सर्वथा नष्ट करने के लिए गवारपाठे के गूदे को पानी में धोने के बदले सादे पानी में उबाल लेना चाहिए और फिर छोक लें। लेकिन इस प्रकार बने साग के गुणों में कमी आ जाती है।

मेरा विश्वास है कि गवारपाठे का अचार भी डाला जा सकता है। पर अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल सकी। हाँ, गवारपाठे की फली का अचार अवश्य जायकेशर और गुणदायक बनता है। आम,

नीम्बू आदि की तरह ही इसकी फली का अचार बनाया जा सकता है और उन्हीं की तरह टिकाउ भी होगा। इसकी फली जाड़े में लयती है।

गवारपाठे का साग और उसकी फली का अचार कितनी ही मात्रा में आप क्यों न खायें, कोई नुकसान न होगा। गवारपाठे का साग बदहजमी में तो बड़ा फायदेमन्द है। भोजन के पचाने में सहायक होने के कारण जिन दिनों आप इस साग का उपयोग करेंगे, आपकी शरीर में वही स्फूर्ति मालूम होगी, जो कि पालक का साग खाने से प्रतीत होती है। मेरे खयाल में गुणों के दृष्टिकोण में यह पालक से भी अच्छी है। विशेषता यह है कि वारहों महीने गवारपाठे का साग बनाया जा सकता है। मत्थाह में बर-से-बर दो बार तो गवारपाठे का साग जरूर बनाना चाहिए।

जहाँ तक मेरा अनुमान है, गवारपाठे के उत्पादन में किसी भी जगह और किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को कोई अनुविधा न होगी। क्योंकि एक पौधे के लिए एक फुट से अधिक जमीन की जरूरत नहीं होती। ऊँचाई भी दो फीट के करीब ही होती है। ऐसी हाज़त में प्रत्येक घर में गवारपाठे के कुछ पौधे लगाना विलकुल आसान है। जबकि एक पौधा भी रहेगा वर्षों तक आपके परिवार को हर महीने एक साग खिलाता रहेगा। आलू की तरह गवारपाठे का भविष्य भी सागों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रमाणित होगा।

“...इन्द्रिय-उपयोग धर्म नहीं है, इन्द्रिय-दमन धर्म है। ज्ञान और इच्छापूर्वक हुए इन्द्रिय-दमन से आत्मा का लाम होता है, हानि नहीं। विषयेन्द्रिय का उपयोग केवल सन्तति की उत्पत्ति के लिए ही स्वीकार किया गया है। पर जो सन्तति का मोह छोड़ देता है उसकी शास्त्र भी ग्रन्थना करते हैं। इस युग में विकारो की महिमा इतनी बढ़ गई है कि अधर्म को ही लोग धर्म मानने लग गये हैं। विकारो की वृद्धि अथवा तृप्ति में ही जगत का कल्याण है, ऐसी कल्पना करना महादोष-मय है ऐसा मेरा विश्वास है। यही शास्त्र भी कहते हैं और यही आत्मदर्शियों का स्वच्छ अनुभव है। ...विकार रोकें नहीं जा सकते अथवा उन्हें रोकने में नुकसान है, यह कथन ही अत्यन्त अहितकर है।”

—मो० क० गांधी

सर्वोदय अर्थशास्त्र—लेखक—श्री भगवानदास केला, प्रकाशक—भारतीय ग्रंथमाला, इलाहाबाद, पृष्ठ ३५२, मूल्य ४) ।

श्री भगवानदास केला ने अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र, आदि अनेक विषयों पर बड़ा ही उपयोगी और प्रामाणिक साहित्य प्रदान किया है । प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने सर्वोदय की दृष्टि से अर्थशास्त्र की रूप-रेखा उपस्थित की है । पुस्तक सात खंडों में विभाजित है : पहले खंड में, सर्वोदय अर्थ-शास्त्र क्या है, इसका विशद विवेचन किया गया है । दूसरे में उपयोग, तीसरे में उत्पत्ति, चौथे में विनियम, पांचवें में वितरण, छठे में अर्थ-व्यवस्था और राज्य तथा सातवें में सर्वोदय अर्थ-शास्त्र की विशेषताएं बताई गई हैं । सर्वोदय का सिद्धांत समष्टि से अधिक व्यक्ति के विकास पर जोर देता है । अतः उसके अनुसार जो भी सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था कायम होगी, उसकी बुनियाद में मानव सर्वोपरि होगा । इस पुस्तक में ऐसे ही अर्थ-शास्त्र का विवरण दिया गया है । इन सिद्धांतों के जन्मदाता गांधीजी ने आंशिक रूप में ही सही, इनका सफल प्रयोग कर के दिखा दिया है और यह भी सिद्ध कर दिया है कि यदि मानव को सच्ची और स्थायी शान्ति प्राप्त करनी है तो वह इस अर्थ-प्रणाली का अनुसरण करके ही प्राप्त हो सकती है ।

सर्वोदय के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लोगों के लिये तो यह पुस्तक काम की है ही, पर जिनका विश्वास उन सिद्धांतों में नहीं है, उनके लिये भी यह पुस्तक उपयोगी है । पुस्तक की भूमिका श्रीकृष्णदासजी जाजू ने लिखी है । छपाई साफ और शुद्ध है ।

सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था—लेखक श्री जवाहिरलाल जैन, प्रकाशक—भारतीय ग्रंथमाला, इलाहाबाद, पृष्ठ १२७, मूल्य डेढ़ रुपये ।

इस पुस्तक का विषय बहुत-कुछ श्री भगवानदास जी केला की सर्वोदय अर्थ-शास्त्र पुस्तक से मिलता है ।

वस्तुतः इस विषय पर दोनों ने साथ-साथ पुस्तक लिखने का विचार किया था, और लिखने का कार्य बांट लिया था, लेकिन जब दोनों के लिखे अंश एक दूसरे के सामने आये तो उनकी भाषा-शैली आदि में बहुत अन्तर होने के कारण उन्हें स्वतन्त्र रूप से दो पुस्तकों में प्रकाशित करना उचित समझा गया । इस पुस्तक में पूंजीवादी तथा साम्यवादी अर्थ-व्यवस्थाओं के गुण-दोषों की समीक्षा की गयी है, सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था के लक्षण और सिद्धांत का विवरण उपस्थित किया गया है और अंत में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस नवीन अर्थ प्रणाली के द्वारा ही मानव-संस्कृति और मानव-सम्भ्यता की रक्षा की जा सकती है ।

यह तथा केलाजी की पुस्तक सर्वोदय की अर्थ-प्रणाली को सही निगाह से देखने तथा खुले दिमाग से समझने की प्रेरणा देती हैं और साथ ही तत्सम्बन्धी प्रचुर सामग्री भी ।

रक्षक और भक्षक : लेखक—श्री मन्मथनाथ गुप्त, प्रकाशक—आलोक प्रकाशन, वीकानेर, पृष्ठ १४०, मूल्य दो रुपये ।

श्री मन्मथनाथ गुप्त हिंदी के जाने-माने लेखक हैं । उनकी प्रतिभा बहुमुखी है । प्रस्तुत उपन्यास हाल ही में प्रकाशित हुआ है । इसमें उन्होंने दिखाया है कि रक्षक होने का दावा करने वाले लोग किस प्रकार भक्षक बन जाते हैं । इस पुस्तक के मुख्य पात्र लक्ष्मणसिंह एक डाक्टर हैं । वह प्रारम्भ में बहुत ही ईमानदार थे और सेवा की दृष्टि से डाक्टरी करते थे, लेकिन परिस्थितियों के दबाव के कारण वह एक बार-गिरे तो ऐसे कि फिर उबर नहीं सके । गहरे गड्ढे में फंस गये । वस्तुतः डाक्टर तो समाज-व्यापी अनेक बुराइयों का प्रतीक मात्र है । लेखक का अभिप्राय इस कथानक द्वारा उन सब पर चोट करना है जो समाज के संरक्षण का वाना पहन कर उसे चूसते हैं । उपन्यास बड़ा रोचक है

और समाज की कलुषता पर गहरी चोट करता है। भाषा बड़ी सरस और शैली आकर्षक है। लेखन यदि इस पुस्तक को हम उपन्यास के रूप में पढ़ें तो सतोप नहीं होता। पढ़ते-पढ़ते लगता है कि पुस्तक एक विषय ध्येय को सामने रख कर लिखी गयी है। यही कारण है कि उसके पात्रों का सर्वांगीण चित्रण नहीं हो पाया है। फिर भी इस पुस्तक का अपना महत्व है। समाज-सेवा में हवि रखने वाले प्रत्येक पाठक से हम इसको पढ़ने की सिफारिश करेंगे।

हमारे सहयोगी

विशोपाक

कानपुर के 'प्रताप' का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है। उसी पत्र का १०४ पृष्ठ का विशोपाक, सियारामचरण अक, जो ४ सितम्बर १९५२ को प्रकाशित हुआ है। हमारे सामने है। विनोबाजी के शब्दों में "सियारामचरण जो नम्रता की मूर्ति है। नाम उनका साधक है। सब नारी-नरों की सीताराम-स्वरूप देख कर वे सबकी भक्ति करते हैं। उनकी कविता में जो भी रस होगा, वह इसी गुण का परिपाक है।" विशोपाक में हिंदी के अनेक गण्य मान्य लेखकों के सम्मरण सकलित किये गये हैं। उनसे सियारामजी के मधुर और खरे व्यक्तित्व पर तो प्रकाश पड़ता ही है, लेखक के रूप में भी उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अक सग्रहीय है। पर हमें एक शिनायत है कि इस अक में बहुत सी पुरानी रचनाएँ दे दी गई हैं। अच्छी चीजें कभी बासी नहीं होती, लेकिन उनका आधिक्य अखरता है। पत्र का रूप-रंग भी उतना आकर्षक नहीं है। मूल्य एक रुपया है।

काशी के 'संसार' का १०० पृष्ठ का 'निर्माण-अक' अच्छा और उपयोगी है। उसमें मुख्यतः अर्थ-सम्बन्धी सामग्री दी गई है। रामोदर, भाकरा, हीराकुंड आदि योजनाओं पर प्रकाश डालने के साथ-साथ बैंक, रेल, कोयला, अवरक, इत्यादि पर भी महत्वपूर्ण सामग्री सकलित की गई है। सहयोगी के इस विशोपाक की बड़ी उपयोगिता है। जयपुर की दैनिक 'लोकवाणी' के 'दोषावली अंक' में दस आने में बड़े आकार के ७० पृष्ठ की सचित्र सामग्री है। इस अक से राजस्थान के

विविध रूपों की शाकी मिल जाती है। इस प्रकार के जनपदीय प्रयत्न बड़े लाभ के हैं, पर अधिकांश पत्र बाहर की चीजों के पीछे घर की मूल्यवान चीजों की उपेक्षा कर जाते हैं। दिल्ली के सरकारी पत्र 'आज कल' ने 'प्रेमचन्द-अक' निवाले कर बड़ी सूझ और साहित्या-नुराग का परिचय दिया है। विशोपाक की सामग्री पठनीय है। सर्व श्री जंनैन्द्रकुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बनारसीदास चतुर्वेदी तथा 'नवीन' जी के लेख बहुत ही रोचक हैं। प्रेमचन्दजी के कतिपय पत्र, जीवन की विशेष घटनाओं की तिथि-क्रम-तालिका, चित्रों तथा रचनाओं की सूची ने विशोपाक की उपयोगिता में चार चाद लगा दिये हैं। अक समाल कर रखने योग्य है। मूल्य आठ आना है।

नये पत्र

बिहार से समय-समय पर हिन्दी में बड़े सुन्दर पत्र निकलते रहते हैं। इस नवम्बर मास से बड़ा उज्ज्वल भविष्य लेकर एक नई मासिक पत्रिका निकली है—'अवन्तिका', जिसके सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधाशु' हैं। उसकी सामग्री को देखकर पता चलता है कि पत्रिका को हिन्दी के बोटी के लेखकों का सहयोग प्राप्त है और रचनाओं का चुनाव बहुत विवेकपूर्वक किया गया है। पत्रिका के दो स्तम्भ हमें बहुत उपयोगी प्रतीत हुए १ भारतीय वाङ्मय २ विज्ञान-वार्ता। पहले में भारतीय भाषाओं, जैसे गुजराती, तेलुगु, वगला के साहित्य की गतिविधि का परिचय है। दूसरे में विज्ञान सम्बन्धी जानकारी। वार्षिक मूल्य १०) और एक अक वा १) है। मिलने का पता है—श्री अजता प्रेस लिमिटेड, पटना।

हिन्दी में ऐसे साहित्य का बड़ा अभाव है, जो विज्ञान और उसकी प्रगति का सरल-सुबोध भाषा में सामान्य पाठकों को परिचय करा सके। हर्ष की बात है कि कौन्सिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च (नई दिल्ली) की ओर से इसी अगस्त मास से 'विज्ञान प्रगति' नामक मासिक पत्र निकलने लगा है। पत्र का उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधानों की सूचना (सोप पृष्ठ ४४५ पर)

फिराव कौरी ?

राजेन्द्रबाबू दीर्घजीवी हों !

३ दिसम्बर को भारत के राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसाद अपने जीवन के ६८ वर्ष पूरे करके ६९ वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस मु अवसर पर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान् से कामना करते हैं कि अभी वह बहुत वर्ष तक हमारे बीच बने रहें और अपने परिपक्व अनुभव और दीर्घकालीन साधना का लाभ हमें देते रहे। राजेंद्रबाबू उस पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, जो समूचे भारत को एक परिवार का रूप प्रदान करती थी और यही कारण है कि उनके लिए देश के करोड़ों व्यक्तियों के हृदय में गहरी आत्मीयता है।

राजेन्द्रबाबू का संपूर्ण जीवन सेवामय रहा है। जब और जहां से सेवा की पुकार आई, अपनी मुख-मुविधा का ध्यान न रख कर वह वहां पहुंचे। हम सब जानते हैं कि प्रारंभ से ही वह कितने मेधावी बालक थे और कितना प्रतिभाशाली उनका विद्यार्थी-जीवन रहता था। लेकिन राष्ट्र को जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता हुई तो सब कुछ छोड़ कर सेवा के क्षेत्र में आ कूदे। आजादी की लम्बी लड़ाई में उनका कितना भाग रहा है, यह हमसे छिपा नहीं है और देश के स्वतन्त्र होने के बाद जब कि उन्हें आराम मिलना चाहिए था, वह निरन्तर काम में जुटे हैं। अबतक जितने पदों पर उन्होंने काम किया है, चाहे वह खाद्यमन्त्री के रूप में हो, अथवा विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने अपने को कहीं भी बचाने का प्रयत्न नहीं किया, पूर्णतः पर अपने को खपाया है। हमें से वह प्रायः पीड़ित रहते हैं। लेकिन अबतक मज-बूर न हो जाय, विधायन की वह कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज की विपम परिस्थितियों में देश को अपने इन बुजुर्ग की आवश्यकता है। नरलता, निस्पृहता, नावगी परदुःस्वकातरता आदि गुणों का उनमें अद्भुत सम्मिश्रण

है। हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी उनके इन गुणों को अपने जीवन में उतारे और देश के पुनर्निर्माण में उसी एक-निष्ठ लगन और तत्परता से हाथ बटावे जैसे कि इन महापुरुष ने बटाया है।

विनोबाजी का नया कदम

विनोबाजी के भू-दान-यज्ञ से पाठक भली-भांति परिचित हैं। तैलंगाना में उन्होंने जिन यज्ञ का प्रारंभ किया था, वह अब उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है। पहले भूमि मांगी, फिर उनमें बेल-दान, हल-दान, और कूप-दान जुड़े, आगे चलकर धर्म-दान आया और अब विहार-प्रदेशीय प्रवास में उन्होंने एक नया कदम उठाया है सम्पत्ति-दान के रूप में। लोगों को आश्चर्य होता है कि एक-पर-एक नई चीज सामने आ रही है, लेकिन सच यह है कि समाज के नव-निर्माण के जिन महान् उद्देश्य को लेकर विनोबाजी ने अपना अभियान प्रारंभ किया है, उनमें ये सब बातें पहले ही से समाई हुई हैं। उन्होंने कई स्थानों पर कहा भी है कि मेरा यज्ञ गंगा की तरह है, जो निकलते समय छोटी होती है, पर बाद में बराबर फैलती जाती है।

सम्पत्ति-दान के पीछे एक क्रांतिकारी भावना है। विनोबाजी ने मांग की है कि लोग अपनी संपत्ति का छोटा भाग उन्हें दे दें। 'दे दें' का अर्थ यह नहीं कि उसे उठा कर उनके पास भेज दें, बल्कि यह है कि उनके ट्रस्टी बन जायें और उसका उपयोग विनोबाजी के आदेशानुसार करें। यदि विनोबाजी का कोई आदेश प्राप्त न हो तो अपने को उन पैसे का ट्रस्टी मान कर उसका इस्तेमाल करें और और उनका हिमाव अपने पान रखें। काम वास्तव में बढ़ा कठिन है और कहा नहीं जा सकता कि उसमें कितनी नफलता मिलेगी। लेकिन हममें नन्देह नहीं कि आज की विपम परिस्थिति, अनमान नमाज और अर्थव्यवस्था अधिक दिन नहीं चलने की और

स्वेच्छा से किये गये दान का भूत्व दबाव से दिये गये पैसे की अपेक्षा कई गुना होता है। इसलिए समय रहते ही चेत जाना धेयस्वर है। विनोबाजी ने खतरे की घटी बजा दी है और मुसा दिया है कि सही रास्ता यह है। मानना, न मानना लोगों के हाथ की बात है। जो मान लेंगे, वे मुनाफे में रहेंगे और जो नहीं मानेंगे, वे अपनी जड़ पर स्वयं बुढारापान करेंगे।

कन्दोल

कभी-कभी कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी चिपक जाती हैं, कि हम चाहते हुए भी उन्हें छोड़ नहीं पाते। कन्दोल एक ऐसी ही चीज है। अधिकारी नहीं चाहते कि कन्दोल रहे, और देश भी इस बला से जल्दी-से-जल्दी मुक्त हो जाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा है कि उससे पीछा नहीं छूटता। सरकार को लगता है कि कन्दोल हटने पर सपन लोग अपने घरों में अनाज भर लगे और मध्यम या सामान्य श्रेणी के लोग भूखी मर जायेंगे। सरकार ने इस डर में सचाई हो सकती है, लेकिन इस तथ्य में भी कम सचाई नहीं है जबतक कन्दोल रहेगा, अन्न की दृष्टि से देश स्वावलम्बी नहीं हो सकता। कन्दोल रखने के मानी यह है कि देश को अनाज देने की जिम्मेदारी सरकार की है। जबतक यह जिम्मेदारी लोगों के ऊपर आकर नहीं पड़ेगी, तबतक 'अधिक अन्न उपजाओ' के हजार नारे लगाने और उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर देने पर भी कुछ भी नहीं होने का। देश अधिक-से-अधिक परमुखा-मेकी होता जाएगा। केन्द्रीय सरकार के खाद्यमन्त्री श्री रफी अहमद विद्वैद ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि

सन् १९५१ में बाहर से ४७ लाख टन अन्न लाना पड़ा था। १९५२ में ३६ लाख टन और अब १९५३ में कुल २५ लाख टन लाना पड़ेगा। यह ठीक है कि इन आकड़ों में कमी हुई है। पर इनसे यह निश्चय नहीं होता कि हम जल्दी ही अपने पैरों पर सटें हो जायेंगे। अपने निधन से कुछ समय पूर्व गांधीजी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि हमारे देश में प्रतिशत अन्न की कमी है। उसे लोग सप्ताह में एक बार खाना छोड़ कर पूरी कर सकते हैं या सायमाजी का अधिक उपयोग करके। लेकिन इस कमी को बाहर से अन्न लाकर पूरा करने में एक बड़ा खतरा यह है कि हम दूसरों पर निर्भर करना सील जायेंगे, स्वावलम्बी होने का प्रयत्न नहीं करेंगे। उनकी भविष्य-वाणी सही निकसी।

सरकार ने कन्दोल की बीजों के यातायात को ब्रीला करही दिया है। अब वह क्यों कन्दोल को नहीं हटा देती? नियन्त्रित भावों पर वह कड़ी निगाह रखें और जो भी उसकी अवहेलना करे, उसे कठोरतम दंड दे। आज तो सरकार की आखों के सामने चोरबाजारी होनी है और लोग बेघडक रहते हैं कि सरकार अपनी है। डर क्या है? दावतें होती हैं। ऐसी डिलाई से क्या परिणाम निकलेगा? अन्न की दृष्टि से देश को स्वावलम्बी बनाने का एक ही उपाय है और वह यह कि यहाँ के ३५ करोड़ निवासियों के पेट भरने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली जाय, नियन्त्रित दामों का कड़ाई से पालन कराया जाय और चोरबाजारी तथा संग्रह के लिए कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाय। कन्दोल रख कर यह काम नहीं हो सकेंगे। —य

कसौटी पर

(पृष्ठ ४४३ का चोप)

छोटे-छोटे उत्पादकों को देना और अन्वेषणा के उन चुने हुए परिणामों का सक्षिप्त विवरण उपस्थित करना, जो सीधे ही व्यवहार में लाये जा सकें। पत्र की सामग्री लोकोपयोगी है। उने पढ़कर अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पत्र के अब में उन पारिभाषिक शब्दों

के अंग्रेजी पर्याय दिये गए हैं, जो इस अंक में प्रयुक्त हुए हैं। पत्र का वार्षिक मूल्य ५) और एक अंक का ॥) है। मिलन का पता 'विज्ञान प्रगति', पब्लिकेशन डिवीजन, कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, २० पूसा रोड, नई दिल्ली।

मंडल की ओर से

‘जीवन-साहित्य’ सम्बन्धी आवश्यक सूचना

‘जीवन साहित्य’ की लोकप्रियता इवर बराबर बढ़ रही है, साथ ही उसके ग्राहकों की संख्या भी। फुटकर ग्राहकों के अतिरिक्त विहार-सरकार ने उसकी २५० प्रतियां ली हैं। इस कृपा के लिए हम अपने ग्राहक वन्धुओं तथा विहार-सरकार के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि अन्य ग्राहक तथा सरकारें भी ऐसे ही साहित्यानुयाय का परिचय देंगी।

हमारे बहुत-से पाठकों ने लिखा है कि ‘जीवन-साहित्य’ की पृष्ठ-संख्या थोड़ी है। ३२ पृष्ठ से उन्हें संतोष नहीं होता। उनका आग्रह है कि पत्र में कुछ पृष्ठ और बढ़ा दिये जायें। उनके आग्रह को ध्यान में रख कर हमने अगले वर्ष अर्थात् जनवरी मास से ‘जीवन-साहित्य’ में ८ पृष्ठ और बढ़ा देने का निश्चय किया है। पर उसका मूल्य बढ़ी रहेगा, यानी ४) वार्षिक। पाठकों को ज्ञात ही है कि पत्र बराबर घाटे पर चल रहा है। विज्ञापन हम लेते नहीं। ऐसी दशा में हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि उनमें से प्रत्येक एक-एक, दो-दो ग्राहक बना दें। एक हजार ग्राहक और मिल जायें तो हमें बहुत सहारा मिलेगा और हम कुछ और पृष्ठ बढ़ा सकेंगे।

सहायक सदस्य योजना

‘मण्डल’ की सहायक सदस्य योजना के प्रति साहित्य-प्रेमी महानुभावों तथा संस्थाओं का ध्यान तेजी से आकर्षित होता जा रहा है। इवर कई एक शिक्षा-संस्थाएं—कालेज, हाईस्कूल तथा पुस्तकालय—सदस्य बन गई हैं। मध्यभारत के शिक्षा-सचिव डा० बलचन्द्रजी ने कृपा पूर्वक वहां के चारों कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालय को सदस्य बना दिया है। इसी प्रकार दिल्ली राज्य के शिक्षा-संचालक डा० ए. एन. वर्मा के गस्ती पत्र से दिल्ली के कई हाईस्कूल सदस्य बन गये हैं। इनके अतिरिक्त नीचे लिखे महानुभावों व संस्थाओं ने सदस्य बनना स्वीकार कर लिया है:—

१. श्री महावीरप्रसादजी (विड़लापुर)
२. „ छोटेलालजी जैन (कलकत्ता)
३. „ आत्मारामजी पाड़िया „
४. „ रामकुमारजी वायंवाला „
५. „ शान्तिप्रसादजी जैन „
६. „ केशवराव काटन मिल „
७. „ माहेश्वरी विद्यालय „
८. „ श्री श्रीचन्द्रजी रामपुरिया „
९. „ केशवप्रसादजी गोयनका (कलकत्ता)
१०. „ विश्वनाथजी मोर „
११. „ ताराचन्द्रजी साबू „
१२. „ रामकुमारजी सरावगी „
१३. „ आदर्श हिन्दी हाईस्कूल „
१४. „ महावीर पुस्तकालय „
१५. „ दुर्गाप्रसादजी सरावगी „
१६. „ अर्जुनलालजी अग्रवाल „
१७. „ रामनिवासजी कर्वा „
१८. „ रामेश्वरजी पाटोदिया „
२०. „ प्रभुदयालजी डावड़ीवाल „
२१. „ हनुमानप्रसादजी पोद्दार „
२२. „ गजराजजी सरावगी „
२३. „ लक्ष्मणप्रसादजी पोद्दार „
२४. „ गोविन्दशरणजी गुप्त (दिल्ली)
२५. „ हंसराजजी गुप्त „
२६. लाला राजेन्द्रकुमार जैन „
२७. अमृतसर शुगर फैक्टरी (मुजफ्फरनगर)
२८. पेपर मर्चेन्ट्स एण्ड स्टेशनर्स एसो० दिल्ली
२९. श्री मदनमोहनजी तायल (हिसार)
३०. „ राय अमरनाथजी अग्रवाल (प्रयाग)
३१. „ राय रामचरणजी अग्रवाल „
३२. „ मास्टर शिवचरणदास (दिल्ली)
३३. मेसर्स जानकीदास एण्ड संस (दिल्ली)
३४. राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति शाखा „

—मंत्री

हिन्दी में अर्थशास्त्र की एकमात्र उत्कृष्ट पत्रिका

सम्पदा

[वार्षिक मूल्य ८]

सम्पादक—श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकार

साहित्य, कहानी, राजनीति और समाज-सम्बन्धी अनेक हिन्दी पत्रिकाएँ होते हुए भी अर्थशास्त्र की उत्कृष्ट मासिक पत्रिका केवल 'सम्पदा' है। आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण लेख और आकड़ों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्तम्भ पत्रिका की विशेषता हैं—

बैंक और बीमा

हमारे उद्योग

व्यापार और वाणिज्य

श्रमसमस्या

बाजार की गतिविधि

अर्थवृत्त-चयन

विविध राज्यों की आर्थिक प्रवृत्तियाँ

कृषि और खाद्य

अध्यक्ष के पद से

विद्यार्थियों के लिए

आपका निजी या सार्वजनिक वाचनालय 'सम्पदा' के बिना अपूर्ण है। जल्दी ग्राहक बनिये।

अशोक प्रकाशन मन्दिर

रोशनारा रोड, दिल्ली

भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका

वार्षिक मूल्य **राष्ट्रभारती** एक प्रति ॥२॥

सम्पादक—श्री मोहनलाल भट्ट, श्री हृषीकेश शर्मा

साहित्य-संस्कृति-कला प्रधान पत्रिका "राष्ट्रभारती" प्रति मास आपको हिन्दी और भारत की विभिन्न प्रांतीय तथा विदेशी भाषाओं की साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधि का परिचय देगी।

'कोविद', 'राष्ट्रभाषाएँ' और 'विचारद' के अध्ययनशील प्रौढ़ छात्रों की सहायता के लिये प्रति-मास इस पत्रिका में मुख्य-मुख्य पाठ्य-पुस्तकों को लेकर समालोचनात्मक सामग्री भी प्रस्तुत की जायगी

राष्ट्रभारती प्रत्येक मास की १ तारीख को प्रकाशित होती है।

प्रबन्धकर्ता—"राष्ट्रभारती"

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दो नगर, वर्धा (मध्य-प्रदेश)

राष्ट्रभाषा हिन्दी का सर्वत्र सांस्कृतिक मासिक पत्र

वार्षिक मूल्य **वि क्र म** एक प्रति ॥२॥

(संपादक तथा संचालक—सूर्यनारायण श्याम)

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मासिक 'विक्रम' ही है, जिसका राजा महाराजाओं से लेकर देश के सर्वसाधारण समाज तक समान रूप से प्रवेश है।

स्वस्थ साहित्य, शिष्ट हास्य, चुनौती हुई कविता और कहानी एवं विचार प्रेरक पद्यामृत तथा समस्त मासिक साहित्य का सुन्दर परिचय 'विक्रम' की अपनी विशेषता है।

सभी विद्वानों ने हिन्दी का 'मॉडर्न रिव्यू' कहकर इसकी प्रशंसा की है।

यदि आप अब तक ग्राहक नहीं हैं तो अबिलम्ब ग्राहक बन जाइये, मित्रों को बनाइये।

विशेष जानकारी के लिए लिखिये:

ध्यवस्थापक—

विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा)

‘आज का बालक कल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं; परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वधेका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है। पत्रिका का प्रत्येक अंक संग्रहीय है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलालपुरा लेन, इन्दौर।

कल्पना (मासिक)

पढ़िये

जिसमें उच्चकोटि के साहित्यिकों और कलाकारों की रचनाएं आपको मिलेंगी।

प्रत्येक अंक में एक रंगीन चित्र

स्यायी स्तम्भ :—

कला प्रसंग—विनोदविहारी मुकर्जी

सांस्कृतिक टिप्पणियां—दिनकर कांशिक

साहित्य धारा—इस स्तम्भ के अंतर्गत पाठकों, लेखकों आदि द्वारा उठाये गये साहित्यिक प्रश्न आदि हैं।

पुस्तक समालोचना—कल्पना अपनी निर्भीक समीक्षा के लिए प्रसिद्ध है।

वार्षिक मूल्य पृष्ठ संख्या ८०, एक प्रति का १२) १)

८३१, बेगम बाजार, हैदराबाद।

तार : हिन्दी

फोन : ५४५०

अजन्ता

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : १-०-० भा० मु० वार्षिक

किसी भी मास से ग्राहक बना जा सकता है।

कुछ विशेषताएं :

१. उच्च कोटि का साहित्य
२. सुन्दर और स्वच्छ छपाई
३. कलापूर्ण चित्र

सम्पादक

श्री बंशीधर विद्यालंकार : श्री श्रीराम शर्मा

कुछ सम्मतियां

१. “अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।”—बनारसीदास चतुर्वेदी
२. “अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।”—कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत

सन् १९५२ के नवीन प्रकाशन

१. वट्टमान १८००) पुरस्कार मूल्य ६)
२. शेरमुखन ५००) ,, मूल्य ८)
३. शेरयावरी ५००) ,, मूल्य ८)
४. पयचिह्न १०००) ,, मूल्य २)
५. वैदिक साहित्य ६००) ,, मूल्य ६)
६. मिलनयामिनी ५००) ,, मूल्य ४)

१. हमारे आराध्य (पं० बनारसीदास चतुर्वेदी) मू० ३)
२. संस्मरण ,, ,, मू० ३)
३. रेखाचित्र (प्रेस में) ,, ,, मू०
४. रजतरदिम (डा० रामकुमार वर्मा) मू० २॥)
५. आकाश के तारे : धरती के फूल (क. मिश्र) २)
६. जैन जागरण के अग्रदूत (अ० प्र० गोंयलीय) मू० ५)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५

देश के करोड़ों भूमिहीनों के लिए
भूमि प्राप्त करने के शुभ संकल्प को लेकर

संत विनोबा

हजारों मीन पदल चल चुके हैं और उनका भूमिदान-यज्ञ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लाखों एकड़ भूमि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। उनके हम आंदोलन में सहायता देना हम सबका पुनीत कर्त्तव्य है। पर सहायता तब द सक्ते हैं जब हम इस आंदोलन की मूल प्रेरणा को समझें और उसके प्रवर्तन के विचारों को जानें। इसके लिए आप

विनोबा - साहित्य

का

अवश्य अध्ययन कीजिये।

हिंदी में विनोबाजी की ये पुस्तकें उपलब्ध हैं

१. गीता-प्रवचन	१), १॥॥)	२ विनोबा के विचार (दो भाग)	३)
३ सर्वोदय विचार	१२)	४ भूदान यज्ञ	१)
५ राजघाट की सन्निधि में	॥१२)	६ शांति-यात्रा	२॥), ३॥)
७ स्वराज्य शास्त्र	१)	८ ईशावास्यवृत्ति	१)
९ ईशावास्योपनिषद्	२)	१० स्थितप्रज्ञ दर्शन	२१)
११ गांधीजी की श्रद्धाजलि	१२)	१२ सर्वोदय-यात्रा	११)
१३ जीवन और शिक्षण	२)		

ये तथा अन्य पुस्तकें हमारे यहां से लीजिये

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

लीजिये सन् १९५३ की

गार्धी - डायरी

तैयार है

○ पिछले वर्ष की सामग्री ज्यों-की-त्यों

○ उतने ही पृष्ठ

○ छपाई पहले से भी बढ़िया

○ गत्ते की आकर्षक जिल्द

फिर भी

○ मूल्य में आठ आने की कमी ।

जैसी आकार की डायरी

:

टेबल डायरी

बारह आना

दो रुपया

कागज की कमी के कारण डायरी इस वर्ष बहुत कम छापी गई हैं ।

अतः

अपनी प्रति

अभी से अपने शहर के पुस्तक-विक्रेताओं के यहां सुरक्षित करा लीजिए । देर होने पर कहीं निगरा न होना पड़े ।

यदि आप जैसी डायरी

सुप्त में

चाहते हों तो 'जीवन-साहित्य' के दो ग्राहक ३१ दिसम्बर तक बना कर भेज दीजिये ।

कहते की यह डायरी है, पर इसका मूल्य किसी भी जीवन-

निर्माणकारी पुस्तक से कम नहीं है ।

सन्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

दिसम्बर

१९५२

जीवन साहित्य

अहिंसक नवस्थापना का मासिक

इस अंक के विशेष लेख

- मनुका सहयोग चाहिए
- अज्ञातशत्रु राजद्रवाव
- नाथ आदि वृत्तियों पर प्रिय नस ?
- कश्मिर
- हमारी गव कथाए
- श्री सतीशचन्द्राम गुप्त
- भारत और फिलीपीन
- गवारापाठा

आदि आदि

०

सम्पादक

हरिभाऊ जपोध्याय • यशपाल जैन

सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

वापिक

एक प्रति का

(=)

लेख-सूची

१. पहाड़ी पर के उपदेश ..	हजरत ईसा	४१७
२. सबका सहयोग चाहिए ..	विनोबा	४१८
३. अज्ञातगद्गु राजेन्द्रबाबू ..	यशपाल जैन	४२३
४. क्रोध आदि वृत्तियों पर विजय कैसे ?	.. अरविन्द	४२५
५. कलिरतान ..	खलील जिब्रान	४२६
६. हमारी लोक-कथाएं	.. आदर्शकुमारी यशपाल	४२८
७. श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त शम्भुनाथ सबसेना		४३०
८. आत्म-विश्वास ..	कन्हैयालाल मिन्डा	४३३
९. गीत ..	'नीरज'	४३५
१०. जेन जेकबस रूसो ..	विष्णुशरण	४३६
११. भारत और फिलीपीन	रामसिंह रावल	४३७
१२. गद्य-नीति ..	गंकरलाल जा० पुरवार	४३९
१३. गंवारपाठा ..	नित्यानंद	४४०
१४. कसौटी पर ..	नमालोचनाएं	४४२
१५. क्या व कैसे ? ..	सम्पादकीय	४४४
१६. मंडल की ओर से ..	मंत्री	४४६

आवश्यक सूचना

'जीवन-साहित्य' के ग्राहक नं० १००१ से २२०० तक का वार्षिक शुल्क इस अंक के साथ ममाप्त हो जाता है। इस वर्ष डाकघराने के नये नियमों के अनुसार कोई आवश्यक सूचना अथवा मनीआर्डर फार्म नहीं रख सकते। ग्राहकों से हमारा अनुरोध है कि वे स्वतः ही अपना आगे के वर्ष का शुल्क दिसम्बर १९५२ के अंत तक भेज देने की कृपा करें।

आगामी वर्ष का वार्षिक मूल्य भेजते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें। नवीन ग्राहक मनीआर्डर कूपन पर 'नवीन ग्राहक' पद अवश्य लिखें।

बी० पी० से भेजने का स्वीकृति-पत्र यदि भेजें तो अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें अन्यथा भूल से आपका नाम नवीन ग्राहकों में भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार दो स्थानों पर नाम लिख जाने से बी० पी० आपको दो बार भेजी जायगी।

'मण्डल' की जयंती के अवसर पर 'जीवन-साहित्य' का बहुत सुन्दर और उपयोगी विशेषांक प्रकाशित हो रहा है—'प्रगति के पच्चीस वर्ष', जिसमें पिछले पच्चीस वर्ष की साहित्यिक प्रगति का विद्वानों द्वारा विवरण उपस्थित किया जायगा। यह विशेषांक विशेषांक से कहीं अधिक संदर्भ ग्रंथ होगा। पाठक कृपया इसका ध्यान रखें।

—प्रवस्थापक

भारत के लोकप्रिय नेता नेहरूजी का

महान् ग्रंथ

विश्व इतिहास की झलक

यदि

अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो शीघ्र खरीद लीजिये। ऐसे ग्रंथ जल्दी प्रकाशित नहीं होते। इस बार ही यह बारह वर्ष बाद निकला है।

बड़े आकार के लगभग ९०० पृष्ठ, सुन्दर-शुद्ध छपाई, आकर्षक एवं मजबूत जिल्द
फिर भी मूल्य केवल २१)

अवसर चूकने पर कहीं आपको निराश न होना पड़े !

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन सार्विष्ट्य

अहिंसक नवरोचना का मासिक

दिसम्बर १९५२]

[वपं १३, अंक १२]

हजरत ईसा

पहाड़ी पर के उपदेश

मुबारक हैं वे जो दूसरों की भलाई करने के लिये भूख प्यास सहते हैं, उन्हें जरूर भर पेट खाने को मिलेगा ।

अगर तुम पूजा का सामान लेकर मन्दिर में पूजा के लिए जा रहे हो और तुम्हें याद आ जावे कि तुम्हारे किसी भाई को तुमसे कुछ भी दुख पहुँचा है तो उस सामान को वहीं छोड़ कर लौट जाओ, पहले जाकर अपने भाई से सुलह करो और फिर जाकर ईश्वर की पूजा करो ।

कोई आदमी एक साथ दो मालिकों की नौकरी नहीं कर सकता । या तो एक से नफरत करेगा और दूसरे से प्रेम और या एक की सेवा करेगा और दूसरे से बेपरवाही । तुम परमात्मा और 'मैमन' (धन का देवता) दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते ।

कल मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि स्त्रियों को सभा में लाइये। और यह खुशी की बात है कि कुछ स्त्रियाँ यहां आई हैं। लेकिन इसके आगे जो भी सभा होगी उनमें और भी अधिक तादाद में स्त्रियों को आना चाहिए। ज्ञान सीखने का मौका स्त्रियों को मिलना चाहिए। जो नाहक झगड़े की सभायें होती हैं उनमें स्त्रियाँ न जायें। और अगर जायें भी तो वहां पर निकम्मी बातें न होने दें, उसे रोकें। लेकिन अगर आज इतनी हिम्मत आपमें नहीं है तो वहां मत जाइये। लेकिन जहां पर ज्ञान सुनने को मिलेगा, जीवन-शुद्धि की तथा जीवन कला की बातें होंगी, जरूर जाना चाहिए। वहां स्त्रियों को सार्वजनिक सेवा के काम में शरीक होना भी बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग मानते हैं कि स्त्रियों का काम घर तक ही महदूद है। लेकिन मैं यह नहीं मानता। स्त्री और पुरुष, दोनों का काम घर में भी है और घर के बाहर भी। हां, घर के काम गहरे होते हैं। बच्चों का रक्षण करना वृनियादी और कठिन काम हैं। और इस के लिए माताओं को अधिक ध्यान देना आवश्यक है। फिर भी उन्हें समाज के कामों में आना चाहिए, नहीं तो आज के जैसा वह काम पुरुषों के ही हाथ में रहेगा। और पुरुषों ने जो राह चलायी है वह खतरनाक है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में पचीस सालों में दो महायुद्ध हो चुके और आज भी झगड़े और कश्मकश चल रही है। कोई नहीं कह सकता कि इसमें से तीसरा महायुद्ध निर्माण होगा। पुरुषों ने जो समाज-रचना बनायी उसमें युद्ध और झगड़े ही निमित्त हुए। वे यशस्वी नहीं हुए और इसलिए स्त्रियों को उस क्षेत्र में आना चाहिए और अपने गुणों का प्रभाव वहां डालना चाहिए। स्त्रियों में दया, क्षमा, शांति और प्रेम इत्यादि गुण होते हैं। इन गुणों की आवश्यकता जिस तरह घर में है उसी तरह समाज में भी है। समाज का काम केवल पुरुषों के हाथ सौंपने से ही हो सकता। आज तक हमने ऐसा

किया और नतीजा यह हुआ कि घर में तो प्रेम और शांति रही, लेकिन बाहर झगड़े रहे। अंदर की और बाहर की दुनिया का यह भयानक भेद मिट जायगा, अगर जिस प्रेम के आधार पर कुटुंब की रचना हुई है उसी के आधार पर समाज की हो जाय।

भूदान-यज्ञ के क्या मानी है यह स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी समझ सकते हैं। स्त्रियों के तो वह बात सीधे मन में पैठ जाती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह कुटुंब में रहते हैं, प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, घर की कमाई सबकी मान कर उसका सब समान उपभोग करते हैं, वैसे ही समाज में भी होना चाहिए। सारा गांव एक कुटुंब बनना चाहिए। जमीन सबकी होनी चाहिए। हमने यह देखा है कि सुख दूसरों को बांटने से बढ़ता है और दुःख बांटने से घटता है। हम सुख बढ़ाना और दुःख घटाना चाहते हैं और दोनों का इलाज एक ही है—दूसरों के साथ बांटवारा करो। मैं चाहता हूँ कि गांव वाले एक-दूसरे के सुख-दुःख में हिस्सा लें। किसी को अपना सुख देने से खुद का घटता नहीं। लेकिन आजकल जो पैसे की माया चल रही है उस पर से ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपना पैसा दूसरों को देने से खुद का कुछ नुकसान होता है यह महसूस करता है। इसका कारण यही है कि कुटुंब का न्याय समाज में नहीं चलता। इसलिए उस न्याय को समाज में लाना होगा। तब हर कोई समझेगा कि दूसरे के दुःख में हिस्सा लेने से दुःख कम होता है और अपने सुख में हिस्सा देने से सुख बढ़ता है। यह काम कितने महत्व का है इसको अगर स्त्रियाँ समझेंगी तो वे जमीन की माया ममता नहीं रखेंगी। और अपने पति से कहेंगी कि बाबा को जमीन दे दो। उनकी नीति से एक का भला तो होता ही है लेकिन उसके साथ दूसरे का बुरा नहीं होता है। इसलिए उनके कहने के अनुसार छठा हिस्सा दे दो। गरीब को जमीन मिलेगी तो वह कृतज्ञ होगा। उसके मन में आपके प्रति

प्रम निर्मित होगा और आपको एक अच्छा मित्र हासिल होगा। अगर किसी के पास अठारह एक्ड़ जमीन हो और उसमें से बहू तीन एकड़ जमीन दे देता है, तो उससे उसका कुछ बिगड़ता नहीं। अपने बचे हुए पन्द्रह एकड़ में वह ज्यादा मेहनत करेगा, जिसमें देश का उत्पादन बढ़ेगा। उस पर परमेश्वर की कृपा होगी। और जिसे वह तीन एकड़ जमीन मिलेगी वह भी सुखी होगा। अपने पास ज्यादा जमीन होने से हम पूरी तरह से उसकी हिकाजत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जमीन कम हो जाय तो कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए छठा हिस्सा देना सबका बर्तव्य है।

कल यहाँ पर प्रात के कार्यकर्त्ताओं की परिपक्व हुई थी। सारे प्रात से एक सौ पचास कार्यकर्त्ता आये थे। उन्होंने तय किया कि हम सबसे छठा हिस्सा माँगेंगे। इसलिए अब बहनों को अपने पति, भाई और लड़कों को समझाना चाहिए कि हमारा मोह मत रखना। जमीन देने से गांव का और देश का भला होता है। पुरुष अक्सर कहते हैं कि हम जमीन देंगे तो हमारी स्त्रियाँ क्या कहेंगी और बाल-बच्चों का कैसे पालन-पोषण होगा। इसलिए इस काम को बहनें समझ ले, तो जो प्रेम का वातावरण घर में है वह गांव में भी निर्मित हो सकता है। मैं बहनों को कहना चाहता हूँ कि आपकी ग्राममाता बनना चाहिए, तो गांव गोकुल बनेगा। इसी दुनिया में बँकूठ का निर्माण होगा। जहाँ प्रेम होता है वहीं पर बँकूठ होता है। वह किसी कोने में पड़ा हुआ नहीं रहता। वह कैलास में ही नहीं, हमारे यहाँ भी है। गांव में प्रेम का वातावरण बने तो सबके जीवन पवित्र बनेंगे और गांव गोकुल होगा। स्त्रियाँ इसकी सहाय समझ लेंगी। उन्हें यह समझने में कुछ भी बाधनाई नहीं होगी। लेकिन उन्हें सभा में आने ही नहीं दिया जाता। पदों में कंदी जैसे बंद रखा जाता है। नतीजा यह होता है कि उनके दिल छोटे बन जाते हैं। दरअसल मैं उनके दिल छोटे नहीं होते। परंतु घर के संकुचित वातावरण में रहने के कारण वे अपने ही बाल-बच्चों का सोचती हैं। लेकिन जब स्त्रियों के कानों में ज्ञान जायगा तब ऐसी हालत नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ कि हरेक भगवान में

जितने पुरुष आते हैं उतनी ही स्त्रियाँ आँ, तो ही समाज में इस पर पूरा विचार होगा। अबूरे विचार से गाड़ी चलती नहीं। रुक जाती है। स्त्री और पुरुष, दोनों साथ-साथ चलने से समाज की गाड़ी चलती है। दोनों को मोक्ष का समान अधिकार है। स्त्रियों को मोक्ष, विद्या, ज्ञान, और वे चाहे तो धन का भी अधिकार होना चाहिए। दोनों को समान अधिकार होना चाहिए, यह बात सास्त्रों ने भी मानी है। मनु ने कहा है कि माता की योग्यता पिता से हजार गुना बढ़कर है। इसका मतलब यह है कि अगर माताओं से ठीक ढंग से ज्ञान मिलेगा तो सारे समाज की जितनी रक्षा होगी उतनी रक्षा और किसी से होने वाली नहीं है। और इसलिए मनु ने स्त्रियों के सामने पवित्रता का आदर्श रखा। आज भी हम देख रहे हैं कि स्त्रियों ने ही समाज में पवित्रता की रक्षा की है। तिलक महाराज ने कहा है कि स्त्रियों ने धर्म की रक्षा की है। हम देखते हैं कि स्त्रियाँ सारा नहीं पीती। बीड़ी और सिगरेट से भी उन्हें नफरत है। अगर वे इस तरह का बुरा काम करने लगेंगी तो सारा समाज खनम हो जायगा। आजकल समान हक की माग की जाती है। कुछ स्त्रियाँ कहती हैं कि हमें भी बीड़ी-सिगरेट पीने का पुरुषों के जितना ही अधिकार होना चाहिए। मैं उनसे कहूँगा कि, हा, नरक में जाने का दोनों का पूरा अधिकार है। पर मैं चाहता हूँ कि वे ऐसी बुरी बातें न करें। उनका काम तो पुरुषों की नरक में से छुड़ाना है। मैं चाहता हूँ कि हरेक पढ़ी-लिखी स्त्री 'गीता-प्रवचन' पढ़े तो मेरा काम आसान होगा। स्त्री ज्ञान संपादन करेगी और गीता-माता हरेक घर में बैठ जायगी तो मेरा काम हो जायगा।

कुछ विचारियों ने मुझसे सवाल पूछा है कि आपके मूदान-यज्ञ में हम किस तरह से योग दे सकते हैं। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि विचार्योँ इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कुछ लोग विचारियों के बारे में निराश हो गए हैं। वे सिवायत करते हैं कि विचार्योँ उदड़ बन गए हैं, उनमें नम्रता नहीं है। कुछ हद तक यह बात सही भी हो सकती है। लेकिन कुछ मिला बर के हिन्दुस्तान का विचार्योँ-

समाज विनयशून्य नहीं है। अगर कसूर है तो विद्यार्थियों का नहीं, तालीम का है। सब लोग कहते हैं कि तालीम गलत है। सरदार पटेल तो यह कहते-कहते मर गये कि तालीम खराब है। हमारे डा० राधाकृष्णन यही कहते हैं। फिर भी तालीम में कोई बदल नहीं हो रहा है। जब हर शब्द बदलना चाहता है तब बदल क्यों नहीं हो रहा? क्या तालीम मृत्यु के समान भगवान् के हाथ की चीज है, हमारे बस की बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम सोचते नहीं। और सोचते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता। ये पढ़े-लिखे लोग जितने सुस्त हैं उतने सुस्त देहात के लोग नहीं हैं। वैसे तो कुल मिलाकर हिन्दुस्तान के लोग सुस्त हैं। सब कहते हैं कि नई तालीम होनी चाहिए। पर चलाते हैं पुरानी ही रटन। स्कूलों में आज भी वही पुराना इतिहास, पुराना भूगोल, पुराना गणित चलता है। जबतक यह नहीं बदलता है तबतक विद्यार्थियों के मन में संतोष नहीं निर्माण हो सकता। विद्यार्थी तो खबर पढ़ते हैं। दुनिया की सभी बातें वे पढ़ते हैं, जानते हैं और सुनते हैं। और फिर उनके दिलों में विद्या-ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है और वे चाहते हैं कि देश की सेवा करें, परन्तु उन्हें सूझता नहीं कि किस तरह सेवा की जाय। क्योंकि उनकी विद्या का देशसेवा से कोई ताल्लुक नहीं है। नतीजा यह होता है कि विद्यार्थी असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर उदण्ड बन जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे उदण्ड न बनें। मेरा मानना है कि हिन्दुस्तान के विद्यार्थी अपनी मातृभूमि के लिए अत्यन्त पराक्रम करने के लिए उद्यत हैं। विद्यार्थियों के पास जमीन तो नहीं रहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अध्ययन करें। जमीन का मसला क्या है, अर्यशास्त्र उस बारे में क्या कहता है, इसको वे समझ लें। हमारी बातें तो जान ही लें। लेकिन विरोधी विचारों का भी अध्ययन करें। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी इस विषय का पूरी तरह से अध्ययन करें।

दूसरी बात मैं यह चाहूँगा कि भूदान-समस्या तब हल होगी जब सारे लोग मेहनत-मजदूरी की आदत डालेंगे। आज विद्यार्थियों में वह आदत नहीं है। तुलसी-

दासजी ने कहा है कि हमको वर्पा, हिम, मारुत, घाम सहन करने की आदत होनी चाहिए। परन्तु आज की तालीम ही ऐसी है कि विद्यार्थियों में यह आदत नहीं डाली जाती है। उन्हें सब तरह से महफूज रखा जाता है। यह सारा दोष तब जायगा जब तालीम में बदल होगा। अपनी तालीम में बड़ी भारी कमी यही है। लेकिन फिर भी विद्यार्थी इस बात को समझें और खुद मेहनत करें। अकसर घरों में माताएं या नौकर कपड़े धोते हैं, लेकिन विद्यार्थी को चाहिए कि अपने कपड़े खुद धोएं। मैं चाहता हूँ कि वे अपना कमरा खुद साफ करें। और भी पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो सूत कातें और अपने लिए कपड़ा बनाएं, भाजी-तरकारी पैदा करें। शरीर को मजबूत बनाना, व्यायाम और खेलकूद की ओर ध्यान देना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिससे काया, वाचा और मनसा पवित्र रह सकें, यह विद्यार्थियों का काम है। बीस साल तक शरीर बढ़ता है। उसी समय अच्छी आदतें डालनी चाहिए। विद्यार्थी को नौ बजे सोना चाहिए और चार बजे उठकर अध्ययन करना चाहिए। लेकिन आजकल उलटा होता है, इसलिए विद्यार्थी दोनों तरफ से खत्म होते हैं। जिसने सुबह का समय खोया वह विद्यार्थी नहीं; प्रतिभाशून्य, निस्सत्त्व मनुष्य है। प्रातःकाल में त्वरित विद्या हासिल होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी सिखाया है कि सुबह अध्ययन करो। उससे ताजगी रहती है। रात को सिनेमा देखना विलकुल गलत है। उससे मन, आंख और नींद, तीनों बिगड़ते हैं और स्वप्न आते हैं। रात को सोने के पहले तारिकाओं का दर्शन करना चाहिए। उससे बढ़कर क्या सिनेमा हो सकता है? इस विशाल आकाश का और तारकाकुंजों का अध्ययन कर, भगवान् का चिंतन करके सो जाय तो अच्छा होगा। स्कूल में आगे जो काम करना है उसकी सारी तैयारी करनी चाहिए। आप भूदान-यज्ञ में शरीक होना चाहते हैं तो इसके पीछे अर्यशास्त्र की जो बात है उसका अध्ययन करें। शरीर और मन पर अंकुश रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। रात को सिनेमा मत देखो। यही मैं आपसे चाहता हूँ। जो बड़े विद्यार्थी होते हैं

सबका सहयोग चाहिए : विनोबा

उनको छट्टियों के समय में देहात में जाकर भूदान-यज्ञ का प्रचार करना चाहिए। गारे विद्यार्थी साफ-सुथरे रहें। घर की सफाई बहनें कर लेती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे बांहों की सफाई करें। विद्यार्थी प्रति दिन पंद्रह मिनट भी सफाई को दें तो सारा बक्कर शहर आने जैसा साफ होमा। घर के अन्दर जैसी सफाई रहनी है वैसी बाहर भी होनी चाहिए। इसीलिए हमने 'स्वच्छ भाग्य आन्दोलन' यह शब्द उठाया। स्कूल में अच्छे पाखाने हो और विद्यार्थी उसकी सफाई की ओर ध्यान दें। मेरे मन में विद्यार्थियों के लिए प्रेम है। मैं आज तब कुछ-न-कुछ विद्याभ्यास करता आ रहा हूँ। दुनिया का काम तो चल ही रहा है। लेकिन मेरा ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जबकि मैंने कुछ-न-कुछ अध्ययन न किया हो। इसीलिए मैं ताजा रहता हूँ। जड़ नहीं बनता। विद्यार्थी अगर यह करने लगे हितुस्तान की नींव खड़ी होगी।

अब मैं शहर वाले मित्रों से कुछ कहना चाहता हूँ। बल मैंने सुनाया कि मेरा नाम एक बुनियादी काम है। हम न सिर्फ भूमि का बटवारा करना चाहते हैं, बल्कि रामराज्य प्रस्थापित करना चाहते हैं। सारे गाँव परिशुद्ध और निर्मल बनना चाहते हैं। आज सुबह मैं जेल में सांघालिस्ट भाइयों से मिलने गया था। मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई, क्योंकि वे भी देश की सेवा करने का खयाल रखते हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि वे एक दिन भी जेल में रहे। उन्हें फौज छोड़ देना चाहिए। उनसे कुछ भी विगडेंगा नहीं। मैंने उन निमित्त मे सांग जेल देना और मुझे आश्चर्य हुआ कि जेल में भी बातने और बुनने की मिल खड़ी कर दी है। कैदियों को यंत्र के सामने लटका रह कर काम करना पड़ता है। वे चोर करके बड़ा पटु होते हैं। और उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं, जो खाना न मिलने के कारण चोरी करते हैं। हा, उनमें से कुछ बदमाश भी होते हैं, जो खाना मिलने पर भी बुरे काम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग गरीब तबके के होते हैं। वहाँ जेल में उनको रखने का उद्देश्य यह है कि उनकी वहाँ पर ऐसा उद्योग बिताया जाय, जिससे बाहर जाकर

वे अपने कुटुंब का पालन-पोषण कर सकें। अगर उनको हाथ में मूल बातना और बुनना सिखाते तो अच्छा होता। परन्तु उन्हें छूटने पर क्या मिलेगा काम मिल सकता है? क्या उनको रोजी मिलेगी, ऐसी कोई गारंटी है? यह नहीं हो सकता है। इसलिए उनको हाथ के उद्योग सिखाने चाहिए। लेकिन आजकल हम लोगों के दिमाग बिस डम में चलते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्या हम गरीबों को यंत्र बनाकर उनसे पगुओं के जैसा काम लेना चाहते हैं? या उनकी बुद्धि विकसित हो, वे अपने गांव की सेवा करें, अपनी मर्यादा बढ़ायें, यह हम चाहते हैं? हमारी क्या कल्पना है, इस पर जरा सोचना चाहिए।

मैं इस तरह सोचता हूँ तो आज के जेल, विद्यालय, राज्य-कारोबार व्यापार में सब कैसे चले, इसकी दूसरी भी मूल हमारे सामने आती है और आजका सब कुछ बढ़ा लगता है। अब हम उनको मुघारना चाहते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं उस तरह से दूसरे सोचते ही नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन पश्चिम में एक प्रवाह आया है, जिसमें हम सब बह रहे हैं। मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ। पश्चिम की निंदा और पूर्व की स्तुति मैं नहीं करना चाहता। दोनों में जो अच्छी बातें हैं, उनको मैं लेना चाहता हूँ और जो बुरी है, उनको छोड़ना चाहता हूँ। उसी तरह मैं प्राचीन-काल की अच्छी बातें, इस काल की अच्छी बातें, इस देश की अच्छी बातें, बाहर के देश की अच्छी बातें लेना चाहता हूँ। लेकिन पश्चिम में आज जो अर्थ-शास्त्र का विचार चला है और जिसने बड़ा बालो को भी समाधान नहीं दिया, क्या हम उसी को बड़ा खाना चाहते हैं? आज जिस देश में चीन है? रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि में बड़ी भी मुश्किलें हैं। उनके रास्ते से मुश्किल नहीं मिलता है, लडाइया और अशांति ही पैदा होती है, यह हम देख रहे हैं। वहाँ सो अच्छी चीजें लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम दिमाग रख-कर मुझे और काम करें, यह मैं चाहता हूँ। कैदियों को मिल में उद्योग नहीं सिखाये जाने। नतीजा यह होता है कि छूटने के बाद भी उनको बाहर की मिलों में

काम न मिलने के कारण चोरी करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है। वह फिर से चोरी करता है और जेल जाता है। यह जो उसका बार-बार पुनर्जन्म होता है, 'पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं' चलता है, उस से उसको भुक्ति कैसे मिले, यह हमें सोचना चाहिए। उसे ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि, ऐसी कला, ऐसा हृदय, ऐसे संस्कार वहां मिलें, जिससे कि छूटने के बाद अच्छा नागरिक बन सके। लेकिन आजकल तो हम चाहते हैं कि हमारे घर की रोटी भी फैक्टरी में बननी चाहिए। इसलिए भाइयो, जरा सोचो तो कि हम किधर जा रहे हैं। क्या हम ऐसे घर बनाना चाहते हैं, जिसमें हरेक घर के साथ कुछ जमीन हो, जिस पर उस कुटुंब के लोग मेहनत मुशकत कर कुछ फल, तरकारी वगैरा पैदा कर सकें और प्रेम से रह सकें? या हम देहातों को मिटा कर बड़े-बड़े गहर बनाना चाहते हैं, जिसमें कल-पुर्जों के कारखाने हों और सबका खाना एक जगह हो। सब एक ही कारखाने में काम करें यह हम चाहते हैं। अगर इस तरह की हमारी वृत्ति है तो मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। हमें अपने गांव की रचना हमारी संस्कृति के आधार पर लेकिन आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं विज्ञान के खिलाफ हूं। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं तो विज्ञान का प्रेमी हूं। लेकिन आजकल विज्ञान का एक ऐसा ढंग हो गया है कि उसके बारे में गलत तरीके से सोचा

जाता है। विज्ञान तो ज्ञान का एक अंग है। आत्म-ज्ञान और विज्ञान मिलकर ज्ञान हो जाता है। और आत्म-ज्ञान का विज्ञान से याने सृष्टि के ज्ञान से निकट का सम्बन्ध है। दोनों साथ-साथ बढ़ते हैं। मुझे अपने ग्रामों में जो मक्खियां हैं, जो मच्छर हैं, जो रोग है उन सबको हटाना है, तो कौन हटायेंगा? विज्ञान ही हटा सकता है। विज्ञान तो आपका दास है, बंदा है। आप चाहें तो वह एटम बम्ब बना देगा और चाहें तो अच्छी अच्छी दवाइयां और आपरेशन के साधन बनायेगा। वह सुख के साधन निर्माण कर सकता है, और दुख के साधन भी। वह हमारे लिए जीवन का इंतजाम कर सकता है, और मृत्यु का भी इंतजाम कर सकता है। वह तो शक्ति है। हम चाहे जैसा उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं अधिक से अधिक विज्ञान चाहता हूं। और इसलिए अहिंसा की बात करता हूं। विज्ञान के साथ हिंसा आ जाय तो दुनिया का खातमा होगा। इसीलिए विज्ञान के साथ अहिंसा का आग्रह रखना आवश्यक है। उससे हम गांव को वैकुण्ठ बना सकते हैं। विज्ञान के आधार पर हमें नये गांव, नये घर बनाना है। हम विज्ञान की मदद लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे ढंग से। हमारी समाज-रचना कैसी हो यह विज्ञान नहीं तय करेगा, समाज-शास्त्र तय करेगा। विज्ञान जीवन को आकार दे सकता है, परंतु जीवन का प्रकार क्या हो, यह नहीं कह सकता। यह तो आत्मज्ञान ही बता सकता है।

जब तुम दूसरों के साथ बातचीत करो तब अपने चारों ओर सजीव उपस्थिति और संरक्षण को बनाये रखने के लिए बराबर सावधान रहो और जितना कम बोलना सम्भव हो उतना कम बोलो।

—श्री मां

“बाबूजी, ‘जीवन-साहित्य’ का एक विशेषांक निकाल रहे हैं। एक लेख दे दीजिये।”

“आप देख ही रहे हैं। मुझे अवकाश कहा है?”

“जी, छोटा-सा ही दे दीजिये।”

“अच्छा, कल सबेरे जा आइये।”

सबेरे पट्टा तो पूजा कर रहे थे। पाच मिनट में समाप्त करके कातना आरम्भ करते हुए बोले, “आप लिख लेने?”

“जी हा।”

“अच्छा, लिखिये।”

लेख लिखा दिया। मैंने कहा, “पढ़कर सुना बू?”

“नहीं जी, आप देख लीजिये। कहीं भाषा ठीक करनी हो तो कर-करा लीजिये।”

× × ×

“बाबूजी, की पुस्तक आपने पूरी पढ़ी है?”

“नहीं।”

“उसकी भूमिका तो आपने ही लिखी है।”

हा, लेखक ने कुछ अंश पढ़कर सुनाये थे।”

“पुस्तक बहुत अच्छी नहीं है। उसके कुछ स्थल तो बहुत ही असह्य हैं।”

“हा, मैंने सुना है। लेखक पीछे पड़ गये। मुझे लिखना पड़ा। गलती हो गई।”

× × ×

“बाबूजी, ‘मण्डल’ की जयती कर रहे हैं। आपका सदेश चाहिए। उम्मी अवसर पर ‘जीवन-साहित्य’ का विशेषांक भी निकाल रहे हैं। उसके लिये एक लेख।”

घनी मूठों के नीचे होटों पर हल्की मुस्कराहट खेल गई। बोले “सदेश भी चाहिए और लेख भी?”

“दोना मिल सके तो बड़ी ठूपा हो। पर लेख देर से भी मिल जायगा तो चल जायगा। सदेश जल्दी चाहिए।”

“ठीक है, सदेश परसो भेज दूंगा। लेख के लिए बाद में याद दिला दीजिएगा।”

× × ×

ये कुछ चित्र हैं उस महापुरुष के, जो आज भारत के

सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबू के। कामकाज में घिरे रहते हैं, मुलाकाती आते हैं, इधर-उधर जाना-जाना पड़ना है, ऊपर से दमा समय-समय पर हैरान करता रहता है, पर क्या मजाल कि राजेन्द्रबाबू किसी भी छोटे-बड़े अच्छे काम के लिए इन्कार कर सके। ‘हाँ’ कर लेना प्रायः आसान होता है, पर निमाना कठिन। लेकिन राजेन्द्रबाबू हैं कि जिसके लिये ‘हाँ’ करेगे, उन्हे पूरा अवश्य कर देंगे।

लम्बा वद, क्षयायत वर्ण, थोड़ा भारी शरीर, अत्यन्त स्थिर मुख, सिरपर छोटे-छोटे काले-सफेद खिचड़ी बाल, जिनपर श्वेत सादी की गाथी टोपी, आखें उमरी, उन्नत ललाट, देह पर (घर में हो तो), धोती-कुरता-बड़ी, (बाहर) शेरवानी चूड़ीदार पाजामा।

—यह है राजेन्द्रबाबू की बाह्य आकृति और वैश-भूषा। चेहरे से सरलता टपकती है और वाणी से मृदुता झरती है।

आज के प्रतिस्पर्डी से भरे युग में ऐसे व्यक्ति मिलना कठिन है जो पद, गौरव और प्रतिष्ठा को महत्त्व न देकर सेवा के लिए समर्पित हो। राजेन्द्रबाबू उन्ही विरल महा-पुरुषों में से हैं। आज वह भारत के सबसे ऊँचे पद पर आसीन हैं—ऐसे पद पर, जहाँ बैठकर कोई भी मद-भल हो सकता है लेकिन राजेन्द्रबाबू के लिए पद चूकि मह-त्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन नहीं है, वह वहाँ बैठ कर भी, वैसे ही सेवापरायण हैं जैसे कि पहले थे। इन पवित्रों के लेखक को उन्हे कई पदोपर काम करने देखने का सीमागम प्राप्त हुआ है—स्वाधीनता संग्राम के एक वीर सेनानी के रूप में, एक महान् राष्ट्रीय नेता के रूप में, साधमन्त्री के रूप में, विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, गांधी स्मारक-निधि के अध्यक्ष के रूप में और अब राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन एक भी ऐसा अवसर याद नहीं आता, जब कि राजेन्द्र बाबू ने किसी भी पद के लिए मोह प्रदर्शित किया हो, अथवा वहाँ बैठ कर दम प्रवृत्त किया हो। “प्रभुता पाइ बाहि मद नाहि” मत तुलसीदास की इस उक्ति का यदि वही अपवाद मिनता है, तो राजेन्द्रबाबू में। राष्ट्रपति

का पद कुछ इतना ऊंचा है और राष्ट्रपति भवन का वायु-मंडल कुछ इतना आडम्बरयुक्त है कि सामान्य व्यक्ति तो वहां पहुंचते-पहुंचते घबरा जाता है, लेकिन जहां आप राजेंद्रबाबू के सामने पहुंचेंगे, उनकी सरलता, निश्चलता और स्वाभाविक आत्मीयता से आपकी घबराहट क्षण भर में दूर हो जायगी।

अपने जिन गुणों के कारण वह इतने लोकप्रिय हैं, वे हैं उनकी विनम्रता, निरभिमानता, और प्रामाणिकता। आयु में अपने से कहीं छोटे व्यक्तियों को मैंने उन्हें कई बार 'श्रद्धेय' अथवा 'आदरणीय' लिख कर संबोधित करते देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी यह विनम्रता और श्रद्धा उनके लिए मात्र शिष्टाचार की वस्तु नहीं है, उनके स्वभाव का एक अंग है।

वह विद्वान् हैं लेकिन अपनी विद्वत्ता को वह दूसरों पर ज्ञान देने का कभी प्रयत्न नहीं करते। आज के अनेक 'तथाकथित' विद्वानों की भांति शब्दों का आडम्बर उन्हें प्रिय नहीं। जो कुछ उन्हें कहना होता है, सरल, सुवोध और स्पष्ट भाषा में कह देते हैं। भाषा उनके लिए चमत्कार की चीज नहीं है, भावों की वाहिनी है। उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिये, उनके भाषणों को सुन लीजिए, बातचीत में देख लीजिये, उनके विचारों में कहीं भी उलझन नहीं मिलेगी। इतने सुलझे विचार, इतनी स्पष्ट भाषा और इतने उत्कृष्ट भाव, बहुत कम लोगों में मिलेंगे।

अधिकांश नेता अपने विचारों की दृढ़ता अथवा दूसरों की मान्यताओं के प्रति अनुदार दृष्टि रखने के कारण अनेक विरोधी पैदा कर लेते हैं। बहुत से अवसरों पर विरोध शत्रुता का रूप ग्रहण कर लेता पाया जाता है। लेकिन राजेंद्रबाबू में इतनी समन्वय-बुद्धि और दूसरे के विचारों के प्रति इतनी उदारता और सहिष्णुता है कि उन्हें एक प्रकार से 'अजातशत्रु' कहा जा सकता है।

लोगों की निकायत है कि वह ढीले ढाले हैं, अपनी बात को बहुत दृढ़ता से नहीं कहते। और देशव्यापी अनाचारपूर्ण वायुमंडल को बदलने के लिए जोर नहीं

लगाते। लोगों की इस शिकायत में सचाई हो सकती है और है; लेकिन हम लोग प्रायः भूल जाते हैं कि दीर्घकालीन संस्कार और परम्पराओं को तोड़ना आसान नहीं होता। जब कभी अवसर आता है, राजेंद्रबाबू अपनी बात कहने से नहीं चूकते, लेकिन बुराई की जड़ जहां गहरी होती है, वहां एक व्यक्ति के कहने अथवा एक दिन के प्रयास से सुधार नहीं हो जाता।

राजेंद्रबाबू गांधीजी के निष्ठावान अनुयायियों में से हैं। भले ही वह विवरणों में बहुत गहरे न उतरें या दृढ़ता न दिखावें; परन्तु जहां तक मूल मान्यताओं का सम्बन्ध है, वह चट्टान की तरह अडिग हैं।

उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। प्रथम श्रेणी के राजनेता तो वह हैं ही, उच्चकोटि के साहित्यकार भी हैं। और चूंकि प्रामाणिकता उनकी विशेषता है, अतः जो भी काम हाथ में लेते हैं, बहुत ही दक्षतापूर्वक करते हैं। अबतक जितने पदों पर उन्होंने कार्य किया है, परिस्थितियों के दबाव अथवा अन्य कारणों से भले ही उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त न हुई हो, लेकिन अपने प्रयत्न में उन्होंने कभी शैथिल्य नहीं दिखाया है और काम को आगे बढ़ाया है।

सेवा के लिए इतना निष्ठापूर्ण समर्पण बहुत कम लोगों में मिलता है। दमे की बीमारी और आयु का तकाजा है कि वह विश्राम करें; लेकिन सेवा के लिए जब उनकी आवश्यकता है तो बीमारी का निमित्त या आयु का सहारा लेकर वह पीछे कैसे रह सकते हैं। जबतक शरीर चलता है, सेवा की पुकार को अनसुनी करना उन के स्वयं के वश की बात नहीं है।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पुरानी पीढ़ी धीरे-धीरे तिरोहित होती जा रही है। पर यह निश्चय ही हमारा परम सीभाग्य है कि राजेंद्रबाबू हमारे बीच विद्यमान हैं। भगवान् से हम सबकी प्रार्थना है कि हमारे 'बाबूजी' अभी बहुत वर्ष तक हम सबके बीच बने रहें और हमारा मार्ग दर्शन करते रहें।

क्रोध आदि वृत्तियों पर विजय कैसे ?

(गतां से आने)

साधारण जीवन में लोग काम, क्रोध, लोभ, वासना आदि को स्वाभाविक, धर्तव्य एवं उचित चीजें समझते हैं और उन्हें मानव प्रकृति का अंग मानते हैं। जहां तक समाज इन्हें अनुसाहित करता है अथवा इन्हें निश्चित सीमाओं के भीतर या उचित समय वा भव्यता के अधीन रखने का आग्रह करता है वहीं तक लोग इन्हें सदाचार के सामाजिक मान या व्यवहार के नियम के अनुसार बश में रखने का यत्न करते हैं। इसके विपरीत, यहां तथा सब प्रकार के आध्यात्मिक जीवन में इन चीजों पर विजय तथा पूर्ण प्रभुत्व की मांग की जाती है। यही कारण है कि यहां सचपं अति तीव्र अनुभूत होता है, इसलिए नहीं कि ये चीजें साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों में अधिक प्रबल रूप में उठती हैं वरन् इसलिए कि आध्यात्मिक मन तथा प्राणिक चेष्टाओं में उत्कट सचपं चलता है—आध्यात्मिक मन समय की भाग करता है और प्राणिक चेष्टाओं में विद्रोह करती है तथा नये जीवन में भी पुन उसी तरह बने रहना चाहती है जिस तरह वे पुराने जीवन में थी। यह जो धारणा है कि साधना इस प्रकार की चीजें उभाड़ती है इसमें सत्य इतना ही है कि एक तो साधारण मनुष्य में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे वह सचेतन नहीं है क्योंकि प्राण उन्हें मन से छिपाये रखकर तुप्त करता रहता है जबकि मन समझ ही नहीं पाता कि वह कौन सी शक्ति है जो इस कार्य को प्रेरित कर रही है। इस प्रकार, जो चीज परार्थ, परोपकार एवं सेवा के निमित्त की जाती हैं वे अधिकतर अहंकार से परिचलित होती हैं। इन बहानों के पीछे अहंकार छिपा ही रहता है। योग में गुप्त प्रेरक की पदों के पीछे से बाहर प्रकाश में लाना तथा उससे छुटकारा पाना होता है। दूसरे साधारण जीवन में कुछ चीजें दबा दी जाती हैं, वे प्रकृति में ही दबी पड़ी रहती हैं पर नष्ट नहीं हुई होती। वे किसी भी दिन उभर सकती हैं अथवा वे अपने को मन या प्राण या शरीर के नाना-

स्थानीय रूपों या अन्य गडबड़ियों में प्रकट कर सकती हैं जबकि इस बात का स्पष्ट पता नहीं चलता कि उनका असली कारण क्या है। यह तथ्य यूरोपीय मनोवैज्ञानिकों ने अभी हाल में दृढ़ निकाला है और मनोविश्लेषण नामक नये विज्ञान ने इस पर बहुत बल दिया है, यहां तक कि इसका अत्यधिक बड़ा खड़ा कर वर्णन किया है। यहां भी, साधना में मनुष्य को इन दबी प्रवृत्तियों से सचेतन होकर उन्हें निकाल फेंकना होता है। इसे उभाड़ना वह सकते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इन्हें कार्यरूप में उभाड़ना है बल्कि केवल चेतना के सामने ला खड़ा करना है ताकि अपनी सत्ता में से उनकी सफाई की जा सके।

यह जो बात है कि कुछ लोग अपने को बश में करने में समर्थ होते हैं और दूसरे बहा लिए जाते हैं। इसका कारण है स्वभाव-स्वभाव में भेद। कुछ लोग सात्त्विक स्वभाव के होते हैं। और उनके लिए, कम से कम कुछ हद तक, समय करना सुगम होता है। दूसरे अधिक राजसिक होते हैं और समय को कठिन तथा प्राय असंभव अनुभव करते हैं। कइयों का मन एवं सकल सबल होता है और दूसरे प्राण-प्रधान मनुष्य होते हैं जिनमें प्राणिक आवेग अधिक प्रबल होते हैं तथा अधिक ऊपर आवे होते हैं। कुछ लोग समय को आवश्यक नहीं समझते और अपने आपको खुला छोड़ देते हैं। साधना में मानसिक या नैतिक समय के स्थान पर आध्यात्मिक प्रभुत्व स्थापित करना होता है। कारण, मानसिक समय केवल आसिक होता है, वह हमें नियमित ही करता है न कि स्वतन्त्र एवं मुक्त। ऐसा तो केवल आन्तरात्मिक एवं आध्यात्मिक समय ही कर सकता है। इस विषय में साधारण तथा आध्यात्मिक जीवन में मुख्य भेद यही है।

भौतिक, मनोभौतिक आदि आदि दृष्टियों से आभास, हृदय और आत्मा में स्थूल चेतना का नहीं चरन् प्राणिक चेष्टाओं का निवास है। यही पर प्राणी

के क्रोध, भय, प्रेम, घृणा तथा उसकी अन्य सब मनो-वैज्ञानिक विशिष्टतायें उछलकूद मचाती हैं तथा शरीर और मन की पाचनशक्ति में गड़बड़ी पैदा कर देती हैं।

क्रोध के कारण आत्मा तमसाच्छन्न हो जाती है, बुद्धि और इच्छाशक्ति शांत साक्षी आत्मा को देखना तथा उसमें स्थित होना भूल जाती है, मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप की स्मृति से भ्रष्ट हो जाता है। इस पतन से इच्छाशक्ति भी विमूढ़, यहां तक कि नष्ट हो जाती है। कारण, कुछ समय के लिए, हमारी निज स्मृति में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह क्रोध के बादल से ढक जाती है। हम क्रोध, अवेश एवं शोक ही बन जाते हैं। और आत्मा, बुद्धि तथा इच्छाशक्ति नहीं रहती।

बस करने की एक बात यही है कि इन प्रवृत्तियों से अपने को अलग कर लिया जाय, अपने आन्तर आत्मा को खोज निकाला जाय, उसीमें निवास किया जाय। फिर ऐसा कभी नहीं मालूम होगा कि ये सब वृत्तियां अपनी हैं, बल्कि ऐसा मालूम होगा कि बाहरी प्रकृति ने

आंतर आत्मा या पुष्प के ऊपर उन्हें ऊपर ही ऊपर से आरोपित कर दिया है। उस समय बड़ी आसानी से उनका त्याग किया जा सकता है या उन्हें नष्ट किया जा सकता है।

अगर तुम अपनी प्राणगत वृत्तियों पर सच्चा प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हो और उन्हें ह्वांतरित करना चाहते हो तो यह केवल तभी हो सकता है, यदि तुम्हारा हृदय हृत्पुरुष, तुम्हारी अन्तरात्मा पूर्ण रूप से जाग जाय, अपना राज्य स्थापित कर ले और तुम्हारी सारी सत्ता को शक्ति के स्थायी स्पर्श की ओर खोलकर अपनी स्वाभाविक विशुद्ध भक्ति, अनन्य अभीप्सा और सभी भागवत वस्तुओं के प्रति होने वाले अपने अखण्ड एकनिष्ठ आवेग को तुम्हारे मन हृदय और प्राण प्रकृति पर स्थापित कर दे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पथ नहीं है और किसी अधिक सुगम मार्ग के लिए छटपटान से कोई लाभ नहीं। नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। (अदिति कार्यालय के सौजन्य से)

खलील जिब्रान

कल ही की बात है, कि मैं शहर के हो-हुल्लड़ से घबराकर खामोश खेतों की तरफ निकल गया और एक ऐसे ऊँचे पर्वत के पास पहुंच गया, जहां प्रकृति ने अत्यन्त उदारता से अपनी देन बखेर रखी थी।

मैं पर्वत पर चढ़ा और झुककर शहर को देखा। शहर अपने समस्त मीनारों और मन्दिरों सहित उस घूँके बने वादलों से ढका हुआ था, जो शहर की भट्टियों और कारखानों से उठ रहा था।

मैं बैठ गया और सोचने लगा। मुझे आदमियों के उद्योगधंधों का विचार आया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, कि उनकी यह सारी दौड़-वूप निरर्थक और निष्फल है।

मैंने अपना ध्यान मानवजाति के इन दौड़-वूप के क्षेत्रों से हटा लिया और उन खेतों पर एक दृष्टि डाली, जो ईश्वर की प्रतिष्ठा और तेज के फल हैं।

कब्रिस्तान

इन खेतों में मुझे एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। उसमें संगमरमर की सुन्दर लेख-शिलाएं गड़ी थीं। और सर के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष उगे हुए थे।

मैं जीवित मनुष्यों की वस्ती और कब्रिस्तान के बीच बैठा जीवन के अनन्त संघर्ष, समाप्त न होनेवाले हो-हुल्लड़, विस्तृत खामोशी और मृत्यु की अनन्त कठोरता पर विचार कर रहा था।

मुझे एक तरफ आशा और निराशा, प्रेम और घृणा, घनाद्वयता और दरिद्रता, और विश्वास और अविश्वास दिखाई दिये और दूसरी तरफ मैंने मिट्टी को उस मिट्टी में मिले देखा, जिससे प्रकृति रात की गहरी खामोशी में बढ़ने और उन्नति करनेवाले हरे-भरे और रंगीन पौधे पैदा करती है।

जब मैं इस तरह से सोच विचार कर रहा था, तो एक बहुत बड़ा जनसमूह धीरे धीरे चलता हुआ

मेरी आँखों के सामने आया और मैंने एक ऐसा गीत सुना, जो आलोक में एक चिथिलता उत्पन्न कर रहा था।

मेरी आँखों के सामने से बड़े और छोटे इंसानों की भीड़ गुजरती। मनुष्य एक अरबी का अनुकरण कर रहे थे। और रोते चिल्लाते हुए अपनी अपनी परियाद, विलाप और रुदन से आलोक को भर रहे थे। इस तरह वे बरस तक पहुँच गये। वहाँ पादरियों ने इसके लिए प्रार्थना की और धूप आदि जलाई। बाजेवालों ने अत्यंत दुःखजनक ध्वनियों में शोक के गीत गाये। सुबकताओं ने खड़े होकर बड़े-बड़े शब्दों में प्रशंसापूर्ण भाषण दिए और बच्चों ने शोक और दुःखभरी कविताएँ पढ़ी। इस प्रकार यह प्रदर्शन समाप्त हो गया।

फिर जब वह भीड़ लौट कर गई, तो मुझे इस स्थान पर एक शानदार लेखशाला दिखाई दी, जिसे कलाकारों ने बड़ी कुशलता से तैयार किया था और जिस पर अनगिनत फूल मालाएँ और गजरे पड़े थे, जिन्हें निपुण मालियों ने बनाया था।

अब मैं जनसमूह शहर में वापिस पहुँच गया और मैं उन्हें दूर से देखता हुआ गहरे विचारों में डूब गया।

इस वक्त भूमि धीरे-धीरे पश्चिम में डूब रहा था। चट्टानों और वृक्षों की परछाईया लम्बी हो रही थी और वे प्रकाश की चादर को उतार रहे थे।

इस वक्त मैंने आँख उठा कर देखा, तो मुझे दो आदमी दिखाई दिये, जिन्होंने अपने कंधों पर साधारण सी अरबी उठाई हुई थी और उनके पीछे एक स्त्री फटे-पुराने कपड़े पहने चली आ रही थी। उसकी छाती से एक बालक चिपका हुआ था और पाव के पास एक कुत्ता था, जो कभी स्त्री और कभी अरबी की तरफ

देख रहा था।

इस निर्धन मनुष्य की अरबी के साथ बस इतने ही लोग थे।

स्त्री ने खामोश आँसू उसके हृदय के दुःख और शोक की साक्षी दे रहे थे।

बालक केवल इसलिए चिल्ला रहा था, कि उसको मा रो रही थी। और एक स्वामीभक्त कुत्ता खामोशी और उदासी की हालत में पीछे-पीछे जा रहा था।

जब ये लोग कब्रिस्तान में पहुँचे, तो दूर एक ऐसे अलग कोने में एक गड्ढे में इस लाश को दफन किया गया जो सगमरमर की बन्नी से बहुत दूर था। फिर वे अत्यन्त खामोशी और उदासी के साथ वापिस लौटे।

कुत्ते की दृष्टि बार-बार अपने स्वामी के अंतिम विश्राम-स्थल की तरफ लौट-लौट जाती थी। अंत में वे सब वृक्षों की ओट में आँखों से ओसल हो गये।

यह देखकर मैंने अपनी दृष्टि शहर की तरफ उठाई और कहा, “यह सब धनवानों और शक्ति-शाली लोगों के लिए है।”

और फिर मैंने कब्रिस्तान की तरफ मुह करके हुए कहा, “और यह भी धनवानों और शक्तिशाली लोगों ही के लिए है।”

मैंने चिल्ला कर पूछा, “परमात्मा ! बता तेरे दुर्बल और निर्धन जन कहा जाए ?”

मैंने यह कहकर आकाश की तरफ दृष्टि उठाकर देखा, जो डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणों से शोभायमान हो रहा था। अब मुझे अपने अंतरंग से यह आवाज सुनाई दी, “उनका विश्राम स्थान यहाँ है, यहाँ।”

अनु०—आईदमाल जैन

क्या आप जिस प्रकार प्रतिदिन खाते पीते हैं उसी प्रकार पढ़ते लिखते भी हैं ? मन और मस्तिष्क को पुष्ट करने के लिए अच्छे ग्रंथ खरीद कर पढ़िए और याद रखिये कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है।

लोककथाओं का जन्म कब हुआ, इसका कोई स्पष्ट इतिहास नहीं मिलता, लेकिन अनुमान किया जा सकता है कि जबसे सृष्टि का आरम्भ हुआ और एक दूसरे के भावों को समझने के लिए भाषा का माध्यम शुरू हुआ तभी से लोककथाओं का भी जन्म हुआ होगा। मनुष्य की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि उसे दूसरे के बारे में कौतूहलपूर्ण बातें कहने और सुनने में बड़ा आनन्द आता है और उसी प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए लोककथाओं की सृष्टि हुई होगी।

लोककथाओं का प्रचलन नगरों की अपेक्षा गांवों में अधिक है। इसका कारण यह है कि नगरों में ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, पढ़े-नपढ़े आदि का बहुत भेदभाव रखा जाता है। शहर का मेहनतकश एक-दो बरस के बच्चे के लिए भी 'भंगी' ही रहता है, लेकिन गांव में वह किसी का चाचा है तो किसी का ताऊ, किसी का दादा है तो किसी का बाबा। गांव में न सिनेमाघर हैं न नाट्य-गृह, न नाचघर। पर उनके मनोरंजन का कोई साधन तो होना ही चाहिए। आइये, अब जरा मुन्निया की चौपाल पर चलें। देखिये तो अधियाने के चारों ओर कैसे मस्त होकर सब कहानी सुन रहे हैं। छंगू धोत्री कहानी कह रहा है और पंडित, नाई, कुम्हार, जमींदार सब आग तापते हुए कहानी सुन रहे हैं। अरे, यह क्या! यह चिल्ला तो अभी ठाकुर माह्व के हुक्के पर रखी थी, इमी की पंजिनजी ने पीता शुरू कर दिया। पंडितजी ने वह देखो, रम्भू नाई के पास पहुंच गई। अरे, वह तो खिसकती ही जा रही है। हां, यह शहर नहीं है, जहां आदमी पटोनी को भी नहीं जानता। यहां तो सब सगे-मन्मन्धी हैं। फिर सब मिलकर बैठे हैं। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

कहानी चाहे कितनी भी रोचक क्यों न हो फिर भी उसकी रोचकता अधिकांशतः कहने वाले पर निर्भर करती है। भाषा एक तरह की होने पर भी कहने का ढंग अपना-अपना निराला होता है। भाव-प्रदर्शन के

बिना कहानी का रस आधा रह जाता है। जरा देखिए, इस धोत्री को, कभी हाथ मटकाता है तो कभी आंखें; कभी नाक सिकोड़ने लगता है तो कभी जोश में आकर आवा उठ बैठता है, और कभी डंडा इस तरह उठाता है जैसे किसी को मार ही बैठेगा। कहानी कहते समय यह सब करना आवश्यक है। यह क्या? अधियाने पर बैठे सब लोग हमी के मारे लोट पोट हुए जा रहे हैं। कहीं कोई जल न जाय! यही है गांव के कहानी कहने के अड्डे का दृश्य।

अगर कहानी आकर्षक ढंग से कही जाय तो श्रोता यही चाहते हैं कि वह द्रौपदी के चौर की भांति बढ़ती ही चली जाय और वे मंत्र-मुग्ध होकर मुनते रहें। वे उस समय यह भूल जाते हैं कि लकड़ी का उटन-टूटला, महादेव-पार्वती का पिड़किया से राजकुमारी बना देना, इंद्र के घोड़ों का वाग नष्ट कर जाना आदि बातें क्या कभी संभव हो सकती हैं! ये कहानियां तर्क से परे हैं।

कहानी कहने वाला किसी भी जाति का क्यों न हो, गांव में आदर और प्रेम का पात्र बन जाता है। ये लोक कथाएं इतनी सरस हैं और इतने आकर्षक हाव-भाव के साथ कही जाती हैं कि कोई विद्वान भी उस वातावरण में पहुंच जाय तो आनन्दित हुए बिना नहीं रह सकता, बच्चों की तो बात ही क्या है। एक आदमी कहानी कहता है। सब मुनते हैं। एक हुंकारा देता जाता है। हुंकारे के बिना न कहने वाले को मजा आता है, न सुननेवाले को। लोक-कथाओं में निम्नलिखित गुण अवश्य पाये जाते हैं :

१. रोचकता २. कौतूहल, ३. कहीं-कहीं पर अलौकिकता तथा ४. लोक-जीवन का चित्रण

इनमें रोचकता और कौतूहल, ये दो गुण मुख्य हैं। इनके बिना न कहानी आगे बढ़ सकती है, न सुनने वालों को मोह सकती है।

लोक-कथाओं की अति प्राचीन परम्पराओं का

महत्व अब कुछ कम होना जा रहा है, फिर भी शायद ही कोई ऐसा जनपद होगा, जिसकी अपनी लोककथाएं न हों। जबतक लोकजीवन है लोक-कथाओं की महत्ता नष्ट नहीं हो सकती। हमारे लोकजीवन में लोकसाहित्य खूब पनपा है। एक समय था जबकि यातायात की सुविधाएं नहीं थी और लोग दूर-दूर की यात्राएं बहुत कम कर पाते थे। उस समय भी इन लोक-कथाओं की यात्रा रुकी नहीं थी। वे निरंतर एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। लेकिन अब जब कि यात्रा की इतनी सुविधाएं हो गई हैं, ये कहानियां भी बड़ी तेजी के साथ भ्रमण करती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान तथा रेडियो ने तो यह भी संभव कर दिया है कि यहां की कहानियां विदेशों में भी सुनी जा सकती हैं। इन्हीं सब सुविधाओं का फल यह है कि जो कहानियां हमें ब्रज में सुनने की मिली हैं, वे बुदेलखंड, बगाल, और पहाड़ी इलाकों में भी प्रचलित हैं। रूप में थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो सकता है। जब हम अनेक विदेशी लोक-कथाओं का अध्ययन करते हैं तो अनेक ऐसी कहानियां मिलती हैं जो हमारी भारतीय कहानियों का ही परिचित रूप हैं। इन कहानियों का प्रारम्भ प्रायः इस प्रकार होता है: एक राजा था। यह नहीं बताया जाता कि वह कहीं राज्य करता था और कब करता था? इसलिए ये कहानियां व्यक्ति, देश और काल की परिधि में नहीं बंध सकती।

मैंने कुछ कहानियां बुदेलखंड में सुनी थी। वही कहानियां थोड़े-अच्छे उलटफेर के साथ हमारे ब्रज में भी नहीं जाती हैं और वे ही कहानियां मैंने कुछ अत्रल-बदल के साथ अन्गोडा और ननीताल के पहाड़ियों से भी सुनी हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जब लोगों में आपस में इतना सम्पर्क है तो कहानियों पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। वहीं-वहीं पर केवल भाषा का ही अंतर है। श्री शिवसहाय चतुर्वेदी की 'जानपाई' नामक बुदेलखंडी कहानी में रानी की सीसा का नाम "निदिया" है। वह हार चुरा लेती है। एक कोरी का दामाद दो-चार जानी हुई बातें बता देता है और गांव में वह जानपाड़े के नाम से मशहूर हो जाता

है। राजा उसे पकड़ बुलवाता है और कहता है कि यदि वह हार का पता न बता सका तो दूसरे दिन उसकी गर्दन कटवा दी जायगी। वेंचैनी के भारे कोरी को नौद नहीं आती। वह कहता है—“आजारी निदिया, तेरी भोर कटेगी धिचिया।”

इसीको ब्रज का सगुनिया कहता है

“आजारी निदरिया, तेरी भोर कटंगी मुडसिया”

बुदेलखंडी दासी का नाम 'निदिया' है और ब्रज की कहानी की दासी का नाम 'नीदरिया'। दोनों का एक ही अर्थ है नींद। वह वेंचारी गर्दन कटने के डर से हार का पता जानपाड़े को बता जाती है और इस प्रकार कोरी राजा से बहुत सा इनाम पाता है। इससे लगता है कि ये कहानियां अपने बीच कोई दीवार स्वीकार नहीं करती और नदी की निर्मल धारा की भांति अखंड और अखिल गति से प्रवाहित होती रहती हैं।

जैसा मैंने ऊपर कहा है कुछ कहानियों की धटनायें अस्वाभाविक-सी जान पड़ती हैं, लेकिन लोक-कथाओं की विशेषता यथार्थता नहीं है बल्कि मनोरंजन है। जैसे एक 'पतिव्रता' नामक कहानी में पतिव्रता स्त्री अपने पति के शव को पडा छोड़कर खीर सपोटने बैठ जाती है। यह असंभव-सी बात लगती है, लेकिन यदि वह ऐसा न करे तो कहानी आगे कैसे बढ़े। कहानी में उसके बाद ही आनन्द आता है।

इसी प्रकार कई-एक कहानियों में शिव-पार्वती आते हैं, डायन और राक्षस मिलते हैं, परिया आती हैं, साप राजकुमार बन जाता है, सूरज को काल दिखाते हैं उस रंग का थोड़ा और पोशाक आ जाते हैं, थोड़ा गगनचुंबी महल की छत पलाग जाता है, आदि-आदि बातें अवश्य ही असंभव लगती हैं, लेकिन इन सबके बिना कहानियों में पूरा-पूरा रस परिपाक नहीं हो पाता। फिर ये कहानियां जिस युग में लिखी गई थीं वह युग ही अलौकिक बातों में विश्वास करता था।

लेकिन आज का पाठक यदि उन बातों को छोड़कर उनमें प्रवाहित जीवन को ही ग्रहण करे तो उसका रस खण्डित नहीं होगा। वह युग-युग से चली आती लोक सृष्टि का सच्चा स्वरूप पहचान सकेगा।

बंगाल से बाहर श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त के सम्बन्ध में लोग बहुत कम जानते हैं। केवल सर्वसाधारण ही नहीं, बल्कि आजकल के कांग्रेसमैन भी! और यही सतीशदा बंगाल के, विभाजन से पूर्व से बंगाल के गांधी माने जाते रहे हैं। यह वस्तुतः सत्य है कि यदि उन्होंने देश की राजनीति में नेता बनने की दृष्टि से भाग लिया होता, तो वे बंगाल के सर्वमान्य मुख्य-मंत्री, किसी प्रान्त के राज्यपाल या केन्द्रीय सरकार का मन्त्रित्व-पद कभी का पा गये होते। यदि उनमें किञ्चित भी प्रचार की भावना होती तो उद्योगों के सम्बन्ध में, अर्थ-शास्त्री, पत्रकार, विख्यात डाक्टर, वैज्ञानिक, अनेक विषयों पर अधिकारपूर्वक सृजनहार लेखक के रूप में उन्होंने अद्वितीय सफलता प्राप्त कर ली होती। लेकिन मौन साधन, लोक-कल्याण और निःस्वार्थ लोक-सेवा में सदैव उनका अडिग विश्वास रहा है।

सतीशदा के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि वे कांग्रेस की बुलन्द इमारत की नींव की ईंट के समान हैं, तो किञ्चित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह इमारत की नींव की ईंट उसकी भव्यता और विशालता की आधार होती है, लेकिन उसका एक अंश भी दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार सतीशदा का सम्पर्क कांग्रेस-संस्था के साथ है। उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया कि उन्हें कोई पद मिले या किसी कार्य में ख्याति मिले और लोग उनकी प्रशंसा करें। प्रचार की, आत्म-प्रशंसा की भावना से कौनों दूर, जैसे उन्होंने स्वयं को लोकवाद की भावना से—माना-पमान की व्यवहारिकता से बहुत ऊपर उठा लिया है, जहां उन्हें सम्मान, प्रशंसा, ईर्ष्या, द्वेष और शासकीय-शक्ति का प्रयोजन छू नहीं पाता।

महात्मा गांधी को अपने रचनात्मक-कार्यक्रम की दिशा में जिन व्यक्तियों पर अटूट विश्वास था, उनमें सतीशदा का सम्मान पूर्ण अग्रिम स्थान था। महात्मा गांधी से इस रचनात्मक-कार्यक्रम को सफल बनाने

के लिए—उनकी सत्य, अहिंसा और त्याग की परिभाषा को साकार करने के लिए ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया। गांधीजी ने कहा :

‘तुम्हारा क्षेत्र रचनात्मक कार्य-क्रम है—बंगाल में, महाविनाश की तरह प्रसारित अकाल, रोग और बेकारी को दूर करने के लिए तुम अपनी योग्यता और शक्तियों का योगदान दो।’

और सतीशदा ने अपने गुरु के वचन को पूरा करने के लिए अपने जीवन की समस्त शक्तियां लगा दीं। सतीशदा ने जो त्याग, जो सेवा और जिस जन-कल्याण की भावना से बंगाल में कार्य किया है, उसकी अमिट छाप बंगाल के नगरों पर ही नहीं गांवों पर भी अंकित है। अपने दुर्भाग्य के झंझावातों से निरन्तर संघर्ष करने वाले बंगाल को इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि उसके शरीर में घुसे हुए हिंसा, गरीबी और रोग के कीटाणुओं को कोई मसीहा बिना नष्टर के बाहर निकाले। आज भी बंगाल में राजनीतिक नेताओं की अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता है जो हिंसा से दूर रहकर स्थानीय गरीबी को मिटाने के लिए अपने जीवन को खपा दें। सतीशदा ने अपने प्रान्त के हित में यही किया।

लेखक को सतीशदा के सम्पर्क में आने और उनके सोदपुर (बंगाल) स्थित आश्रम में एक लम्बे असें तक रहने का अवसर मिला है। लेखक ने अनुभव किया है जैसे न केवल बंगाल की बल्कि समस्त देश की बेकारी, भुखमरी और गरीबी उनके जीवन में सिक्त हो गई है। उनके दैनिक जीवन का प्रत्येक क्षण अपने लिए न होकर, दूसरों के हित के लिए होता है। वे कल्पना और भावना से अधिक रचनात्मकता और वास्तविकता में विश्वास करते हैं। और अपने विश्वासों के प्रति वे इतने दृढ़ हैं कि कोई उन्हें उनसे डिगा नहीं सकता। बंगाल के ग्राम-ग्राम में, नगर-नगर में जो आज नार्दी का प्रचार है, उसका अधिकांश श्रेय सतीशदा को ही

है। उनके अन्दर 'व्यवस्था' की शक्ति इतनी प्रबल है कि उन्होंने बंगाल के खादी उत्पादन को इतना अधिक व्यापक और विस्तृत कर दिया था कि उसकी खपत बम्बई में भी होती थी। सम्भव था कि बंगाल की खादी बम्बई की मार्केट के ऊपर सस्ती होने सुन्दर और मजबूत होने के कारण छा जाती और गांधीजी की विकेन्द्रीकरण की योजना को धक्का लगता। यह सतीशदास को स्वीकार नहीं था, जैसे ही उन्हें इस बात का आभास मिला उन्होंने 'खादी प्रतिष्ठान' की बम्बई स्थित दुकान बन्द कर दी। आज बंगाल के प्रमुख-प्रमुख नगरों में 'खादी प्रतिष्ठान' की दुकानें हैं, जहाँ से बिस्मय घी, अच्छा चावल और सस्ती घाटिका खादी मिलने की व्यवस्था है। कलकत्ता में तो लगभग पचास दुकानें हैं जो नगर के विभिन्न भागों में खुली हुई हैं। इतनी विशाल सस्या का कुशल संचालन सतीशदास द्वारा होता है।

उनका इस बात में विश्वास है कि देश की आर्थिक सम्पन्नता गृह-उद्योगों के अधि-से-अधिक प्रसार से ही सम्भव है। वे मानते हैं कि ज्यों-ज्यों धन का विकेन्द्रीकरण होगा, धन की विपन्नता अन्त पाती जायगी सर्वसाधारण को खुशहाल मिलेगी और देश में सम्पन्नता के दर्शन होंगे। जहाँ तक गृह-उद्योगों का सफल बनाने का प्रश्न है उनका प्रयास सफल हो चुका है। उन्होंने गृह-उद्योगों में नये-नये प्रयोगों द्वारा उन्हें इतना सफल बना दिया है कि वे आसानी से देश के ग्रामों में आरम्भ किये जा सकते हैं और उनके उत्पादन द्वारा आजीविका-अर्जित की जा सकती है। गृह-उद्योगों के सम्बन्ध में खादी प्रतिष्ठान आश्रम, सोदपुर (बंगाल) एक सफल शिक्षण केन्द्र है। वहाँ हाथ से कागज बनाना, पशु-पालन, मधुमक्खी-पालन, छलाई, वार्डिंग, तेल घानी, आदि उद्योगों की कुशलता-पूर्ण शिक्षा दी जाती है। पुराने उद्योगों में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। उन्होंने छोटे-छोटे ऐसे यन्त्रों का आविष्कार किया है, जिन्हें सुविधापूर्वक कुटीरों में लगाया जा सकता है और उनकी सहायता से सुन्दर वस्तुओं का शीघ्र उत्पादन किया जा सकता है। हाथ से कागज बनाने की कला को उन्होंने काफी उन्नति दी

है। अन्य स्थानों पर हाथ से कागज बनाने के लिए टाट और रूई कागजों का उपयोग दिया जाता है लेकिन सोदपुर आश्रम में कागज बास से बनाया जाता है। और वहाँ वा बना हुआ कागज मिल से बने हुए कागज से भी अधि-मजबूत और सुन्दर होता है। सतीशदास के मन में कल्पना गृह-उद्योगों को लेकर जापान की है। वे इन उद्योगों को आधुनिकतम बनाने में विश्वास करते हैं। आज जो देश में गृह-उद्योगों के उत्पादन के लिए लोक-प्रवृत्ति का सृजन नहीं हो पाया है, उसका मुख्य कारण यही है, कि गृह-उद्योगों का उत्पादन लोक-वृत्ति के अनुसार नहीं है।

सतीशदास जन्मजात वैज्ञानिक हैं। उनमें आवेपण की अद्भुत क्षमता है। वे विषय की गहराई में उतरते हैं और उसका सत्य जान लेने पर ही संतोष पाते हैं। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण ही वे अपने गुरु, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० श्री प्रफुल्लचन्द्र गुप्त के प्रिय शिष्य माने जाते रहे हैं। सतीशदास यदि मात्र विज्ञान के क्षेत्र में होते तो निःसन्देह आज उनका स्थान देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में होता। लेकिन उनकी जन-सेवा तथा उदारवृत्ति को मात्र-विज्ञान की परिधि परिवेष्टित न कर सकी। उन्होंने अपने को बड़ा से हटा कर लोक-सेवा के लिए अपनी शक्तियों को लगा दिया। वैज्ञानिक श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त, लोकसेवक सतीशदास हो गये। सतीशदास के साथ-साथ आज उनका सारा परिवार लोक-सेवा और, दुस्रियों के दुःख निवारण में निरत प्रवृत्त है। मा हेमप्रभा देवी, ने बंगाल के ग्राम-ग्राम में जाकर अकाल और क्षुधा-पीडित क्षेत्रों की जो सेवा की है वह चिरस्मरणीय है। अविभाजित भारत के दिनों में जबकि नोज़ाखली में साम्प्रदायिकता ने साण्डव-नृत्य किया तो मा हेम-प्रभादेवी ने जाकर उन्हें मानवता का वह अमर-सन्देश दिया जो कि आगे चलकर महात्मा गांधी की नोज़ाखली यात्रा के समय एक आधार-शिला सिद्ध हुआ। श्रीमती हेमप्रभादेवी ने स्वयं को पति के कर्तव्यमार्ग पर अर्पित कर दिया है। और वास्तविकता तो यह है कि वे आज सतीशदास के लिए एक प्रेरणा, एक गति बन गई हैं। जिन लोगों को सोदपुर आश्रम में रहने और 'मा' के

सम्पर्क में आने का अवसर मिला है, वे जानते हैं कि देवी हेमप्रभा समस्त आश्रमवासियों की मां हैं, जिन्हें सदैव यह चिन्ता बनी रहती है कि उनके पुत्रों को किसी प्रकार का कष्ट न हो।

उनके अनुज श्री क्षितीशचन्द्रदास गुप्त के लिए जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण उनके अग्रज—श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त हैं। उन्होंने भी अपना सर्वस्व सोदपुर आश्रम के लिए लगा दिया है। वे इतने मृदुभाषी और सौजन्य-प्रिय हैं कि उनसे मिलकर लोगों को हार्दिक प्रसन्नता होती है। मधुर इतने जैसे शहद, भावुक ऐसे जैसे उच्च कोटि का कवि, सरल इतने जैसे बालक, शान्त ऐसे जैसे शरद् की नीरव रात्रि। उनका व्यक्तित्व सोदपुर के आश्रमवासियों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। सोदपुर-आश्रम का अद्वितीय मधु-मक्खी-क्षेत्र उन्हींकी देन है।

जीवन में सत्य सतीशदा के लिए सबसे बड़ी वस्तु है। इसी सत्य की सुरक्षा के लिए उन्हें अनेक बार अपने प्रिय स्वजनों का डट कर विरोध करना पड़ा। उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का भी सैद्धान्तिक आधार पर विरोध किया। उन्होंने अपने मित्र सम्पादक-प्रवर श्री रामानन्द चटर्जी का भी विरोध किया और क्षुद्र प्रान्तीय भावना का सदैव तिरस्कार किया। जिस समय उन्होंने हरिपुरा कांग्रेस के प्रश्न को लेकर नेताजी का विरोध करना पड़ा उस समय सारा बंगाल प्रान्त उनके विरुद्ध हो उठा। लेकिन उन्होंने लोकमत की अपेक्षा अपने सिद्धांतों और विद्वांसों को ही अधिक महत्व दिया। उन्होंने डट कर उन पत्रों और उन व्यक्तियों का अपनी पत्रिका द्वारा विरोध किया जो सस्ती भावुकता, प्रान्तीय और व्यक्तिगत स्वार्थों से बलीभूत थे। 'राष्ट्रवाणी' के सम्पादक ने यह बात सिद्ध कर दी थी कि उनकी सम्पादकीय टिप्पणियां कितनी उग्र लेकिन विवेकपूर्ण

तथा तथ्यपूर्ण होती थीं।

सतीशदा का पत्रकार के अतिरिक्त लेखक के रूप में भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। उनकी पुस्तकें 'दी काऊ' और 'होम एण्ड विलेज डाक्टर' अपने विषय की अद्वितीय पुस्तक हैं। उन्होंने इन पुस्तकों के अतिरिक्त भी अन्य पुस्तकें लिखी हैं। खादी अर्थ-शास्त्र पर उनका अध्ययन, मनन और रचनात्मक-कार्य अतुलनीय है। पक्के राष्ट्रवादी श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त गांधीजी की रचनात्मक योजना के सच्चे भाष्यकार हैं। गांधीजी न बया कहा, यह केवल उन्होंने पढ़ा, सुना या उस पर मनन ही नहीं किया बल्कि उसे मूर्तरूप भी दिया है। सतीशदा की भावनाओं की प्रतिमूर्ति उनकी 'खादी-प्रतिष्ठान' संस्था है। खादी-प्रतिष्ठान-आश्रम कलकत्ता से दस मील दूर सोदपुर-स्टेशन के ठीक सामने है। लगभग आधे मील वर्ग के क्षेत्र में सोदपुर-आश्रम बसा हुआ है। उसमें प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी तपोभूमि में प्रवेश किया हो। आश्रम में प्रसारित सुरुचि, सादगी और मृदु-भाषा का प्रभाव आगन्तुकों पर पड़ना अवश्यम्भावी है। यही आश्रम सतीशदा का निकेतन है।

सतीशदा की सर्वतोमुखी प्रतिभा, सत्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्य के आगे आत्म-विसर्जन की भावना से गांधीजी अत्यधिक प्रभावित थे। सौम्य, शान्त, विद्वान, मानापमान की भावना से दूर सतीशदा, आज के श्रेष्ठ कांग्रेसमैन के लिए आकाश-द्वीप के समान हैं, जिनसे उनका मार्ग आलोकित होता रहता है। गांधीजी और उनके सिद्धांत तो उनके रोम-रोम में बस गए हैं। गांधीजी उनका आदर करते थे और स्नेह करते थे। बंगाल-यात्रा के अवसर पर सोदपुर-आश्रम ही उनका निवास-स्थान हो गया था और सतीशदा पर ही उनके कार्यक्रम बनाने का उत्तरदायित्व रहता था।

मनुष्य सुन्दर विचारों से सुन्दर जीवन की ओर अग्रसर होता है और सुन्दर जीवन से सर्वनिरपेक्ष सुन्दर जीवन की ओर बढ़ता है।

—प्लेटो

जिसका मन स्थिर हो और आत्मा में पूर्ण विश्वास हो वही पूर्णता को प्राप्त होता है। जिसके मन में सत्य होजाता है वह भ्रमरपी समुद्र में ही गोता लगाता रहता है। और वह अनगल भ्रम बुद्धि को मलीन करके उत्तरोत्तर अकर्मण्यता की ओर अग्रसर करता है।

गीता में लिखा है कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित पर नहीं जाना चाहिए। जो निश्चित लक्ष्य को छोड़ अनिश्चित मार्ग अपनाते हैं वह निश्चित से भी वंचित रह जाते हैं। भगवान ने यहाँ तक कह दिया- "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक" कि तू सब कुछ की चिन्ता छोड़ कर केवल मुझ ही पर निर्भर कर। मैं तेरे पाप, दोषों को स्वयं हल्ला। तू मुझपर आश्रित रह और जो करे सो मुझे ही अर्पण कर। परन्तु जबतक पूर्ण विश्वास न हो जाय और निर्भयता न आ जाये तबतक यह कैसे सम्भव हो सकता है। यद्यपि घास्त्रो, पुराणों, श्रुतियों और महान् ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है किन्तु 'ह' आदर्श के लिए हो सकता है। जब तक मनुष्य स्वयं उसका अनुभव न कर ले उसे कैसे मार्गें। प्रायः दैनिक व्यवहार में हम देखते हैं कि जिसका जिसपर विश्वास जम जाता है उसके लिए फिर वह चाहे जो करे उस पर अविश्वास नहीं करता है और उस विश्वास पर निर्भर करता है परन्तु जो किसी का विश्वास करता है वह एक समझने के पश्चात् ही करता है और जब वह एक समझ लेता है तभी उसमें निर्भयता आती है और जब निर्भयता आती है तब उसकी दायें निर्मल हो जाती है और वह साम्य भावना से निर्भयतापूर्वक उस पर पूर्ण भरोसा करता है और जो भरोसा करता है वह अवश्य पाता है। यह अक्षरदा सत्य है और पग पग का अनुभव ही इसका प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है "जापर जाकर सत्य सनेहू, सो तिही मिलत न बलु सन्देह" जिसका जिसपर सत्य सनेह हो वह उसे निश्चय ही प्राप्त होता है, यह निर्विवाद और ध्रुव सत्य है। उदाहरणार्थ आये दिन ग्रेजुएट एप्लीकेशन फाईल के

आधार पर दर दर की हाजिरी बजाते रहते हैं और हम गली मोहल्लों में घूम फिर कर सिर पर टोकरी रख कर वस्तु बेचने वालों और मजदूरों को प्रसन्नता से हसते देखते हैं। मनुष्य में सब कुछ है। क्या नहीं है? आवश्यकता एकमात्र आत्म विश्वास की है। जो सत्य-मार्ग पर रहते हैं उनकी आत्मा में बल होता है, वे निर्भय हैं और अपार गति से निरन्तर आगे बढ़ते हैं। जिनको सच्ची लगन होती है वे पीछे बच हटते हैं। पीछा डोगी और बगुला भक्तों का आश्रम है। आत्मविश्वासी सत्यता रूपी नय्या के सहारे सदैव सफलता रूपी पर्वतों के उत्तुंग-श्रृंगों पर विजयश्री फहराते रहते हैं। अंग्रेजों के राज्यकाल में मुट्ठीभर हाड वाले गांधी न कितनी निर्भयतापूर्वक कह दिया था और कह ही क्या दिया था आन्दोलन चलाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? उस समय यह कहना क्या साधारण बात थी। पर वह सत्यता का अन्वेषक और आत्मविश्वास का जीवित प्रमाण था। वह बार बार यह कहता था कि मेरा चाहे जो कुछ छिन जाये पर यदि प्रभु-विश्वास छिन गया तो मेरे में रह ही क्या जायेगा।

जिसके तन पर लगेटी तक नहीं होनी वह सिर पर घास का भरोसा उठाये फिरता है और ६ आने मागता है। आप उसे ३ आने कह दीजिए, चार आने कह दीजिये; चाहे साढ़े पाच आने कह दीजिए पर वह बदाचित्त नहीं देता क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी यथार्थ की कमाई का मूल्य छ आने से कम नहीं है। वह दो घण्टे तक उस भरोसे को सिर पर उठाये मीलों तक फिर लेगा पर आखिर छ आने को ही बेच कर जायेगा।

एक तागे या रिक्शा वाले का आत्म विश्वास देखिए। आप अमुक स्थान से अमुक स्थान तक जाने का किराया उससे पूछिए और चार आने कम कह दीजिये, वह नहीं जायगा, क्यों? क्या उसको कोई और दूसरी कमाई है। परन्तु तागा या रिक्शा माडा कमाने वाला

आज कम मन्त्रायों के लिए साहस करने वाले इन्गिते हैं पर दुःसाहसियों को कमी नहीं । छोटा ना लड़का मैकड़ों आइमियों के बीच जेब करने को हिम्मत करता है, संगीत पहना होने हुए भी बैकों पर डका डाल दिया जाता है । यह आत्मविश्वास के दुर-योग के नकारे हैं ! कमी मृत्यु और धर्म के लिए लोग बलिदान करने थे, आज ऐगोआराम व भ्रष्टाचार के लिए मरने हैं । अपनी मन्चाई के आधार पर जीने वालों ने जाने दे दीं, ईश्वर में चुने गये, बदन में काले नौक दी गई, पर विश्वास टम से मस नहीं हुआ । ईसाई आज भी उनकी जीवनज्योति, अलख डाल-मिला की तरह बेदीयमान है । जिन्हें आत्मविश्वास होता है वहां आगे बढ़ते हैं और सक्रियता उन्हीं के चरण चूमती हैं । जो आत्मा में विश्वास करते हैं वह कमी नहीं मरने और इस नम्वर मरीर के तेज से अपने शीर्ष की अलख ज्योति युग-युग के लिए प्रज्वलित कर जाते हैं ।

पर्वतारोही उलों को यदि इतना विश्वास अपने ऊपर न हो कि वे हिमाच्छादित उत्तुंग-शृंगों पर विजय-पताका ऊहरा देंगे तो वे घर से नहीं निकल सकते ! एक यही क्या, जिमी भी कार्य के करने पर कर्ता की आत्मा में लक्षित कार्य के प्रति बृह आत्म-विश्वास न हो तब तक उसका काम आगे नहीं बढ़ सकता । श्रेष्ठ और सक्रिय जीवन की कुंजी सत्य एवं निर्मल सत्य सन्तों पर आधारित आत्म-विश्वास ही है । सांसारिक कार्यों की सक्रियता का आधार जहां आत्म-विश्वास है वहां आध्यात्मिक प्रकरण सहज ही समझा जा सकता है ।

अगर लोग काम को अपना ही काम कहना बन्द कर सकते तो इससे बहुत-से उपद्रवों का अन्त हो जाता । —श्री मां

दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए ।

जीन में सकूँ जिसे हरेक आत्मा में अमय,

घाट में सकूँ जिसे समस्त विश्व में सदाय,

घोंघ सुन्न धूल कर सकें जिसे न कय, न क्षय,

दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए ।

जो बचे न धुन्त से, न डाल से, न पात से,

जो मुड़े न, जो खुले न रात से, प्रभात से,

जो थके न, जो झुके न धूप, बारि, बाल से—

फूल नहीं, फूल का सुवास मुझे चाहिए ।

दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए ।

घूट-घूट पी सके घृणा-समुद्र जो अतल,

बूद-बूद सोल से सकल विषम बलुष बरल,

अधु-अधु बीन से बरा बने मुली सफल,

तृप्ति नहीं, चिर अतृप्त प्यास मुझे चाहिए ।

दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए ।

घेर जो सके समग्र स्वर्ग, नर्क, भू, गगन,

बाध जो सके सकल करम, धरम, जनम, मरण,

छू सके जिसे न देशकाल की गरम पवन,

मुक्ति नहीं, मुक्त प्रेम-पादा मुझे चाहिए ।

दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए ।

देवता नहीं, मनुष्य बस मनुष्य बन रहे,

अर्चना न, यज्जना न, द्वेष-मुक्त मन रहे,

स्वर्ग नहीं, भूमि भूमि के लिए शरण रहे,

अमृत नहीं, मर्त्य का विकास मुझे चाहिए ।

दीप नहीं, दीप का प्रकाश मुझे चाहिए ।

“प्रकृति की अवस्था में समानता एक वास्तविक और पवित्र सत्य है”, “साधारण व्यक्तियों से ही यह मानव-जाति निमित्त हुई है। जिसमें जनसाधारण नहीं वह कठिनाता से विचारणीय है।”

जनसाधारण के अधिकारों की आवाज को उठानेवाला जीन जेक्स रूसो एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही पैदा हुआ और उसी रूप में मरा। सन् १७१२ में जेनेवा में एक घड़ी बनाने वाले के घर में वह पैदा हुआ। ग्रामीण पाठशालाओं में उसने मामूली शिक्षा पाई। अपने उग्रविचारों के कारण वह गिलोटीन से बचने के लिए ६ वर्ष तक योरोप में मारा-मारा फिरा और जब सन् १७७० में वह फ्रांस वापिस आया तो वह एक गरीब, अकेला और उपेक्षित व्यक्ति था। जो मनुष्य उसके विचारों में सर्वाधिक प्रभावित हुए वे उसे भूल गए थे। उस समय के जो प्रसिद्ध विचारक थे वे उसे पागल कहने लगे थे। आठ वर्ष तक वह मुश्किल से जीवित रहने के साधन जुटाता रहा और जब सन् १७७८ में वह मरा तब एक साधारण व्यक्ति की ही तरह मरा।

लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह असाधारण था। वह अपने समय में बहुत आगे था। १८ वीं शताब्दी का होते हुए भी वह विचारों में २० वीं शताब्दी का था। वह मानव अधिकारों का हिमायती था। वह विचारक था, शिक्षा सुधारक था, प्राकृतिक छटा का प्रेमी था; मरने से पहले वह स्पष्ट और सत्य-वक्ता था।

एक समय था जबकि चर्च के पादरियों, राजाओं, माल्दार साहुकारों और यहूदों का ही बोलवाला था। केवल वेही सम्माननीय और विचारणीय व्यक्ति थे। जनसाधारण को कोई मान ही न था, उसकी कोई आवाज ही न थी। किसी को इस बात का ध्यान ही न था कि उनका भी कुछ मान हो सकता है। उनकी भी कोई आवाज हो सकती है। सरकार कौन बनावे, सरकार के क्या काम हों? उनका उत्तर था जनसाधारण। वह जनसाधारण

के हकों को; उसकी आवाज को लेकर आगे बढ़ा और एक दिन १४ जुलाई १७८९ को जनसाधारण की उमड़ती हुई घटायें पेरिस में वेस्टिल पर छा गईं, यद्यपि वह जनसाधारण के भाग्य के निपटारे के उस दिन को देखने के लिए बचा न था पर उसकी “सोशल कन्ट्रैक्ट” क्रान्तिकाव्यों की गीता बन चुकी थी।

तब तक समझा जाता था कि जनसाधारण शासित होने के लिए ही है। वह बुरा है। उसे पार नियंत्रण के कठोर कानूनों के शिकंजे में जकड़ने की आवश्यकता है। लेकिन रूसो ने कहा कि यह विचार गलत है। यह गरीबों पर अपनी प्रभुता और अपना आधिपत्य थोपने का बहाना है। सरकार छोटी-से-छोटी और कानून कम-से-कम होने चाहिए।

कोई मनुष्य बुरा नहीं है, यदि उसे गलत शिक्षा दी जा न दी जाय। इस नवीन सिद्धान्त का उसने प्रतिपादन किया। प्रत्येक मनुष्य का उसके स्वाभाविक गुणों के अनुसार विकास होने दो। इस प्रकार शिक्षा पर उसके अपने विचार थे जो आगे चलकर फोबेल और मॉटेसरी ग्रन्थों में प्रस्फुटित हुए।

उसके समय में मुक्त प्राकृतिक मन्दिर घृणा की वस्तु थी। लेकिन अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में ही रूसो ने पैदल आल्प्स को पार किया और बाद में उसने लिखा:—

“केवल मेरे आनन्ददायक दिनों में ही ऐसा था कि मैंने पैदल यात्राएं की, इसमें मुझे हमेशा खुशी मिलती थी। बाद में कर्तव्यों, काम, मामान ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं गाड़ी का प्रयोग करूं और एक सम्मानित व्यक्ति का रूप धरूं। दुःख, चिन्तायें और परेशानियां मेरे साथ गाड़ी में घुस जाती थीं और जबकि अपनी यात्राओं में पहले मुझे एकमात्र यात्रा करने का आनन्द मिलता था, अब केवल गंतव्य स्थान तक पहुंच जाने की इच्छा पैदा होती है।”

रूसो मत्यान्वेषी था। वह सत्य को छिपाना जानता

ही न था, चाहता ही न था और जब उसने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें बिना छिपाव और हिच-किवाहट सब सत्य उकेल दिये। चाहे वह कितने ही लज्जाजनक, कुत्सित अथवा बटु नयो न रहे हों। गांधीजी ने भी तो ऐसा ही किया था। रूसो ईश्वर में विश्वास करता था लेकिन चर्च में नहीं और उसने चर्च पर आश्रय नहीं लिया। लेकिन यह विचार इतना बिप्लवकारी था कि उसे अपनी रक्षा के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा।

३

रामसिंह रावल

लगभग ग्यारह वर्ष बीत चुके हैं, जब मैंने फिलपीन को निवृत्त से देखा। यह वह समय था, जब सारे पूर्वी एशिया में एक अनोखा परिवर्तन आ रहा था। जापान की तानाशाही सेनाएँ सारे पूर्वी एशिया पर छा चुकी थी। पश्चिमी साम्राज्यवाद की ईंट से ईंट बज चुकी थी, और उसका स्थान जापानी साम्राज्यवाद ले रहा था। परन्तु एक अनोखा परिवर्तन जिससे शायद जापान के तानाशाह भी परिचित थे, एशिया के सभी देशों में आ रहा था। और यह परिवर्तन था, प्रत्येक देश में विदेशी राज्य से छुटकारा पाने की आकांक्षा।

फिलपीन भी इस परिवर्तन से वंचित न रह सका। वह लगभग चार सौ वर्षों से पराधीनता के चंगुल में फसा हुआ था। पहले स्पेन की प्रजापीडक राज्य ने लगभग तीन सौ वर्ष तक उसको कुबला, उस समय ७१ बार बिप्लव का झंडा ऊंचा हुआ और जब सन् १८९६ में फिलपीन के त्रांस्मिक्वारी दल ने आग्निनाल्डो (Aguinaldo) नाम के महापुरुष के नेतृत्व में स्पेन के प्रजापीडक राज्य की जड़ें हिला दीं तो अमरीका ने आग्निनाल्डो की सहायता का नाम ले कर फिलपीन पर अपना अधिकार जमा लिया। परिणाम यह हुआ कि जिस अग्निनाल्डो के क्रान्तिकारी दल की, स्वतंत्रता के नाम पर, सहायता की गई थी, उसी आग्निनाल्डो को अमरीका के विरुद्ध फिर आजादी का असफल युद्ध लड़ना पड़ा।

रूसो मानव के अधिकारों—समानता, प्रजातन्त्र, स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास रखता था और अपने विश्वास पर चलता भी था। उस ही का विचार ऐतलाटिक के उस पार अमरीकी विधान का आधार बना। उसी ने फ्रेंच क्रान्ति का सृजन किया। समाजवाद और सम-पिटवाद उसी के विभिन्न रूप हैं। आज भी सारा सारा उसी विचार से आप्लावित है। मानव-समाज इस देन के लिए उसका चिरऋणी रहेगा।

भारत और फिलपीन

स्वतंत्रता प्राप्त करने की योजनाओं का, आग्निनाल्डो की पराजय से, अंत न हुआ। शांति और अशांति दोनों प्रकार के साधनों से स्वतंत्रता का आंदोलन बराबर जारी रहा। और जब सन् १९४१ में जापान ने अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तो उस समय फिलपीन में एक ऐसी सत्ता का जोर था, जिसका नाम, कालीबापी (Kalibapi) था। यह कालीबापी नाम की सत्ता ही थी, जिसने मुझे फिलपीन की ओर आकर्षित किया। उसके झंडे पर गांधीजी के चरखे जैसा चरखा बना हुआ था। पता लगाने से मालूम हुआ कि गांधीजी का फिलपीन की राज्यनीति पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा था। चरखे की कालीबापी के नेताओं ने गृहयुद्ध का चिह्न स्वीकार कर, उसे अपनाया। यहाँ तक ही बस न था, कालीबापी के नेता लोग जनता को यह साफ साफ कहते कि हमारे वह नेता जो अमरीकी सरकार की बठपुतली बनकर हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, क्या वह देश की गरीबी को मूल गये हैं? क्या वे भारत के गांधीजी के समान मामूली घरों में नहीं रह सकते? क्या वे हाथ के बुने हुए कपड़े नहीं पहन सकते? कालीबापी विदेशी वस्तुओं के बापकाट पर जोर देती थी।

कालीबापी के इस प्रोग्राम को भारत के गांधी (आधुनिक) युग के प्रभाव का परिणाम कहा जा सकता

हैं। वैसे भारत और फिलीपीन के आपसी सम्बन्ध शताब्दियों से चले आ रहे हैं। जब यूरोप पर अभी सभ्यता का उजाला भी न पड़ा था, तब भारत की सभ्यता अपना उज्ज्वल प्रकाश अपनी सीमाओं से बाहर डालने लगी थी। पल्लव राज्य के समय भारत की सभ्यता ने महापूर्वी एशिया के सभी देशों पर अपनी धाक जमा ली थी। जावा, सुमात्रा, स्याम, हिन्दचीन और फिलीपीन पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधिपत्य स्थापित हो चुका। यह आधिपत्य केवल भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही का न था, वास्तव में भारत के सुप्रसिद्ध उपनिवेशक, महाराजकुमार विजय ने इन सभी महा-पूर्वी-एशिया के देशों पर अपना राज्याधिकार जमा लिया था। परन्तु जब पल्लव-राज्य का चालूव्य और चोला राज्यों की सेनाओं की मार से अंत हुआ तो महापूर्वी एशिया के इन भारतीय राज्यों में भी परिवर्तन आया। वहां अब दो बड़े राज्य स्थापित हो गये। एक तो था, सुमात्रा का श्री विजय साम्राज्य और दूसरा जावा का मज्जापहित राज्य।

मज्जापहित राज्य का साम्राज्य फिलीपीन तक फैला हुआ था। इस उपनिवेशिक भारतीय राज्य के कारण फिलीपीन पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का और भी अधिक प्रभाव पड़ा। फिलीपीन के एक प्रसिद्ध विद्वान डा० ट्रिनिडाड पार्डो डी टवेरा (Dr. Trinidad Pardo de Tavera) ने लिखा है, कि भारत से केवल व्यापारी लोग ही न आए, बल्कि वहां से धर्म, सभ्यता और संस्कृति के दूत अधिक आए। यह भारतीय सभ्यता और ब्राह्मण धर्म का ही आगमन था जिसने फिलीपीन की भाषा, कला, शिल्पकला, समाज-धर्म, कानून, वेप, रस्मो-रिवाज पर प्रभाव डाला। डा० साहव लिखते हैं कि फिलीपीन में सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि आदि की जो पूजा होती थी, वह भारतीय सभ्यता के प्रभाव का ही परिणाम थी।

फिलीपीन की भाषा और लिपि पर भी भारतीय

प्रभाव पड़ा। पुरानी लिपि पाली के अधिक निकट है। भाषा में अनेकों ऐसे शब्द हैं, जो संस्कृत और पाली से लिये गए हैं। जैसे मोती (मुक्ता) को 'मृत्या' कहा जाता है और भाषा को 'वाक' कहा जाता है।

फिलीपीन की लोक कहानियां भी भारत की देन मालूम होती हैं। आगूसन (Agusan) प्रान्त में एक पौराणिक गाथा प्रचलित है, इसका सम्बन्ध रामायण की अहिल्या की कहानी के साथ है। इफूगाओ (Ifugao) प्रांत के लोगों में एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है, कि बाल्टिक (Baltic) नाम के देवता ने तीर मार कर पत्थर से पानी निकाला। यह कहानी महाभारत में अर्जुन के ऐसे ही एक कार्य से मिलती जुलती है।

भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान्, डा० धीरेन्द्रनाथ राय फिलीपीन यूनिवर्सिटी के लिवरल आर्ट्स कालेज के फिलास्फी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने फिलीपीन के इतिहास का अच्छी तरह अध्ययन किया और मालूम किया कि फिलीपीन के लोगों में कई ऐसे अंधविश्वास प्रचलित हैं, जो भारतीय जनता में भी हैं, जैसे कि वच्चों को रात के समय कंधी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनके माता-पिता की मृत्यु का होना संभव है। यदि आकाश पर कोई तारा गिरता दिखाई दे, तो कोई मुसीबत आने वाली होती है। यदि कोई गर्भवती स्त्री जुड़वां फल खाले तो उसके जुड़वां वच्चे होंगे। जिस घर में वच्चा पैदा हो, वहां चालीस दिन तक दिया जलता रहता है।

तात्पर्य यह कि फिलीपीन का भारत के साथ कई शताब्दियों से घनिष्ठ सम्बन्ध चला आ रहा है। और इस पौराणिक सम्बन्ध को गांधीजी के चरखे, अनेकों व्रतों और शान्त आन्दोलन ने फिलीपीन पर एक निराला प्रभाव डाल कर फिर से जीवित कर दिया है। अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि भारत और फिलीपीन के लोग और भी एक दूसरे के निकट आ जावेंगे।

मेरे आसू—नाथ, न समेटो तुम इन्हें अपने रत्न-
हार के लिए । नभ के आसुवों में मौलाख रत्नों की,
अनमोल श्री की आभा झलक रही है ।

पुष्पों के आसुवों में विश्व सुरभितकर आत्मोत्सर्ग
की मंदिर भावना विद्यमान है ।

तारको के दाहक आसुवों में दाह समन-शक्ति
तथा जड़ता को सचेतन करनेवाली सजीवनी दमक
रही है

अमक के आसुवों में मातृ-दशन की आर्त-मुकार
तथा मानू-मिलन की तीक्ष्ण तृष्णा छलक रही है ।

और इन मेरे लारे आसुवों में—ना, ना नाथ !
अविरल बरसने दो इन्हें । न मूथो तुम इन्हें अपने
अनमोल रत्नहार में ।

× × × ×

धमिकों के आसुवों में कर्तव्य निष्ठा की समाधि
तथा समाधान का प्रसाद तेज है ।

पीड़ितों के आसुवों में मुक्त बड़बानल तथा
क्रान्ति की धक्कती ज्वाला ऐं भडक रही है ।

प्रीति के आसुवों में समर्पण का विमुक्त मकरद
तथा मागत्य का मधुर निस्सर बह रहा है ।

ह्याग के आसुवों में सागर की गभीरता तथा
नगाधिराज की अचल निश्चलता वास करती है ।

और मेरे इन लारे आसुवों में—पापी स्वार्थ,
दुराचारी मोह, तथा निर्धर्म द्वेष—

जाने दो नाथ ! अविरल झरने दो इन्हें । न समेटो
तुम अपने मौलिक रत्नहार के लिए ।

× × × ×

द्वार के सम्मुख के तुम्हारे पवित्र पद जिन्हें घोर
परवात्ताप की विशुद्ध अग्नि से वे जब तक पवित्र न
होवें तबतक बरसने दो इन्हें !

लगातार बरसने दो इन्हें । न समेटो तुम अपने
रत्नहार के लिये ।

हे मृत्यो ! मेरे निकट न आना । मैं वह ज्योति हूँ
जिसे जरा नहीं—जिसे मरण नहीं ।

नलियो सा विहसना । फूलों सा विकसना ।
तथा सुमन भाडारों से सौरभ चुराने वाले समीरण
के साथ स्वर नेलि करना ही मेरा स्वर कर्म है ।

उर में जलती ज्वाला के निमित्त से धूपछाह का
खेल खेलना तथा नयनों में बहना का विकल विकास से
प्रकाश पर लुट जाना ही मेरा जीवनधर्म है

मानव ब्रह्माण्ड के हेतु सहारक स्रक्टा से दयाशक्ति
पूजना और विश्व को प्रकाश देना ही मेरे जलते जीवन
का आद्यधर्म है ।

हे मृत्यो ! मुझपर न झपकी । मैं वह अमर ज्योति
हूँ जिसे क्षय नहीं—जिसे मरण नहीं ।

× × × ×

सुख का क्षण नहीं—मैं दुःख का युग हूँ ।
सुखने का अभिशाप नहीं—जलने का बददान हूँ ।
घमघोर घटाओं का वास्तव्य, अभिलाषों का
अनंत अभिसार तथा अनंत का अमर आशीर्वाद हूँ ।

प्रलय के पदचातु नभ में नवसृष्टि का निर्माण
करने के हेतु अनंत की मेरी आवश्यकता है ।

अतः हे मृत्यो ! दूर ही रहो मुझसे । मैं वह अमर-
ज्योति हूँ जिसे मरण नहीं ।

× × × ×

भास्वर की तपन में आग उगलनेवाली ग्रीम का
निवास है । विद्युत की जलन में हिमवर्षी पावस
तिरोहित है ।

और मेरी जलन में निज देह सहित निज सुख-
शांति को भस्मकर महाप्रलय तथा नवनिर्माण की
विराट शक्ति अवहित है ।

इस विराट शक्ति से टकरा कर विश्व में अपनी
हथी न कराओ मृत्यो !

कारण मैं वह अनश्वर जलती ज्योति हूँ मृत्यो,
जिसे मरण नहीं, जिसे भरण नहीं ।

खाद्य संकट के बारे में हमारे नेताओं की मामिक अपीलें हमें अन्तश्चिन्तन के लिए वाध्य करती हैं। अन्न को वरवाद न करने में भले ही शिक्षित-वर्ग सहायक हो सके, किन्तु खाद्य के उत्पादन में बुद्धिजीवियों की सीधी सहायता कठिन है। ऐसी अवस्था में यह आशंका मन में घर कर लेती है कि हम खाद्य-मोर्चे पर अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन नहीं कर रहे हैं। इस विवशता को दूर करने में घरेलू साग-सब्जियों का उत्पादन उपयोगी सिद्ध हुआ है। फिर भी उन कार्य-कर्ताओं के सामने यह समस्या ज्यों की त्यों है, जिनका निवास ऐसे प्रदेशों में है, जहां कि वरसात के सिवाय पानी की कमी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैंने कुछ ऐसी वनस्पतियों की खोज की है, जिनके पैदा करने में मामूली पानी की जरूरत होती है और जिनको मानव-खाद्य के रूप में व्यवहृत करना उत्कृष्ट प्रमाणित हुआ है।

इस वनस्पति को मैं करीब बीस वर्ष से जानता हूँ, पर पिछले तीन वर्ष में पहले इसका उपयोग दवा के रूप में ही जानता था। आयुर्वेदीय औषधियों में इसका प्रमुख स्थान है। वे भस्में जो अन्य साधनों से नहीं बनतीं, वे भी इसका पुट देने पर आसानी से बन जाती हैं। पेट की बीमारियों पर इसका प्रयोग “कुमार्याम्र” के रूप में सारे हिन्दुस्तान में होता है। कुछ बीमारियों पर यह बाहरी रूप में लगाने के काम भी आता है। पर इसका सबसे महान चमत्कार मैंने खाद्य के रूप में देखा। इसपर विभिन्न परीक्षण के बाद खाद्य के लिए प्रामाणिक रूप से गंवारपाठ को अपनाने की सूचना मैंने भाई किशोरीलाल जी मधुवाला को दी। उनके द्वारा विभिन्न भाषाओं के “हरिजन” में यह सूचना प्रकाशित होने पर भारत के प्रायः सभी भागों से गंवारपाठ की विशेष जानकारी के सम्बन्ध में करीब एक हजार ने ऊपर पत्र मिले। कुछ को परिचय, कुछ को उपयोग-विधि और लगाने की तरकीब एवं कुछ को नमूना भी भेजना पड़ा। कई भाइयों के मनोरंजक और

शिक्षाप्रद अनुभव भी बाद में पढ़ने को मिले। अन्ततो-गत्वा मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिस प्रकार हमारे घर में चरखे का होना जरूरी है, उसी प्रकार गंवारपाठा भी अनिवार्य होना चाहिए। स्वयं वापूजी ने जीवन के अन्तिम दिनों में गंवारपाठ का रस पीना शुरू किया था। यदि वे अधिक दिनों ले सकते, तो इसकी प्रशंसा किये बिना न रहते।

गंवारपाठा भारत के सभी प्रान्तों में होता है। कहीं कहीं इसे ‘घीकुंवार’ या ‘कुमारी’ भी कहते हैं। जिस जमीन में गंवारपाठा लगाना हो, उसे खोद लें और राख डाल दें। फिर बड़े गंवारपाठे के चारों ओर उगे हुए छोटे-छोटे गंवारपाठों को अलग-अलग लगा दें। कहीं से एक गंवारपाठा लाकर लगाने के बाद कुछ ही दिनों में उसके चारों ओर छोटे गंवारपाठे अपने आप उग आते हैं। मुख्य गंवारपाठे से इनका हल्का-सा सम्बन्ध रहता है। उसे हटा कर अलग-अलग स्थानों पर लगाने से भी लगने में कोई दिक्कत नहीं। इनमें अन्तर्जीवन की शक्ति इतनी अधिक है कि भूमि से उखाड़ने के बाद कई हफ्तों तक लापरवाही से यों ही पड़ा रहने पर जब आप लगावेंगे, लग जायेंगे। लगा कर थोड़ा पानी डाल दें।

इसकी खाद भी हमें मुफ्त मिलती है। साधारण गृहस्थ के यहां भोजन बनाने के बाद लकड़ी से जो राख बनती है, वही इसके लिए सर्वश्रेष्ठ खाद है। अधिकतर घरों में राख को बाहर डालने की ठीक व्यवस्था नहीं रहती और वह कूड़ा-करकट में समझी जाकर गन्दगी फैलाने का साधन बनती है। गंवारपाठे को लगाने से इस समस्या का हल निकल आयागा और घर के चारों-ओर सफाई रहने लग जायेगी।

घर के किमी कोने या आंगन में गंवारपाठे को लगा दें। इसकी रखा का कोई अंश नही। इसे न पगु खाते हैं और न पक्षी। इसे न तो कटकाती सर्दों नुकसान पहुंचा सकती हैं और न चिलचिलाती धूप। अधिक

पानी की भी जरूरत नहीं। यहाँ तक कि यदि आप वर्ष-भर में एक बार भी पानी नहीं डालेंगे, तो भी अगली बरसात के पानी से यह अपने आप हरा हो जायेगा।

आयुर्वेदोक्त अधिनाश यस्म गवारपाठे मे ही बनती है। इसीसे इसके गुणवाहुन्य का अनुमान किया जा सकता है। भूख बढ़ाने में तो यह अद्वितीय है। इसका उपयोग साग के रूप में करना चाहिए। एक जादमी के लिए दो पत्ते पर्याप्त हैं। हमारे पत्तों का ऊपर का छिलका चाकू से छील कर अन्दर का गुद्दा निकाल कर छोटे-छोटे टुकड़े कर ले। फिर इनको नमक डाले हुए पानी में पाच बार धो ले। पानी में नमक अन्दाज में टाल लेने में सुविधा रहेगी। हर बार धोने समय नया पानी डाल लेना चाहिए। फिर पीछी छाछ या दही डाल कर कन्दी की तरह छोक लें। छाछ या दही के बिना भी छोका जा सकता है। पानी नाम मात्र की ही डालना चाहिए। इसमें पानी अपने आप ही घटून होता है। इसकी बड़बाहट को मर्बया नष्ट करने के लिए गवारपाठे के गुद्दे को पानी में धोने के बदले सादे पानी में उवाल लेना चाहिए और फिर छोका लें। लेकिन इस प्रकार बने साग के गुणों में कमी आ जाती है।

मेरा विद्वान है कि गवारपाठे का अचार भी डाला जा सकता है। पर अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल सकी। हाँ, गवारपाठे की फली का अचार अथवा जायकेदार और गुणदायक बनता है। आम,

नीम्बू आदि की तरह ही इसकी फली का अचार बनाया जा सकता है और उन्हीं की तरह टिकाउ भी होगा। इसकी फली जाड़े में लमती है।

गवारपाठे का साग और उसकी फली का अचार वितनी ही मात्रा में आप क्यों न खायें, कोई नुकसान न होगा। गवारपाठे का साग बदरज्जमी में तो बड़ा फायदेमन्द है। भोजन के पचाने में सहायक होने के कारण जिन दिनों आप इस साग का उपयोग करेंगे, आपकी शरीर में बड़ी स्फूर्ति मालूम होगी, जो कि पालक का साग खाने से प्रतीत होती है। मेरे ज्वाल में गुणों के दृष्टिकोण में यह पालक से भी अच्छी है। विशेषता यह है कि वारहों महीने गवारपाठे का साग बनाया जा सकता है। सप्ताह में कम-से-कम दो बार तो गवारपाठे का साग जरूर बनाना चाहिए।

जहाँ तक मेरा अनुमान है, गवारपाठे के उत्पादन में किसी भी जगह और किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को कोई अमुविधा, न होगी। क्योंकि एक पौधे के लिए एक फुट से अधिक जमीन की जरूरत नहीं होती। ऊँचाई भी दो फीट के बरीब ही होती है। ऐसी हालत में प्रत्येक घर में गवारपाठे के कुछ पौधे लगाना बिल्कुल आसान है। जबकि एक पौधा भी रहेगा वर्षों तक आपके परिवार को हर महीने एक साग खिलाता रहेगा। जालू की तरह गवारपाठे का भविष्य भी सागों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रमाणित होगा।

“...इन्द्रिय-उपयोग धर्म नहीं है, इन्द्रिय-दमन धर्म है। ज्ञान और इच्छापूर्वक हुए इन्द्रिय-दमन से आत्मा का लाभ होता है, हानि नहीं। विषयेन्द्रिय का उपयोग केवल सन्तति की उत्पत्ति के लिए ही स्वीकार किया गया है। पर जो सन्तति का मोह छोड़ देता है उसकी शास्त्र भी बन्दना करते हैं। इस युग में विचारों की महिमा इतनी बढ गई है कि अधर्म को ही लोभ धर्म मानने लग गये हैं। विकारों की वृद्धि अथवा तृप्ति में ही जगत का कल्याण है, ऐसी कल्पना करना महादोष-मय है ऐसा मेरा विश्वास है। यही शास्त्र भी कहते हैं और यही आत्मदर्शियों का स्वच्छ अनुभव है। ...विकार रोके नहीं जा सकते अथवा उन्हें रोकने में नुकसान है, यह कथन ही अत्यन्त अहितकर है।”

सर्वोदय अर्थशास्त्र—लेखक—श्री भगवानदास केला, प्रकाशक—भारतीय ग्रंथमाला, इलाहाबाद, पृष्ठ ३५२, मूल्य ४) ।

श्री भगवानदास केला ने अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र, आदि अनेक विषयों पर बड़ा ही उपयोगी और प्रामाणिक साहित्य प्रदान किया है। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने सर्वोदय की दृष्टि से अर्थशास्त्र की रूप-रेखा उपस्थित की है। पुस्तक सात खंडों में विभाजित है : पहले खंड में, सर्वोदय अर्थ-शास्त्र क्या है, इसका विशद विवेचन किया गया है। दूसरे में उपयोग, तीसरे में उत्पत्ति, चौथे में विनिमय, पांचवें में वितरण, छठे में अर्थ-व्यवस्था और राज्य तथा सातवें में सर्वोदय अर्थ-शास्त्र की विशेषताएं बताई गई हैं। सर्वोदय का सिद्धांत समष्टि से अधिक व्यक्ति के विकास पर जोर देता है। अतः उसके अनुसार जो भी सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था कायम होगी, उसकी बुनियाद में मानव सर्वोपरि होगा। इस पुस्तक में ऐसे ही अर्थ-शास्त्र का विवरण दिया गया है। इन सिद्धांतों के जन्मदाता गांधीजी ने आंशिक रूप में ही सही, इनका सफल प्रयोग कर के दिखा दिया है और यह भी सिद्ध कर दिया है कि यदि मानव को सच्ची और स्थायी शान्ति प्राप्त करनी है तो वह इस अर्थ-प्रणाली का अनुसरण करके ही प्राप्त हो सकती है।

सर्वोदय के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लोगों के लिये तो यह पुस्तक काम की है ही, पर जिनका विश्वास उन सिद्धांतों में नहीं है, उनके लिये भी यह पुस्तक उपयोगी है। पुस्तक की भूमिका श्रीकृष्णदासजी जाजू ने लिखी है। छपाई साफ और शुद्ध है।

सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था—लेखक श्री जवाहिरलाल जैन, प्रकाशक—भारतीय ग्रंथमाला, इलाहाबाद, पृष्ठ १२७, मूल्य डेढ़ रुपये।

इस पुस्तक का विषय बहुत-कुछ श्री भगवानदास जी केला की सर्वोदय अर्थ-शास्त्र पुस्तक से मिलता है।

वस्तुतः इस विषय पर दोनों ने साथ-साथ पुस्तक लिखने का विचार किया था, और लिखने का कार्य बांट लिया था, लेकिन जब दोनों के लिखे अंश एक दूसरे के सामने आये तो उनकी भाषा-शैली आदि में बहुत अन्तर होने के कारण उन्हें स्वतन्त्र रूप से दो पुस्तकों में प्रकाशित करना उचित समझा गया। इस पुस्तक में पूँजीवादी तथा साम्यवादी अर्थ-व्यवस्थाओं के गुण-दोषों की समीक्षा की गयी है, सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था के लक्षण और सिद्धांत का विवरण उपस्थित किया गया है और अंत में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस नवीन अर्थ प्रणाली के द्वारा ही मानव-संस्कृति और मानव-सभ्यता की रक्षा की जा सकती है।

यह तथा केलाजी की पुस्तक 'सर्वोदय' की अर्थ-प्रणाली को सही निगाह से देखने तथा खुले दिमाग से समझने की प्रेरणा देती है और साथ ही तत्सम्बन्धी प्रचुर सामग्री भी।

रक्षक और भक्षक : लेखक—श्री मन्मथनाथ गुप्त, प्रकाशक—आलोक प्रकाशन, वीकानेर, पृष्ठ १४०, मूल्य दो रुपये।

श्री मन्मथनाथ गुप्त हिंदी के जाने-माने लेखक हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। प्रस्तुत उपन्यास हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि रक्षक होने का दावा करने वाले लोग किस प्रकार भक्षक बन जाते हैं। इस पुस्तक के मुख्य पात्र लक्ष्मणसिंह एक डाक्टर हैं। वह प्रारम्भ में बहुत ही ईमानदार थे और सेवा की दृष्टि से डाक्टरी करते थे, लेकिन परिस्थितियों के दबाव के कारण वह एक बार गिरे तो गिरे कि फिर उबर नहीं सके। गहरे गड्ढे में फँस गये। वस्तुतः डाक्टर तो समाज-व्यापी अनेक बुराइयों का प्रतीक मात्र हैं। लेखक का अभिप्राय इस कथानक द्वारा उन सब पर चोट करना है जो समाज के संरक्षण का वाना पहन कर उसे चूमते हैं। उपन्यास बड़ा रोचक है

और समाज की कलुषता पर गहरी चोट बरता है। भाषा बड़ी सरस और शैली आकर्षक है। लेकिन यदि इस पुस्तक को हम उगन्यासे के रूप में पढ़ें तो सतोष नहीं होता। पढ़ने-पढ़ने लगता है कि पुस्तक एक विद्वान् ध्येय को सामने रख कर लिखी गयी है। यही कारण है कि उसके पाठो का सर्वांगीण चित्रण नहीं हो पाया है। फिर भी इस पुस्तक का अपना महत्व है। समाज-सेवा में रुचि रखने वाले प्रत्येक पाठक से हम इसको पढ़ने की सिफारिश करेंगे।

हमारे सहयोगी

विशेषांक

कानपुर के 'प्रताप' का अनीत बड़ा गौरवशाली रहा है। उसी पत्र का १०४ पृष्ठ का विशेषांक, मियारामशरण शर्मा, जो ४ सितम्बर १९५२ को प्रकाशित हुआ है। हमारे सामने है। विनोयजी के शब्दों में 'सियाराम-शरण जी नम्रता की मूर्ति हैं। नाम उनका सार्वक है। सब नारी-नरो को सीताराम-स्वरूप देम कर के सबकी भक्ति करते हैं। उनकी कविता में जो भी रस होगा, वह इसी गुण का परिपाक है।' विशेषांक में हिंदी के अनेक गण्य मान्य लेखकों के सम्मरण सकलित किये गये हैं। उनसे सियारामजी के ममुर और खरे व्यक्तित्व पर तो प्रकाश पड़ना ही है, लेकिन के रूप में भी उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अब सग्रहणीय है। पर हमें एक शिकायत है कि इस अंक में बहुत सी पुरानी रचनाएँ दे दी गई हैं। अच्छी चीजें कभी बासी नहीं होती, लेकिन उनका आधिक्य अवसरता है। पत्र का रूप-रंग भी उनका आकर्षक नहीं है। मूल्य एक रुपया है।

काशी के 'सत्तार' का १०० पृष्ठ का 'निर्माण-अंक' अच्छा और उपयोगी है। उसमें मुख्यतः अर्थ-सम्बन्धी सामग्री दी गई है। दामोदर, भास्कर, हीराकुंड आदि योजनाओं पर प्रकाश डालने के साथ-साथ बैंक, रेल कोषला, अवसर, इत्यादि पर भी महत्वपूर्ण सामग्री सकलित की गई है। सहयोगी के इस विशेषांक की बड़ी उपयोगिता है। जयपुर की दैनिक 'लोकवाणी' के 'वैपावली अङ्क' में दस आने में बड़े आकार के ७० पृष्ठ की सचित्र सामग्री है। इस अंक से राजस्थान के

विविध रूपों की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार के जनपदीय प्रयत्न बड़े लाभ के हैं, पर अधिकांश पत्र बाहर की चीजों के पीछे घर की मूल्यवान चीजों की उपेक्षा कर जाते हैं। दिल्ली के सरकारी पत्र 'आज कल' ने 'प्रेमचन्द-अंक' निकाल कर बड़ी सूझ और साहित्यानुराग का परिचय दिया है। विशेषांक की सामग्री पठनीय है। सब श्री जनेन्द्रकुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बनारसीदास चतुर्वेदी तथा 'नवीन' जी के लेख बहुत ही रोचक हैं। प्रेमचन्दजी के कतिपय पत्र, जीवन की विशेष घटनाओं की तिथि त्रम-तालिका, चित्रा तथा रचनाओं की सूची ने विशेषांक की उपयोगिता में चार चांद लगा दिये हैं। अब समाल कर रखने योग्य है। मूल्य आठ आना है।

नये पत्र

बिहार से समय-समय पर हिन्दी में बड़े सुन्दर पत्र निकलते रहते हैं। इस नवम्बर मास से बड़ा उज्ज्वल अभिषेक लेकर एक नई मासिक पत्रिका निकली है—'अवन्तिका', जिसके सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण 'मुद्या' हैं। उसकी सामग्री को देखकर पता चलता है कि पत्रिका को हिन्दी के छोटी के लेखकों का सहयोग प्राप्त है और रचनाओं का चुनाव बहुत विवेकपूर्वक किया गया है। पत्रिका के दो स्तम्भ हमें बहुत उपयोगी प्रतीत हुए १ भारतीय बाइबल २ विज्ञान-वार्ता। पहले में भारतीय भाषाओं, जैसे गुजराती, तेलुगु, बंगला के साहित्य की गतिविधि का परिचय है। दूसरे में विज्ञान सम्बन्धी जानकारी। वार्षिक मूल्य १०) और एक अंक का १) है। मिलने का पता है—श्री अजता प्रेस लिमिटेड, पटना।

हिन्दी में ऐसे साहित्य का बड़ा अभाव है, जो विज्ञान और उसकी प्रगति का सरल-सुबोध भाषा में सामान्य पाठकों को परिचय करा सके। हर्ष की बात है कि कॉमिल आब साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिमन (नई दिल्ली) की ओर से इसी अगस्त मास से 'विज्ञान प्रगति' नामक मासिक पत्र निकलने लगा है। पत्र का उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधानों की सूचना (शेष पृष्ठ ४४५ पर)

फरजा व कैरी ?

राजेन्द्रबाबू दीर्घजीवी हों !

३ दिसम्बर को भारत के राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसाद अपने जीवन के ६८ वर्ष पूरे करके ६९ वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान् से कामना करते हैं कि अभी वह बहुत वर्ष तक हमारे बीच बने रहें और अपने परिपक्व अनुभव और दीर्घकालीन साधना का लाभ हमें देते रहें। राजेंद्रबाबू उस पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, जो समूचे भारत को एक परिवार का रूप प्रदान करती थी और यही कारण है कि उनके लिए देश के करोड़ों व्यक्तियों के हृदय में गहरी आत्मीयता है।

राजेन्द्रबाबू का संपूर्ण जीवन सेवामय रहा है। जब और जहां से सेवा की पुकार आई, अपनी सुख-मुविधा का ध्यान न रख कर वह वहां पहुंचे। हम सब जानते हैं कि प्रारंभ से ही वह कितने मेधावी बालक थे और कितना प्रतिभाशाली उनका विद्यार्थी-जीवन रहता था। लेकिन राष्ट्र को जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता हुई तो सब कुछ छोड़ कर सेवा के क्षेत्र में आ कूदे। आजादी की लम्बी लड़ाई में उनका कितना भाग रहा है, यह हमसे छिपा नहीं है और देश के स्वतन्त्र होने के बाद जब कि उन्हें आराम मिलना चाहिए था, वह निरन्तर काम में जुटे हैं। अबतक जितने पदों पर उन्होंने काम किया है, चाहे वह त्वाद्यमन्त्री के रूप में हो, अथवा विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने अपने को कहीं भी ध्वाने का प्रयत्न नहीं किया, पूरी तीर पर अपने को खपाया है। दमे से वह प्रायः पीड़ित रहते हैं। लेकिन जबतक मजदूर न हो जाय, विश्राम की वह कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज की विषम परिस्थितियों में देश को अपने इस वजुर्ग की आवश्यकता है। सरलता, निस्पृहता, सादगी परदुःखकातरता आदि गुणों का उनमें अद्भुत नमिस्थान

है। हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी उनके इन गुणों को अपने जीवन में उतारे और देश के पुनर्निर्माण में उसी एक-निष्ठ लगन और तत्परता से हाथ बटावे जैसे कि इस महापुरुष ने बटाया है।

विनोबाजी का नया कदम

विनोबाजी के भू-दान-यज्ञ से पाठक भली-भांति परिचित हैं। तैलंगाना में उन्होंने जिस यज्ञ का प्रारंभ किया था, वह अब उत्तरोत्तर विकसित होता जा रहा है। पहले भूमि मांगी, फिर उसमें बैल-दान, हल-दान, और कूप-दान जुड़े, आगे चलकर श्रम-दान आया और अब विहार-प्रदेशीय प्रवास में उन्होंने एक नया कदम उठाया है सम्पत्ति-दान के रूप में। लोगों को आश्चर्य होता है कि एक-पर-एक नई चीज सामने आ रही है, लेकिन सब यह है कि समाज के नव-निर्माण के जिस महान् उद्देश्य को लेकर विनोबाजी ने अपना अभियान प्रारंभ किया है, उसमें ये सब बातें पहले ही से समाई हुई हैं। उन्होंने कई स्थानों पर कहा भी है कि मेरा यज्ञ गंगा की तरह है, जो निकलते समय छोटी होती है, पर बाद में बराबर फैलती जाती है।

सम्पत्ति-दान के पीछे एक क्रांतिकारी भावना है। विनोबाजी ने मांग की है कि लोग अपनी संपत्ति का छठा भाग उन्हें दे दें। 'दे दें' का अर्थ यह नहीं कि उसे उठा कर उनके पास भेज दें, बल्कि यह है कि उनके ट्रस्टी बन जायें और उसका उपयोग विनोबाजी के आदेशानुसार करें। यदि विनोबाजी का कोई आदेश प्राप्त न होता अपने को उस पैसे का ट्रस्टी मान कर उसका इस्तेमाल करें और और उसका हिसाब अपने पान रखें। काम वास्तव में बढ़ा कठिन है और कहा नहीं जा सकता कि उसमें कितनी नफ़लता मिलेगी। लेकिन इसमें मन्देह नहीं कि आज की विषम परिस्थिति, असमान समाज और अर्थव्यवस्था अधिक दिन नहीं चलने की और

स्वेच्छा से किये गये दान वा महत्त्व दबाव से दिये गये पैसे की अपेक्षा बर्झ गुना होता है। इसलिए समय रहते ही चेत जाना श्रेयस्कर है। विनोबाजी ने खतरे की घटी बजा दी है और सुझा दिया है कि सही रास्ता यह है। मानना, न मानना लोगों के हाथ की बात है। जो मान लेंगे, वे मुनाफे में रहेंगे और जो नहीं मानेंगे, वे अपनी जड़ पर स्वयं कुठाराघात करेंगे।

कंट्रोल

कमी-कमी कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी चिपक जाती हैं, कि हम चाहते हुए भी उन्हें छोड़ नहीं पाते। कंट्रोल एक ऐसी ही चीज है। अधिपारी नहीं चाहते कि कंट्रोल रहे, और देश भी इस बला से जल्दी-से-जल्दी मुक्त हो जाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा है कि उससे पीछा नहीं छूटता। सरकार को लगता है कि कंट्रोल हटाने पर सपन लोग अपने घरों में अनाज भर लेंगे और मध्यम या सामान्य श्रेणी के लोग भूखों मर जायेंगे। सरकार के इस डर में सचाई हो सकती है, लेकिन इस तथ्य में भी कम सचाई नहीं है जबतक कंट्रोल रहेगा, अन्न की दृष्टि से देश स्वावलम्बी नहीं हो सकता। कंट्रोल रखने के मानी यह है कि देश को अनाज देने की जिम्मेदारी सरकार की है। जबतक यह जिम्मेदारी लोगों के ऊपर आकर नहीं पड़ेगी, तबतक 'अधिक अन्न उपजाओ' के हजार नारे लगाने और उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर देने पर भी कुछ भी नहीं होने का। देश अधिक-से-अधिक परमुखा-पेक्षी होता जायगा। केन्द्रीय सरकार के खाद्यमन्त्री श्री रफी अहमद विदवर्हि ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि

सन् १९५१ में बाहर से ४७ लाख टन अन्न लाना पड़ा था। १९५२ में ३६ लाख टन और अब १९५३ में कुल २५ लाख टन लाना पड़ेगा। यह ठीक है कि इन आकड़ों में कमी हुई है। पर इनसे यह निश्चय नहीं होता कि हम जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे। अपने निधन से कुछ समय पूर्व गांधीजी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि हमारे देश में ३ प्रतिशत अन्न की कमी है। उसे लोग सप्ताह में एक बार खाना छोड़ कर पूरी कर सकते हैं या सागभाजी का अधिक उपयोग करके। लेकिन इस कमी को बाहर से अन्न लाकर पूरा करने में एक बड़ा खतरा यह है कि हम दूसरों पर निर्भर करना सीख जायेंगे, स्वावलम्बी होने का प्रयत्न नहीं करेंगे। उनकी भविष्य-वाणी सही निक्ली।

सरकार ने कंट्रोल की चीजों के यातायात को डीला बरही दिया है। अब वह क्यों कंट्रोल को नहीं हटा देती? नियन्त्रित भावों पर वह कड़ी निगाह रखे और जो भी उसकी अवहेलना करे, उसे कठोरतम दंड दे। आज तो सरकार की आंखों के सामने चोरबाजारी होती है और लोग बचकन कहते हैं कि सरकार अपनी है। डर क्या है? दावतें होती हैं। ऐसी दितार्ई से क्या परिणाम निकलेगा? अन्न की दृष्टि से देश को स्वावलम्बी बनाने का एक ही उपाय है और वह यह कि वहां के ३५ करोड़ निवासियों के पेट भरने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली जाय, नियन्त्रित दामों का बड़ाई से पालन कराया जाय और चोरबाजारी तथा संग्रह के लिए कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाय। कंट्रोल रख कर यह काम नहीं हो सकेंगे।—य.

कसौटी पर

(पृष्ठ ४४३ का शेष)

छोटे छोटे उत्पादकों को देना और अन्वेषणों के उन चुने हुए परिणामों का सक्षिप्त विवरण उपस्थित करना, जो शीघ्र ही व्यवहार में लाये जा सकें। पत्र की सामग्री लोकोपयोगी है। उसे पढ़कर अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पत्र के अंत में उन पारिभाषिक शब्दों

के अंग्रेजी पर्याय दिये गए हैं जो इस अंक में प्रयुक्त हुए हैं। पत्र का वार्षिक मूल्य ५) और एक अंक का ॥) है। मिलने का पता 'विज्ञान प्रगति', पब्लिकेशन डिवीजन, कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, २० पूसा रोड, नई दिल्ली।

मंडल की ओर से

‘जीवन-साहित्य’ सम्बन्धी आवश्यक सूचना

‘जीवन साहित्य’ की लोकप्रियता इधर बराबर बढ़ रही है, साथ ही उसके ग्राहकों की संख्या भी। फुटकर ग्राहकों के अतिरिक्त विहार-सरकार ने उसकी २५० प्रतियां ली हैं। इस कृपा के लिए हम अपने ग्राहक वन्धुओं तथा विहार-सरकार के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि अन्य ग्राहक तथा सरकारें भी ऐसे ही साहित्यानुराग का परिचय देंगी।

हमारे बहुत-से पाठकों ने लिखा है कि ‘जीवन-साहित्य’ की पृष्ठ-संख्या थोड़ी है। ३२ पृष्ठ से उन्हें संतोष नहीं होता। उनका आग्रह है कि पत्र में कुछ पृष्ठ और बढ़ा दिये जायें। उनके आग्रह को ध्यान में रख कर हमने अगले वर्ष अर्थात् जनवरी मास से ‘जीवन-साहित्य’ में ८ पृष्ठ और बढ़ा देने का निश्चय किया है। पर उसका मूल्य वही रहेगा, यानी ४) वापिक। पाठकों को ज्ञात ही है कि पत्र बराबर घाटे पर चल रहा है। विज्ञापन हम लेते नहीं। ऐसी दशा में हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि उनमें से प्रत्येक एक-एक, दो-दो ग्राहक बना दें। एक हजार ग्राहक और मिल जायें तो हमें बहुत सहारा मिलेगा और हम कुछ और पृष्ठ बढ़ा सकेंगे।

सहायक सदस्य योजना

‘मण्डल’ की सहायक सदस्य योजना के प्रति साहित्य-प्रेमी महानुभावों तथा संस्थाओं का ध्यान तेजी से आकर्षित होता जा रहा है। इधर कई एक-शिक्षा-संस्थाएं—कालेज, हाईस्कूल तथा पुस्तकालय—सदस्य बन गई हैं। मध्यभारत के शिक्षा-सचिव डा० बलचन्द्रजी ने कृपा पूर्वक वहां के चारों कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालय को सदस्य बना दिया है। इसी प्रकार दिल्ली राज्य के शिक्षा-संचालक डा० ए. एन. वनर्जी के ग्यती पत्र से दिल्ली के कई हाईस्कूल सदस्य बन गये हैं। इनके अतिरिक्त नीचे लिखे महानुभावों व संस्थाओं ने सदस्य बनना स्वीकार कर लिया है—

१. श्री महावीरप्रसादजी (विड़लापुर)
२. „ छोटेलाज जी जैन (कलकत्ता)
३. „ आत्मारामजी पाड़िया „
४. „ रामकुमारजी वायंवाला „
५. „ शान्तिप्रसादजी जैन „
६. „ केशवराव काटन मिल „
७. „ माहेश्वरी विद्यालय „
८. „ श्री श्रीचन्द्रजी रामपुरिया „
९. „ केशवप्रसादजी गोयनका (कलकत्ता)
१०. „ विश्वनाथजी मोर „
११. „ ताराचन्द्रजी साबू „
१२. „ रामकुमारजी सरावगी „
१३. „ आदर्श हिन्दी हाईस्कूल „
१४. „ महावीर पुस्तकालय „
१५. „ दुर्गाप्रसादजी सरावगी „
१६. „ अर्जुनलालजी अग्रवाल „
१७. „ रामनिवासजी कर्वा „
१८. „ रामेश्वरजी पाटोदिया „
२०. „ प्रभुदयालजी डावड़ीवाल „
२१. „ हनुमानप्रसादजी पोद्दार „
२२. „ गजराजजी सरावगी „
२३. „ लक्ष्मणप्रसादजी पोद्दार „
२४. „ गोविन्दशरणजी गुप्त (दिल्ली)
२५. „ हंमराजजी गुप्त „
२६. लाला राजेन्द्रकुमार जैन „
२७. अमृतसर शुगर फैक्टरी (मुजफ्फरनगर)
२८. पेपर मर्चेन्ट्स एण्ड स्टेशनर्स एसो० दिल्ली
२९. श्री मदनमोहनजी तायल (हिसार)
३०. „ राय अमरनाथजी अग्रवाल (प्रयाग)
३१. „ राय रामचरणजी अग्रवाल „
३२. „ मास्टर शिवचरणदास (दिल्ली)
३३. मेसर्स जानकीदास एण्ड संस (दिल्ली)
३४. राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति शाखा „

—मंत्री

हिन्दी में अर्थशास्त्र की एकमात्र उत्कृष्ट पत्रिका

सम्पदा

[वार्षिक मूल्य ८]

सम्पादक—श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकार

साहित्य, कहानी, राजनीति और समाज-सम्बन्धी अनेक हिन्दी पत्रिकाएँ होते हुए भी अर्थशास्त्र की उत्कृष्ट मासिक पत्रिका केवल 'सम्पदा' है। आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण लेख और आकड़ों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्तम्भ पत्रिका की विशेषता हैं—

वैक और बीमा

श्रमसमस्या

कृषि और खाद्य

हमारे उद्योग

बाजार की गतिविधि

अध्यक्ष के पद से

व्यापार और वाणिज्य

अर्थवृत्त-चयन

विद्यार्थियों के लिए

विविध राज्यों की आर्थिक प्रवृत्तियाँ

आपका निजी या सार्वजनिक वाचनालय 'सम्पदा' के बिना अपूर्ण है। जल्दी ग्राहक बनिये।

अशोक प्रकाशन मन्दिर

रोशनारा रोड, दिल्ली

भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका

वार्षिक मूल्य

६)

राष्ट्रभारती

एक प्रति

॥=)

सम्पादक—श्री मोहनलाल भट्ट, श्री हृषीकेश शर्मा

साहित्य-संस्कृति-कला प्रधान पत्रिका "राष्ट्र-भारती" प्रति मास आपकी हिन्दी और भारत की विभिन्न प्रांतीय तथा विदेशी भाषाओं की साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधि का परिचय देगी।

'कोविद', 'राष्ट्रभाषाएँ' और 'विशारद' के अध्ययनशील प्रौढ़ छात्रों की सहायता के लिये प्रति-मास इस पत्रिका में मुख्य-मुख्य पाठ्य-पुस्तकों को लेकर समालोचनात्मक सामग्री भी प्रस्तुत की जाएगी।

राष्ट्रभारती प्रत्येक मास की १ सारणी को प्रकाशित होती है।

प्रबन्धकर्ता—“राष्ट्रभारती”

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा (मध्य-प्रदेश)

राष्ट्रभाषा हिन्दी का सचित्र सांस्कृतिक मासिक पत्र

वार्षिक मूल्य

६)

वि क्र म

एक प्रति

॥=)

(संपादक तथा संचालक—सूर्यनारायण व्यास)

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मासिक 'विक्रम' ही है, जिसका राजा-महाराजाओं से लेकर देश के सर्वसाधारण समाज तक समान रूप से प्रवेश है।

स्वस्थ साहित्य, शिष्ट हास्य, चुनी हुई कविता और कहानी एवं विचार-श्रेष्ठ पंचामृत तथा समस्त मासिक साहित्य का सुन्दर परिचय 'विक्रम' की अपनी विशेषता है।

सभी विद्वानों ने हिन्दी का 'माॅडर्न रिव्यू' कहकर इसकी प्रशंसा की है।

यदि आप अब तक ग्राहक नहीं हैं तो अविलम्ब ग्राहक बन जाइयें, मित्रों को बनाइयें।

विशेष जानकारी के लिए लिखिये:

ध्वस्तभाषक—

विक्रम कार्यालय, उज्जैन (मालवा)

‘आज का बालक कल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं; परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वधेका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है। पत्रिका का प्रत्येक अंक संग्रहणीय है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलालपुरा लेन, इन्दौर।

कल्पना (मासिक)

पढ़िये

जिसमें उच्चकोटि के साहित्यिकों और कलाकारों की रचनाएं आपको मिलेंगी।

प्रत्येक अंक में एक रंगीन चित्र

स्थायी स्तम्भ :—

कला प्रसंग—विनोदविहारी मुकर्जी

सांस्कृतिक टिप्पणियां—दिनकर कौशिक

साहित्य धारा—इस स्तम्भ के अंतर्गत पाठकों, लेखकों आदि द्वारा उठाये गये साहित्यिक प्रश्न आदि हैं।

पुस्तक समालोचना—कल्पना अपनी निर्भीक समीक्षा के लिए प्रसिद्ध है।

वार्षिक मूल्य पृष्ठ संख्या ८०, एक प्रति का (१२) (१)

८३१, वेगम बाजार, हैदराबाद।

तार : हिन्दी

फोन : ५४५०

अजन्ता

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : ९-०-० भा० मु० वार्षिक

किसी भी मास से ग्राहक बना जा सकता है।

कुछ विशेषताएं :

१. उच्च कोटि का साहित्य
२. सुन्दर और स्वच्छ छपाई
३. कलापूर्ण चित्र

सम्पादक

श्री वंशीधर विद्यालंकार : श्री श्रीराम शर्मा

कुछ सम्मतियां

१. “अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।”—वनारसीदास चतुर्वेदी
२. “अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।”—कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत

१. वर्द्धमान १८००) पुरस्कार मूल्य ६)
२. शेरमुखन ५००) ” मूल्य ८)
३. शेरशायरी ५००) , मूल्य ८)
४. पयचिह्न १०००) ” मूल्य २)
५. वैदिक साहित्य ६००) ” मूल्य ६)
६. मिलनयामिनी ५००) ” मूल्य ४)

सन् १९५२ के नवीन प्रकाशन

१. हमारे आराध्य (पं० वनारसीदास चतुर्वेदी) मू० ३)
२. संस्मरण ” ” मू० ३)
३. रेखाचित्र (प्रेस में) ” ” मू०
४. रजतरश्मि (डा० रामकुमार वर्मा) मू० २॥)
५. आकाश के तारे : धरती के फूल (क. मिश्र) २)
६. जैन जागरण के अग्रदूत (अ० प्र० गोयलीय) मू० ५)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५

देश के करोड़ों भूमिहीनों के लिए
भूमि प्राप्त करने के शुभ संकल्प को लेकर

संत विनोबा

हजारों मील पैदल चल चुके हैं और उनका भूमिदान-यज्ञ तेजों से आगे
बढ़ रहा है। लाखों एकड़ भूमि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। उनसे
इस आंदोलन में सहायता देना हम सबका पुनीत कर्तव्य
है। पर सहायता तब दे सकते हैं जब हम इस
आंदोलन की मूल प्रेरणा को समर्थ और उसके
प्रवर्तक के विचारों को जानें।
इसके लिए आप

विनोबा - साहित्य

का

अवश्य अध्ययन कीजिये।

हिंदी में विनोबाजी की ये पुस्तकें उपलब्ध हैं

१. गीता प्रवचन	१), १॥॥)	२ विनोबा के विचार (दो भाग)	३)
३ सर्वोदय विचार	१=)	४ भूदान-यज्ञ	१)
५ राजघाट की सन्निधि में	॥॥=)	६ शांति-यात्रा	३॥॥॥)
७ स्वराज्य शास्त्र	१)	८ ईशावास्यवचन नई दस्तान	१)
९ ईशावास्यपनिषद्	१=)	१२ सर्वोदय-यात्रा	२१)
११ गांधीजी की श्रद्धाजलि	१=)	१३ जीवन	११)

ये तथा अन्य पुस्तकें हमारे यहां से लीजिये

ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

लीजिये सन् १९५३ की

गांधी - डायरी

तैयार है

○ पिछले वर्ष की सामग्री ज्यों-की-त्यों

○ उतने ही पृष्ठ

○ छपाई पहले से भी बढ़िया

○ गत्ते की आकर्षक जिल्द

फिर भी

○ मूल्य में आठ आने की कमी।

जेवी आकार की डायरी

:

ट्रेबल डायरी

बारह आना

दो रुपया

कागज की कमी के कारण डायरी इस वर्ष बहुत कम छापी गई हैं।

अतः

अपनी प्रति

अभी से अपने शहर के पुस्तक-विक्रेताओं के यहां सुरक्षित करा लीजिए। देर होने पर कहीं निराश न होना पड़े।

यदि आप जेवी डायरी

चाहते हों तो 'जीवन-साहित्य' के दो ग्राहक

११ दिसम्बर तक बना कर भेज दीजिये।

कहने को यह डायरी है, पर इसके

निर्माताकारी पुस्तक से मूल्य किमी भी जीवन-

सस्ता साहित्य नहीं है।

नई दिल्ली